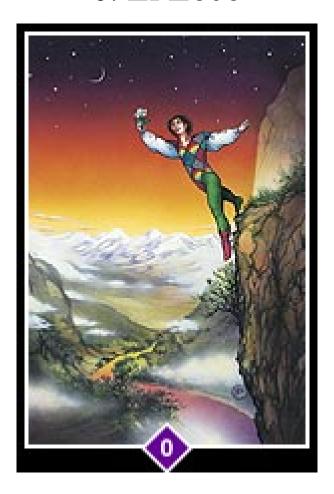

Osho Zen Tarot

0. El Loco

El Loco es aquel que va confiando; El loco es aquel que va confiando, aún en contra de todas sus experiencias. Tú lo engañas y él confía en ti; Y tú lo engañas nuevamente, y él continúa confiando en ti. Entonces tu dirás que él es un loco, que no aprende. Su confianza es tremenda; su confianza en tan pura que nadie puede corromperla.

Sé un loco en el sentido Taoísta, en el sentido Zen. No trates de crear una pared de conocimiento alrededor de ti. Cualquier experiencia que venga hacia ti, deja que suceda, y luego ve eliminándola. Sigue limpiando tu mente; continúa muriendo para el pasado, así permanecerás en el presente, Aquí y Ahora, como si recién hubieras nacido, como un bebé.

Al principio va a ser muy difícil. El mundo comenzará a tomar ventaja sobre ti... déjalos. Ellos son unos pobres tipos. Incluso si eres engañado, decepcionado, robado, deja que eso suceda, porque lo que es realmente tuyo no podrá ser nunca tomado de ti, aquello que es realmente tuyo nadie lo podrá robar.

Y a cada momento no permitas que ninguna situación te corrompa, esa oportunidad se convertirá en integración interna. Tu alma se tornará más cristalina.

Comentario:

Momento a momento y a cada paso, el Loco deja atrás el pasado. No lleva más que su pureza, inocencia y confianza, simbolizadas por la rosa blanca que tiene en su mano. Su traje contiene los colores de los cuatro elementos del Tarot, indicando que él está en armonía con todo lo que le rodea. Su intuición funciona al máximo. En este momento el Loco tiene el apoyo del universo para dar su salto hacia lo desconocido. Las aventuras esperan en el río de la vida.

Esta carta indica que si confías en tu intuición ahora mismo, en tu sentimiento de estar en lo cierto de las cosas, no puedes equivocarte. Tus acciones quizás parezcan "locas" para otros o incluso a ti mismo, si intentas analizarlas con tu mente racional. Pero el "cero", sitio que ocupa el Loco, es el número sin números, en donde confianza e inocencia son las guías, no el escepticismo y las experiencias del pasado.

1. Existencia

Tú no eres accidental: la existencia te necesita. Sin ti algo hará falta en la existencia y nadie puede reemplazarlo. Esto es lo que te da dignidad: toda la existencia te extrañará. Las estrellas, el sol, la luna, los árboles y los pájaros y la tierra, todo el universo sentirá que hay un pequeño lugar vacante que no puede ser llenado por nadie excepto por ti.

Esto te da un tremendo gozo, la plenitud de que estás relacionado con la existencia y que la existencia te cuida. Una vez que estás limpio y claro, puedes ver el tremendo amor que desciende sobre ti desde todas las dimensiones.

Comentario:

Esta figura que está sentada, desnuda, descansa en la hoja de loto de la perfección, contemplando la belleza del cielo en la noche. Ella sabe que el "hogar" no es un lugar físico en el mundo exterior, sino una cualidad interior de relajación y aceptación. Las estrellas, las rocas, los árboles, las flores los peces y los pájaros son todos nuestros hermanos(as) en ésta danza de la vida. Nosotros, seres humanos, tenemos tendencia a olvidar esto en la medida que seguimos nuestros propios fines privados y creemos que debemos luchar para conseguir lo que necesitamos. Sin embargo, finalmente, nuestro sentido de separación es solamente una ilusión fabricada por las estrechas preocupaciones de la mente.

Ahora es el momento de observar si estás permitiéndole recibir el extraordinario regalo de sentirte en "casa" donde quiera que estés. Si es así, asegúrate de sacar tiempo para saborearlo a fin de que puedas ir más profundo y permanecer contigo. Si, por otro lado has estado sintiendo como si el mundo estuviese fuera para atraparte, es el momento de tomar un descanso. Sal fuera esta noche y contempla las estrellas.

2. Voz Interior

Si has encontrado tu verdad dentro de ti mismo, no hay nada más que encontrar en toda esta existencia. La verdad está funcionando a través de ti. Cuando abres tus ojos, es la verdad quien abre sus ojos. Cuando cierras tus ojos, es la verdad quien los está cerrando.

Esta es una meditación tremenda. Si puedes entender simplemente el truco, no tienes que hacer nada; cualquier cosa que estés haciendo está hecha por la verdad. Caminas, es la verdad; duermes, es la verdad descansando; hablas, es la verdad hablando; estás en silencio, es la verdad que es silencio.

Esta es una de las técnicas de meditación más simple. Poco a poco cada cosa se pone en su lugar con esta simple fórmula y entonces ya no hay necesidad de la técnica. Cuando estás curado descartas la meditación, tiras la medicina. Entonces vives como verdad: vivo, radiante, dichoso, contento, como una canción para ti mismo. Toda tu vida se vuelve una plegaria, en un estado de plegaria, una gracia, una

belleza que no pertenece a nuestra vida mundana, un rayo de luz viniendo desde el más allá hacia la oscuridad de nuestro mundo.

Comentario:

La voz interior no habla con palabras sino en el lenguaje sin palabras del corazón. Es como un oráculo que sólo dice la verdad. Si tuviera un rostro, sería como el rostro que hay en el centro de esta carta: alerta, observador y capaz de aceptar tanto la oscuridad como la luz, simbolizadas por las dos manos que sostienen el cristal. El cristal por si mismo representa la claridad que viene de trascender todas las dualidades.

La voz interior puede ser también juguetona, a medida que bucea profundamente en las emociones y vuelve a emerger para elevarse hacia el firmamento como dos delfines que danzan en el agua de la vida. Está conectada con el cosmos a través de la corona de la luna creciente y con la tierra tal y como está representada por las hojas verdes en la figura del kimono.

Hay momentos en nuestras vidas en las que parece que muchas voces nos empujasen a uno y otro lado. Nuestra propia confusión en tales situaciones es un recordatorio para buscar el silencio y el estar centrado. Sólo entonces somos capaces de escuchar nuestra verdad.

3. Creatividad

La creatividad es la cualidad que pones en la actividad que estás haciendo. Es una actitud, un enfoque interior: cómo ves las cosas...

No todo el mundo puede ser un pintor, tampoco hay necesidad. Si todo el mundo se convirtiera en pintor, el mundo sería muy feo; sería difícil vivir. No todo el mundo puede ser un bailarín; tampoco hay necesidad. Sin embargo todo el mundo puede ser creativo.

Hagas lo que hagas, si lo haces gozosamente, si lo haces amorosamente, si el acto de hacerlo no es puramente económico, entonces es creativo. Si, debido a eso algo crece en tu interior, si te produce crecimiento, es espiritual, es creativo es divino. Te vuelves más divino a medida que te vuelves más creativo.

Todas las religiones del mundo han dicho que Dios es el creador. No sé si él es el creador o no; sin embargo sé una cosa: cuando más creativo te vuelvas, más divino te volverás. Cuando tu creatividad llega a un clímax, cuando toda tu vida se vuelve creativa, vives en Dios. Así que, él debe ser el creador, porque la gente que ha sido creativa ha estado muy cerca de él. Ama lo que hagas. ¡Sé meditativo mientras lo haces, sea lo que sea!

Comentario:

Desde la alquimia del fuego y el agua, en la parte baja hasta la divina luz que entra desde arriba, la figura de esta carta está literalmente "poseída" por la fuerza creativa. Realmente, la experiencia de la creatividad es una entrada hacia lo misterioso. Técnica, experiencia y conocimiento simplemente son herramientas; la clave está en abandonarse a la energía que alimenta el nacimiento de todas las cosas. Esta energía no tiene forma ni estructura y aún así y todas las formas y estructuras surgen de ella.

No importa qué aspecto particular tome tu creatividad; puede consistir en pintar o cantar, en hacer un jardín o preparar una comida. El verdadero asunto consiste en estar abierto a lo que quiere ser expresado a través de ti. Recuerda que no poseemos nuestras creaciones; no nos pertenecen. La verdadera creatividad surge de la unión con lo divino con lo místico y lo desconocido. Entonces son ambas cosas un gozo para el creador y una bendición para los demás.

4. El Rebelde

La gente tiene miedo, tiene mucho miedo de aquellos que se conocen a sí mismos. Ellos tienen un cierto poder, una cierta aura y un cierto magnetismo, un carisma que puede sacar fuera de sus prisiones tradicionales a la gente joven y vital...

El hombre iluminado no puede ser esclavizado: esta es la dificultad. Y no puede ser encarcelado... Cada genio que ha conocido algo de lo interior, va a ser, con seguridad, difícil que sea dominado. Será una fuerza preocupante. Las masas no quieren ser perturbadas aún cuando puedan estar en la miseria. Están en la miseria pero están acostumbradas a ella y cualquiera que no sea miserable parece un extraño.

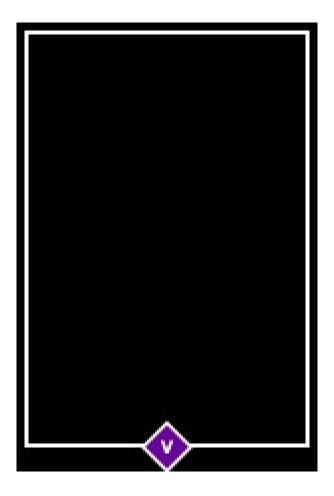
El hombre iluminado es el extraño más grande el mundo. Parece como si no perteneciese a nadie. Ninguna organización lo puede confinar ninguna comunidad, ninguna sociedad, ninguna nación.

Comentario:

La poderosa figura autoritaria de esta carta, es claramente el maestro de su propio destino. Sobre su hombro esta el emblema del sol y la antorcha que sostiene en su mano derecha simboliza la luz de su verdad ganada duramente.

Independientemente de que sea rico o pobre, el rebelde es realmente un emperador porque ha roto las cadenas de los condicionamientos represivos y opiniones de la sociedad. El se ha hecho a sí mismo abrazando todos los colores del arco iris, surgiendo de las raíces oscuras y sin forma de su pasado inconsciente y desarrollando alas para volar en el cielo. Su propia forma de ser es rebelde, no porque este luchando contra alguien o contra algo, sino porque ha descubierto su propia naturaleza verdadera y está determinado a vivir de acuerdo con ella. El Águila es su animal espiritual, un mensajero entre la tierra y el cielo. El rebelde nos desafía a ser lo suficientemente valerosos para asumir la responsabilidad de lo que somos y vivir nuestra verdad.

5. La Nada

Buda ha elegido una palabra realmente con mucho potencial: *shunyata*. La palabra inglesa, el equivalente inglés "vacuidad" no es una palabra tan hermosa. Por esto me gustaría ponerla como "la nada", ausencia de todo (del inglés *no-thing*) porque la nada no es simplemente nada, lo es todo. Está vibrante de todas las posibilidades. Es un potencial, un potencial absoluto: aún no se ha manifestado, pero lo contiene todo.

Al comienzo es naturaleza, al final es naturaleza, así que, ¿por qué haces tanto alboroto en el medio? ¿Por qué en el medio te preocupas tanto, eres tan ansioso, tan ambicioso? ¿Por qué crear esta desesperación? De la nada a la nada ese es todo el camino.

Comentario:

Estar en el "vacío" puede ser desorientador e incluso asustar. No hay nada a qué aferrarse, no hay sentido de dirección ni siquiera una indicación de qué elecciones y posibilidades pueden encontrarse más adelante. Sin embargo, fue este estado de potencialidad pura el que existió antes de que se creara el universo.

Todo lo que puedes hacer ahora, es relajarte en esta vacuidad... caer en el silencio entre palabras... observar este espacio entre la respiración que entra y la respiración que sale y atesorar cada momento de la experiencia. Algo sagrado está a punto de nacer.

6. Los Amantes

Estas tres cosas se tienen que recordar: El amor más menudo, pequeño se llama sexo; es físico... y la forma más refinada del amor es la compasión. El sexo está por debajo del amor; la compasión está por encima del amor. El amor se encuentra justamente en medio.

Hay poca gente que sabe lo que es el amor. El 99% de la gente piensa que la sexualidad es amor. No lo es. La sexualidad es muy animal, tiene ciertamente el potencial de convertirse en amor, pero no es un amor realmente, sólo una potencia.

Si te vuelves atento y consciente, meditativo, entonces el sexo puede transformarse en amor. Y si tu estado meditativo se vuelve total, absoluto, el amor puede transformarse en compasión. El sexo es la semilla, el amor es la flor, la compasión es la fragancia.

Buda ha definido la compasión como "amor más meditación". Cuando tu amor no es únicamente deseo por el otro, cuando tu amor no es únicamente una necesidad, cuando tu amor es un compartir, cuando tu amor no es el de un mendigo sino el de un emperador, cuando tu amor no pide nada a cambio sino que está dispuesto a dar, a dar por el simple gozo de dar, entonces añádele meditación y se liberará una fragancia pura. Esto es compasión; la compasión es el fenómeno más elevado.

Comentario:

Lo que llamamos amor es realmente un espectro completo de relaciones abarcando desde la tierra al cielo. En el nivel más terreno, el amor es atracción sexual. Muchos de nosotros nos quedamos estancados aquí, porque nuestros condicionamientos han oprimido nuestra sexualidad con todo tipo de expectativas y represiones. Actualmente, el mayor problema con el amor sexual es que nunca termina. Únicamente si podemos aceptar este hecho podemos disfrutarlo por lo que es; darle la bienvenida cuando ocurre y decirle adiós cuando ya no está.

Entonces, a medida que maduramos, podemos empezar a experimentar el amor que está más allá de la sexualidad y que rinde honor a la individualidad única del otro. Empezamos a entender que nuestra pareja a menudo funciona como un espejo, reflejando aspectos desconocidos de nuestro ser más profundo y dándonos apoyo para que nos volvamos un todo.

Este amor está basado en la libertad, no en la expectación o en la necesidad. Sus alas nos llevan cada vez más y más alto hacia el amor universal que lo experimenta todo como una unidad.

7. Conciencia

La mente no puede ser nunca inteligente; únicamente la *no-mente* es inteligente; es original y radical; sólo la *no-mente* es revolucionaria: es la revolución en acción.

Esta mente te da un tipo de letargia. Agobiado con las memorias del pasado, cargado con las proyecciones hacia el futuro, sigues viviendo al mínimo; no vives al máximo. Tu llama se mantiene muy débilmente.

Una vez empiezas a dejar los pensamientos, el polvo que has recolectado en el pasado, la llama surge limpia, clara, vital, joven. Toda tu vida se convierte en una llama sin humo. En esto consiste la conciencia.

Comentario:

El velo de la ilusión o maya, que ha estado impidiéndote percibir la realidad tal como es, está empezando a consumirse. El fuego no es el ardiente fuego de la pasión, sino la llama imperturbable de la conciencia. Al quemar el velo, el delicado rostro del niño Buda se hace visible.

La conciencia que está creciendo en ti ahora, no es el resultado de ningún hacer consciente, tampoco necesitas luchar para conseguir que algo suceda. Cualquier sensación que hayas podido tener de que has estado tanteando por la oscuridad, se está disolviendo ahora o se disolverá pronto. Deja que se asienten las cosas y recuerda que en lo más profundo de ti solamente hay un testigo eternamente silencioso, consciente y que no cambia.

Un canal se está abriendo ahora, desde la circunferencia de actividad a este centro de observación. Te ayudará a permanecer sin identificarte, y una nueva conciencia quitará el velo de tus ojos.

8. Valor

La semilla no puede saber qué va a suceder, la semilla nunca ha conocido la flor. Y la semilla no puede siquiera creer que tiene el potencial de convertirse en una hermosa flor. El camino es largo, y siempre es más seguro no recorrer ese camino porque el trayecto es desconocido, nada está garantizado.

Nada puede ser garantizado. Mil y uno son los riesgos del camino, son muchos los escollos —y la semilla está segura, escondida dentro de una dura coraza. Pero la semilla lo intenta, hace un esfuerzo, tira la dura concha que es su propia seguridad y comienza a moverse. Inmediatamente la lucha comienza: la lucha con la tierra, con las piedras, con las rocas. Y la semilla era muy dura y el brote será muy, muy suave y los peligros serán muchos.

No había peligro para la semilla, la semilla podía haber sobrevivido por milenios, pero para el brote los peligros son muchos. Pero el retoño emprende hacia lo desconocido, hacia el sol, hacia la fuente de luz, sin saber dónde, sin saber por qué. Enorme es la cruz que ha de cargarse, pero la semilla posee un sueño y la semilla se mueve.

El mismo camino es para el hombre. Es arduo. Mucho valor se necesitará.

Comentario:

Esta carta muestra una pequeña flor silvestre que se ha encontrado con el reto de rocas y piedras en su camino para emerger hacia la luz del día. Rodeada de un aura de brillante luz dorada, expone la majestuosidad de su pequeño ser. Desvergonzada, es igual al sol más brillante.

Cuando nos enfrentamos a una situación muy difícil, tenemos que elegir: Podemos ya sea tener resentimientos y tratar de encontrar algo o a alguien a quien culpar de las dificultades, o podemos encarar el reto y crecer.

La flor nos muestra el camino, cómo su pasión por la vida la guía fuera de la oscuridad y hacia la luz. No tiene caso pelear en contra de los retos de la vida, o tratar de evitarlos o negarlos. Ellos están ahí, y si la semilla va a convertirse en flor, tenemos que atravesarlos. Ten el suficiente valor para convertirse en la flor que ha de ser.

9. Soledad

9. Soledad

Cuando tú estás solo, no estás desolado, estás simplemente solo —y hay una tremenda diferencia entre soledad y desolación. Cuando tú estás desolado estás pensando en el otro, extrañas al otro.

La desolación es un estado negativo. Tú sientes que estarías mejor si el otro estuviera ahí —tu amigo, tu esposa, tu madre, tu amado, tu esposo. Hubieras estado bien si el otro hubiera estado, pero no está. La desolación es la ausencia del otro.

Soledad es la presencia de uno mismo. La soledad es muy positiva. Es una presencia, una desbordante presencia. Tú estás tan lleno de presencia que puedes llenar el universo entero con tu presencia y no hay necesidad de nadie.

Comentario:

Cuando no hay un "otro significativo" —en nuestras vidas podemos ya sea sentirnos desolados, o disfrutar la libertad que la soledad trae consigo. Cuando no encontramos apoyo entre los otros para nuestras verdades más profundas, podemos ya sea sentirnos desolados y amargados, o celebrar el hecho de que nuestra visión es lo suficientemente fuerte incluso para sobrevivir la humana y poderosa necesidad de aprobación de la familia, amigos o colegas.

Si tú estás enfrentando una situación así ahora, sé consciente de cómo estás eligiendo ver tu aislamiento y toma responsabilidad de la elección que has hecho.

La humilde figura en esta carta brilla con una luz que emana de su interior. Una de las contribuciones más importantes de Gautama Buda a la vida espiritual de la humanidad fue el insistir a sus discípulos, "Se una luz para ti mismo". Esencialmente, cada uno de nosotros debe desarrollar dentro de sí la capacidad de encontrar nuestro camino a través de la oscuridad sin ninguna compañía, sin mapas o guías.

10. Cambio

10. Cambio

La vida se repite a sí misma estúpidamente —a menos que te des cuenta, seguirá repitiéndose como una rueda. Por esto que los Budistas la llaman la rueda de la vida y la muerte, la rueda del tiempo. Se mueve como una rueda: al nacimiento le sigue la muerte, a la muerte le sigue el nacimiento; el amor es seguido por el odio, el odio es seguido del amor; al éxito le sigue el fracaso, al fracaso le sigue el éxito.

¡Sólo observa! Si puedes observar tan sólo por unos cuantos días, verás emerger un patrón, un patrón circular. Un día, una fresca mañana, estás sintiéndote tan bien y tan feliz... y otro día estás tan apagado, tan muerto que comienzas a pensar incluso en cometer suicidio. Y apenas el otro día estabas tan lleno de vida, tan dichoso que estabas agradecido con Dios, que estabas de buen humor y sintiendo un profundo agradecimiento, y ahora hay una gran queja y

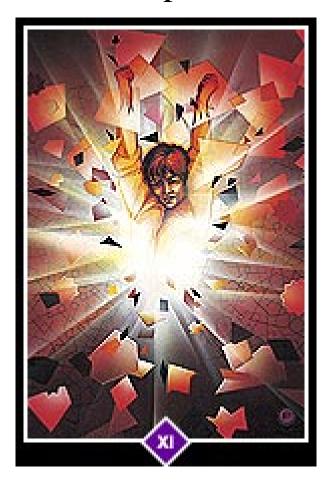
no ves el punto de seguir viviendo... Y este círculo sigue y sigue, pero tú no ves el patrón. Una vez que ves el patrón, puedes salirte de él.

Comentario:

El símbolo en esta carta es una enorme rueda que representa el tiempo, el destino, el karma. Las galaxias dan vueltas alrededor de este círculo que se mueve constantemente, y los doce signos del zodiaco aparecen en su circunferencia. Justo dentro de la circunferencia están los ocho tri-gramas del I-Ching, y aún más cerca del centro están las cuatro direcciones, cada una iluminada por una energía encendida. El triángulo que gira está en este momento apuntando hacia arriba, hacia lo divino, y el símbolo chino del yin y el yang, masculino y femenino, creatividad y receptividad, descansa en el centro.

Comúnmente se ha dicho que la única cosa permanente en el mundo es el cambio. La vida es un cambio continuo, evolución, morir y renacer. Todos los opuestos juegan un papel en este vasto patrón circular. ¡Si te agarras del borde de la rueda puedes marearte! Muévete hacia el centro del ciclón y relájate, sabiendo que esto, también pasará.

11. Rompimiento

11. Rompimiento

Transformar las depresiones en rompimientos es toda la función de un maestro. El sicoterapista simplemente te remenda. Esa es su función. El no está ahí para transformarte. Tú necesitas una meta-sicología, la sicología de los budas.

Es la más grande aventura de la vida el atravesar una depresión conscientemente. Es el más grande riesgo porque no hay garantía de que una depresión se va a convertir en un rompimiento. Se convierte, pero estas cosas no pueden ser garantizadas. Tu caos es muy antiguo —por muchas, muchas vidas has estado en caos. Es espeso y denso. Es casi un universo en sí mismo. Entonces cuando entras a él con tan pequeña capacidad, por supuesto que hay peligro. Pero sin enfrentar este peligro nadie se ha nunca integrado, nadie se ha nunca convertido en un individuo, indivisible.

El Zen, o la meditación, es el método que te ayudará a atravesar el caos, atravesar la oscura noche del alma, equilibrado, disciplinado, alerta. El amanecer no está lejos, pero antes de que puedas alcanzarlo, la negra noche debe ser atravesada. Y cuando el amanecer más se acerca, la noche se hace aún más oscura.

Comentario:

La predominancia del rojo en esta carta indica de un vistazo que su motivo es la energía, el poder y la fuerza. La brillante incandescencia emana del plexo solar, o centro de poder en la figura, y la postura es de exhuberancia y determinación.

Todos nosotros ocasionalmente llegamos a un punto en que "suficiente, es suficiente". En esos momentos parece que debemos hacer algo, cualquier cosa, incluso si después eso se convierte en un error, tirar a un lado las cargas y las restricciones que nos están limitando. Si no lo hacemos, amenazan sofocar y paralizar nuestra mera energía de vida.

Si tú ahora estás sintiendo que "suficiente, es suficiente", permítete a ti mismo tomar el riesgo de destrozar los viejos patrones y las limitaciones que han impedido a tu energía fluir. Al hacer esto te asombrarás de la vitalidad y la fortaleza que este rompimiento puede traer a tu vida.

12. Nueva Visión

12. Nueva Visión

Cuando tú abres lo fundamental, inmediatamente se derrama un torrente en ti. Tú ya no eres mas un ser humano corriente —tú has trascendido. Tu vislumbre ha llegado a ser el de toda la existencia. Ahora tú ya no estás más separado —has encontrado tus raíces.

De otra manera, frecuentemente, todos están moviéndose sin raíces, no sabiendo de dónde su corazón está recibiendo energía, no sabiendo quién está respirando en ellos, no sabiendo lo sabroso de la vida que esta circulando en ellos. No es el cuerpo, no es la mente —es algo fundamental a toda dualidad, que es llamado bhagavat —el bhagavaten las diez direcciones.

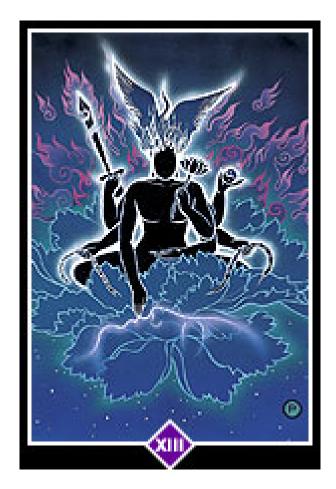
Cuando se abre tu ser interno, primero experimentas dos direcciones: lo alto y lo profundo. Y entonces suavemente, suavemente, como si fuese una situación establecida, tú comienzas a mirar alrededor, espaciándote en las otras ocho direcciones. Y una vez que tú has alcanzado el verdadero punto donde lo alto y lo profundo se encuentran entonces tú puedes mirar alrededor a la circunferencia del universo. Entonces tu conciencia comienza a desenvolverse en las diez direcciones, pero el camino ha sido uno.

Comentario:

En la figura de esta carta está naciendo uno nuevo ser, emergiendo desde sus raíces y creciendo con alas para volar sin límites. Las sombras geométricas alrededor del cuerpo de la figura, muestran las muchas dimensiones de la vida disponibles para él. El cuadrado representa lo físico, lo manifiesto, lo conocido. El círculo representa lo in manifiesto, el espíritu, puro espacio. Y el triángulo simboliza la naturaleza triple del universo: manifiesto, in manifiesto, y el ser humano que contiene ambos.

Ahora se te ha presentado la oportunidad de ver la vida en todas sus dimensiones, desde lo profundo a lo alto. Ellos existen juntos, y cuando lo llegamos a saber por la experiencia que lo oscuro y lo difícil son tan necesario como llevadero y fácil, entonces comenzamos a tener una muy diferente perspectiva del mundo. Por permitir que todos los colores de la vida nos invadan, nosotros llegamos a estar mas integrados.

13. Transformación

13. Transformación

Un maestro Zen no es un simple profesor. En todas las religiones hay solamente profesores. Ellos te enseñan acerca de materias que tú no sabes, y ellos te piden que creas porque no hay otro camino para traer esas experiencias en una realidad objetiva. Ninguno tiene el profesor para saber de ellos —ellos han creído en ellos; Él transfiere su creencia a alguien más.

El Zen no es un mundo para creyentes. No es para los que tienen fe, es para esas almas osadas que puedan botar toda creencia, incredibilidad, dudas, razones, mente, y simplemente puedan entrar en su pura existencia sin fronteras. Pero trae una tremenda transformación.

Mas bien, déjame decirte que mientras otros están involucrados en filosofías, Zen esta involucrado en metamorfosis, en una transformación. Pero su lenguaje tiene que ser comprendido, no

con la razón o la mente intelectual sino con tu corazón amoroso. O hasta que lo escuches, no importa en todo caso si es verdad o no. Y viene un momento repentinamente en que tú lo ves, el cual ha sido evadido toda tu vida. Repentinamente, lo que Gautama Buda llamó abrir las: "ochenta y cuatro mil puertas".

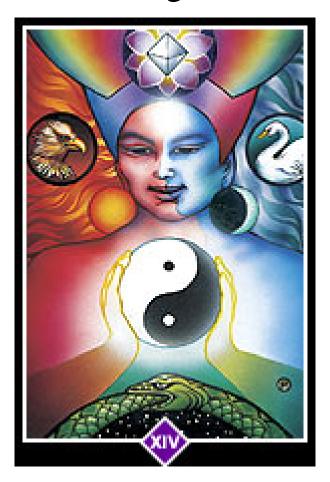
Comentario:

La figura central en esta carta esta sentada encima de una gran flor en el vacío, y sostiene los símbolos de transformación —la espada que corta a través de la ilusión, la serpiente que se rejuvenece a sí misma cambiando su piel, la rota cadena de las limitaciones, y el ying/yang símbolo de la trascendencia de la dualidad. Una de sus manos descansa en su regazo, abierta y receptiva. La otra alcanza a tocar la boca de un rostro dormido, simbolizando el silencio que ocurre cuando estamos descansando.

Este es un tiempo para un profundo dejarse ir. Permite cualquier pena, aflicción, o dificultad para estar allí, aceptando esta factibilidad. Es mucho más parecida la experiencia de Gautama Buda, cuando después de años de búsqueda, el finalmente se rindió, sabiendo que no hubo nada más que el pudiera hacer. Esa misma noche él se iluminó.

La transformación viene como la muerte, a su propio tiempo. Y, como la muerte, te toma a ti de una dimensión a otra.

14. Integración

14. Integración

El conflicto está en el hombre. A no ser que se resuelva ahí, no puede ser resuelto en ningún otro lado. La política está dentro de ti; es entre las dos partes de la mente. Existe un puente muy pequeño. Si ese puente se quiebra por algún accidente, a través de algún defecto fisiológico o otra cosa, la persona se vuelve dividida, la persona se convierte en dos personas y el fenómeno de la esquizofrenia o personalidad escondida sucede.

Si el puente se rompe —y el puente es muy frágil— entonces te tornas en dos, te comportas como dos personas. En la mañana eres muy amoroso, muy hermoso; al atardecer estás muy enojado, absolutamente diferente. Tú no recuerdas tus mañanas... ¿Cómo puedes recordarlo? Otra mente estaba funcionando —y la persona se torna en dos personas. Si este puente es fortalecido a tal punto que las dos mentes desaparecen como dos y se torna uno, entonces la integración, la cristalización surge.

Lo que George Gurdjieff solía llamar la cristalización del ser no es más que estas dos mentes unificadas, el encuentro del masculino y femenino interno, el encuentro del yin y del yang, el encuentro del izquierdo con el derecho, el encuentro de la lógica y lo ilógico, el encuentro de Platón y Aristóteles.

Comentario:

La imagen de integración es la unión mística, la fusión de los opuestos. Este es un tiempo de comunicación entre las dualidades de la vida previamente experimentados. En vez de la noche oponerse al día, la oscuridad suprimir la luz, ambos trabajan juntos para crear el todo unificado, cambiándose el uno en el otro en un proceso sin fin, cada uno conteniendo en su núcleo la semilla del opuesto.

El águila y el cisne son ambos seres de vuelo y de majestad. El águila encarna el poder y la soledad. El cisne encarna el espacio y la pureza, suavemente flotando y buceando, sobre y dentro del elemento de las emociones, enteramente contento y completo dentro de su perfección y belleza.

Nosotros somos la unión del águila y el cisne: masculino y femenino, fuego y agua, vida y muerte. El naipe de integración es el símbolo de auto-creación, nueva vida, y la unión mística. También conocida como alquimia.

15. Condicionamiento

15. Condicionamiento

A menos que abandones tu personalidad, no serás capaz de encontrar tu individualidad. La individualidad la proporciona la existencia; la personalidad es impuesta por la sociedad. La personalidad es una conveniencia social.

La sociedad no puede tolerar la individualidad, porque la individualidad no es gregaria como una oveja. La individualidad tiene la cualidad del león; el león se mueve solo. La oveja está siempre con la multitud; esperando que al permanecer entre la multitud se sentirá a gusto: al estar en la multitud uno se siente protegido, seguro. Si alguien ataca, existe la posibilidad de que dentro de una multitud puedas salvarte. Pero estando solo... únicamente los leones se mueven en soledad.

Cada uno de nosotros nace como un león, pero la sociedad continúa condicionándote, programando tu mente como una oveja.

Esto te da una personalidad, una personalidad agradable, muy simpática, conveniente, muy obediente. La sociedad quiere esclavos, no quiere gente que esté totalmente comprometida con la libertad. La sociedad quiere esclavos, porque todos los intereses creados requieren obediencia.

Comentario:

Esta carta nos recuerda una antigua anécdota Zen sobre un león que fue criado por una oveja y creyó que era una oveja hasta que lo capturó un viejo león y lo llevó a un pozo donde le enseñó su propia imagen reflejada. Muchos de nosotros somos como este león: la imagen que tenemos de nosotros mismos no viene de nuestra experiencia directa, sino de las opiniones de otros. Una "personalidad" impuesta desde afuera reemplaza la individualidad que pudo haber crecido interiormente. Nos convertimos simplemente en otra oveja en el rebaño, incapaces de movernos libremente e inconscientes de nuestra propia y verdadera identidad.

Es el momento de echar una mirada a tu propio reflejo en el pozo y dar un paso para salir de los condicionamientos que te han sido impuestos por otros como creencias respecto a ti mismo. Baila, corre, muévete, haz gibberish: haz lo que sea necesario para despertar el león en tu interior.

16. Relámpago

16. Relámpago

Lo que hace la meditación, despacio y poco a poco, un buen grito del maestro, inesperado, en la situación en que el discípulo estaba preguntando algún cuestionamiento, y el maestro da un salto y grita o lo golpea, o lo echa fuera por la puerta o le brinca encima...

Estos métodos no eran nunca conocidos. Fue sólo el mismísimo genio creativo de Ma Tzu, y él hizo a muchas personas iluminarse. A veces se ve gracioso: tiramos a un hombre por la ventana, de una casa de dos pisos, y el hombre ha venido a preguntar acerca de qué meditar. Y Ma Tzu no sólo lo aventó, sino que saltó detrás de él, le cayó encima, se sentó en su pecho y dijo: "¡¿Lo tienes?!"

Y el pobre tipo dijo: "Sí" –porque si dices "No", ¡Él puede golpearte o hacer algo más! Ya es suficiente –su cuerpo está fracturado, y Ma Tzu, sentado en su pecho, dice: "¿Lo tienes?" Y de hecho lo tiene,

porque fue tan repentino, de la nada –nunca lo hubiera podido concebir.

Comentario:

La carta muestra una torre siendo quemada, destruida, hecha pedazos. Un hombre y una mujer están saltando de ella no porque quieran, sino porque no tienen elección. En el fondo está una transparente y meditativa figura representando la conciencia siendo testigo.

Tú puedes estar sintiéndote bastante tambaleante ahora mismo, como si la tierra estuviera sacudiéndose a tus pies. Tu sentido de seguridad está siendo retado, y la tendencia natural es tratar de aferrarte a lo que puedas. Pero este terremoto interior es tanto necesario como tremendamente importante —si lo permites, tú emergerás de los escombros más fuerte y más disponible para nuevas experiencias.

Después del fuego, la tierra se reabastece; después de la tormenta el aire es claro. Trata de observar la destrucción con desapego, casi como si estuviera sucediéndole a alguien más. Di sí al proceso encontrándote con él a medio trayecto. La carta muestra una torre siendo quemada, destruida, hecha pedazos. Un hombre y una mujer están saltando de ella no porque quieran, sino porque no tienen elección. En el fondo está una transparente y meditativa figura representando la conciencia siendo testigo.

17. Silencio

17. Silencio

La energía total ha tomado posesión de ti. Tú has sido poseído, tu ya no eres mas, lo es la totalidad.

En este momento, así como el silencio entra en ti, tu puedes entender su significado, porque es el mismo silencio que Gautama Buda experimentó. Es el mismo silencio que experimentó Chuang Tzu, Bodhidharma o Nansen... El sabor del silencio es el mismo.

Los tiempos cambian, pero la experiencia del silencio, la alegría permanece igual. Esa es la única cosa con la que tu puedes contar, la única cosa que nunca muere. Es la única cosa que tu puedes llamar tu verdadero ser.

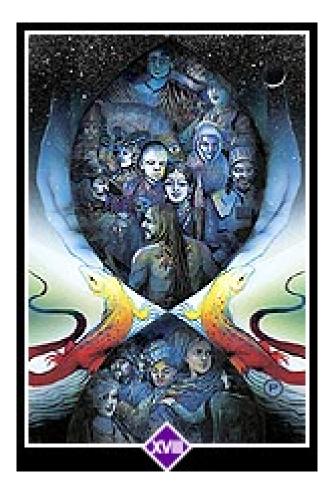
Osho Zen: The Diamond Thunderbolt Chapter 1

El silencio, una receptividad como un espejo, de una noche llena de estrellas con una luna llena se refleja bajo el místico lago. El rostro en el cielo está en profunda meditación, es la diosa de la noche que trae profundidad, paz y comprensión.

Ahora es un momento muy precioso. Será fácil para ti descansar dentro, ahondar las profundidades de tu propio silencio al punto del encuentro del silencio universal. No hay nada mas que hacer, no hay lugar donde ir, y la cualidad de tu silencio interior permite cualquier cosa que tu hagas.

Algunas personas se sentirán inconfortables, acostumbradas como están, a todos los ruidos y actividades del planeta. No importa, busca a aquellos que tienen resonancia con tu silencio —o disfruta tu soledad. Ahora es el momento de entrar a tu casa interior. La comprensión y el vislumbre que te llegan en estos momentos se manifestarán mas adelante, en una fase más receptiva de tu vida.

18. Vidas Pasadas

18. Vidas Pasadas

El niño puede llegar a ser consciente sólo si en su vida pasada él ha meditado lo suficiente, si ha creado suficiente energía para luchar con la oscuridad que trae la muerte. Uno simplemente se pierde en un olvido y de repente encuentra un nuevo útero y olvida completamente el cuerpo viejo. Hay una discontinuidad. Esta oscuridad, esta inconciencia crea la discontinuidad.

El Oriente ha estado trabajando duro para penetrar éstas barreras. Y diez mil años de trabajo no han sido en vano. Todos pueden penetrar en las vidas pasadas, o en muchas vidas pasadas. Pero para eso tienen que ir más profundo en su meditación, por dos razones: a no ser que vayas más profundo, no puedes encontrar la puerta a otra vida; en segundo lugar, tienes que estar en profunda meditación porque si encuentras la puerta a otra vida, una avalancha de eventos vendrán a tu mente. Y es ya lo suficientemente duro lidiar con una sola vida...

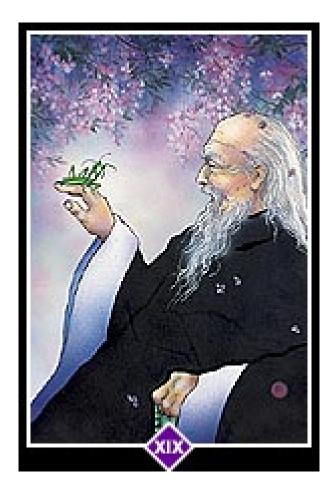
Las manos de la existencia forman los genitales femeninos, la apertura de la madre cósmica. Se revelan dentro muchas imágenes, rostros de otros tiempos.

Aunque puede ser entretenido fantasear sobre vidas pasadas famosas, es sólo una distracción. El punto real es ver y comprender los patrones kármicos de nuestras vidas, y sus raíces en el ciclo interminablemente repetitivo que nos atrapa en conducta inconsciente.

Las dos lagartijas de arcoiris a cada lado representan el saber y el no-saber. Son los guardianes del inconsciente, asegurándose que estemos preparados para la visión que puede resultar devastadora.

Un vislumbre dentro de la eternidad de nuestra existencia puede ser un regalo, y el comprender la función del karma en nuestras vidas es algo que no podemos captar con la voluntad. Este es un llamado a despertar; los eventos de tu vida están intentando mostrarte un patrón tan antiguo como el del viaje de tu propia alma.

19. Inocencia

El Zen dice que si tiras a un lado el conocimiento —y junto con el conocimiento todo está incluido; tu nombre, tu identidad, todo, porque esto te ha sido dado por otros— si tú tiras todo lo que te ha sido dado por otros, tendrás una cualidad de tu ser totalmente diferente: La inocencia. Esto será una crucifixión de la persona, la personalidad, y tendrá lugar una resurrección de tu inocencia. Te convertirás en un niño de nuevo, renacido.

Osho Dang Dang Doko Dang Chapter 7

Comentario:

El hombre viejo en esta carta irradia un deleite inocente al mundo. Hay un sentido de gracia rodeándolo, como si estuviera en casa consigo mismo y con lo que la vida ha traído. Parece tener una comunicación juguetona con la esquila en su dedo, como si ambos fueran los mejores amigos. Las flores rosas cayendo a su alrededor representan un tiempo de dejar ir, relajación y dulzura. Son una respuesta a su presencia, un reflejo de sus propias cualidades.

La inocencia que viene con una profunda experiencia de vida es cándida, pero no infantil. La inocencia de los niños es hermosa, pero ignorante. Será reemplazada por desconfianza y duda cuando el niño crece y aprende que el mundo puede ser un peligroso y amenazador lugar. Pero la inocencia de una vida vivida de manera completa tiene una cualidad de sabiduría y de aceptación de la siempre-cambiante sorpresa de la existencia.

20. Más Allá De La Ilusión

Ésta es la única distinción entre el sueño y la realidad: la realidad te permite dudar, y el sueño no te permite dudar... La capacidad para dudar es una de las más grandes bendiciones de la humanidad. Las religiones se han enemistado porque han estado cortando las raíces mismas de la duda, y hay una razón porqué lo han estado haciendo: porque quieren que la gente crean en ciertas ilusiones que ellos han estado predicando...

¿Porqué, gente como Gautama el Buda ha insistido tanto en que toda la existencia —excepto tu ser observador, excepto tu conciencia—simplemente es efímera, hecha del mismo material del que están hechos los sueños? Ellos no están diciendo que estos árboles no están aquí. Ellos no están diciendo que estos pilares no están allí. No lo mal interpretes debido al uso de la palabra "ilusión"... Ha sido traducido como ilusión, pero ilusión no es la palabra correcta, la ilusión no existe. Existe la realidad. Maya está precisamente en el medio: casi existe. En lo que respecta a las actividades cotidianas, se puede tomar

como una realidad. Sólo en el sentimiento último, en la cumbre de tu iluminación se vuelve irreal, ilusoria.

Osho The Great Zen Master Ta Hui Chapter 12

Comentario:

La mariposa de esta carta representa lo externo, aquello que se está moviendo constantemente, aquello que no es real sino una ilusión. Detrás de la mariposa está el rostro de la conciencia mirando hacia adentro, hacia aquello que es eterno. El espacio entre los dos ojos se ha abierto, revelando el loto del desarrollo espiritual y la salida del sol naciente de la conciencia. A través de la salida del sol interior, nace la meditación.

La carta nos recuerda que no miremos hacia afuera en busca de lo real, sino que miremos hacia adentro. Cuando nos enfocamos en lo externo, a menudo nos quedamos atrapados en los juicios pueden mantenernos atrapados en las ilusiones, en nuestro adormecimiento, en nuestros viejos hábitos y normas. Abandona la mente que opina y ve hacia adentro. Allí tu puedes relajarte en tu verdad propia más profunda, donde la diferencia entre sueños y realidad ya se conoce.

21. Terminación

Este es el camino del Zen: No decir las cosas hasta su plenitud. Es algo que se ha de entender; es una metodología muy importante. El no decirlo todo significa darle una oportunidad al que escucha para terminarlo.

Todas las respuestas son incompletas. El maestro únicamente te ha indicado una dirección... Cuando llegues al límite sabrás qué es lo que va a permanecer. De esta forma, si alguien intenta comprender el Zen intelectualmente, fracasará. Esta no es una respuesta a la pregunta, sino algo más que la respuesta. Indica la verdadera realidad...

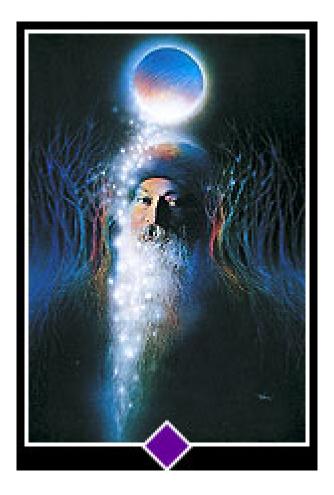
La naturaleza del Buda no es algo que esté muy lejos: la naturaleza del Buda es tu propia conciencia y tu conciencia puede observar estas cosas, las cuales constituyen el mundo. El mundo terminará, pero el espejo seguirá reflejando la nada.

Aquí, la última pieza de un rompecabezas se está poniendo en su lugar, la posición del tercer ojo, el lugar de la percepción interior.

En el siempre cambiante flujo de la vida, hay momentos en los cuales llegamos a un punto de plenitud. En estos momentos somos capaces de percibir toda la figura, la composición de todas las pequeñas piezas que han ocupado la totalidad de nuestra atención durante tanto tiempo. Al finalizar, o bien podemos sentirnos desesperados porque no queremos que la situación se termine, o podemos estar agradecidos y aceptar el hecho de que la vida está llena de finales y nuevos comienzos.

Cualquier cosa que ha estado absorbiendo tu tiempo y energía está llegando ahora a un final. Al completarlo estarás despejando el espacio para que comience algo nuevo. Usa este intervalo para celebrar las dos cosas: el final de lo viejo y la llegada de lo nuevo.

22. El Maestro

Aquí quisiera decir algo, lo cual he mantenido secreto toda mi vida. Yo siempre he querido no ser un Maestro para nadie...

Ser un maestro es un trabajo muy extraño. Debes convencer a gente del corazón por medio de argumentos y la razón, por medio de la racionalidad y de la filosofía; tienes que usar la mente como un sirviente del corazón. El trabajo del maestro es quitarte la mente, para que toda tu energía se mueva hacia tu corazón. ¿Entiendes el sentido?

La palabra "maestro" crea la idea de un discípulo, de un seguidor. ¿Cómo puede haber un maestro sin un discípulo, sin un seguidor? Pero en el sentido espiritual la palabra "maestro" significa maestría de uno mismo. No tiene relación con seguidores; no depende de la multitud. Un maestro puede estar sencillamente solo. El hombre nuevo del cual he estado hablando, será maestro de sí mismo.

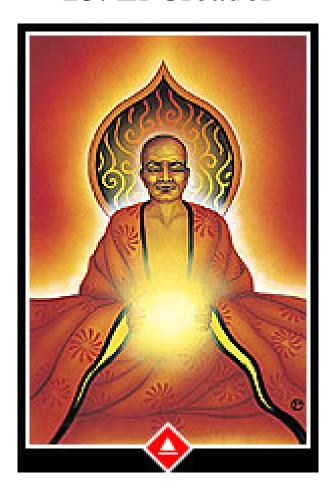
El maestro, en el Zen, no es un maestro de otros, sino un maestro de sí mismo.

Cada uno de sus gestos y cada una de sus palabras reflejan su estado de iluminación. No tiene metas privadas ni deseo de que las cosas tengan que ser diferentes de lo que son.

Sus discípulos se reúnen a su alrededor, no para seguirle, sino para absorber su presencia y sentirse inspirados con su ejemplo. Ante sus ojos encuentran su propia verdad reflejada y ante su silencio pueden entrar más fácilmente en el silencio de sus propios seres. El Maestro da la bienvenida a los discípulos, no porque quiera dirigirlos, sino porque tiene mucho que compartir. Juntos crean un campo de energía que apoya a cada único individuo, en la búsqueda de su propia luz.

Si puedes encontrar un maestro así, eres bienaventurado. Si no puedes, continúa buscando. Aprende de los profesores y de los llamados maestros muévete. "Charaiveti, charaiveti", dice Gautama el Buda: continúa moviéndote.

23. El Creador

Hay dos tipos de creadores en el mundo. Un tipo de creador trabaja con objetos —un poeta, un pintor, ellos trabajan con objetos, ellos crean cosas. El otro tipo de creador, el místico, se crea a sí mismo. Él no trabaja con objetos, él trabaja con el sujeto; trabaja en sí mismo, en su propio ser. Y él es el verdadero creador, el verdadero poeta, porque se convierte a sí mismo en una obra maestra.

Tú estás llevando una obra maestra dentro de ti, pero estás obstruyendo el camino. Quítate a un lado, entonces la obra maestra será revelada. Todos son obras maestras, porque Dios nunca da nacimiento a nada menor que eso. Todos llevan esa obra maestra escondida por muchas vidas, sin saber quienes son e intentando, sólo en la superficie, ser alguien.

Suelta la idea de llegar a ser alguien, porque ya eres una obra maestra. No puedes ser mejorado. Sólo tienes que llegar a él, conocerlo, realizarlo. Dios mismo te ha creado; no puedes ser mejorado.

El maestro Zen de este naipe ha manejado la energía del fuego y es capaz de usarlo para la creatividad en vez de la destrucción. Él nos invita a reconocer y participar con él en la comprensión que es de aquellos que han dominado los fuegos de la pasión, sin reprimirlos ni permitiendo que se tornen destructivos y desequilibrados. Él está tan integrado que ya no hay ninguna diferencia entre quien es él por dentro y quien es él por fuera. Él ofrece este don de la comprensión y la integración a todos aquellos que vienen a el, entregando el don de la luz creativa que surge desde el centro de su ser.

El Rey del Fuego nos dice que cualquier cosa que emprendamos ahora, con la comprensión que viene de la madurez, enriquecerá nuestras vidas y las de los demás. Usando todas las herramientas que tienes, todo lo que has aprendido de tu propia experiencia de vida, ya es tiempo que expreses lo tuyo.

24. Compartiendo

A medida que te mueves hacia arriba, hacia el cuarto centro que es el del corazón, toda tu vida se convierte en un compartir amor.

El tercer centro ha creado la abundancia de amor. Al llegar al tercer centro en la meditación, tienes tanta sobreabundancia de amor, de compasión, que quieres compartir. Esto sucede en el cuarto centro, en el corazón.

Es por esto que, incluso en el mundo ordinario, la gente piensa que el amor viene del corazón. Para ellos es simplemente algo que han escuchado; no lo conocen porque nunca ha llegado a su propio corazón.

Sin embargo, el meditador llega finalmente al corazón. Cuando ha alcanzado el centro de su ser, el tercer centro, de repente una explosión de amor y comprensión, compasión y gozo y dicha y bendición surge en él con una fuerza tal que golpea el corazón y lo abre. El corazón está simplemente en medio de tus siete centros: tres

centros por debajo, tres centros por arriba; has llegado exactamente a la mitad.

Comentario:

La Reina del Fuego es tan rica, tan reina, que puede permitirse el dar. Ni siquiera se le ocurre hacer inventarios o guardar algo para más tarde. Ella dispensa sus tesoros sin limitaciones, aceptando y dando la bienvenida a lo más diverso para que participe en la abundancia, en la fertilidad y la luz que le rodea.

Al sacar esta carta se te sugiere que tú también estás en una situación en la que tienes la oportunidad de compartir tu amor, tu alegría y tu risa, y al compartir encuentras que te sientes incluso más lleno.

No hay necesidad de ir a ninguna parte o de hacer un esfuerzo en especial. Te das cuenta de que puedes disfrutar de la sensualidad sin posesividad o ataduras, que puedes dar a luz a un niño o a un nuevo proyecto con un igual sentido de plenitud en la creatividad.

Todo lo que hay alrededor tuyo parece como si se estuviera unificando ahora. Disfrútalo. Enraízate en ello y deja que la abundancia en ti y alrededor tuyo se derrame.

25. Intensidad

El Zen dice: piensa en todas las grandes palabras y en las grandes enseñanzas como en tus enemigos mortales. Evítalas, porque tienes que encontrar tu propia fuente. No tienes que ser un seguidor, un imitador. Tienes que ser un individuo original; tienes que encontrar tu esencia más profunda por ti mismo, sin guía, sin escrituras que te guíen. Es una noche oscura, pero con el fuego interno de la investigación estás destinado a llegar al amanecer.

Todos los que se han encendido con la investigación intensa han encontrado el amanecer. Otros solamente creen. Aquellos que creen no son religiosos. Al creer están evitando simplemente la gran aventura de la religión.

Comentario:

La figura de esta carta ha tomado la forma de una flecha, moviéndose con el enfoque preciso de uno que sabe exactamente hacia dónde se dirige. Se desplaza con tal rapidez que se ha vuelto casi energía pura. Pero su intensidad no debería de confundirse con la energía maniática que mueve a la gente a conducir sus coches a toda velocidad para llegar del punto A al punto B. Este tipo de intensidad pertenece al mundo horizontal del tiempo y espacio. La intensidad que se representa en el Caballero del Fuego pertenece al mundo vertical del momento presente; es un reconocimiento de que el ahora es el único momento que hay, y que aquí es el único espacio.

Cuando actúas con la intensidad del Caballero del Fuego, es como si crearas ondas de agua alrededor tuyo. Algunos sentirán refrescados y más ligeros en tu presencia y otros pueden sentirse amenazados o preocupados. Pero la opinión de otros importa poco; nada puede contenerte en este momento.

26. Juego

En el momento que empiezas a ver la vida como algo que no es serio, como un juego, todas las cargas sobre tu corazón desaparecen. Todo el miedo a la muerte, a la vida, al amor: todo desaparece. Uno empieza a vivir con un peso muy ligero o casi sin peso. Tan ligero se vuelve uno que puede volar al cielo abierto.

La contribución más grande del Zen consiste en dar una alternativa al hombre serio. El hombre serio ha hecho el mundo, el hombre serio ha creado todas las religiones. Ha creado todas las filosofías, todas las culturas, todas las moralidades. Todo lo que existe alrededor tuyo es una creación del hombre serio. El Zen ha abandonado el mundo serio. Ha creado un mundo propio que es muy divertido, lleno de risa, en donde incluso los grandes maestros se comportan como niños.

Comentario:

Muy rara vez la vida es tan seria como creemos que es y, cuando reconocemos este hecho, nos responde dándonos más y más oportunidades para jugar.

La mujer en esta carta celebra el gozo de estar viva, como una mariposa que ha emergido de su crisálida hacia la promesa de la luz. Ella nos recuerda la época en que éramos niños descubriendo conchas en la playa, o construyendo castillos en la arena sin ninguna preocupación por las olas que pudiesen venir y llevárselos al siguiente momento. Ella sabe que la vida es un juego y ahora mismo juega el rol de un payaso, sin ningún sentido de vergüenza y sin pretensiones.

Cuando el Paje del fuego entra en tu vida, es señal de que estás preparado para lo fresco y lo nuevo. Algo maravilloso está justamente en el horizonte y tienes precisamente la cualidad apropiada de inocencia juguetona y claridad para darle la bienvenida con los brazos abiertos.

27. Sanación

Tú cargas tu herida. Con el ego todo tu ser es una herida. Y tú la llevas contigo. Nadie tiene interés en hacerte daño. Nadie está interesado en herirte intencionalmente; todo el mundo está ocupado en salvaguardar sus propias heridas. ¿Quién tiene pues la energía para hacerlo? Pero aún así sucede, porque estás tan dispuesto a que se te hieran, tan dispuesto, solamente esperando, deseoso que suceda, cualquier cosa.

Tú no puedes tocar a un hombre del Tao. ¿Por qué? Porque no hay nadie a quien tocar, no hay herida. Él está sano, curado, es uno. Esta palabra total es hermosa. La palabra curar viene de total y la palabra sagrado también viene de total (del inglés heal y whole). Él es total, está curado, es sagrado.

Permanece atento a tu herida. No le ayudes a crecer, deja que se cure; y será curada únicamente cuando vayas a las raíces. Cuanto menos estés en la cabeza, más se curará la herida. Sin cabeza no hay herida. Vive una vida sin cabeza. Desplázate como un ser total y acepta las cosas.

Sólo por veinticuatro horas inténtalo: aceptación total, suceda lo que suceda. Alguno te insulta; acéptalo, no reacciones y observa lo que sucede. De repente sentirás una energía fluyendo en ti que no has sentido antes.

Comentario:

Es una época en la cual las heridas profundamente enterradas del pasado salen a la superficie, listas y dispuestas a ser curadas.

La figura en esta carta está desnuda, vulnerable, abierta al toque amoroso de la existencia. El aura alrededor de su cuerpo está llena de luz y, la cualidad de relajación, de cuidado y amor que le rodea, disuelve su lucha y sufrimiento. Lotos de luz aparecen en su cuerpo físico y alrededor de los cuerpos sutiles de energía que dicen los curadores que nos rodean. En cada uno de estos niveles sutiles aparece un cristal curativo o un patrón.

Cuando estamos bajo la influencia curativa del Rey del Agua, ya no nos ocultamos más de nosotros mismos o de otros. En esta actitud de apertura y aceptación podemos ser curados y ayudar a otros a estar sanos y totales.

28. Receptividad

Escuchar es uno de los secretos básicos para entrar en el templo de Dios. Escuchar significa pasividad. Escuchar significa olvidarte de ti completamente. Sólo entonces puedes escuchar.

Cuando escuchas atentamente a alguien, te olvidas de ti mismo. Si no te puedes olvidar de ti mismo, nunca escucharás. Si eres demasiado auto consciente de ti mismo, simplemente aparentas que estás escuchando, pero no escuchas. Puedes asentir con la cabeza; puedes algunas veces decir sí o no, pero no estás escuchando.

Cuando escuchas, tú te conviertes simplemente en un canal, en una pasividad, en una receptividad, en una matriz: te vuelves femenino. Y para "llegar", uno tiene que volverse femenino.

Tú no puedes llegar a Dios como invasor agresivo, como conquistador. Solamente puedes llegar a Dios... o es mejor decir: Dios puede llegar a ti solamente cuando eres receptivo. Cuando te

conviertes en Yin, en una receptividad, la puerta se abre. Y tú esperas. Escuchar es el arte de volverse pasivo.

Osho A Sudden Clash of Thunder Chapter 5

Comentario:

La receptividad representa lo femenino; es la cualidad receptiva del agua y de las emociones. Sus brazos se extienden hacia arriba para recibir y ella está totalmente sumergida en el agua. No tiene cabeza, no tiene una mente ocupada y agresiva que oculte su receptividad pura y, a medida que se llena, está vaciándose continuamente, desbordándose y recibiendo más. El modelo o matriz de loto que emerge de ella, representa la armonía perfecta del universo, que se vuelve evidente cuando sintonizamos al unísono con ella.

La Reina del Agua trae un tiempo de desapego y gratitud por lo que la vida nos trae, sin expectativas o demandas. No importa ni el deber ni un pensamiento de mérito o recompensa. La sensibilidad, la intuición y la compasión son las cualidades que brillan ahora, disolviendo todos los obstáculos que nos mantienen separados a unos de otros y del todo.

29. Confianza

No pierdas tu vida por aquello que se te va a quitar. Confía en la vida; si confías, sólo entonces podrás abandonar tu conocimiento, sólo entonces puedes poner tu mente a un lado. Con la confianza, se abre algo inmenso. Entonces la vida no es una vida ordinaria; se vuelve llena de Dios, desbordante.

Cuando el corazón es inocente y los muros han desaparecido, quedas unido al infinito. Y no te sientes engañado: No hay nada que se te pueda quitar, ¿porqué tendría uno que tener miedo de que se lo quiten? No se te puede quitar, no hay posibilidad, no puedes perder tu verdadero tesoro.

Comentario:

¡Ahora es el momento de convertirte en un "saltador al vacío"! Y es esta cualidad de confianza absoluta, sin reservas o redes de seguridad ocultas, lo que el Caballero del Agua nos pide.

Surge un tremendo sentido de excitación si podemos dar el salto y desplazarnos hacia lo desconocido, aunque la idea nos aterre absolutamente. Y cuando confiamos al nivel de un salto cuántico, no hacemos ningún plan elaborado o preparativos. No decimos: "De acuerdo, confía en que sé que hacer ahora, así que dejaré mis cosas en orden, prepararé mi maleta y me la llevaré conmigo". No, damos el salto sin pensar siquiera en lo que va a pasar el momento siguiente.

El salto es el punto, junto con la emoción que produce a medida que caemos en el espacio vacío.

La carta aquí nos da un índice, sin embargo, de lo que nos espera en el otro extremo: unos pétalos suaves, rosados, acogedores, algo sabroso... ¡vamos!

30. Entendimiento

Estás fuera de la prisión, fuera de la jaula. Puedes abrir tus alas y todo el cielo es tuyo. Todas las estrellas y la luna y el sol te pertenecen. Puedes desaparecer en el azul del más allá... Simplemente deja de aferrarte a esta jaula, sal de la jaula y todo el firmamento es tuyo. Abre tus alas y vuela por el firmamento como un águila.

En el firmamento interior, en el mundo interior, la libertad es el valor más elevado. Todo lo demás es secundario, incluso la bendición, el éxtasis. Hay miles de flores, son incontables, pero todas ellas se hacen posibles en un clima de libertad.

Comentario:

El pájaro que se dibuja en esta carta mira hacia afuera desde lo que parece ser una jaula. No hay puerta y, en realidad, los barrotes están desapareciendo. Los barrotes eran una ilusión, y este pequeño pájaro se siente atraído por la gracia, libertad y coraje de los otros. Empieza a extender sus alas, listo para volar por primera vez.

El amanecer de una nueva comprensión —la jaula siempre ha estado abierta y el firmamento siempre ha estado para que lo exploremos— puede hacernos sentir un poco temblorosos, al comienzo. Está bien y es natural sentirse tembloroso, pero no dejes que eso te ensombrezca la oportunidad de experimentar la ligereza y la aventura que se te ofrece, junto con el temblor.

Muévete con la dulzura y gentileza de este momento. Siente el batir de alas. Extiende tus alas y sé libre.

31. Control

Las personas controladas siempre están nerviosas, porque en lo profundo está oculto un torbellino. Si no estás controlado, si fluyes, si estás vivo, entonces no te sientes nervioso. No tiene sentido estar nervioso: lo que tiene que suceder sucede. No tienes expectativas con respecto al futuro, no estás fingiendo. Así que, ¿por qué tendrías que estar nervioso?

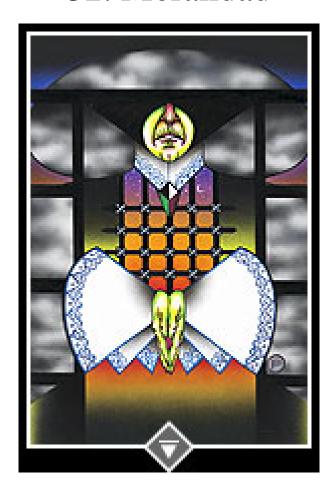
Para controlar esta mente, uno tiene que permanecer tan frío y congelado, que la energía vital penetra en el cuerpo. Si se permite a la energía moverse, todas estas represiones saldrá a la superficie. Por eso, la gente ha aprendido a ser fría, a tocar a otros sin tocarlos, a ver a otros sin verlos. La gente vive con clichés: "hola, ¿cómo estás?". A nadie realmente le importa. Esto solamente se hace para evitar el encuentro real entre dos personas. La gente no se mira a los ojos, no se coge de las manos, no intenta sentir la energía del otro, no se permiten fluir el uno con el otro. Tienen miedo; simplemente aguantan. Fríos y muertos, están metidos en una camisa de fuerza.

Hay un momento y un lugar para el control, pero si dejamos que lleve las riendas de nuestras vidas, terminaremos completamente rígidos.

La figura está encajonada dentro de los ángulos de las formas piramidales que la rodean. La luz produce destellos y reflejos en la superficie brillante, pero no penetra. Es como si se hubiese quedado casi momificada, dentro de esta estructura que ha construido alrededor de sí. Sus puños están apretados y su mirar es vacío: casi ciega. La parte inferior de su cuerpo, debajo de la mesa, tiene punta de cuchillo; es una esquina cortante que divide y separa. Su mundo es ordenado y perfecto, pero no está vivo; no puede permitir ninguna vulnerabilidad o espontaneidad dentro de sí.

La imagen del Rey de las Nubes nos recuerda inspirar profundamente, aflojar nuestro cuello y tomarlo con calma. Si se cometen errores, está bien. Si las cosas se salen un poco de tus manos, posiblemente es lo que el doctor ha prescrito. La vida te ofrece mucho, mucho más que el hecho de llevar "las riendas de las cosas".

32. Moralidad

Bodhidharma trasciende en mucho a los moralistas, a los puritanos, a los mal llamados "buena gente", a los que hacen el bien.

Él ha tocado el verdadero meollo. Hasta que la consciencia surja en ti toda tu moralidad es falsa, toda tu cultura es simplemente una delgada capa que puede ser destruida por cualquiera. Pero una vez tu moralidad ha surgido de tu estado de alerta, no a raíz de una cierta disciplina, entonces es un asunto totalmente diferente. Entonces responderás en cada situación desde tu consciencia: cualquier cosa que hagas será buena.

La consciencia no puede hacer nada que sea malo. Esta es la más excelsa belleza de la consciencia: que cualquier cosa que surja de ella es simplemente hermosa, simplemente es adecuada, y se hace sin ningún esfuerzo, sin ninguna práctica. Así que en vez de cortar las ramas y las hojas, corta la raíz. Y para cortar la raíz no existe más que un solo método: el método de estar atento, de estar alerta, de ser consciente.

La moralidad ha restringido todo el jugo y energía de la vida a los límites estrechos de la mente. Allí no puede fluir, aunque, ella se ha convertido en una "vieja pasa seca". Todas sus pautas de conducta son muy pulcras, rígidas y severas, y está siempre lista para ver la situación en blanco y negro, como la joya que lleva alrededor de su cuello.

La Reina de las Nubes está al acecho en las mentes de todos los que hemos crecido con las ideas rígidas de lo bueno y lo malo, del pecado y la virtud, de lo aceptable y lo no aceptable, de lo moral e inmoral. Es importante recordar que todos estos prejuicios de la mente no son más que productos de nuestro condicionamiento. Y bien sea que nuestros prejuicios se apliquen a nosotros mismos o a otros, nos impiden experimentar la belleza y divinidad que yace en el interior.

Sólo cuando atravesamos la jaula de nuestros condicionamientos y buscamos la verdad en nuestros corazones, podemos empezar a ver la vida como es realmente.

34. Mente

Esta es la situación con tu mente: veo manillares de bicicleta y pedales, cosas extrañas, que has recogido de todas partes. Una mente tan pequeña... ¡y no queda espacio para que se pueda vivir dentro de ella! Y toda esta basura continúa moviéndose en tu mente; tu mente continúa hilando y tejiendo: te mantiene ocupado.

Solamente piensa en el tipo de pensamientos que continúan dentro de tu mente. Un día, siéntate simplemente, cierra las puertas y escribe por media hora todo lo que pasa por tu mente y entonces comprenderás lo que quiero decir y te sorprenderás de ver lo que sucede dentro de tu mente. Siempre está ahí en el fondo, está ahí constantemente, te rodea como una nube. Con esta nube no puedes conocer la realidad, no puedes tener una percepción espiritual.

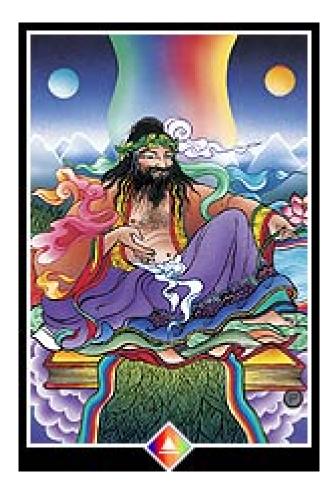
Esta nube tiene que dejarse de lado y solamente con tu decisión de dejarla conseguirás que desaparezca. Tú estás agarrado a ella: la nube no tiene ningún interés en ti, recuérdalo.

Esto es lo que sucede cuando olvidamos que la mente está hecha para ser un sirviente y empezamos a dejar que gobierne nuestras vidas. La cabeza está llena de mecanismos, la boca vocifera y delira, y toda la atmósfera que nos rodea está siendo contaminada por esta fábrica de argumentos y opiniones.

Pero tú dices: "Espera", "la mente es lo que nos hace humanos, es la fuente de todo progreso, de todas las grandes verdades". Si tú crees en esto, intenta un experimento: ve a tu habitación, cierra la puerta, pon una cinta para grabar y concédete el permiso de decir, de expresar todo lo que hay en tu mente. Si permites realmente que todo salga sin ninguna censura o control, te quedarás sorprendido con la cantidad de basura que arrojarás como un vómito.

El Paje de las Nubes te está diciendo que alguien, en algún lugar, está atrapado en un "enredo mental". Echa una mirada y asegúrate que no eres tú.

35. Abundancia

En el Este, la gente ha condenado el cuerpo, ha condenado la materia, ha llamado a la materia "ilusoria", maya. Esta no existe realmente, solamente parece como si existiera; está hecha del mismo material del que están hechos los sueños. Ellos negaron el mundo y ésta es la razón por la cual el Este continuó siendo pobre, enfermo, hambriento.

Media humanidad ha estado aceptando el mundo interior pero negando el mundo externo. La otra media humanidad ha estado aceptando el mundo material y negando el mundo interior. Ambos están a medias y ningún hombre que sea incompleto puede estar satisfecho. Tienes que ser completo: rico en el cuerpo, rico en la ciencia, rico en meditación, rico en conciencia. Sólo una persona completa es una persona sagrada, en lo que a mí respecta.

Quiero que Zorba y Buda se encuentren. Zorba solo, está vacío. Su danza no tiene un significado eterno, es un placer momentáneo. Pronto se cansará de ella. A menos que tengas fuentes

inagotables que las puedas obtener desde el mismo Cosmos... A menos que te vuelvas existencial, no puedes volverte total. Esta es mi contribución a la humanidad: la persona completa.

Osho Communism and Zen Fire, Zen Wind Chapter 2

Comentario:

Este carácter dionisíaco es la figura misma de un hombre total, un "Zorba el Buda", quien puede beber vino, danzar en la playa y cantar en la lluvia y, al mismo tiempo disfrutar de las profundidades del saber y entendimiento que pertenecen al sabio. En una mano sostiene el loto, lo que indica que respeta y contiene en sí mismo la gracia de lo femenino. Su pecho al descubierto (un corazón abierto) y su vientre relajado, muestran que también se encuentra en paz con su masculinidad, lo que le hace profundamente autónomo. Los cuatro elementos: tierra, fuego, agua y cielo se unen con el Rey del Arco Iris, quien se sienta sobre el libro de la sabiduría de la vida.

Si eres una mujer, el Rey del Arco Iris brinda el apoyo para que traigas tus propias energías masculinas a tu vida, en una unión con el alma gemela dentro de tí. Para un hombre, esta carta representa una época de romper con los estereotipos masculinos convencionales y permitir a la plenitud de todo el ser humano brillar.

36. Floreciendo

El Zen quiere que vivas, que vivas en abundancia, que vivas en la totalidad, que vivas intensamente; no al mínimo, como lo quiere el cristianismo, sino al máximo, rebosante.

Tu vida tendría que llegar a otros. Tu dicha, tu bendición, tu éxtasis no tendría que contenerse en el interior, como una semilla. Tendría que abrirse como una flor y expandir su fragancia a todos y cada uno, no sólo a los amigos sino también a los extraños.

Esta es la compasión real, éste es el verdadero amor: compartir tu iluminación, compartir tu danza del más allá.

Comentario:

La Reina del Arco Iris es como una planta fantástica que ha llegado a la cima de su florecimiento y de su colorido. Es muy sexual, muy vital y llena de posibilidades. Chasquea sus dedos con la música del amor y su collar con los signos del zodiaco está puesto de tal forma que Venus descansa sobre su corazón. Las mangas de su vestido contienen abundancia de semillas y, cuando sople el viento, las semillas se esparcirán para echar raíces donde puedan. A ella no le importa si caen en la tierra o en las rocas; simplemente las esparce a todos lados en celebración profunda de vida y amor. Las flores caen desde arriba, en armonía con su propio florecimiento, y las aguas de la emoción ondean juguetonamente debajo de la flor en la que ella se sienta.

Puede que ahora mismo te sientas como un jardín de flores; regado de bendiciones que vienen de todas partes. Da la bienvenida a las abejas, invita a los pájaros a beber de tu néctar. Esparce tu gozo alrededor y compártelo con todos.

37. Lentamente Bajando

La meditación es una forma de medicina: se usa solamente por el momento. Una vez has aprendido la cualidad, no necesitas hacer una meditación en particular, la meditación se ha extendido a toda tu vida. Caminar es Zen, sentarse es Zen.

Entonces, ¿Cuál será la cualidad? Observando, alerta, gozoso, sin metas, centrado, amoroso, fluyendo, uno camina. Y la caminata se convierte en un paseo. Amoroso, alerta, observador, sin motivos. No te sientas por un motivo particular. Simplemente disfrutas de lo hermoso que es sentarse sin hacer nada, qué relajante, cómo descansa... Después de una caminata, te sientas debajo de un árbol y la brisa viene y te refresca. A cada momento uno tiene que encontrarse a gusto con uno mismo, sin intentar mejorar, sin cultivar nada, sin practicar nada.

Caminar es Zen, sentarse es Zen. Hablando o en silencio, moviéndose o inmóvil, la esencia se encuentra a gusto. La esencia se encuentra a gusto, ésta es la frase clave. Esta es la llave resumida, hagas lo que hagas, en lo más profundo de tu ser permanece a gusto, fresco, calmado, centrado.

Comentario:

El Caballero del Arco Iris nos recuerda que, precisamente como esta tortuga, cargamos con nuestra casa a cualquier sitio donde vamos. No hay necesidad de afanarse, no hay necesidad de buscar refugio en todas partes. Aunque nos movamos en las profundidades de las aguas emocionales, podemos permanecer contentos con nosotros mismos y libres de ataduras.

Es un momento en que estás listo para abandonar todo tipo de expectativas que has tenido sobre ti mismo y sobre otra gente, y asumir la responsabilidad por cualquier ilusión que hayas podido estar llevando. No hay necesidad de hacer nada más que descansar en la plenitud de lo que eres ahora mismo.

Sin deseos, esperanzas y sueños se están disolviendo, tanto mejor. Su desaparición está abriendo espacio para que se produzca una nueva cualidad de quietud y aceptación de lo que es, y serás capaz de dar la bienvenida a ese desarrollo de una forma que nunca fuiste capaz de hacer antes. Saborea esta cualidad de ir más despacio, de llegar a descansar y reconocer que ya estás en casa.

38. Aventura

El Zen dice que la verdad no tiene nada que ver con la autoridad, que la verdad no tiene nada que ver con la tradición, que la verdad no tiene nada que ver con el pasado. La verdad es una realización radical, personal. Tú tienes que llegar a ella.

El conocimiento viene, ciertamente. La búsqueda del conocimiento personal es muy, muy ardua. Nadie la puede garantizar. Si me preguntas si puedo garantizar algo, yo sólo te puedo garantizar una larga aventura, con todas las posibilidades de perderte y no llegar nunca a la meta.

Sin embargo hay algo cierto: la misma búsqueda te ayudará a crecer. Solamente puedo garantizarte crecimiento. Habrá peligro, habrá sacrificio, cada día te moverás hacia lo desconocido, hacia lo imprevisto y no habrá un mapa que seguir, ninguna guía para seguir. Sí, hay millones de peligros y te puedes perder, te puedes distraer, pero esta es la única forma en la que uno crece.

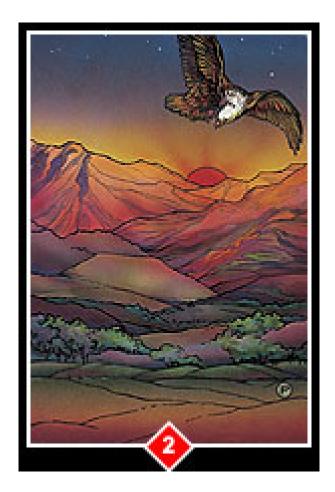
La inseguridad es la única forma de crecer; enfrentar el peligro es la única forma de crecer; aceptar el desafío de lo desconocido es la única forma de crecer.

Comentario:

Cuando en verdad tenemos el espíritu de aventurero, nos movemos precisamente como este niño. Llenos de confianza, salimos de la oscuridad del bosque hacia el arco iris de luz. Vamos paso a paso, atraídos por nuestro sentido del asombro, hacia lo desconocido.

La aventura, en realidad, no tiene nada que ver con mapas, planes y programas de organización. El Paje del Arco Iris representa una cualidad que puede venir a nosotros en cualquier lugar: en casa o en la oficina, en el desierto o en la ciudad, en un proyecto creativo o en nuestras propias relaciones con otros. Cada vez que nos movemos hacia lo nuevo y lo desconocido con el espíritu confiado de un niño inocente, abierto y vulnerable, incluso las cosas más pequeñas de la vida pueden convertirse en las aventuras más grandes.

39. Posibilidades

La mente puede aceptar límites en cualquier parte. Pero la realidad es que, por su naturaleza misma, la existencia no puede tener límites, porque ¿existirá más allá de los límites?. Nuevamente otro cielo.

Es por esto que estoy diciendo que hay cielos sobre cielos disponibles para tu vuelo. No te conformes fácilmente. Aquellos que se contentan fácilmente permanecen pequeños: pequeños sus goces, pequeños sus éxtasis, pequeños sus silencios, pequeños en su ser. ¡Pero no hace falta! Esta pequeñez es tu propia imposición sobre tu libertad, sobre tus posibilidades ilimitadas, sobre tu potencial ilimitado.

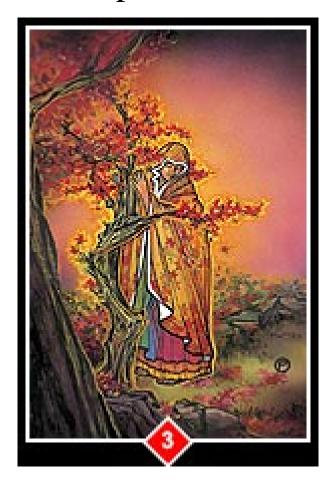
Comentario:

El águila tiene una perspectiva de todas las posibilidades contenidas en el paisaje de abajo, al volar libremente, naturalmente y sin esfuerzo, por el cielo. Él está en su dominio, grandioso y autocontenido.

Esta carta indica que tú estás en el punto en que un mundo de posibilidades se abre para ti. Porque te has vuelto más amoroso contigo mismo, más auto-contenido, puedes fácilmente trabajar con otros. Porque estás más relajado y a gusto, puedes reconocer las posibilidades cuando se te presentan, a veces aún antes que otros lo puedan ver. Porque estás en sintonía con tu propia naturaleza, puedes comprender que la existencia te está proveyendo con exactamente lo que necesitas.

¡Goza el vuelo! Y celebra toda la variedad de maravillas del paisaje que se abre ante ti.

40. Experimentando

Simplemente mira a tu alrededor, mira a los ojos de un niño, o a los ojos de tu amada(o), o de tu madre, o de tu amigo(a), o simplemente ¡siente un árbol!. ¿Has abrazado alguna vez a un árbol? Abraza a un árbol y un día llegarás a saber que no sólo has abrazado tú al árbol, sino que el árbol también responde, el árbol también te abraza. Entonces, por primera vez, serás capaz de saber que el árbol no es solamente la forma, que no es solamente un tipo de espécimen del cual hablan los botánicos. Es un dios desconocido, así de verde en tu jardín, tan lleno de flores en tu jardín, tan cerca de ti, haciéndote señas, llamándote una y otra vez.

Comentario:

Una "experiencia" es algo que se puede transcribir a un libro de apuntes, o captar en una película y pegar en un álbum.

Experimentar es el sentimiento de maravillarse por sí mismo, la emoción de la comunión, el toque suave de nuestra conexión con todo lo que nos rodea.

La mujer, en esta carta, no solamente toca este árbol; está en comunión con él, casi se ha hecho uno con él. Es un árbol viejo que ha visto muchos tiempos duros. Ella le toca con suavidad, con reverencia, y lo blanco que hay dentro de su capa refleja la pureza de su corazón. Ella es humilde, simple y ésta es la forma de acercarse a la naturaleza. La naturaleza no hace sonar los tambores cuando irrumpe a través de una flor, tampoco entona un canto fúnebre cuando los árboles dejan caer sus hojas en el otoño. Sin embargo, cuando nos acercamos a ella con el espíritu apropiado, comparte con nosotros muchos secretos.

Si no has oído a la naturaleza susurrándote últimamente, es un buen momento para darle la oportunidad.

41. Participación

¿Has contemplado alguna vez la desaparición de la noche? Muy poca gente se da cuenta siquiera de cosas que suceden cada día. ¿Has visto alguna vez la llegada del atardecer? ¿La media noche con su canción? ¿La salida del sol y su belleza?

Nos comportamos casi como ciegos. En un mundo tan hermoso vivimos en pequeños pozos, en los pequeños pozos de nuestras propias miserias. Es algo familiar, así que si alguien quiere sacarte de allí, luchas. No quieres ser sacado de tu miseria, de tu sufrimiento. De otra forma hay tanto gozo alrededor, que sólo tienes que estar consciente de él y convertirte en un participante, no en un espectador.

La filosofía es especulación, el Zen es participación. Participa en la noche que se va, participa en el atardecer que llega, participa con las estrellas, participa con las nubes; haz de la participación tu estilo de vida y toda la existencia se volverá un gozo, un éxtasis.

Nunca podrías haber imaginado, nunca podrías haber soñado con un universo mejor.

Comentario:

Cada figura en este *mandala* tiene la mano izquierda hacia arriba, en actitud de recibir, y la mano derecha hacia abajo, en actitud de dar. Todo el círculo crea un tremendo campo de energía que toma la forma de un *dorje* doble, el símbolo tibetano del trueno.

El mandala tiene una cualidad similar a la del campo energético que se forma alrededor de un Buda, en donde todos los individuos que forman parte del círculo efectúan una contribución única para crear un todo unificado y vital. Es como una flor cuya totalidad es aún más hermosa que la suma de sus partes, y al mismo tiempo realzan la belleza de cada pétalo por separado.

Tienes una oportunidad de participar con otros ahora a fin de contribuir en la creación de algo más grande y más hermoso de lo que cada uno podría hacer por separado. Tu participación no sólo te nutrirá sino que también contribuirá con algo precioso al todo.

42. Totalidad

A cada momento existe la posibilidad de ser total. Hagas lo que hagas, permanece absorto en ello tan profundamente, que la mente no piense en nada, que esté allí, que sea sólo una presencia. Y así irá viniendo más y más totalidad, y el sabor de la totalidad te hará más y más capaz de ser total. Y trata de ver cuándo no eres total. Estos son los momentos que tienen que dejarse, poco a poco.

Cuando no eres total, cada vez que estás en la cabeza, pensando, calculando, reflexionando, utilizando tu astucia, no eres total. Poco a poco, deja atrás estos momentos. No son más que viejos hábitos. A los hábitos les cuesta desaparecer pero, ciertamente desaparecen; si uno persiste, ellos desaparecen.

Comentario:

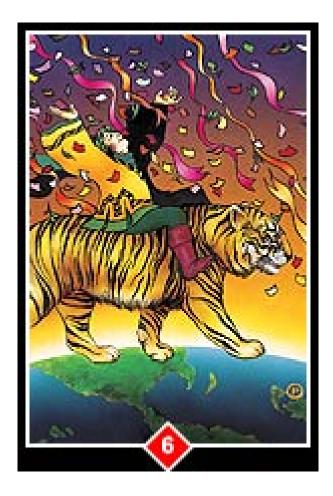
Estas tres mujeres están en lo alto, en el aire, juguetonas y libres y aún así alertas e interdependientes. En un número de trapecio nadie puede darse el lujo de estar "ausente" en lo más mínimo, ni siquiera por una fracción de segundo. Y es esta cualidad de atención total al momento, lo que se representa aquí.

Puede que sintamos que hay demasiadas cosas que hacer al mismo tiempo, pero nos quedamos atascados tratando de hacer un poquito aquí, un poquito allí, en vez de tomar una tarea cada vez y continuar con ella. O quizás pensamos que nuestra tarea es "aburrida", porque hemos olvidado que no es lo que hacemos sino cómo lo hacemos lo que importa.

Desarrollar la habilidad de ser total en respuesta a lo que venga y como venga, es uno de los grandes regalos que te puedes dar.

Tomando un peldaño en cada momento de la vida, dando a cada paso tu atención completa y tu energía puede proporcionar una sorprendente vitalidad nueva y creatividad a todo lo que hagas.

43. Éxito

Observa las olas en el océano. Cuanto más alta suba la ola, más profunda es la caída que sigue. En un momento dado eres la ola: al momento siguiente eres el vacío que le sigue. Disfruta de ambos; no te hagas adicto a ninguno de los dos. No digas: "Me gustaría estar siempre en la cumbre": No es posible.

Mira simplemente los hechos: No es posible. Nunca ha ocurrido y nunca sucederá. Simplemente es imposible, no está en la naturaleza de las cosas. ¿Entonces, qué hacer? Disfruta de las cumbres mientras duren y, luego, disfruta de los valles cuando vengan. ¿Qué hay de malo en los valles? ¿Qué hay de malo en estar abajo? Es una relajación. Una cumbre es una excitación y nadie puede existir constantemente en una excitación.

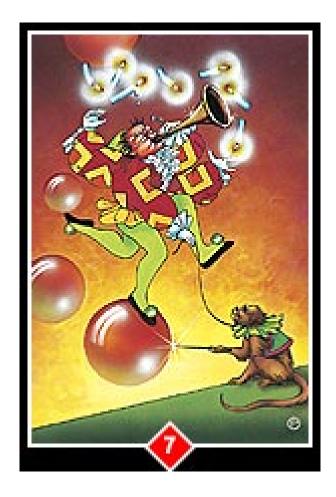
Comentario:

Este personaje está obviamente en la "cima del mundo" ahora, y todo el mundo celebra su éxito con un desfile de confetti. Debido a tu voluntad para aceptar los más recientes desafíos de la vida, estás ahora o pronto estarás disfrutando de una fantástica cabalgata sobre el tigre del éxito. Dale la bienvenida, disfrútalo y comparte tu alegría con otros. Y recuerda que todos los desfiles brillantes tienen un comienzo y un final.

Si conservas esto en tu mente, y extraes todo el jugo a la felicidad que estás experimentando ahora, serás capaz de tomar el futuro como viene, sin lamentos. Pero no te sientas tentado a intentar retener este momento de abundancia, o a plastificarlo a fin de que dure para siempre. La sabiduría más grande consiste en guardar en la mente todos los fenómenos del desfile de tu vida, bien sean valles o cumbres, porque "esto también pasará".

Celebra, di sí y continúa cabalgando sobre el tigre.

44. Stress

Todas las metas privadas son neuróticas.

El hombre esencial empieza a saber y a sentir: No estoy separado del Todo y no hay necesidad de buscar y sondear por mi propio destino. Las cosas están sucediendo, el mundo se mueve: llámalo Dios... Él está haciendo las cosas. Ellas están sucediendo por sí solas. No tengo necesidad de hacer ningún esfuerzo, ninguna lucha; no tengo necesidad de pelear por nada.

Puedo "relajarme y ser". El hombre esencial no es un hacedor. El hombre accidental es un hacedor. El hombre accidental está, por supuesto, en medio de la ansiedad, de la tensión, del stress, de la angustia; está sentado constantemente sobre un volcán. Este puede explotar en cualquier momento, porque él vive en un mundo de incertidumbre y creencias como si fueran ciertas. Esto crea tensión en su ser: él sabe en lo profundo que nada es certero.

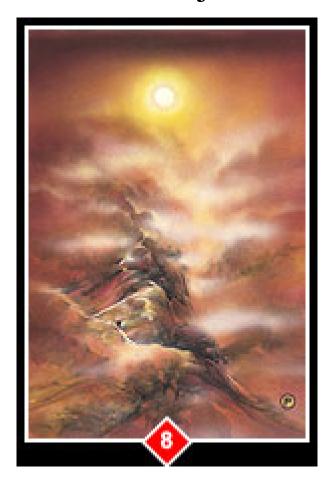
Comentario:

¿Cuánta gente conoces que, cuando han estado sobrecargados con demasiados proyectos, con demasiados castillos en el aire, se han venido abajo de repente o se han caído y han terminado con muletas?

Esta es precisamente la clase de "malos momentos" que el pequeño mono, con el alfiler en la mano, está dispuesto a imponer al "hombre orquesta" que se describe aquí. La cualidad de stress que se representa en esta carta nos visita a todos nosotros a veces, pero los perfeccionistas son especialmente vulnerables a él. Nosotros mismos lo creamos con la idea de que sin nosotros nada va a ocurrir, ¡especialmente de la forma en que queremos que sea! Pues bien, ¿qué te hace pensar que eres tan especial? ¿Piensas que no aparecerá el sol en la mañana a menos que tú pongas especialmente el despertador?

Ve a darte un paseo, cómprate unas cuantas flores y prepárate una cena con espagueti; cualquier cosa sin importancia servirá. ¡Simplemente ponte fuera del alcance del mono!

45. Viajar

La vida es una continuidad siempre y siempre. No hay un destino final. Siempre es un "ir hacia". Simplemente el peregrinaje, simplemente la jornada en sí misma es vida, sin llegar a un cierto punto, sin meta; sólo danzando y el estar en el peregrinaje, moviéndose alegremente, sin preocuparse por el destino.

¿Qué harás al llegar al destino? Nadie lo ha preguntado porque todo el mundo está tratando de tener un destino en la vida. Sin embargo, las implicaciones... si realmente llegas al destino de la vida, ¿entonces qué? Entonces vas a sentirte muy perplejo, no hay a dónde ir... has llegado al destino final y en la jornada lo has perdido todo. Has tenido que perderlo todo. Así que, al permanecer desnudo en el destino final, mirarás a tu alrededor como un idiota: ¿Cuál era el motivo? Estabas afanándote tanto, estabas preocupándote tanto y este es el resultado.

Osho Rinzai: Master of the Irrational Chapter 7

Comentario:

La pequeña figura que se mueve en el camino, a lo largo de este hermoso paisaje, no está preocupada por la meta. Él o ella sabe que la jornada es la meta, el peregrinaje en sí mismo es el lugar sagrado.

Cada paso en el camino es importante en sí mismo. Cuando esta carta aparece en una lectura, indica un tiempo de movimiento y cambio. Puede que sea un movimiento físico, de un lugar a otro, o un movimiento interior de una forma de ser a otra. Pero cualquiera que sea el caso, esta carta promete que el movimiento será fácil y traerá un sentido de aventura y crecimiento; no hace falta luchar ni planear demasiado.

La carta "viajando" nos recuerda también que aceptemos y abracemos lo nuevo de la misma forma que lo hacemos al viajar a otro país con una cultura diferente y un ambiente diferente al que estamos acostumbrados. Esta actitud de apertura y aceptación atrae nuevos amigos y experiencias a nuestras vidas.

46. Cansancio

Un hombre que vive según su conciencia se vuelve severo, un hombre que vive según "conciencia" permanece tierno. ¿Por qué? Porque un hombre que tiene algunas ideas sobre cómo vivir, naturalmente se vuelve duro, tiene continuamente que acarrear su carácter a su alrededor. Ese carácter es como una armadura: es su protección, su seguridad; toda su vida ha estado dedicada a esa personalidad y siempre reacciona frente a las situaciones según su personalidad, no directamente.

Si le haces una pregunta, su respuesta ya está preparada. Este es el signo de una persona dura: es torpe, estúpida, mecánica; puede que sea un buen computador, pero no es un hombre. Haces algo y él reacciona de una forma ya establecida. Su reacción es predecible: es un robot. El hombre auténtico reacciona espontáneamente; si le haces una pregunta, tu pregunta recibe una respuesta, no una reacción. El abre su corazón a tu pregunta, se expone a tu pregunta, responde a ella...

Comentario:

Este es el retrato de alguien cuya vida, cuya energía vital se ha desperdiciado en sus esfuerzos por mantener alimentada la máquina enorme y ridícula de auto importancia y productividad. Ha estado tan ocupado en mantenerlo "todo en marcha" y "buscando que todo marche adecuadamente", que se ha olvidado de descansar realmente. Sin duda, él no puede permitirse ser juguetón. Abandonar su deber por un paseo a la playa puede significar que toda la estructura se venga abajo.

El mensaje de esta carta se refiere al hecho no sólo de ser un adicto al trabajo. Tiene que ver con la forma en que establecemos rutinas seguras pero naturales para nosotros mismos y haciendo esto, mantenemos lo caótico y espontáneo alejado de nuestras puertas.

La vida no es un negocio para ser dirigido, es un misterio para ser vivido. Ha llegado el momento de romper la tarjeta con los horarios, abandonar la fábrica y hacer un pequeño viaje hacia lo desconocido.

Tu trabajo puede fluir más apropiadamente si lo haces desde un estado relajado de la mente.

47. Supresión

Este es el retrato de alguien cuya vida, cuya energía vital se ha desperdiciado en sus esfuerzos por mantener alimentada la máquina enorme y ridícula de auto importancia y productividad. Ha estado tan ocupado en mantenerlo "todo en marcha" y "buscando que todo marche adecuadamente", que se ha olvidado de descansar realmente. Sin duda, él no puede permitirse ser juguetón. Abandonar su deber por un paseo a la playa puede significar que toda la estructura se venga abajo.

El mensaje de esta carta se refiere al hecho no sólo de ser un adicto al trabajo. Tiene que ver con la forma en que establecemos rutinas seguras pero naturales para nosotros mismos y haciendo esto, mantenemos lo caótico y espontáneo alejado de nuestras puertas.

La vida no es un negocio para ser dirigido, es un misterio para ser vivido. Ha llegado el momento de romper la tarjeta con los horarios, abandonar la fábrica y hacer un pequeño viaje hacia lo desconocido.

Tu trabajo puede fluir más apropiadamente si lo haces desde un estado relajado de la mente.

Comentario:

La figura de esta carta está literalmente "anudada". Su luz aún brilla interiormente, pero ha reprimido su propia vitalidad, tratando de responder a las muchas demandas y expectativas. Ha entregado todo su propio poder y visión a cambio de ser aceptado por las mismas fuerzas que lo han aprisionado.

El peligro de reprimir las energías naturales de uno mismo de esta forma, se ve en las grietas de la erupción volcánica que está a punto de producirse alrededor de la imagen.

El mensaje real de esta carta consiste en encontrar una salida curativa para esta explosión potencial. Es esencial encontrar una forma de liberar las tensiones y el stress que hayan podido acumularse dentro de ti ahora mismo. Golpea una almohada, salta, sal al descampado y grita a cielo abierto. Haz cualquier cosa para sacudir tu energía y permítele circular libremente. No esperes a que se produzca la catástrofe.

48. Fuente

El Zen te pide que salgas de la cabeza y vayas a la fuente básica... No es que el Zen no sea consciente de los usos de la energía en la cabeza, pero si toda la energía se utiliza en la cabeza, nunca vas a tener conciencia de tu eternidad... Nunca vas a saber, a modo de experiencia, en qué consiste ser uno con el todo.

Cuando la energía está precisamente en el centro, vibrante, cuando no se desplaza a ninguna parte, ni a la cabeza ni al corazón, sino que está en la misma fuente de donde el corazón la obtiene, vibrando en la misma fuente, esto es el verdadero significado Zazen.

Zazen significa ubicarse simplemente en la propia fuente, sin moverse a ningún lado: surge una fuerza tremenda, una transformación de la energía en luz y amor, en una vida más grande, en compasión, en creatividad. Esto puede tomar muchas formas, pero primero tienes que aprender a permanecer en la fuente. Entonces la fuente decidirá cuál es tu potencial. Puedes relajarte en la fuente y va a llevarte a tu verdadero potencial.

Comentario:

Cuando hablamos de estar "enraizados" o "centrados", nos referimos a esta fuente. Cuando iniciamos un proyecto creativo es con esta fuente con la que sintonizamos.

- Esta carta nos recuerda que hay una vasta reserva de energía disponible para nosotros y que podemos obtenerla, no pensando y planeando sino permaneciendo enraizados, centrados y suficientemente silenciosos para estar en contacto con la fuente. Ella está dentro de cada uno de nosotros como un sol personal, individual, que nos da vida y nos nutre. Es energía pura, disponible, vibrante, preparada para darnos lo que necesitemos para llevar a cabo algo, y lista para darnos la bienvenida cuando volvamos a casa y queramos descansar.
- Por tanto, bien sea que estés en el comienzo de algo nuevo y necesites inspiración ahora mismo, o hayas acabado de terminar algo y quieras descansar, ve a la fuente, siempre te está esperando y ni siquiera tienes que dar un paso fuera de tu casa para encontrarla.

49. Amistad

Primero medita, sé dichoso, luego el amor sucederá por sí mismo. Entonces, estar con otros es hermoso y estar solo también es hermoso. Por consiguiente también es simple. No dependes de otros y no haces que otros dependan de ti. Entonces siempre existe una hermandad.

Nunca se convierte en una relación; siempre es un "relacionarse". Te relacionas pero no creas un matrimonio. El matrimonio surge del miedo, el relacionarse surge del amor.

Tú te relacionas mientras las cosas se dan bien, compartes, y si ves que ha llegado el momento de partir porque los caminos se separan en un punto de cruce, dices adiós con mucha gratitud por lo que el otro ha significado para ti, por todos los gozos y todos los placeres y todos los hermosos momentos que has compartido con el otro, sin sufrimiento, sin dolor; simplemente te separas.

Comentario:

Las ramas de estos dos árboles florecientes están entrelazadas y los pétalos que caen se mezclan en el suelo en hermosos colores. Es como si el cielo y la tierra estuvieran unidos por el amor. Pero ellos permanecen como individuos, cada uno enraizado en el suelo, con su propia conexión con la tierra. De esta forma representan la esencia de los verdaderos amigos, maduros, a gusto el uno con el otro, naturales. No hay ninguna urgencia para su conexión, no hay deseos de cambiar al otro en algo diferente.

Esta carta indica una disponibilidad para entrar en esta cualidad de amistad. Entre tanto puede que te des cuenta de que ya no te interesa más meterte en todo tipo de dramas y romances en los cuales los otros están ocupados. Esto no es una pérdida, es el nacimiento de una cualidad mayor y más amorosa, fruto de la experiencia de la plenitud. Es el nacimiento de un amor que es verdaderamente incondicional, sin expectaciones o demandas.

50. Celebración

La vida es un momento para celebrar, para disfrutar. Haz de ella diversión, celebración y entonces entrarás en el templo. El templo no es para los que tienen caras largas; nunca ha sido para ellos.

Mira la vida: ¿Ves tristeza por alguna parte? ¿Has visto alguna vez un árbol deprimido? ¿Has visto un pájaro ansioso? ¿Has visto algún animal neurótico? No, la vida no es así en absoluto.

Únicamente el hombre se ha equivocado en algún momento porque piensa de si mismo que es muy listo, muy sabio. Tu astucia es tu enfermedad. No seas demasiado sabio. Acuérdate siempre de parar; no vayas al extremo.

Un poquito de locura y un poquito de sabiduría es bueno y la combinación correcta te hace un Buda.

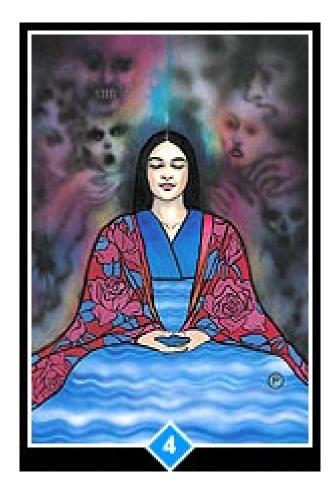
Comentario:

Estas tres mujeres que danzan bajo la lluvia y el viento nos recuerdan que el celebrar nunca necesita depender de las circunstancias externas.

No es necesario esperar unas vacaciones especiales o una ocasión formal, tampoco un día soleado y sin nubes. La verdadera celebración surge del gozo que se experimenta, primero en lo interior, profundamente y que brota hacia afuera en forma de canciones, danza y risas desbordantes y sí, incluso lágrimas de gratitud.

Si eliges esta carta indica que te estás haciendo más abierto y más disponible a las muchas oportunidades que hay para disfrutar en la vida y a esparcirse por contagio a otros. No te preocupes por fijar una fiesta en tu calendario. Suelta tu pelo, quítate los zapatos y empieza a chapotear en los charcos ahora mismo. ¡La fiesta sucede a tu alrededor a cada momento!

51. Hacia Adentro

Girarse hacia adentro no es para nada cambiar de dirección.

Ir hacia adentro no es para nada un "ir". Girarse hacia dentro significa simplemente que has estado corriendo detrás de este y aquel deseo. Y has estado corriendo y corriendo, y una y otra vez has llegado a la frustración de que cada deseo trae miseria, que no hay plenitud a través del deseo, que nunca llegas a ninguna parte, que la satisfacción es imposible. Al ver esta verdad, que correr detrás de los deseos no te lleva a ninguna parte, te detienes. No se trata de que hagas ningún esfuerzo para detenerte. Si haces algún esfuerzo para detenerte, vuelves otra vez a correr. De una forma sutil aún estás deseando: quizás ahora lo que deseas es no desear.

Si estás haciendo un esfuerzo para ir hacia adentro aún estás yendo fuera. Cualquier esfuerzo sólo puede llevarte hacia afuera, al exterior. ¿Cómo puedes tener un viaje hacia adentro? Tú ya estás ahí, no tiene sentido ir. Cuando el ir se detiene, los viajes desaparecen; cuando los deseos ya no enturbian tu mente, estás

adentro, esto es lo que se llama ir hacia adentro, pero no es un girarse en absoluto, es simplemente no salir.

Comentario:

La mujer que aparece en esta imagen tiene una ligera sonrisa en su rostro. En realidad, ella sólo observa las farsas de su mente, sin juzgar, sin tratar de detenerlas, sin identificarse; solamente observa como si pasara tráfico en la carretera, u ondas en la superficie de un pozo.

Y las farsas de la mente son mínimamente entretenidas, saltando hacia arriba y hacia abajo y retorciéndose de una y otra forma, tratando de captar tu atención y de meterte en el juego.

Desarrollar el don de distanciarse de la mente es una de las más grandes bendiciones. Realmente es todo lo que abarca la meditación. No se trata de cantar un mantra o de repetir una afirmación, sino simplemente de observar, como si la mente perteneciese a alguien diferente. Estás listo para tomar esta distancia ahora y observar el espectáculo sin quedarte atrapado en el drama. Abandónate a la simple libertad de Ir Hacia Adentro cada vez que puedas y la habilidad de la meditación crecerá y profundizará en ti.

52. Agarrándose Al Pasado

Estos períodos: pasado, presente y futuro, no son períodos en el tiempo, son períodos en la mente. Aquello que no está más frente a la mente, se vuelve pasado. Aquello que está frente a la mente es el presente y aquello que va a estar frente a la mente es el futuro.

El pasado es aquello que no está ya más frente a ti. El futuro es aquello que no está aún frente a ti. Y el presente es aquello que está frente a ti y se está escurriendo de tu vista. Pronto será pasado... Si no te aferras al pasado... porque aferrarse al pasado es una estupidez absoluta: ya no está más ahí, así que estás llorando por la leche derramada. Lo que se fue, ¡se fue! Y no te aferres al presente porque éste también se va a ir y pronto será pasado. No te aferres al futuro: esperanzas, imaginación, planes para la mañana, porque el mañana se volverá hoy y se volverá ayer.

Todo se va a volver un ayer. Todo se te va a escapar de las manos. El aferrarse simplemente traerá sufrimiento. Tendrás que soltarte.

Comentario:

La figura que se presenta en esta carta está tan preocupada sosteniendo su caja de memorias, que ha dado la espalda al vaso espumoso de champán de bendiciones disponible aquí y ahora. Su nostalgia del pasado le convierte en una "cabeza cuadrada" y al mismo tiempo en una mendiga, tal como lo podemos ver en sus ropas con parches y andrajosas. Ella no necesita ser una mendiga, por supuesto, pero no está abierta para saborear los placeres que se le ofrecen en el momento, en el presente.

Es el momento de enfrentar el hecho de que el pasado se ha ido y que cualquier esfuerzo para repetirlo es, con seguridad, una forma de quedarse estancado en los viejos proyectos que ya tendrías que haber realizado si no hubieras estado tan ocupado aferrándote a aquello que ya ha pasado. Respira profundamente, pon la caja en el suelo, átale un hermoso lazo, debes ofrecerle una cariñosa y reverente despedida. La vida está sucediendo a tu alrededor y estás en peligro de convertirte en un viejo fósil antes de tiempo.

53. Sueño

Esto ha sido dicho una y otra vez a través de las épocas; toda la gente religiosa ha estado diciendo: venimos solos a este mundo y nos vamos solos. Todo este "estar juntos" es una ilusión. La misma idea de "estar juntos" surge porque estamos solos y la soledad duele.

Queremos ahogar nuestra soledad en una relación... Por eso nos involucramos tanto en el amor.

Trata de ver el hecho. Ordinariamente piensas que te has enamorado de una mujer o de un hombre porque ella es hermosa, él es hermoso. Esta no es la verdad. La verdad es precisamente lo opuesto: te has enamorado porque no puedes estar solo; de todas formas ibas a caer. Ibas a escaparte de ti mismo, de una u otra manera; y hay gente que no se enamora de las mujeres o de los hombres: se enamora del dinero. Empiezan a buscar dinero o una posición de poder: se vuelven políticos. Esto también es escapar de tu soledad.

Si observas al hombre, si te observas a ti mismo profundamente, te quedarás sorprendido; todas tus actitudes se pueden reducir a una sola cosa: el asunto es que tienes miedo a tu soledad. Todo lo demás no es sino una excusa. La causa real es que te encuentras muy solo.

Comentario:

Alguna noche vas a encontrar a tu alma gemela, la persona perfecta que va a satisfacer todas tus necesidades y calmar todos tus sueños, ¿verdad? ¡Falso! Esta fantasía que poetas y trovadores son tan aficionados a perpetuar tiene sus raíces en secuencias del vientre materno, en donde estábamos tan seguros y éramos uno.

No sorprende el que hayamos anhelado llegar a ese lugar todas nuestras vidas, pero, para exponerlo un tanto de manera brutal, es un sueño infantil. Y es sorprendente que sigamos aferrados a él tan insistentemente, ignorando la realidad. Nadie, bien se trate de tu compañero actual o de un compañero soñado en el futuro, tiene ninguna obligación de entregarte tu felicidad en una bandeja; tampoco podría hacerlo aún cuando quisiera.

El amor nace, no al tratar de resolver muchas necesidades dependiendo de otro, sino de desarrollar nuestra propia riqueza interior y madurez. De esta forma tenemos mucho amor que dar y que vamos a atraer, naturalmente, amantes hacia nosotros.

54. Proyecciones

En una sala de cine tú miras la pantalla, nunca miras hacia atrás. El proyector está detrás. La película no está verdaderamente en la pantalla; es sólo una proyección de sombras y luces. La película existe solamente en la parte de atrás, pero tú nunca miras eso, y el proyector está ahí.

Tu mente está detrás de todas las cosas, la mente es el proyector; pero tú siempre miras al otro, porque el otro es la pantalla. Cuando estás enamorado, la persona parece hermosa, no hay comparación. Cuando odias, la misma persona parece ser la más fea y nunca te vuelves consciente de cómo la misma persona puede ser lo más feo y también lo más hermoso...

Así que la única forma de alcanzar la verdad consiste en aprender cómo ser inmediato en tu visión, cómo desechar la ayuda de la mente. Esta colaboración de la mente es el problema, porque la mente sólo puede crear sueños... Debido a tu excitación, el sueño empieza a aparecer como realidad. Si está demasiado excitado,

entonces te intoxicas. Entonces no estás en tus cabales. Entonces cualquier cosa que veas va a ser tu proyección... y hay tantos mundos como mentes, porque cada mente vive en su propio mundo.

Comentario:

El hombre y la mujer de esta carta están el uno frente al otro y, aún así no son capaces de verse el uno al otro claramente. Cada cual ha proyectado una imagen que ha construido en su mente, cubriendo el verdadero rostro de la persona que está mirando.

Todos nosotros podemos quedarnos atrapados en la proyección de películas hechas por nosotros podemos quedarnos atrapados en la proyección de películas hechas por nosotros mismos, sobre las situaciones y las personas que nos rodean. Esto se produce cuando no somos totalmente conscientes de nuestras propias expectativas, deseos y juicios. En vez de responsabilizarnos por ellos y hacerla nuestra, tratamos de atribuirla a los demás.

Una proyección puede ser diabólica o divina, perturbadora o confortante, pero al fin y al cabo es una proyección: una nube que nos impide ver la realidad tal como es. La única salida consiste en reconocer el juego. Cuando encuentres que surge un juicio respecto a otro, dale la vuelta: ¿No se refiere a ti, realmente, lo que ves en otros? ¿Es clara tu visión, o está encubierta por lo que quieres ver?

55. Relajarse

En la existencia no hay nadie que sea superior y nadie que sea inferior. La hoja de brizna y la gran estrella son absolutamente iguales...

Pero el hombre quiere ser más que otros, quiere conquistar la naturaleza, de ahí que tenga que luchar constantemente. Toda la complejidad surge de esta lucha.

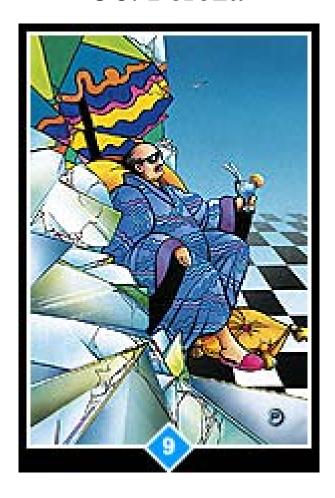
La persona inocente es aquella que ha renunciado a luchar, a la que no le interesa ser más superior, a la que ya no le interesa actuar, probar que es alguien especial, la que se ha vuelto como una rosa o como una gota de rocío sobre la hoja de loto, la que se ha vuelto parte de este infinito, la que se ha fundido, se ha disuelto y se ha convertido en uno con el océano y no es más que una ola, la cual no tiene idea del "yo".

Comentario:

En esta imagen, de las hojas de loto, temprano en la mañana, podemos ver en la ondulación del agua que una gota acaba de caer. Es un momento precioso y está lleno de sutilidad. En el entregarse a la gravedad y en el escurrirse de la hoja, la gota pierde su identidad previa y se une a la inmensidad del agua que está abajo. Podemos imaginar que debe haber temblado antes de caer, precisamente en el límite entre lo conocido y lo incognoscible.

Al elegir esta carta hay un reconocimiento de que algo ha terminado, algo está concluyendo, sea lo que sea: un trabajo, una relación, un hogar que has amado, algo que te haya podido ayudar a definir quién eres. Es el momento de soltarlo, permitiendo la tristeza pero sin tratar de agarrarlo. Algo más grande te está esperando, hay nuevas dimensiones para descubrir. Has pasado el punto de no retorno ahora y la gravedad está haciendo su trabajo: acompáñala, representa la liberación.

56. Pereza

El sentirse perezoso, es un sabor negativo: sientes simplemente que no tienes energía, simplemente te sientes apagado, te sientes adormecido simplemente, te sientes muerto.

Cuando estás en un estado de no hacer, entonces estás lleno de energía: es un sabor muy positivo. Eres pura energía, desbordando, estás radiante, burbujeante, vibrando. No estás dormido; estás perfectamente alerta. No estás muerto, estás tremendamente vivo...

Existe la posibilidad de que la mente te pueda engañar: puede racionalizar la pereza como un "no hacer". Puede decir: "Me he convertido en un Maestro Zen" o "creo en el Tao". Pero tú no puedes engañar a nadie. Te engañarás a ti mismo. Así que permanece alerta.

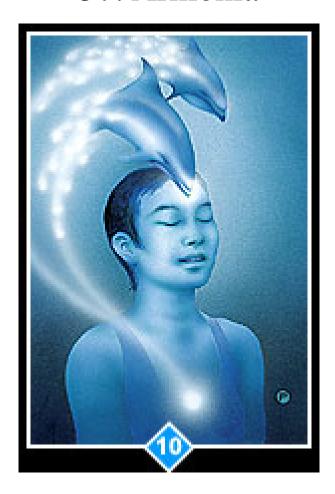
Comentario:

Este caballero piensa ciertamente que lo ha conseguido. Se sienta en su silla súper cómoda, con sus gafas de sol, la sombrilla le hace sombra, con sus zapatillas rosas y su piña colada en la mano. No tiene energía para levantarse y hacer algo porque piensa que ya lo ha hecho todo.

Aún no se ha girado para ver el espejo resquebrajándose a su alrededor, a su derecha, un signo seguro de que el lugar al que él piensa que ha llegado finalmente, está a punto de romperse en pedazos y disolverse ante sus ojos.

El mensaje que trae esta carta es que este lugar de vacaciones no es tu destino final. El viaje aún no ha terminado, tal como trata de mostrarlo el pájaro blanco que vuela en la inmensidad del cielo. Tu complacencia puede que haya surgido debido a un sentido real de logro, pero ahora es el momento de moverse. No importa lo cómodas que sean las zapatillas, lo sabrosa que sea la piña colada, hay cielos sobre cielos esperando aún ser explorados.

57. Armonía

Escucha tu corazón, muévete de acuerdo con tu corazón, sea lo que sea que esté en juego: Una condición de simplicidad absoluta que cuesta nada menos que "todo"...

Ser sencillo es arduo, porque ser sencillo cuesta todo lo que tienes. Tienes que perderlo todo para ser sencillo. Por eso la gente ha elegido ser compleja y ha olvidado cómo ser sencilla. Sin embargo, sólo un corazón sencillo vibra con Dios mano a mano. Sólo un corazón sencillo canta con Dios con profunda armonía. Para llegar a este punto tendrás que encontrar tu corazón, tu propia vibración, tu propio latido.

Comentario:

La experiencia de reposar en el corazón mientras meditas, no es algo que se pueda buscar o forzar. Viene con naturalidad, a medida que crecemos más y más en armonía con los ritmos de nuestros propios silencios interiores.

La figura de esta carta refleja la dulzura y delicadeza de esta experiencia. Los delfines que surgen del corazón, que dibujan un arco hacia el tercer ojo, reflejan el juego y la inteligencia que surgen cuando somos capaces de conectar con el corazón y penetrar el mundo desde allí.

Permítete ser más suave y más receptivo ahora, porque un gozo inexpresable te está esperando, precisamente a la vuelta de la esquina. Nadie más puede indicártelo y cuando lo encuentres no serás capaz de hallar las palabras para expresarlo a los demás, pero está ahí, en lo profundo de tu corazón, maduro y listo para ser descubierto.

58. Ir Con La Corriente

Cuando digo: "vuélvete agua", quiero decir: conviértete en un fluido, no te quedes estancado. Muévete y muévete como el agua. Lao Tzu dice: El camino del Tao es el camino del arroyo, se mueve como el agua, ¿Cuál es el movimiento del agua? ¿O el de un río? El movimiento tiene unas cuantas cosas hermosas.

Uno, siempre se desplaza hacia lo profundo, siempre busca el nivel inferior. No es ambicioso, nunca aspira a ser el primero, quiere ser el último. Recuerda, Jesús dice: "Aquellos que son los últimos aquí serán los primeros en mi Reino de Dios". Él está hablando del camino acuoso del Tao; no lo menciona pero habla de él.

Sé el último, no seas ambicioso. La ambición implica ir cuesta arriba, el agua va hacia abajo, busca el terreno más bajo, quiere ser una "no entidad", no quiere declararse único, excepcional, extraordinario. No tiene idea del ego.

Comentario:

La figura en esta carta está totalmente relajada y a sus anchas en el agua, dejando que le lleve a donde lo desee. Él ha dominado el arte de ser pasivo y receptivo sin ser lento o estar apagado o adormecido. Simplemente está abierto a las corrientes de la vida, sin tener nunca un pensamiento que diga: "No me gusta esto" o "prefiero esto de otra manera".

A cada momento en la vida tenemos la elección o bien de entrar en las aguas de la vida y flotar, o bien tratar de nadar contra la corriente.

Cuando esta carta aparece en una lectura es una indicación de que eres capaz de flotar ahora y confiar en que la vida te apoyará en tu relajamiento y te llevará exactamente a donde ella quiere que vayas. Permite que este sentimiento de confianza y relajamiento crezca más y más; todo está sucediendo como tendría que ser.

59. Esquizofrenia

El hombre está dividido. La esquizofrenia es una condición normal del hombre, al menos ahora. Quizás no era así en el mundo primitivo, pero siglos de condicionamiento, de civilización, de cultura y religión han hecho del hombre una multitud: dividido, partido, contradictorio...

Pero debido a que esta división va contra su naturaleza, en lo profundo, oculta en alguna parte, la unidad todavía sobrevive. Debido a que el alma del hombre es una, todos los acondicionamientos como mucho destruyen la periferia del hombre. Pero el centro continúa intacto. Debido a esto, el hombre continúa viviendo. Pero su vida se ha convertido en un infierno.

Todo el esfuerzo del Zen consiste en dejar de lado esta esquizofrenia, en abandonar esta personalidad dividida, en abandonar la mente dividida del hombre, en volverse uno, centrado, cristalizado. Tal como eres, no puedes decir que eres. No tienes un ser. Eres una plaza de mercado: hay muchas voces. Si quieres decir

"sí", inmediatamente el "no" está allí. Ni siquiera puedes pronunciar una simple palabra, "sí", de forma total... De esta manera la felicidad no es posible; la infelicidad es la consecuencia natural de una personalidad dividida.

Comentario:

La persona de esta carta da un nuevo giro a la vieja idea de "¡quedarse atrapado entre la espada y la pared!". Pero estamos precisamente en este tipo de situación cuando nos quedamos atrapados en el aspecto indeciso y dualístico de la mente. ¿Tendría que soltar mis brazos y caer de cabeza primero, o primero soltar mis piernas y caer de pie? ¿Tendría que ir aquí o allí? ¿Tendría que decir sí o no?

Con cualquier decisión que tomemos siempre nos preguntaremos si hubiera sido mejor haber decidido de la otra forma. La única forma de salir del dilema consiste, desafortunadamente, en soltarse de los dos extremos al mismo tiempo. No puedes encontrar la salida de uno de ellos resolviéndolo, haciendo listas sobre los pro y los contra o, de cualquier forma, trabajándolo con tu mente.

Es mejor seguir tu corazón, si puedes encontrarlo. Si no puedes encontrarlo, salta, simplemente; ¡tu corazón empezará a latir tan rápido que no habrá equivocación respecto adónde se encuentra!

60. Aislamiento

Somos miserables porque estamos muy identificados con el ego. ¿Qué quiero decir cuando digo que permanecemos demasiado en el ego? ¿Y qué pasa exactamente cuando permanecemos demasiado en el ego? O bien estás en la existencia, o bien estás en el ego; no es posible estar en las dos al mismo tiempo.

Estar en el ego significa estar apartado, estar separado. Estar en el ego quiere decir convertirse en una isla. Estar en el ego significa dibujar una línea fronteriza alrededor tuyo. Estar en el ego significa hacer una distinción entre esto es lo que soy y eso es lo que no soy. La definición, el límite entre el yo y el no yo es lo que define el ego. El ego aísla y te congela: ya no fluyes más. Si fluyes, el ego no puede existir.

De ahí que la gente se haya convertido casi en cubos de hielo. No tienen ningún calor, no sienten ningún amor. El amor es cálido y ellos tienen miedo del amor. Si el calor llega a ellos empiezan a fundirse y los límites desaparecerán. En el amor los límites desaparecen; en el gozo también desaparecen los límites, porque el gozo no es frío.

Comentario:

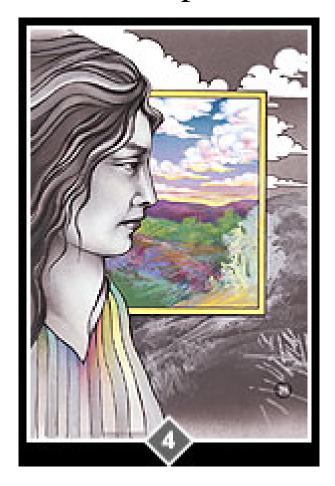
En nuestra sociedad, a los hombres en particular, se les ha enseñado a no llorar, a poner un rostro duro frente a situaciones que pueden herirles y a no mostrar que tienen dolor.

Pero las mujeres también pueden caer en esta trampa y todos nosotros, una vez u otra, hemos podido sentir que la única forma de sobrevivir consiste en esconder nuestros sentimientos y emociones, a fin de no ser heridos otra vez.

Si nuestro dolor es particularmente profundo, incluso puede que intentemos esconderlo de nosotros mismos. Esto nos puede volver fríos, rígidos, porque, en el fondo sabemos que una pequeña rotura en el hielo puede liberar la herida y hacer que ella empiece a circular hacia nosotros otra vez.

Las lágrimas con el color del arco iris de la cara de esta persona, tienen la clave para la ruptura de este aislamiento. Las lágrimas y únicamente las lágrimas tienen el poder de fundir el hielo. Está bien llorar, y no hay razón para que te sientas avergonzado de tus lágrimas. El llorar nos ayuda a liberar el dolor, nos ayuda a ser suaves con nosotros mismos y, finalmente, nos ayuda a sanar.

61. Posponer

El posponer es simplemente estúpido. Mañana también tendrás que decidir, así que ¿por qué no hacerlo hoy? ¿Crees que mañana serás más sabio que hoy? ¿Crees que mañana serás más vivo que hoy? ¿Crees que mañana serás más joven que hoy, más fresco que hoy?

Mañana serás más viejo, tu coraje habrá disminuido. Mañana serás más experimentado, tu astucia será mayor; mañana la muerte estará más cerca.

Empezarás a titubear y a tener más miedo. Nunca aplaces para mañana. Y, ¿quién sabe?, el mañana puede que venga o puede que no venga.

Si tienes que decidir, tienes que decidir ahora mismo. El doctor Vogel, el dentista, terminó de examinar a una hermosa y joven paciente. "Señorita Baseman", le dijo, "me temo que voy a tener que sacarle las muelas del juicio!". "¡Dios mío!", dijo ella "¡preferiría"

quedarme embarazada!". "Bien", dice el doctor Vogel, "¿podría decidirse, para que yo pueda poner la silla en la posición adecuada?".

Decídete, no continúes aplazando infinitamente.

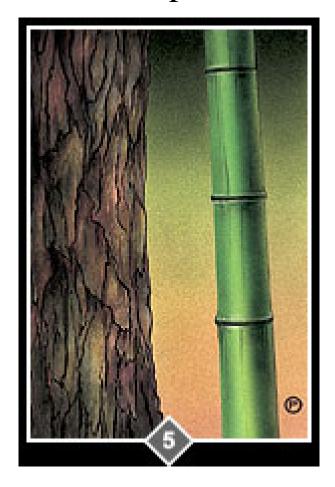
Comentario:

La mujer de este dibujo vive dentro de un paisaje gris, lleno de nubes irreales y quietas. A través de la ventana ella puede ver colores, luz y vitalidad, y aunque le gustaría moverse a través del marco, tal como lo podemos apreciar por los colores del arco iris que se aprecian en su ropa, ella no puede arreglárselas para hacerlo.

Todavía hay demasiados. "¿Y qué pasaría si?"... en actividad en su mente. Mañana nunca llega, dicen, pero no importa cuán a menudo se diga, porque la mayoría de nosotros tiende a olvidar la verdad de esto.

En realidad, el único resultado de posponer las cosas es un sentimiento pesado de inconclusión y estancamiento en el hoy. El alivio y expansión que sientes, una vez dejas de lado todos los pensamientos agitados que te están impidiendo actuar ahora, harán que te preguntes por qué esperaste tanto tiempo.

62. Comparación

El comparar conlleva lo inferior y lo superior. Cuando no comparas, toda inferioridad, toda superioridad desaparece.

Entonces eres tú; simplemente estás ahí: un pequeño arbusto o un enorme árbol, no importa, eres tú mismo, tú eres necesario. Una hoja de hierba es tan necesaria como la estrella más grande. Sin la hoja de hierba, Dios será menos de lo que es.

El canto del "cucu" hace tanta falta como cualquier Buda; el mundo será menos, será menos rico si este "cucu" desaparece.

Simplemente mira a tu alrededor. Todo es necesario y cada cosa encaja una con la otra. Es una unidad orgánica: nadie es más alto, nadie es más bajo, nadie es superior, nadie es inferior. Todo el mundo es incomparablemente único.

Comentario:

¿Quién te ha dicho, alguna vez, que el bambú es más hermoso que el roble, o que el roble es más valioso que el bambú? ¿Piensas que al roble le habría gustado tener un interior vacío como al bambú? ¿Tiene celos el bambú del roble porque es más grande y sus hojas cambian de color en el otoño?

La idea misma de que dos árboles se comparen parece ridícula, pero los humanos parecemos tener un hábito muy difícil de romper. Encarémoslo: siempre va haber alguien más hermoso, más talentoso, más fuerte, más inteligente o aparentemente más feliz de lo que tú eres. Y, al contrario, siempre habrá aquellos que sean menos que tú en todos estos campos.

La forma de encontrar quién eres no consiste en que te compares con otros, sino en tratar de ver si estás realizando tu propio potencial de la mejor manera que sabes.

63. Peso Carga Lastre

La verdadera vida del hombre consiste en la forma en que él aleja todas las mentiras impuestas por otros sobre él. Despojado, desnudo, natural, él es lo que es. Es un asunto de ser, no de llegar a ser.

La mentira no puede convertirse en verdad, la personalidad no puede convertirse en tu alma. No hay forma de hacer que lo no esencial se convierta en lo esencial. Lo no esencial sigue siendo no esencial y lo esencial continúa siendo esencial: no son intercambiables.

Y esforzarse por alcanzar la verdad no hace más que crear mayor confusión. La verdad no se tiene que alcanzar. No puede ser alcanzada, ya está ahí. Solamente se tiene que abandonar la mentira.

Todos los propósitos, fines, ideales y metas, ideologías, religiones y sistemas para mejorar y perfeccionarse, son mentiras. Cuídate de ellas. Reconoce el hecho de que, tal como eres, eres una

mentira. Estás manipulado y cultivado por otros. Esforzarse por conseguir la verdad es una distracción y un aplazamiento. Es la forma en que se oculta la mentira. Mira la mentira, observa profundamente la mentira de tu personalidad, porque ver la mentira es dejar de mentir. Y dejar de mentir quiere decir no buscar más ninguna verdad; no es necesario.

En el momento en que desaparece la mentira, queda la verdad con toda su belleza y brillo. Al contemplar la mentira, ésta desaparece y lo que queda es la verdad.

Comentario:

Cuando arrastramos un peso respecto a lo que "se debería o no se debería hacer", impuesto por otros, nos volvemos como esta figura andrajosa y esforzada que está tratando de subir montaña arriba. "¡Ve más rápido, esfuérzate más, llega a la cumbre!", grita el estúpido tirano que él lleva sobre sus hombros; el tirano mismo soporta un gallo exigente.

Si en estos días la vida parece que no fuese más que una lucha desde la cuna hasta la tumba, puede que sea el tiempo de sacudir tus hombros y ver que tal te sientes, caminando sin estos personajes sobre tu espalda.

Tú tienes tus propias montañas para conquistar, tus propios sueños que cumplir, pero nunca tendrás la energía para conseguirlo a menos que te liberes de todas las expectativas que te han llegado de otros y que piensas ahora que son tuyas. Probablemente ellas existen sólo en tu propia mente, pero ello no quiere decir que no puedan agobiarte. Es el momento de aligerar y enviarlas de paseo.

64. Política

Cualquiera que pueda fingir bien, ser hipócrita, será tu líder político, tu sacerdote religioso. Todo lo que requiere es ser un hipócrita, requiere de astucia, requiere solo una máscara detrás de la cual esconderse.

Sus políticos tienen vidas dobles, sus sacerdotes viven vidas dobles —una desde la puerta delantera, la otra por la puerta trasera. Y la vida por la puerta trasera es su vida real.

Esas sonrisas de puerta delantera son falsas, esas caras viéndose tan inocentes sólo son cultivadas. Si quieres ver la realidad del político tendrás que verlo por su puerta trasera. Ahí está su desnudez, tal cual es, y así también con el sacerdote.

Estas dos clases de gente astutas han dominado a la humanidad. Y descubrieron muy temprano que si quieres dominar a la humanidad, debes hacerla débil, hacerla sentirse culpable, hacerla sentir indigna. Destruye su dignidad, quítale la gloria, humíllala. Y

ellos han encontrado tantas formas sutiles de humillarte, que ni necesitan involucrarse; lo dejan para que tu mismo te humilles, te destruyas. Te han enseñado un suicidio lento.

Comentario:

¿Reconoces a éste hombre?.

Todos menos el más inocente y sincero de nosotros tenemos a un político merodeando en nuestras mentes. De hecho, la mente es política su naturaleza misma es planificar, armar artimañas e intentar manipular situaciones y personas para lograr lo que quiere.

Aquí, la mente esta representad por la culebra, cubierta de nubes y hablando "con la lengua partida". Pero lo importante para entender de esta carta es que ambas caras son falsas. La cara dulce, inocente, "confía en mi", es una máscara. La cara "yo haré lo mío contigo", es una máscara también.

Los políticos no tienen caras reales. Todo el juego es una mentira. Mírate bien a ti mismo para ver si has estado jugando este juego. Lo que veas, puede ser doloroso, pero no tan doloroso como continuar con el juego. No sirven los intereses de nadie al final, y menos los tuyos. Lo que sea que obtengas de esta forma, se hará polvo en tus manos.

65. Culpa

¡Este momento!... Este aquí y ahora... se olvida cuando empiezas a pensar en términos de lograr algo.

Cuando surge la mente que pretende algo, pierdes contacto con el paraíso en el que estás. Este es uno de los enfoques más liberadores: ¡te libera ahora mismo! Olvida todo lo relacionado con el pecado y olvida todo lo relacionado con la santidad: ambos son estúpidos. Los dos juntos han destruido todos los gozos de la humanidad.

El pecador se siente culpable; de ahí que haya perdido su alegría. ¿Cómo puedes disfrutar de la vida, si estás sintiéndote culpable constantemente, si estás yendo a la iglesia constantemente a confesarte que has hecho esto mal y has hecho aquello mal? Todo está mal y mal y mal... Toda tu vida parece que está hecha de pecados.

¿Cómo puedes vivir gozosamente? Se vuelve imposible disfrutar de la vida. Te vuelves pesado, agobiado. La culpa se asienta

en tu pecho como una roca, te aplasta: ¿Cómo podrías danzar? ¿Cómo puede danzar la culpa? ¿Cómo puede amar la culpa? ¿Cómo puede cantar la culpa? ¿Cómo puede vivir la culpa? Por tanto, el que piensa que está haciendo algo equivocado se siente culpable, está agobiado, muerto antes de morir; ha entrado ya en la tumba.

Comentario:

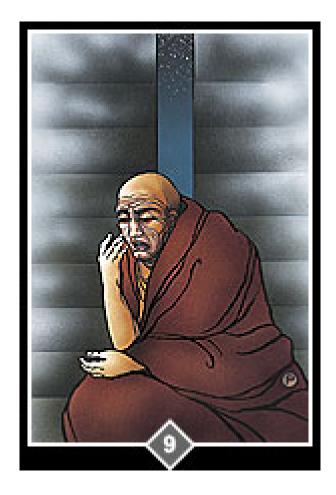
La culpa es una de las emociones más destructivas de la cual podemos quedar atrapados.

Si hemos equivocado a otro, si hemos ido contra nuestra propia verdad, por supuesto nos sentiremos mal. Pero dejar que la culpa nos agobie, es invitar una migraña. Terminamos rodeados de nubes agobiantes de duda sobre nosotros mismos y sentimientos de subestima, a tal punto que no podemos ver la belleza y gozo que la vida está tratando de ofrecernos.

Todos queremos ser mejores: más amorosos, más conscientes, más sinceros con nosotros mismos. Pero cuando nos castigamos por nuestras faltas sintiéndonos culpables, podemos quedarnos atrapados en un ciclo de desesperación y falta de esperanza que nos quita toda la claridad sobre nosotros mismos y las situaciones que enfrentamos.

Como eres, eres absolutamente perfecto y es perfectamente natural equivocarse de tanto en tanto. Aprende de esto, muévete, continúa y utiliza la lección para no cometer el mismo error otra vez.

66. Pena

Este sufrimiento no es para que te sientas triste, recuerda. Es por eso que la gente sigue sin comprender... Este sufrimiento es simplemente para que estés más alerta, porque la gente se vuelve alerta únicamente cuando la flecha va dentro de su corazón y les hiere. De otra forma no llegan a estar conscientes.

Cuando la vida es fácil, confortable, conveniente, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa volverse consciente? Cuando muere un amigo, hay una posibilidad. Cuando tu mujer te deja solo... en esas noches oscuras, estás solitario, has amado tanto a esa mujer, te lo has jugado todo y de repente, un día, ella se ha ido. Lloras en tu soledad y si utilizas estas ocasiones, puedes volverte consciente.

La flecha duele: puede ser utilizada. El dolor no es para hacerte sufrir, ¡el dolor es para hacerte más consciente! Y cuando eres consciente la miseria desaparece.

Comentario:

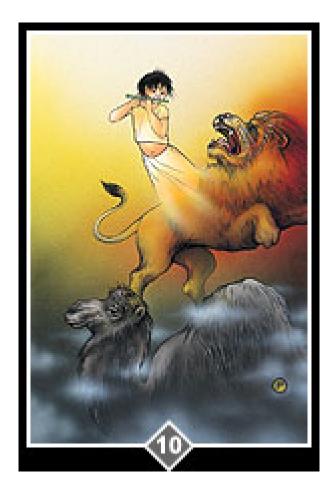
La imagen corresponde a Ananda, el primo y discípulo del Gautama el Buda. Él estuvo al lado de Buda constantemente, atendiendo todas sus necesidades durante cuarenta y dos años.

Cuando Buda murió, dice el relato que Ananda permaneció inmóvil a su lado, llorando. Los otros discípulos le reprocharon su incomprensión: Buda había muerto totalmente pleno; él tendría que haberse alegrado por esto. Pero Ananda dijo: "Vosotros no lo entendéis. Estoy llorando, no por él sino por mí, porque durante todos estos años he estado constantemente a su lado y aún así no me he iluminado".

Ananda permaneció despierto durante toda la noche, meditando profundamente y sintiendo su pena y su dolor. Por la mañana se dice que se iluminó.

Las épocas de mucho dolor tienen el potencial de ser épocas de gran transformación. Pero, a fin de que se produzca la transformación, debemos ir profundamente a las mismas raíces de nuestro dolor y experimentarlo como es, sin quejarse o teniendo pena de uno mismo.

67. Renacimiento

En el Zen, tú vienes de la nada y estás yendo a la nada.

Tú estás en el aquí, ahora. Ni vas ni vienes.

Todo pasa a través tuyo: tu conciencia lo refleja pero no se identifica. Cuando un león ruge frente a un espejo, ¿piensas que es el espejo el que ruge? O, cuando el león se ha ido y llega un niño bailando, el espejo se olvida completamente del león y empieza a danzar con el niño, ¿piensas que el espejo danza con el niño? El espejo no hace nada: Simplemente refleja. Tu conciencia es únicamente un espejo. Ni vienes ni vas. Las cosas van y vienen. Te vuelves joven, te vuelves viejo; estás vivo, estás muerto. Todos estos estados son simples reflejos en un remanso eterno de conciencia.

Osho Osho Live Zen, Volume, 2 Chapter 16

Comentario:

Esta carta describe el desarrollo de la conciencia, tal como lo desarrolla Friedrich Nietzsche en su libro, "Así habló Zaratustra". En él habla de tres niveles: el camello, el león y el niño.

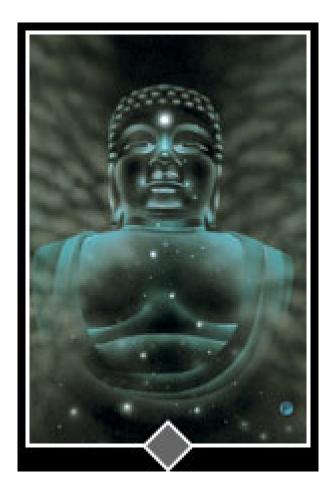
El camello está adormecido, es soso, conformista. Vive engañado pensando que es la cumbre de una montaña, cuando en realidad está tan preocupado por la opinión de otros, que difícilmente tiene energía propia.

Emergiendo del camello está el león. Cuando nos damos cuenta de que hemos estado desperdiciando la vida, empezamos a decir no a las demandas de otros. Nos salimos de la multitud, solos y orgullosos, rugiendo nuestra verdad.

Pero este no es el final. Al final emerge el niño; no es rebelde ni conformista sino inocente, espontáneo y acorde con su propio ser.

Sea cual sea el espacio en el que estás ahora mismo. soñoliento y deprimido, o rugiente y rebelde, sé consciente de que esto se transforma en algo nuevo, si lo permites. Es una época de crecimiento y cambio.

68. Conciencia

Venimos de lo desconocido y continuamos moviéndonos hacia lo desconocido. Volveremos otra vez; hemos estado aquí miles de veces y estaremos aquí miles de veces.

Nuestro ser esencial es inmortal, pero nuestro cuerpo, nuestra corporeidad es mortal.

El marco en el que nos movemos: nuestras casas, el cuerpo, la mente, están hechos de cosas materiales. Se cansarán, se envejecerán, morirán. Pero tu conciencia, para la cual Bodhidharma usa la palabra "no-mente" –Guatama el Buda también ha utilizado la palabra "no-mente" – es algo más allá de la mente y el cuerpo, algo más allá de todo, esa no-mente es eterna. Es expresada y se va nuevamente a lo desconocido. Este movimiento de lo desconocido hacia la conocido y de lo conocido a lo desconocido, continúa por la eternidad, a menos que alguien se ilumine.

Entonces ésta es su última vida. Entonces esta flor ya no volverá. Esta flor ha tomado conciencia de sí misma y no necesita regresar a la vida, porque la vida no es más que una escuela de aprendizaje. Él ha aprendido la lección, ahora está más allá de las ilusiones. El se moverá de lo conocido, por primera vez, no hacia lo desconocido, sino hacia lo incognoscible.

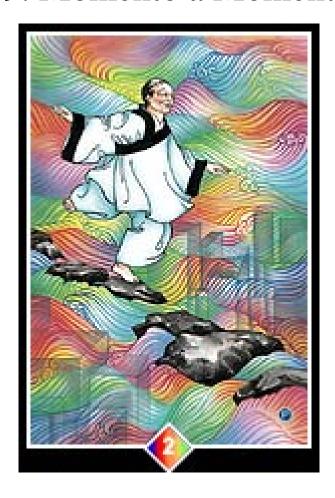
Comentario:

La mayoría de estas cartas de esta serie de la mente o bien son caricaturescas o son problemáticas, porque la influencia de la mente en nuestras vidas generalmente es o bien ridícula u opresiva. Pero en esta carta de la conciencia se muestra una gran figura de Buda. Es tan expansivo que ha ido incluso más allá de las estrellas, y sobre su cabeza hay puro vacío.

Él representa la conciencia que está disponible para todos los que se convierten en maestros de la mente y pueden utilizarla como el sirviente que se supone debe ser.

Si eliges esta carta, esto significa que hay una claridad cristiana disponible ahora mismo, desligada, enraizada en la quietud profunda que yace en lo más hondo de tu ser. No hay deseo de comprender desde la perspectiva de la mente; la comprensión que tienes ahora es existencial, total, en armonía con el pulso de la vida misma. Acepta este gran regalo y compártelo.

69. Momento a Momento

El pasado ya no existe y el futuro aún no ha llegado; los dos se mueven en direcciones que no existen. Uno solía existir pero ya no existe y el otro aún no ha empezado a existir.

La única persona acertada es aquella que vive momento a momento, aquella cuya flecha se dirige al momento, lo que siempre está aquí y ahora. Dondequiera que esté, toda su conciencia, todo su ser, está ocupado en la realidad de aquí y ahora. Esta es la única dirección correcta. Solamente un hombre así puede entrar por la puerta dorada. El presente es la puerta dorada. El aquí y ahora es la puerta dorada... y tú puedes estar en el presente solamente si no eres ambicioso, si no hay propósito, si no hay deseo de lograr poder, dinero, prestigio, incluso iluminación, porque toda ambición te lleva al futuro.

Solamente un hombre no ambicioso puede permanecer en el presente. Un hombre que quiere estar en el presente no debe pensar, simplemente tiene que ver y pasar por la puerta. La experiencia vendrá, pero la experiencia no tiene que ser premeditada.

Comentario:

A medida que esta figura se desplaza por las piedras, pisa con ligereza y sin seriedad, y al mismo tiempo con equilibrio y estado de alerta. Detrás del remolino de las aguas siempre cambiantes, podemos ver las formas de unos edificios; parece como si hubiese una ciudad al fondo.

Este hombre que está en el mercado y al mismo tiempo fuera de él, mantiene su equilibrio y es capaz de observarlo todo desde arriba.

Esta carta nos reta a alejarnos de nuestras preocupaciones por otros espacios y otros tiempos y a permanecer alerta a lo que está sucediendo aquí y ahora.

La vida es un gran océano en el cual puedes jugar si abandonas todas tus opiniones, tus preferencias y la dependencia a los detalles de tus planes a largo plazo.

Permanece disponible a lo que aparezca en tu camino tal como viene. Y no te preocupes si tropiezas o caes; levántate simplemente, límpiate el polvo, ríete con ganas y continúa.

70. Guía

Tienes que buscar un guía porque no conoces al guía interior que está oculto dentro de ti.

Tienes que encontrar al guía interior.

Esto es lo que llamo tu Buda intrínseco. Tienes que despertar ese Buda y tu vida derramará bendiciones, dicha. Tu vida se volverá radiante con lo bueno, con la divinidad; mucho más de lo que tú posiblemente puedas concebir.

Es casi como la luz. Tu habitación estaba a oscuras, enciende una lucecita. Incluso una pequeña vela sirve y toda la oscuridad desaparece. Una vez que tienes una vela ves dónde está la puerta. No tienes que pensar en ello; "¿dónde está la puerta?". Sólo la gente ciega piensa en dónde puede quedar la puerta. La gente que tiene ojos y la luz consigo, no piensa. Has pensado alguna vez: "¿Dónde está la puerta?". Tú simplemente te levantas y sales. Nunca piensas un solo momento dónde está la puerta. No empiezas a buscar a tientas la

puerta o te golpeas la cabeza con la pared. Tú simplemente ves y no hay siguiera un asomo de pensamiento. Tú sales, simplemente.

Comentario:

La figura angelical con alas del color del arco iris de esta carta representa al guía que cada uno de nosotros tiene dentro.

Como la segunda figura, al fondo, puede que algunas veces seamos un poco reacios a confiar en este guía cuando viene a nosotros, porque estamos muy acostumbrados a seguir las señales externas, en vez de seguir las de adentro.

La verdad de tu ser más profundo está tratando de indicarte hacia dónde ir ahora mismo y, cuando aparece esta carta, quiere decir que puedes confiar en la guía interior que se te está dando. Habla en susurros y algunas veces podemos dudar, ignorando si hemos comprendido correctamente. Pero las indicaciones son claras: Si sigues al guía interior te sentirás más total, más integrado, como si te estuvieras moviendo hacia afuera desde el propio centro de tu ser. Si te mueves con él, este rayo de luz te llevará a donde necesitas ir exactamente.

71. El Avaro

En el momento en que te vuelves avaro te has cerrado al fenómeno básico de la vida: la expansión, el compartir. En el momento en que empiezas a aferrarte a las cosas, has fallado la diana: has fallado porque las cosas no son la diana; tu ser más interior es el blanco; no una hermosa casa sino un hermoso "tú"; no muchas cosas sino un ser abierto, abierto para millones de cosas.

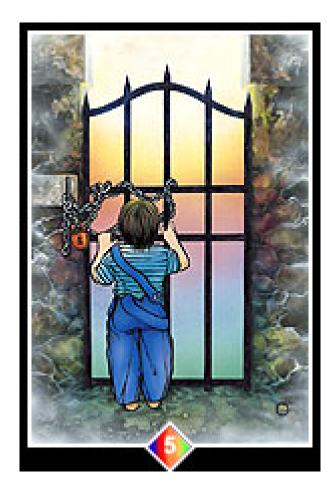
Comentario:

Esta mujer ha creado una fortaleza alrededor de ella y se ha aferrado a todas las posesiones que, piensa son sus tesoros. En realidad ha acumulado tantas cosas para adornarse ella misma, incluidas las plumas y las pieles de criaturas vivientes, que se ha vuelto fea en el intento.

Esta carta nos desafía a ver a qué nos estamos aferrando y qué es lo que sentimos que poseemos, aquello que es tan valioso que necesita ser protegido por una fortaleza. No necesita ser una gran cuenta en un banco o una caja llena de joyas. Puede ser algo tan simple como compartir nuestro tiempo con un amigo o asumir el riesgo de expresar nuestro amor a otro. Como un pozo sellado que se queda estancado por falta de uso, nuestros tesoros se estropean y son inútiles si nos negamos a compartirlos.

Sea lo que sea a lo que te aferras, recuerda que no lo puedes llevar contigo. Suelta tu asidero y siente la libertad y expansión que puede traer el compartir.

72. El Forastero

Así que te sientes un extraño; esto está bien. Es un período transitorio.

Ahora tienes que estar atento para no llenarte de dolor y sufrimiento. Ahora que Dios ya no está aquí, ¿quién te va a consolar? Tú no necesitas consuelo. La humanidad ha madurado. Sé un hombre, sé una mujer y párate sobre tus propios pies...

La única forma de estar conectado con la existencia consiste en ir hacia adentro, porque allí en el centro tú aún estás conectado. Tú has sido desconectado físicamente de tu madre. Esta desconexión era absolutamente necesaria para hacerte un individuo por derecho propio. Pero tú no estás desconectado del universo. Tu conexión con el universo se da a través de la conciencia. Tú no lo puedes ver, así que tienes que ir muy profundo, hacia adentro, con gran atención, observando, siendo un testigo y encontrarás la conexión. ¡El Buda es la conexión!

Comentario:

El niño pequeño en esta carta está parado de pie a un lado de la reja, mirando a través de ella. Es tan pequeño y está tan convencido de que no puede pasar, que es incapaz de ver que la cadena que aguanta la reja no está cerrada. Todo lo que tiene que hacer es abrirla.

Cuando nos sentimos abandonados o excluidos, esto nos trae el sentimiento de ser un niño pequeño y desamparado. No es sorprendente, ya que este sentimiento se origina en nuestras experiencias infantiles más tempranas.

El problema consiste en que está tan profundamente arraigado, que suena una y otra vez, como una cinta de cassette en nuestras vidas. Tú tienes ahora la oportunidad de detener la cinta, de dejar de atormentarte con ideas de que no vales lo suficiente para ser aceptado e incluido.

Reconoce las raíces de estos sentimientos en el pasado y abandona el viejo dolor. Esto te traerá claridad para ver cómo podrías abrir la puerta y entrar hacia aquello que más deseas llegar a ser.

73. Transigir

No seas astuto, de otra forma continuarás siendo el mismo, no cambiarás.

Las técnicas a medias en el camino del amor y las técnicas a medias en el camino de la meditación, crearán en ti mucha confusión: no van a ayudar... Pero pedir ayuda va contra el ego, así que intentas condescender, transigir.

Este transigir será aún más peligroso, te confundirá aún más, porque al ser hecho debido a la confusión creará más confusión.

Así que trata de comprender por qué buscas transigir. Tarde o temprano serás capaz de comprender que el condescender no va a ayudar, y el condescender puede ser una forma de no ir en ninguna dirección, o puede ser simplemente una represión de tu confusión.

Que se sustentará por ella misma. Nunca reprimas nada: sé claro respecto a tu situación. Y si estás confundido, recuerda que

estás confundido. Esta será la primera cosa clara con respecto a ti: que estás confundido. Has iniciado el camino.

Comentario:

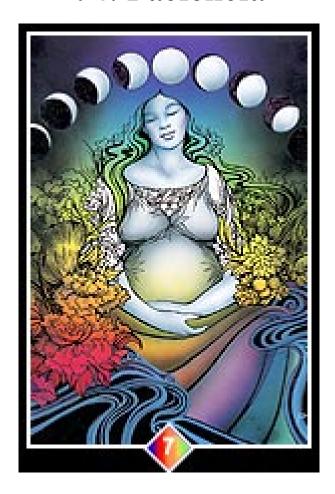
En las cortes del antiguo Japón, los sirvientes masculinos eran a menudo seleccionados entre las filas de pequeños criminales que eran castrados. Debido a su familiaridad íntima con las actividades de la corte, a menudo estaban en el centro de las intrigas políticas y sociales y tenían una gran cantidad de poder detrás del escenario.

Las dos figuras de esta carta nos recuerdan las situaciones turbias y de conspiración en las que podemos vernos involucrados cuando comprometemos nuestra propia verdad, cuando transigimos.

Una cosa es tolerar a otro, comprender un punto de vista diferente del nuestro propio y esforzarse por encontrar una armonía entre las fuerzas opuestas. Otra cosa muy diferente es ceder y traicionar nuestra propia verdad.

Si miramos esto con atención, encontramos usualmente que estamos tratando de ganar algo, o bien la aprobación de otros. Si te sientes tentado, ten cuidado. La recompensa a este tipo de compromiso siempre dejan un sabor amargo en la boca.

74. Paciencia

Hemos olvidado cómo esperar, es casi un asunto olvidado. Y nuestro tesoro más grande consiste en ser capaces de esperar el momento apropiado.

Toda la existencia espera el momento apropiado.

Hasta los árboles lo saben: cuándo ha llegado el momento de florecer y cuándo ha llegado la época de dejar caer todas las hojas y permanecer desnudos frente al firmamento. Ellos todavía son hermosos en esta desnudez, esperan el nuevo follaje con una gran confianza en que lo viejo se ha ido y lo nuevo vendrá pronto y las nuevas hojas empezarán a crecer.

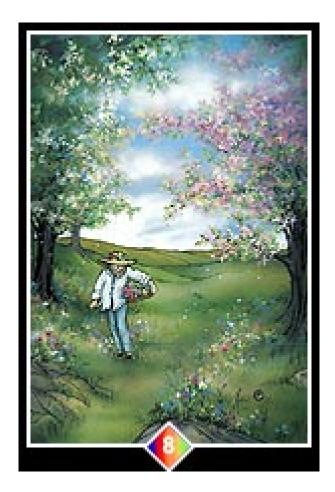
Hemos olvidado cómo esperar; lo queremos todo deprisa. Es una gran pérdida para la humanidad... En el silencio y la espera, algo dentro de ti continúa creciendo: tu ser auténtico. Y un día esto salta y se convierte en una llama y toda tu personalidad se hace pedazos: eres un hombre nuevo. Y este hombre nuevo sabe lo que es la ceremonia, este hombre nuevo conoce la savia eterna de la vida.

Comentario:

Hay épocas en las que lo único que se puede hacer es esperar. Se ha plantado la semilla, el bebé está creciendo en el vientre, la ostra cubre el grano de arena y lo va transformando en una perla.

Esta carta nos recuerda que este es un momento en el que todo lo que se requiere es estar simplemente alerta, paciente, esperando. La mujer que aparece está precisamente en esta actitud. Ella está esperando, simplemente, satisfecha, sin ninguna traza de ansiedad. Ella sigue en estado de paciencia a través de todas las fases de la luna que pasan por encima de su cabeza, tan en armonía con los ritmos de la luna, que casi se ha convertido en una con ellos. Sabe que es una época para permanecer pasiva, para dejar que la naturaleza siga su curso. Sin embargo, no está adormecida ni indiferente; ella sabe que es la época de estar preparada para algo trascendente. Es una época llena de misterios, como las horas antes del amanecer. Es una época en la que lo único que se puede hacer es esperar.

75. Lo Ordinario

Algunas veces sucede que te vuelves uno, en algunos raros momentos. Observas el océano, lo tremendamente salvaje que es y de repente, olvidas tu división, tu esquizofrenia, te relajas. O, caminando por los Himalayas, viendo la nieve virgen de las cumbres de los Himalayas, de repente te rodea una quietud y no es necesario que seas falso, porque no hay otro ser humano ante el cual ser falso. Te sientes en armonía. O, escuchando una hermosa música te haces uno.

Siempre que en cualquier situación te vuelves uno, una paz, una felicidad, una bendición te rodea, surge en ti: te sientes pleno.

No es necesario esperar estos momentos: estos momentos pueden convertirse en tu vida natural. Estos momentos extraordinarios pueden volverse momentos ordinarios. Este es todo el esfuerzo del Zen.

Tú puedes vivir una vida extraordinaria dentro de una vida ordinaria: cortar la madera, preparar la leña, llevar el agua del pozo;

puedes estar tremendamente en paz contigo mismo. Limpiar el piso, preparar la comida, lavar la ropa... Puedes estar perfectamente en paz, porque el tema en su totalidad tiene que ver con llevar a cabo tu acción de forma total, disfrutando, gozando con ello.

Comentario:

Esta figura caminando en la naturaleza nos enseña que la belleza puede ser encontrada en las cosas ordinarias y simples de la vida.

Con mucha facilidad tomamos este hermoso mundo en el que vivimos por privilegio. Limpiar la casa, arreglar el jardín, preparar una comida: las tareas más mundanas cogen una cualidad sagrada cuando se realizan con todo tu compromiso, con amor y por sí mismas, sin un pensamiento de recompensa o reconocimiento.

Ahora estás encarando un momento donde éste enfoque fácil, natural y profundamente ordinario ante las situaciones que te encuentras traerá mejores resultados que cualquier intento por tu parte de ser brillante, agudo y por otro lado extraordinario. Olvídate de aparecer en los titulares por el último invento o de impresionar a tus amigos y colegas con tu inigualable cualidad de estrella. El regalo especial que tienes que obsequiar ahora se ofrece mejor tomando las cosas con sencillez y fácilmente, paso a paso.

76. Maduración

Solamente si tu meditación te ha traído una luz que brilla cada noche, la muerte no será una muerte para ti sino una puerta a lo divino. Con la luz en tu corazón, la muerte se transforma en una puerta y entras en el espíritu universal; te vuelves uno con el océano y, a menos que conozcas la experiencia oceánica, has vivido en vano.

"Ahora" es siempre el momento, y la fruta siempre está madura. Tú sólo necesitas acumular valor para entrar en tu bosque interior. La fruta siempre está madura y el tiempo siempre es el tiempo adecuado. No existe la inoportunidad.

Comentario:

Cuando el fruto está maduro, cae del árbol por sí mismo. En un momento pende de las ramas del árbol, llena de jugo. Al siguiente momento cae, no porque se le haya forzado a caer, o porque haya hecho el esfuerzo de desprenderse, sino porque el árbol ha reconocido su madurez y simplemente la suelta.

Cuando esta carta aparece en una lectura indica que estás listo para compartir tus riquezas interiores, tu "néctar". Todo lo que necesitas es relajarte precisamente donde estás y estar dispuesto a que suceda. Este compartir de ti mismo, esta expresión de tu creatividad puede venir de muchas formas: en tu trabajo, en tus relaciones, en tus experiencias cotidianas. No se requiere de ninguna preparación o esfuerzo de tu parte. Simplemente es el momento apropiado.

77. Somos el Mundo

Cuando miles y miles de personas en la tierra celebran, cantan, danzan, se sienten estáticos, borrachos con lo divino, no existe la posibilidad de un suicidio global.

Con tal festividad y con tal risa, con tal salud y sanidad, con tal naturalidad y espontaneidad, ¿cómo puede haber una guerra?...

A ti se te ha dado la vida para crear, para disfrutar y para celebrar. Cuando lloras y sollozas, cuando te sientes miserable, estás solo. Cuando celebras, toda la existencia participa contigo.

Solamente en la celebración nos encontramos con lo supremo, lo eterno. Solamente en la celebración vamos más allá del círculo de nacimiento y muerte.

Comentario:

La humanidad se describe aquí como un arco iris de seres que danzan alrededor del mandala de la tierra con sus manos unidas en gozo y gratitud por el regalo de la vida.

Esta carta representa una época de comunicación, de compartir las riquezas que cada uno de nosotros trae al todo. No hay un aferrarse, un agarrarse. Es un círculo en el que no hay sentimientos de superioridad o inferioridad.

Cuando reconocemos el origen común de nuestra humanidad, los orígenes comunes de nuestros sueños y anhelos, de nuestras esperanzas y temores, somos capaces de ver que todos estamos unidos en el gran milagro de la existencia.

Cuando podamos combinar nuestra tremenda riqueza interior para crear un tesoro de amor y sabiduría que esté disponible para todos, estaremos unidos en este modelo exquisito de la creación eterna.

78. Madurez

La distinción entre las hierbas y las flores es la misma que hay entre el no saber que eres un Buda y el momento en que sabes que eres un Buda.

En realidad no hay posibilidad de que sea de otra manera. Buda ha florecido, completamente abierto. Sus lotos, sus pétalos han llegado a una plenitud...

Ciertamente, el que tú estés lleno de la primavera es mucho más hermoso que las gotas de rocío otoñales que caen de las hojas de loto. Esta es una de las cosas más hermosas a observar: cómo las gotas de rocío otoñales caen sobre las hojas de loto y brillan en el sol de la mañana como perlas reales. Pero, por supuesto, ésta es una experiencia momentánea. A medida que el sol se eleva, las gotas de rocío del otoño empiezan a evaporarse... Esta belleza temporal no se puede comparar ciertamente con una primavera eterna en tu ser.

Tú miras hacia atrás tanto como puedes y siempre ha estado ahí. Miras hacia adelante tanto como puedes y te vas a sorprender: es tu propio ser. Donde quiera que estés, aquello estará ahí y las flores continuarán derramándose sobre ti. Esta es la primavera espiritual.

Comentario:

Esta figura está de pie sola, silenciosa y aún así alerta.

El ser interior está lleno de flores que conlleva la cualidad de la primavera y, se regenera a donde quiera que él vaya. Este florecimiento interior y esta totalidad que siente, permiten la posibilidad de un movimiento ilimitado.

Él puede ir en cualquier dirección: interior y exterior; no existe ninguna diferencia ya que su gozo y madurez no pueden ser disminuidos por los hechos externos.

Ha llegado a una época de centramiento y expansión; el fulgor blanco alrededor de la figura es su protección y su luz. Todas las experiencias de la vida lo han traído a este momento de perfección.

Cuando sacas esta carta puedes saber perfectamente que este momento implica un regalo por el duro trabajo. Tu base es sólida ahora y el éxito y la buena fortuna son tuyos ya que son el resultado de lo que se ha experimentado interiormente.