

COLECCIÓN **OSHO**

*"La tierra entera puede
iluminarse..."*

- Osho

AH.4493
DVD
FOLLETO
C. 2

CRECIMIENTO
ESPIRITUAL
E ILUMINACIÓN

OSHO

SPIRITUAL GROWTH AND ENLIGHTENMENT

Esta novedosa colección de DVD ofrece por primera vez una serie de charlas originales de Osho especialmente seleccionadas para darte una muestra del hacer de este conocido místico contemporáneo.

Osho habló durante más de 35 años en diferentes lugares del mundo ante una audiencia compuesta por buscadores y amigos. Allí trató todo tipo de temas como la libertad, el amor, la meditación, iluminando con sus palabras la problemática y los desafíos del ser humano en este siglo XXI.

La mayoría de estas conferencias fueron recogidas en grabaciones de audio y video, y representan un documento único de este místico contemporáneo y su forma directa de trabajar con su audiencia. Constituyen en sí mismas una oportunidad de experimentar la meditación y participar en esta experiencia a través de sus palabras.

La colección que aquí se presenta recoge una cuidada selección de estas charlas de OSHO originales que cubren una amplia variedad de temas esenciales.

Acerca de Osho y sus conferencias

Osho habla despacio, deteniéndose a menudo, para crear una atmósfera relajada para la meditación y la transformación. El fin de este DVD es crear una oportunidad para experimentar el estado de alerta relajada en el que reside la esencia de la meditación. Así se sugiere dedicarle un tiempo de forma exclusiva para visionar este video con la debida tranquilidad.

Esto es lo que dice Osho sobre la forma de escuchar sus charlas: "Mi motivación básica para hablar es cómo dar a la gente a probar la meditación, de modo que puedo continuar hablando eternamente. No importa lo que esté diciendo. Lo único importante es darte oportunidades para estar en silencio, qué al principio te resultará complicado a ti solo."

"Estos discursos son los cimientos de tu meditación".

"Te estoy haciendo consciente de los silencios sin esfuerzo alguno por tu parte. Estoy utilizando mi manera de hablar por primera vez como una estrategia para crear silencio en ti".

"No hablo para enseñar algo determinado; hablo para crear algo. Esto no son conferencias; son simples trucos para que entres en silencio, porque si se te dice que te quedes en silencio, sin hacer ningún esfuerzo, te resultará muy complicado".

"No tengo ninguna doctrina; mi hablar es simplemente un proceso de des-hipnosis. Sólo con escucharme, poco a poco, te liberarás de todos los programas que la sociedad te ha obligado a creer".

"Estas preguntas y respuestas en realidad son solo un juego para ayudar a liberarte de las palabras, de los pensamientos... Se trata del silencio. El silencio es la respuesta. El silencio es la última verdad. En el silencio nos encontramos con la Existencia."

"Estos no son discursos o charlas corrientes. No estoy interesado en ninguna filosofía ni en ninguna ideología política. Estoy interesado directamente en tu transformación".

RESORT DE MEDITACIÓN DE OSHO INTERNACIONAL

El Resort de Meditación de Osho Internacional fue creado por Osho con el fin de que las personas puedan tener una experiencia directa y personal con una nueva forma de vivir, con una actitud más atenta, relajada y consciente.

Situado a unos ciento sesenta kilómetros al sudeste de Bombay, en Puna, India, el Resort ofrece diversos programas a los miles de personas que acuden a él todos los años procedentes de más de cien países.

Desarrollada en principio como lugar de retiro para los marajás y la adinerada colonia británica.

Puna es en la actualidad es una ciudad moderna y próspera que alberga numerosas universidades e industrias de alta tecnología.

El Resort de Meditación se extiende sobre una superficie de más de dieciséis hectáreas, en una zona poblada de árboles conocida como Koregaon Park.

Ofrece alojamiento de lujo para un número limitado de huéspedes, y en las cercanías existen numerosos hoteles y apartamentos privados para estancias desde varios días hasta varios meses.

Todos los programas del centro se basan en la visión de Osho de un ser humano cualitativamente nuevo, capaz de participar con creatividad en la vida cotidiana y de relajarse con el silencio y la meditación. La mayoría de los programas se desarrollan en instalaciones modernas, con aire acondicionado, y entre ellos se cuentan sesiones individuales,

cursos y talleres, que abarcan desde las artes creativas hasta los tratamientos holísticos, pasando por la transformación y terapia personales, las ciencias esotéricas, el enfoque zen de los deportes y otras actividades recreativas, problemas de relación y transiciones vitales importantes para hombres y mujeres. Durante todo el año se ofrecen sesiones individuales y talleres de grupo, junto con un programa diario de meditaciones.

Los cafés y restaurantes al aire libre del Resort sirven cocina tradicional india y platos internacionales, todos ellos confeccionados con

vegetales orgánicos cultivados en la granja del Resort. El complejo tiene su propio suministro de agua filtrada.

Para más información sobre cómo visitar el resort de meditación de Osho, acude a la página:
www.osho.com/resort

Título en español:

Crecimiento espiritual e Iluminación

Título original: Spiritual growth & Enlightenment

Fuente: Last testament Vol. 3 #16

Con frecuencia has dicho que no es necesaria ninguna mejora, que no hay ningún objetivo que alcanzar. Y también has hablado sobre cómo, en el campo de influencia de un Buda, aquellos que van delante en el camino pueden ayudar a las personas, pueden ayudar a los que van unos pocos pasos por detrás.

¿Existen diferentes estados de crecimiento espiritual? Y, si es así, ¿puedes hablarnos de ellos y de cómo las personas que están en estos diferentes estados pueden ser de utilidad para las demás? En un sentido, se trata de una realidad indivisible. Pues lo que se encuentra en el primer paso, está en el último.

Es pura observación. Pero en el primer estado tan sólo estás atestiguando la actividad de tu cuerpo. En un segundo nivel, estás siendo testigo de la actividad de tu mente. A un tercer nivel, estás atestiguando la actividad de tu corazón. Y en el cuarto paso, simplemente eres el testigo de tu propio testigo.

Así, que si te fijas en el hecho de atestiguar, se trata de una misma realidad indivisible. Pero si te fijas en los objetos que se atestiguan, entonces puedes dividirlo en etapas. La persona que tan sólo observa la actividad de su cuerpo puede ser inmensamente ayudada por la persona que ha pasado por ese estado y está observando su mente, sus sueños, sus imaginaciones, todas las actividades de las que la mente es capaz.

La persona que está en el tercer estado puede ayudar a las que están en el primer estado y en el segundo estado, porque ahora la persona está observando los sutiles cambios de humor, de sentimientos, de emociones, muy ligeros, muy sutiles, muy escurridizos. Y la persona que ha llegado al cuarto y último estado puede ayudar a las otras tres. La ayuda es una forma de estimulación. En primer lugar, puede explicarte que es natural cualquier tipo de dificultad que estés sintiendo.

Él mismo la ha experimentado, así que no hay por qué preocuparse. Hay que seguir trabajando en ella, aunque parezca muy dura. Pueden ser como rocas y tu observación puede ser tan suave como el agua, pero a largo plazo, el agua gana y la roca simplemente desaparece en arena.

A primera vista, parece que no haya manera de que el agua gane. ¿Cómo puede triunfar sobre la roca? Pero al final, eso es lo que ocurre. Así que alguien que haya visto lo que ocurre debe ayudarte, "No te desalientes por la roca y su fuerza. Ante el agua no es nada."

Lao Tzu solía llamar a su camino, el camino del curso del agua. Un nombre bello, tan delicado, tan fluido, sin rigidez. Lo puedes poner dentro de cualquier forma. Siempre está listo, no produce resistencia. Si lo pones en una botella, toma la forma de la botella. Si lo pones en una jarra, toma la forma de la jarra, sin resistencia alguna.

Un elemento con tan poca resistencia destroza la roca. Pero alguien tiene que decírtelo: "Yo he pasado por la misma situación. No te desesperes. La roca desaparecerá, tiene que desaparecer. Esa es la manera en la que funciona la existencia." Así que, en cuanto a los objetos se refiere, puedes dividir el camino en tres pasos: el cuerpo, la mente y el corazón. El cuarto ocurre a su debido tiempo.

Nadie puede hacerlo. Si puedes cumplir los tres pasos absoluta y completamente, de repente se produce un salto cuántico. Te encuentras a ti mismo en el centro mismo de tu ser.

El observador está ahí, pero no hay nada que observar. La conciencia está ahí, pero no hay nada de lo que ser consciente, y cuando no hay nada sobre lo que ser consciente, la conciencia se vuelve hacia sí misma.

Se convierte en su propio objeto. Y a eso es a lo que llamamos realización. Has conocido miles de cosas; por primera vez, conoces tu conocer.

Has sido consciente de muchas cosas; por vez primera te vuelves consciente de la conciencia misma. Has llegado a casa.

Por tanto, recuerda, cuando digo que es indivisible, me estoy refiriendo a la observación. Cuando digo que la gente puede estar más avanzada o menos avanzada, me refiero a que el objeto de observación puede ser grosero, puede ser muy sutil o puede que no exista nada como tal objeto.

Ese es el momento de la revolución, esa es la única revolución que existe. Ella abre la puerta a todos los misterios de la existencia. Te permite sentir la inmortalidad, la eternidad. Te da a probar la pura existencia. Sí, a probarla – por eso no hay manera de decir, no hay forma de explicarlo – uno sólo lo puede experimentar.

Tu énfasis siempre ha sido que todo ser humano tiene por nacimiento el derecho a iluminarse, que no se trata de nada especial.

Sin embargo, no hay mucha gente que reclame ese derecho o que estén siquiera interesados. ¿Por qué no lo están? ¿Hay algún ingrediente, alguna cualidad que haga a algunas personas más interesadas en su investigación que otras?

El simple hecho de que sea el derecho de nacimiento de cada ser humano se lo impide. No es un desafío. El ego no está interesado. Es su derecho de nacimiento. No es nada sobre lo que el ego pueda jactarse. Preferirá ir a la luna, lo que no es su derecho de nacimiento.

Por muy tonto que pueda ser, preferirá subir al Everest. Ese no es su derecho, pero el ego se interesa sólo por cosas que te hacen sentir superior, más alto, más especial, famoso, célebre. Al ego no le interesa algo que llevas en ti desde tu nacimiento. Está interesado en cosas extraordinarias. Cuanto más difícil sea la tarea, más interés tiene el ego. Y la iluminación es la cosa más simple de la existencia, lo más natural. Por tanto, al ego no le interesa. Así es como surge el problema. En el momento en que nace el niño, a nadie le interesa su naturaleza, su potencial, sus posibilidades de

crecimiento. A nadie le interesan los derechos del niño.

Todo el mundo está interesado en hacer de él alguien muy especial – un Alejandro Magno, un Beethoven, un Picasso, un Albert Einstein, un Mao-Tse-tung – alguien que haga historia. Tu madre, tu padre, tus profesores, tus sacerdotes, todo el mundo te ayuda a apartarte de ti mismo tanto como sea posible. Y esa distancia es la fuerza del ego. Cuanto más lejos estés de ti mismo, mayor es tu ego.

Recuerdo que... Fue en un lugar muy hermoso, Ajanta. La montaña entera ha sido tallada, debe haber sido hace miles de años, tal vez, y por miles de artistas, escultores. Esas cuevas son budistas, así que deben haber sido budistas quienes las hicieron.

Buscaba un sitio pequeño en la ciudad en donde quedarme, justo antes de llegar al bosque y a las cuevas. Hay tantas cuevas – y yo no soy un turista que pueda ir y venir en media hora – así que quería estar unos días.

Cada cueva puede tomarme días. Si la cueva ha sido hecha en cientos de años – esculpidas las estatuas de miles de meditadores – entonces no puedes

simplemente ir y echarle un vistazo y se acabó.

No es un sitio turístico. Tienes que estar en la cueva un día, dos días, tres días, para conocer su vibración.

Deben aún estar vibrantes con esos miles de meditadores que han estado trabajando allí durante cientos de años.

Generaciones de meditadores... y no las han pintado como lo hacen los pintores modernos; ellos han hecho esas estatuas con un cierto objetivo específico en mente: que puedan comunicar algo a la gente que no puede decirse en palabras.

De otro modo, habiendo escrituras, ¿qué necesidad habría de esculpir tan bellas estatuas en distintas posturas, lotos, flores? Parecería una tremenda pérdida de tiempo. Así que estaba buscando un sitio en donde quedarme, y me encontré con un pequeño templo. Entré y le pregunté al sacerdote, “¿Me permitirías que dejara mi equipaje aquí? Y también sería muy amable de tu parte si me permitieras dormir dos o tres días, porque en la ciudad no hay ningún hotel.” El sacerdote me dijo, “Pero aquí no se aloja nadie. La gente llega y en una hora o dos, a lo sumo, se van.” Le contesté, “Yo no soy un turista.

Soy uno de aquellos que han esculpido estas estatuas." ¡El hombre me miró como si estuviera loco! Dijo, "¡Dios mío!, Entonces vale, puedes dejar tu equipaje en el templo."

Conforme entré en el templo, en la puerta había una frase – por eso es por lo que lo he recordado – una famosa frase de los Vedas: "El rey es respetado en su propio país, pero el iluminado es respetado en todo el mundo. Por tanto, esfuérzate por iluminarte." Le pedí al sacerdote, "Por favor, retira esa cita de ahí. Habéis arruinado todo. 'Un rey es respetado en su propio reino.'

El énfasis es en el respeto. 'El iluminado es respetado en todo el mundo, por tanto, esfuérzate por ello.' Estáis haciendo de la iluminación un objetivo para el ego. ¿A quién le puede importar el respeto si no es al ego? Y el ego es la única barrera que no permite al hombre el iluminarse. Así que si una persona intenta iluminarse para ser respetada por todo el mundo, es imposible que llegue a iluminarse."

Pero entiendo; quien quiera que escribiera este sutra debe haber sido consciente de que a menos que hagas de la iluminación el objeto del ego, nadie lo va a intentar siquiera.

Puedo entender su idea, hacer de la iluminación algo muy respetable, mucho mejor que ser el conquistador del mundo. Pero quien haya escrito el sutra es un imbécil. No sabe que si el ego se interesa en la iluminación, entonces no habrá posibilidad de iluminarse.

La única barrera es el ego. Si uno se vuelve respetable o no, si uno conoce o no conoce, si su nombre queda escrito con letras de oro en la historia o no, poco importa. Sólo entonces, cuando la respetabilidad no importe y seas perfectamente feliz siendo tú mismo, siendo un ser muy corriente.

El fenómeno es muy simple, ese es el problema. Es tu derecho por nacimiento. Por esa razón nadie está interesado en ello. Si fuera algo lejano, como lo es la luna, entonces muchos idiotas hubieran intentado llegar hasta allí. Pero está dentro de ti.

Lo llevas dentro día si, día no, adonde quiera que vayas va contigo, en tu interior. Incluso si cometes un crimen, un asesinato, está allí. Si puedes ser testigo de tu asesinato, te iluminarás.

No importa lo que estés haciendo. Lo que importa es si lo estás haciendo como si fueras un testigo. Quizás si

lo estuvieras observando no podrías matar, no podrías cometer un crimen. Pero eso es otra historia.

La capacidad de ser un testigo es algo que has traído al nacer. Pero la sociedad, el sistema de educación, la familia intenta que te vuelvas ambicioso.

Mi padre nunca supo – tuvo once hijos – nunca supo en qué escuela estaba estudiando cada hijo, en qué clase, si había pasado o suspendido ese año. Nunca preguntó. Incluso cuando llegaban los informes de nuestro progreso teníamos que decirle, “tienes que firmarlo.”

Y él decía, “podías haberlo firmado tú mismo. Mi firma es muy simple. Pero firmaré.” Y firmaba sin siquiera leer si había aprobado o suspendido. No leía ninguna de las recomendaciones de los profesores, del director.

Cuando llegué a ser el primero en la universidad fue la primera vez que le dije, “Tendrás que estar contento de saber que... ya me conoces, que no soy bueno para nada, pero por alguna casualidad he llegado a lo más alto en la universidad y he recibido una medalla de oro.” Él se puso muy serio. Le dije, “No he cometido ningún crimen. No necesitas ponerte tan serio.”

Él me contestó, “No, estoy serio porque eso simplemente significa que en toda la universidad... si has llegado a lo más alto de la universidad, ¿entonces la gente que está estudiando allí deben ser mucho peor que tú! Eso me pone serio. Pensaba que no valías para nada. Esto demuestra que tu universidad entera no sirve para nada. Y tú la culminas, eso significa que eres el menos bueno.” Le dije, “Eso es verdad. Nunca pensé en ello, sino no te lo habría contado. Pensaba que te alegrarías.”

Tener un padre como éste es muy difícil. Nunca impuso ninguna ambición sobre mí. Si alguno de mis hermanos suspendía en una clase y volvían a casa llorando y gimiendo, él decía, “No llores y te lamentes. ¿Cuál es el problema? Sólo significa que en dos años te volverás más fuerte y sabio que lo que podrías llegar a ser en un año. Y, ¿qué has perdido? Y, ¿qué prisa tienes?”

Si no puedes acabar el colegio un año antes no es un problema. Puedes tomarte tu tiempo, puedes suspender las veces que quieras. Una cosa es cierta, cuanto más tiempo estés en clase, más listo y fuerte te harás. Nada se pierde. No llores ni lamentes innecesariamente.”

El director solía venir entonces a consolar a mi padre. “No es nuestra culpa que tu hijo haya suspendido, pero

él nunca presta atención a sus estudios. Únicamente está interesado en el juego constantemente y casi siempre está ausente. Así que dile que esté presente.

Es inteligente, no hay problema por eso." Pero mi padre respondía, "Pero, ¿cuál es el problema? Déjale jugar, que no esté atento. Déjale que no esté presente, ¿Qué prisa hay? Yo todavía estoy vivo. Puede tomarse su tiempo; un año, dos años, tres años, tanto como quiera.

Se hará más maduro y el fracaso no es más que una gran experiencia de la vida. En la vida no puedes tener éxito en todo. Así que esto es bueno; conocerá el sabor del fracaso y será capaz de absorberlo en su vida. No hay necesidad de preocuparse y no necesitas consolarme. Nada ha salido mal."

Pero encontrar este tipo de padres es muy difícil. Normalmente todos son gente ambiciosa y, como no pueden cumplir sus propias ambiciones, proyectan sus ambiciones en sus hijos. Ellos quieren llegar a ser algo especial, pero no pueden; al menos sus hijos lo serán.

Conocía a un político muy famoso, Seth Govinddas. Poseía una mente muy ambiciosa y quería llegar a ser no menos que primer ministro de la India. Él y el

hombre que se convirtió en el primer ministro de la India eran ambos amigos, y amigos muy íntimos.

Ambos habían estado juntos en prisión, ambos provenían de familias muy ricas. En uno de sus discursos el padre de Jawaharlal Nehru, Motilal, dijo, "Tengo dos hijos. Uno es Jawaharlal, el otro es Govinddas." Como es natural, él pensaba en llegar a ser primer ministro.

Si él no podía llegar a ser primer ministro, entonces la suya debería ser la segunda opción después de Jawaharlal. Pero ni siquiera logró ser ministro de su gabinete.

No pudo conseguir ser siquiera gobernador, un ministro principal de algún estado. Lo había intentado todo, pero básicamente él no era un político. Era muy simple, casi un tonto. Pero el deseo estaba ahí, ardiendo en su corazón.

Tenía dos hijos, e intentó con fuerza que ellos pudieran ser lo que él no había logrado. Y poseía todas las conexiones políticas, así que ayudó a su primer hijo a convertirse en diputado ministerial.

Esperaba que pronto el hijo llegara a ser ministro, entonces pasase al gabinete del gobierno central y

luego se convirtiera en primer ministro. Si no había logrado convertirse en primer ministro por sí mismo, al menos podría decir que era el padre del primer ministro, lo que es mucho mejor. Pero el hijo murió siendo diputado ministerial en un consejo de estado. Solamente tenía treinta y seis años cuando murió. Pero la ambición es una cosa tal que este hombre intentó suicidarse, porque tras la muerte de su hijo todas sus ambiciones habían nuevamente fracasado. Le dije,

"Tienes otro hijo. Dale una oportunidad. Tienes las mejores conexiones del país, desde lo más bajo a lo más alto. Es muy fácil para ti." Y, de repente, pude ver de nuevo sus ojos brillar, como si volviera la vida a ellos.

Él respondió, "Sí, no lo había pensado. Únicamente pensaba en morir, porque, ¿qué razón hay para vivir? Fallé, mi hijo ha muerto." Así que se las ingenió para que su hijo tomara en el mismo cargo: se convirtió en diputado ministerial.

Pero ninguno de sus hijos tenía la capacidad para ser un político. Sus hijos eran tan estúpidos como lo era él, quizás, incluso un poco más.

Y te sorprenderá saber que el segundo hijo también murió. El hombre tenía entonces setenta y cinco o setenta y ocho años, y fue un golpe muy duro. Su esposa me telefoneó y me dijo, "Ven. La última vez hiciste algo y abandonó la idea del suicidio.

Haz algo ahora porque otra vez está hablando de suicidarse." Yo le contesté, "No te preocupes. La gente que habla de suicidarse nunca se suicida. La gente que se suicida son aquellos que nunca hablan de ello. Pero iré."

Fui. De nuevo estaba sentado en la misma postura, y le dije, "Si quieres suicidarte, ¡suicídate! ¿Por qué molestas a toda la familia hablando de ello?" Él contestó, "Todo el mundo, el alcalde de la ciudad, el ministro, todos han venido a consolarme.

Ha llegado un telegrama de Indira Gandhi." Estaba sentado ante una montaña de telegramas de todos los ministros y gobernadores – India tiene treinta estados y ministros principales – y él iba enseñándolos a toda la gente que venía. Le dije,

"No parece que te interese la muerte de tu hijo. Estás más interesado en estos telegramas."

Tan solo un hombre no le había mandado un telegrama, y por ello se sentía muy herido. Era uno de sus viejos colegas aunque luego más tarde se hicieron enemigos políticos. Él se unió a otro partido y llegó a primer ministro.

Govinddas era el único que no lo había logrado, así que le decía constantemente a todo el mundo, "Sólo Dwarka Prasad Mishra... su telegrama no ha llegado. Y yo he hecho a ese hombre."

Y era verdad, si piensas que Dwarka Prasad vivió en la casa de Govinddas y él le apoyó económicamente. Pero no era verdad que hubiera hecho a ese hombre. Ese hombre era capaz de alcanzar el cargo, cualquier cargo, por sí mismo.

Era muy ambicioso, muy astuto, un hombre muy inteligente. Él le utilizó, utilizó todas sus amistades con todos los grandes políticos.

Y le contesté, "Estás interesado en los telegramas y no te interesa la muerte de tu hijo. ¿Puedes comprender que has vivido toda tu vida con esta ambición? Fracasaste, tu primer hijo ha muerto, tu segundo hijo ha muerto, pero tu ambición continúa."

Estás listo para suicidarte, pero no estás preparado para abandonar tu ambición. ¡Como si la ambición fuera más valiosa que la vida!" Y le dije, "Si solamente quieres proyectar tu ambición en alguien, entonces por qué no lo haces en tu yerno." Él tenía solamente una hija y dos hijos. Y como era rico la hija vivía con él y el yerno también.

Le dije, "Él vive contigo. Es como un hijo para ti. Arréglalo, haz que sea diputado ministerial en algún gabinete y mira a ver si se muere o no. Entonces, tendremos que pensarlo..."

¿Por qué murieron estos dos hijos? Parece que no fueron capaces de soportar la presión política, los retos, las preocupaciones.

Eran muy jóvenes y no había necesidad de que murieran tan pronto. No había razón excepto que la política probó ser un veneno para ellos. Intentémoslo con este." Y lo intentó. Y esta vez las cosas salieron bien. El hombre se convirtió en diputado ministerial y ¡Seth Govinddas murió!

Y en el momento en que murió, su yerno fue expulsado del ministerio porque únicamente había sido elegido por la presión de que Govinddas pudiera suicidarse.

Todos los políticos lo conocían de toda la vida. Había estado durante la lucha por la libertad y era conocido como el padre del parlamento.

Era el único hombre en todo el mundo, a excepción de Winston Churchill, que había estado en un parlamento durante tanto tiempo, de forma continuada desde 1916 a 1978, sin rupturas, así que se le conocía como el padre del parlamento indio.

Todo el mundo lo conocía y todo el mundo le debía algo de algún modo. Pero en el momento en que murió, el yerno fue expulsado.

Le dije, "Esto es mucho mejor, porque, si hubieras sido expulsado antes, él hubiera intentado suicidarse de nuevo." Y él no era capaz de suicidarse, tampoco, porque su ambición todavía seguía allí; en algún recodo había esperanza.

Todos los padres son ambiciosos. El sistema educativo completo es ambicioso. Todas las religiones son ambiciosas. Todas van prometiéndolo y dando esperanzas a la gente de que sus ambiciones serán cumplidas tras su muerte.

Por eso es que las personas echan de menos algo que es muy simple, que no necesita ambición, que no necesita ego, que no necesita esfuerzo, que necesita un simple, muy simple entendimiento; tan solo un poquito de claridad, un poco de inteligencia, y toda tu vida se verá transformada.

La tierra entera puede iluminarse. Simplemente tenemos que cambiar el sistema educativo, las religiones organizadas del mundo, las estructuras políticas de la sociedad. Y tenemos que permitir que cada niño siga su camino.

Dejarle que se convierta en aquello en lo que quiera convertirse. Incluso si se trata de ser un vagabundo, estará más realizado. Forzarlo a ser un rey, cuando él no será feliz como rey, no estará de acuerdo con su corazón.

Deja que algo pueda tener lugar conforme a su corazón. Si quiere tocar la guitarra, déjale que toque la guitarra. No se convertirá en Yehudi Menuhin – ¿cuántas personas pueden llegar a ser Yehudi Menuhin? – pero no hay necesidad de que todo el mundo se convierta en Yehudi Menuhin. Puede tocar y divertirse.

Si se divierte sin molestar a los vecinos, no hay problema.

Oí de un hombre que ensayaba música clásica india. Su vecino fue a verle y le dijo, "Esta noche vamos a dar una fiesta. ¿Podías prestarnos tu armonio?" Él contestó, "No hay problema, puedes tomar el armonio."

Después de unos minutos la esposa del vecino vino y le dijo, "No me parece bien, pero no tenemos ninguna tabla. ¿Puedes prestarnos tus tablas?"

Él respondió, "Sí, te las dejaré. Pero, ¿Cuándo va a ser la fiesta?" La mujer contestó, "¿Qué fiesta?" El hombre dijo, "Pero tu marido se ha llevado el armonio diciendo, 'Vamos a dar una fiesta así que haremos algo de música.'"

La mujer respondió, "Para serte sincera, hoy queremos dormir. ¡Ya hay demasiada música! Así que cuando se llevó el armonio, recordamos que podrías comenzar a tocar las tablas.

Tuve que venir a pedirte las tablas porque ¿qué hacíamos con sólo el armonio? – necesitamos también las tablas.

No hay fiesta. Únicamente es que no hemos podido dormir durante tantos días. Déjanos dormir de vez en cuando tan sólo."

Así que si no molestas a tus vecinos, no hay problema. Puedes tocar tu guitarra, tu sitar. Puedes tocar lo que quieras, incluso si con ello no te haces famoso.

No puedo entender qué te va a da el llegar a ser famoso. Te conocen veinte personas, ¿Qué te da eso? Te conocen doscientas personas, tendrás diez veces más eso mismo.

Pero ¿qué es lo que te dan las veinte? Dos mil personas te conocerán, entonces tendrás más todavía, pero ¿qué es lo que estás recibiendo de las veinte? Tan solo piensa en ello: el mundo entero te conoce, pero ¿qué sacas de ello?

Comienza simplemente preguntándote sobre esas veinte personas y ve multiplicando, y te darás perfecta cuenta de que es una completa tontería.

La ambición es un juego muy estúpido en el que no hay victoria, únicamente derrota. Tan solo derrota porque nunca llegarás a ser aquello para lo que naciste.

Y nunca conocerás el derecho que tienes por nacimiento, la dicha suprema de estar iluminado.

Con frecuencia has hablado sobre tu infancia rebelde y cómo te proporcionó tanta libertad, cómo insististe en descubrir tu propia individualidad. ¿Cómo supiste de la necesidad de rebelarte a esa tierna edad?

¿Qué les ocurrió a esas personas que no tuvieron el coraje de rebelarse y a quienes han obstaculizado su infancia? ¿Es necesaria una infancia rebelde para la iluminación?

No, no es necesaria. Un hombre puede alcanzar la iluminación sin tener una infancia rebelde; pero nadie puede llegar a iluminarse sin ser de antemano rebelde. Si alguien tiene la fortuna de ser rebelde en su infancia, la iluminación llegará antes.

Yo me iluminé cuando tenía veintiún años. Gautama el Buda se iluminó cuando tenía cuarenta y dos, porque hasta los veintinueve años nunca se rebeló ante los deseos de su padre. A la edad de veintinueve, tuvo que rebelarse. Pudo ver que esos veintinueve años habían pasado sin sentido.

Los astrólogos habían dicho a su padre que no se le debería permitir ver a un cadáver, a un hombre enfermo, a un anciano y ni a un sannyasin.

Era el hijo único de su padre, nacido cuando éste era muy anciano, de modo que el reino pertenecía a Gautama el Buda.

Y el padre tenía mucho miedo porque los astrólogos habían dicho "Si no lo manejas adecuadamente, cabe la posibilidad de que renuncie al mundo y se convierta en un buscador de la verdad.

Si continúa en el mundo y se convierte en rey, entonces existe la posibilidad de que llegue a ser el rey del mundo entero; tiene tan gran potencial. O se convertirá en el mayor conquistador del mundo – que en sánscrito se lo denomina chakravartin – o llegará a ser un iluminado. Está entre esos dos.

Y no podemos decir ahora mismo qué es lo que ocurrirá, pero si puedes lograr apartar esas cosas de su conocimiento, nunca renunciará al mundo. Trae a las mujeres más hermosas al reino.

Mantenle rodeado de chicas, de música, danza, de vino, de buena comida. Construye palacios hermosos para él, para las diferentes estaciones, en lugares distintos. En verano debería estar en una región fría, en invierno debería estar en un lugar cálido.

"Así que construye tres palacios."

La India tiene tres muy estaciones definidas: verano, invierno y monzón. Y el padre era tan rico que podía permitirse tres hermosos palacios. Le dijo a los jardineros que no debería ver siquiera una hoja pálida o muerta.

No debería entrar en su mente la mera idea de que las cosas envejecen y mueren. Durante veintinueve años vivió prácticamente como un prisionero en el más completo lujo.

La rebelión se produjo cuando iba a realizar la apertura de la ceremonia anual de todo el reino, un tipo de juegos olímpicos para la juventud. Mientras iba en su carruaje de oro, vio por vez primera en su vida a un anciano.

Le preguntó al cochero, "¿Qué le ha ocurrido a ese hombre?" El cochero contestó, "No puedo mentirle. Lo

que le ha ocurrido a ese hombre le ocurre a todo el mundo, se ha hecho viejo."

De inmediato Gautama el Buda preguntó, "¿Eso significa que también me va a ocurrir a mí?" Estaba en lo mejor de su juventud, era un hermoso joven. El cochero dijo, "Me gustaría que no le ocurriera, pero la naturaleza no puede cambiarse. Es simplemente la ley de la naturaleza. Aquel que nace envejecerá, no puede evitarse."

Y entonces pasó el cadáver de un hombre que llevaban al crematorio. Y Buda preguntó "¿Qué está ocurriendo?" El cochero dijo, "Esto es lo que ocurre tras la vejez. Ese es el último estado.

Después de eso no ocurre nada. Ese hombre está muerto." Buda ni siquiera había oído la palabra muerte. Y entonces vio a un sannyasin que iba siguiendo al cadáver. Y dijo, "Ese hombre parece extraño.

Con la cabeza afeitada, ropas naranjas, con un cuenco para pedir en sus manos. Nunca he visto algo semejante. ¿Cuál es su profesión?" El cochero contestó, "Él ha renunciado a todas las profesiones. Es un sannyasin. Un buscador de la verdad.

Dándose cuenta de que la vida un día se convierte en muerte, quiere averiguar si hay algo en nuestro interior que nunca muere. ¿O todo muere? Él se encuentra realizando un inmenso viaje, la búsqueda de uno mismo, de su eternidad."

Buda le dijo, "Lleva de vuelta el carruaje a palacio. No voy a abrir, a inaugurar la función, porque ya he envejecido. Ya estoy sintiendo como si me estuviera muriendo y sofocando.

Llévame a casa. He sido engañado." Y esa fue la primera vez que nació en su mente la gran rebelión. Pero se habían perdido veintinueve años. Podía haberse iluminado mucho antes.

Sin embargo, algo es cierto: tanto si uno es rebelde en su niñez como si no, nadie se ilumina sin tener una aproximación rebelde, porque tendrá que luchar contra los condicionamientos de la sociedad.

Tendrá que rebelarse contra las creencias de la sociedad. Tendrá que rebelarse contra su propio ego, contra su propia ambición. La rebelión es ciertamente una parte necesaria.

Te separa de tu ordinario mundo social y te hace un individuo. La rebelión es el fuego, por el que pasando a su través uno gana libertad, individualidad, integridad.

Y sólo después de eso uno puede relajarse y ser uno mismo, simple, inocente.

Es un nuevo nacimiento. Y entonces la iluminación no está lejos. Retirados los obstáculos, la iluminación está siempre ahí. Es tu derecho por nacimiento.

Has dicho que tus sannyasins viven vidas individuales en libertad. ¿Acaso es que no todo el mundo vive una vida individual? ¿Cuál es la diferencia que hace de una persona un sannyasin? ¿Es la meditación?

Hay muchas cosas que hacen a una persona un sannyasin. Una es una profunda frustración con la vida conforme acontece en el mundo ordinario, una sensación de sinsentido en cualquier cosa que se esté haciendo, la desesperación de ni siquiera saber lo que uno es, una profunda angustia porque "La vida se le escurre de las manos.

La muerte puede ocurrir en cualquier momento y ni siquiera he comenzado aún el viaje."

Estos son los primeros ciclos de la atmósfera necesaria que hace que uno investigue y busque a alguien que pueda poseer un cualidad distinta en la vida, que pueda haber hallado algún significado, que pueda haber alcanzado el oasis.

Mientras estás en el desierto, alguien puede que haya encontrado las fuentes de aguas vivas. Y si miras a tu alrededor, uno siempre está abocado a encontrar a alguien.

Y no es cuestión de convicciones intelectuales. Simplemente el encuentro con una persona así, y se da una comunión instantánea. Uno sabe, uno no puede dar una explicación de por qué, pero sabe que ese es el hombre.

No es una cuestión mental, si no se podrían haber dado razones. Es algo del corazón, algo como casi una historia de amor.

Una vez has hallado un hombre de quien puedas pensar que ha llegado -lo puedes llamar como quieras: que está iluminado, despierto, simplemente uno que

no tiene más problemas, sin ansiedad, angustia, aburrimiento – uno del que cada respiración esté llena de alegría, uno en el que cada momento sea un regocijo.

Esa sincronidad te hace preguntarte y cuestionarte sobre el camino – llámalo meditación –, el viaje hasta uno mismo, la búsqueda de significado, de la verdad.

Este encuentro es muy significativo. Prende algo en ti. Algo que estaba dormido en ti de repente se activa.

La presencia de este hombre es suficiente; es un agente catalítico, y comienzas a volar con él hasta nuevas dimensiones del ser.

Yo comencé solo, y entonces la gente comenzó a llegar y mi caravana comenzó a hacerse más y más grande. Ahora todo es completamente distinto, porque ahora habéis dejado de ser unos zombies.

El mundo entero está lleno de zombies, gente dormida, sonámbulos. Ahora algo se ha despertado en vosotros y ese algo es suficiente. Como una semilla, crecerá. Llegará a dar fruto, a florecer.

Y cuando tantas personas se reúnen alrededor de un hombre así, surge, como es natural, una comuna. Todo esto sucede sin planearse. Nunca pensé en una comuna. Ni tan siquiera había pensado en enseñar a nadie nada.

Estaba realizado y era feliz. Pero no puedes evitarlo, algo como una fuerza magnética atrae a las potenciales personas alrededor tuyo. Y pronto va a llegar a ser un vasto océano. Entonces, el trabajo será muy fácil, porque todas estas personas están en distintos puntos del viaje y comenzarán a ayudarse entre sí.

Comenzarán a compartir mi trabajo, me liberarán de mucho trabajo. Comenzarán a ayudarse entre ellos. La comuna se convertirá prácticamente en muchos cuerpos y una sola alma.

El crecimiento de todo el mundo de alguna forma ayudará a tu crecimiento. La iluminación de todos va a ayudar a que todo el resto se ilumine. Es como un compartir invisible de energías. Así que las comunas son inmensamente importantes, de otra manera es muy difícil: ¿cómo puedo ayudar a millones de personas? Y ahora el mundo necesita más y más comunas. La gente puede venir aquí, probar un poco de qué va esto, volver a su propia comunidad y esparcir la fragancia.

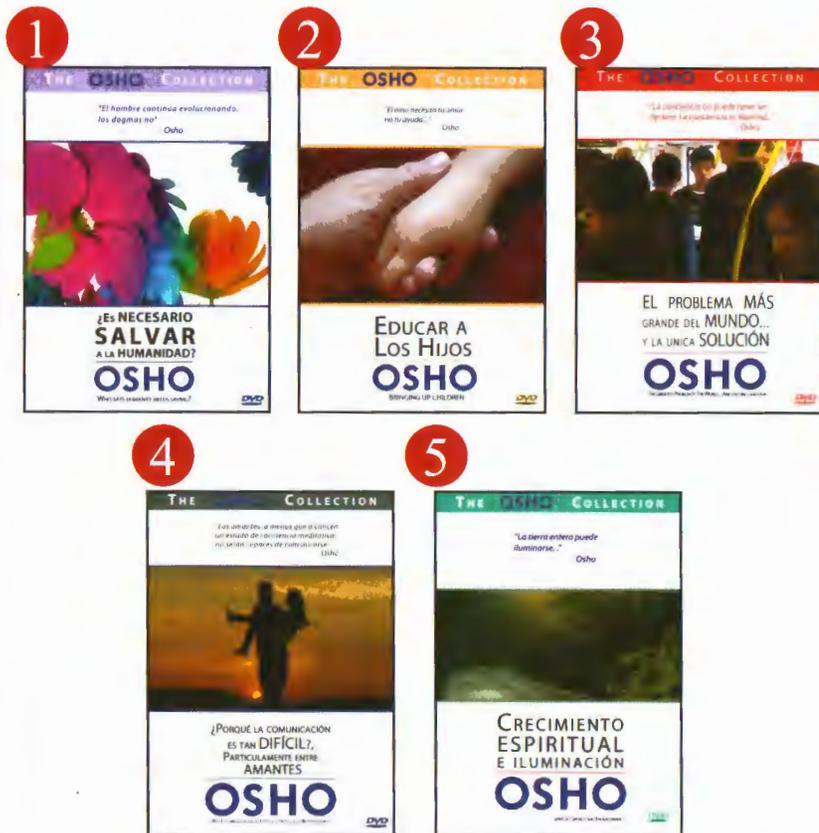
De modo que este lugar se ha convertido ya en la capital mundial de todos los místicos, de todos los buscadores de la verdad.

Por muchas razones he afirmado que no se trata de una religión, ni de una organización. Porque quiero que permanezca siendo una energía muy líquida, libre, fluida, no sólida, no como una roca, sino como la brisa. Podemos comenzar a emitir esas vibraciones por toda la tierra y todas nuestras comunas pueden volverse tanto receptores como emisores. Si podemos crear un círculo de conciencia energética alrededor de la tierra, eso será la única esperanza para el mundo, para el nuevo hombre.

De otro modo, este siglo va a ser testigo del final de la vida en la tierra. Pero estamos asumiendo el reto, y no creo que la muerte sea más poderosa que la vida, que el odio sea más poderoso que el amor, que las armas nucleares sean más poderosas que todas las experiencias místicas.

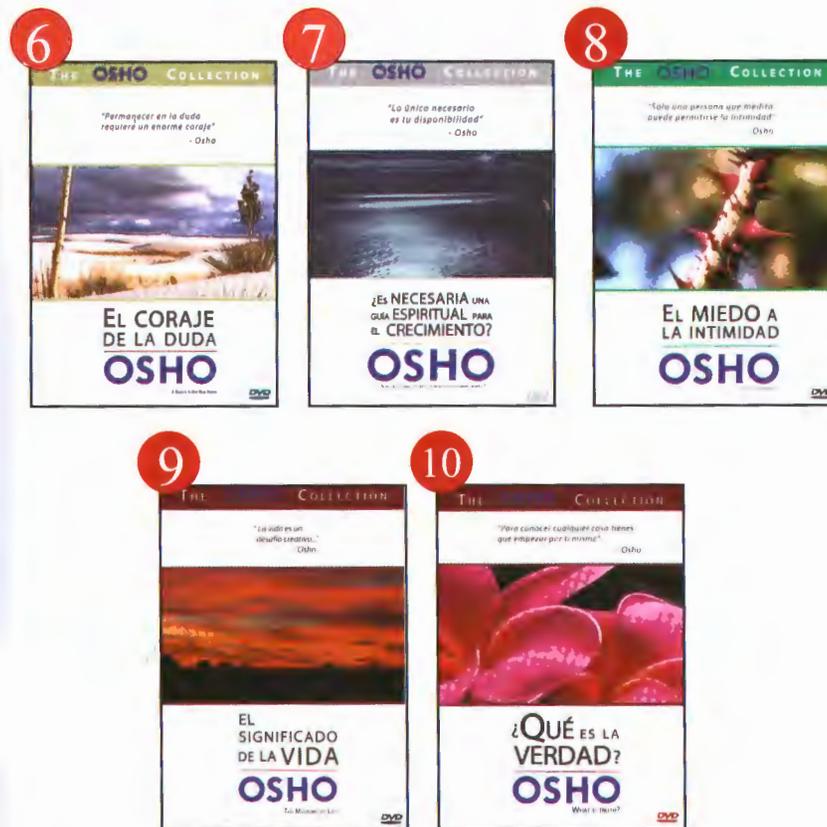
Tenemos que demostrarlo. Y estoy seguro de que seremos capaces de probarlo.

COLECCIÓN OSHO:

ADQUIERE CADA UNO DE LOS TOMOS DE OSHO Y COMPLETA LA COLECCIÓN DE UNO DE LOS MÍSTICOS CONTEMPORÁNEOS MÁS CONOCIDOS. CADA UNO DE LOS TÍTULOS DE OSHO NOS LLEVA POR UN MARAVILLOSO CAMINO DE APRENDIZAJE E ILUMINACIÓN PARA ALCANZAR NUESTRO POTENCIAL TOTAL.

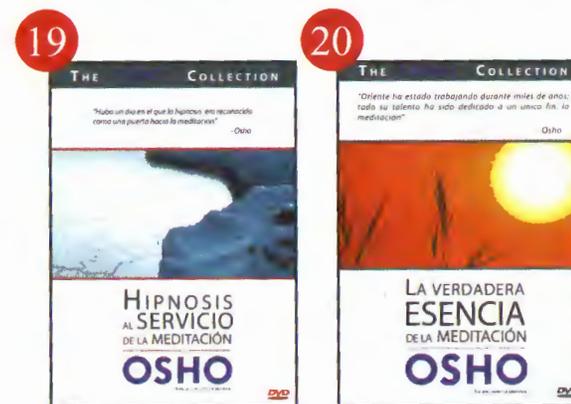
COLECCIÓN OSHO:

ADQUIERE CADA UNO DE LOS TOMOS DE OSHO Y COMPLETA LA COLECCIÓN DE UNO DE LOS MÍSTICOS CONTEMPORÁNEOS MÁS CONOCIDOS. CADA UNO DE LOS TÍTULOS DE OSHO NOS LLEVA POR UN MARAVILLOSO CAMINO DE APRENDIZAJE E ILUMINACIÓN PARA ALCANZAR NUESTRO POTENCIAL TOTAL.

COLECCIÓN OSHO:

COLECCIÓN OSHO:

ADQUIERE CADA UNO DE LOS TOMOS DE OSHO Y COMPLETA LA COLECCIÓN DE UNO DE LOS MÍSTICOS CONTEMPORÁNEOS MÁS CONOCIDOS. CADA UNO DE LOS TÍTULOS DE OSHO NOS LLEVA POR UN MARAVILLOSO CAMINO DE APRENDIZAJE E ILUMINACIÓN PARA ALCANZAR NUESTRO POTENCIAL TOTAL.

ADQUIERE CADA UNO DE LOS TOMOS DE OSHO Y COMPLETA LA COLECCIÓN DE UNO DE LOS MÍSTICOS CONTEMPORÁNEOS MÁS CONOCIDOS. CADA UNO DE LOS TÍTULOS DE OSHO NOS LLEVA POR UN MARAVILLOSO CAMINO DE APRENDIZAJE E ILUMINACIÓN PARA ALCANZAR NUESTRO POTENCIAL TOTAL.

Para más información acerca de Osho y su visión, o acerca del resort de meditación, visita:

www.osho.com
www.osho.com/resort
www.oshodvd.com

SEGMENTOS

Segmento 1

No es necesaria ninguna mejora

Segmento 2

Llegar a iluminarse es un derecho de nacimiento

Segmento 3

La ambición es algo tal

Segmento 4

La tierra entera puede iluminarse

Segmento 5

Una infancia rebelde

Segmento 6

Los individuos viven en libertad

CRÉDITOS

OSHO International Foundation presenta:
"Spiritual growth & Enlightenment"

FROM the series:
LAST TESTAMENT Vol.3 #16

Copyright © 1985, 2007
OSHO International Foundation,
Switzerland

OSHO es una marca registrada de
OSHO International Foundation

Resulta difícil clasificar las enseñanzas de Osho, que abarcan desde la búsqueda individual hasta los asuntos sociales y políticos más urgentes de la sociedad actual.

El londinense The Sunday Times ha descrito a Osho como uno de los «mil creadores del siglo XX», y el escritor estadounidense Tom Robbins como «el hombre más peligroso desde Jesucristo». Acerca de su trabajo, Osho ha dicho que está ayudando a crear las condiciones para el nacimiento de un nuevo tipo de ser humano.

A menudo ha caracterizado a este ser humano como Zorba el Buda: capaz de disfrutar de los placeres terrenales, como Zorba el griego, y de la silenciosa serenidad de Gautama Buda. En todos los aspectos de la obra de Osho, como un hilo conductor, aparece una visión que conjuga la intemporal sabiduría oriental y el potencial, la tecnología y la ciencia occidentales. Osho también es conocido por su revolucionaria contribución a la ciencia de la transformación interna, con un enfoque de la meditación que reconoce el ritmo acelerado de la vida contemporánea. Sus singulares «meditaciones activas» están destinadas a liberar el estrés acumulado en el cuerpo y la mente, y facilitar así el estado de la meditación, relajado y libre de pensamientos.

Está disponible en español una obra autobiográfica del autor titulada: "Autobiografía de un místico espiritualmente incorrecto", Editorial Kairos, Booklet.

