

Claves de
LA MEDITACIÓN EFECTIVA

Abraham Castro

“Claves de la Meditación Efectiva” es una guía práctica para introducirse y avanzar en la ciencia de la Meditación.

En 33 lecciones el autor nos lleva por diferentes temas y técnicas al sendero del autoconocimiento profundo a través de la práctica objetiva.

En esta obra encontraras explicaciones y claves efectivas sobre Samatha y Vipassana, que son el pilar básico y trascendental de la verdadera Meditación efectiva Gnóstica.

Editorial
**CORPUS
CHRISTI**

www.portalgnosis.com

PRÓLOGO:

¡Cálmate cabeza de Changuito!

Mi gran amigo Atilio tuvo el privilegio de entrevistarse con Sai Baba. Durante el desarrollo de la audiencia Sai Baba dirigió sus místicas manos asegurando la cabeza de Atilio diciéndole: ¡Cálmate cabeza de changuito! A partir de ese día la vida de mi amigo dio un giro de trescientos grados.

Menciono didácticamente este episodio para aconsejar a los lectores de esta luminosa obra, escrita por ese atleta de la meditación que es Abraham Castro, para que lean estas iluminadoras orientaciones, no con la actitud de un changuito, sino con la visión de un águila que contempla el horizonte de los eventos desde la cumbre de los volcanes.

Y siguiendo la analogía del changuito, criatura alegórica, que forma parte de los sabios diseños que ilustran la mayoría de los capítulos de este libro, quiero comentar que cuando Abraham me solicitó la redacción de este prólogo me hice la siguiente pregunta: ¿Vas a escribirlo como changuito o como águila? Y es lógico que opté por la segunda opción; como changuito simplemente tendría que escribir un libro dentro de otro y comentar lo comentado; ya como águila podría volar con mi pluma para escribir con la magia de la síntesis conceptual.

Con mi visión de águila estoy viendo este tratado que fue escrito no por un “imitatus” sino por un “adeptus”, es decir, por el hijo de sus propias obras. En este momento recuerdo al Amado Samael cuando decía: “No estoy de acuerdo con mis imitadores”.

Considero que este compendio sobre la Meditación está sintonizado con el nuevo paradigma de las disciplinas mentales que son investigadas por la ciencia en estos albores del Tercer Milenio, tal cual como lo han comprobado los investigadores de

la Universidad de Wisconsin-Madison (EE UU) que desde 1992 llevan a cabo un estudio en colaboración con el actual Dalai Lama y otros monjes budistas muy experimentados en el arte de la meditación.

Los últimos resultados de este estudio, liderado por los neurocientíficos Antoine Lutz y Richard Davidson, han sido publicados en la revista "Proceedings of the National Academy of Sciences".

Hasta ahora fenómenos como la paz interior y la serenidad adquiridos a través de la meditación se interpretaban recurriendo a fuerzas metafísicas. Hoy, gracias a este estudio, los efectos de estas prácticas se han 'traducido' al lenguaje científico. Por ejemplo, los monjes budistas que llevan largo tiempo practicando meditación presentan una gran actividad en una zona determinada del cerebro, justo detrás de la parte izquierda de la frente, en la corteza pre-frontal izquierda. En cambio esta área no presenta casi actividad en los individuos que no practican meditación, aunque sí está 'viva' con más frecuencia en aquellos que tienen un carácter optimista y poco ansioso.

En cuanto escribía el párrafo anterior recordaba esos grandiosos momentos cuando integré la Comisión Organizadora de la visita del Dalai Lama en Córdoba, Argentina; en el Teatro San Martín, el Dalai sentado en su trono tibetano (preparado con los principales objetos sagrados, cuyas imágenes se encuentran ilustrando la mayor parte de las páginas de este compendio sobre la meditación, organizado por Abraham Castro), encarnó al Buda de la Compasión, y durante su meditación y mantralización, dio una "Iniciación" al público presente.

A estudiar los diversos capítulos de esta obra, recordaba al Amado y Venerable Maestro Samael Aun Weor, quien durante gran parte de su vida se dedicó a la práctica de la meditación. Jamás podré olvidar el ejemplo práctico que él dejó para la

humanidad: meditaba en las pirámides, en las aguas del Mar Caribe mexicano, como también en sus últimos años de vida pude ser un fiel testigo de sus 7 horas diarias de meditación que le inspiraron la revelación de la Biblia Gnóstica o Pistis Sophia.

Caros lectores no desaprovechen este tesoro de sabiduría que está en sus manos, siempre teniendo en cuenta que no debemos buscar la perfección en este mundo en transición; sino buscar perfeccionar nuestro corazón. ¡Meditemos!

A.M.D.G.

Fernando Salazar Bañol

10 de agosto de 2009

San Paulo - Brasil

INTRODUCCIÓN:

Hoy 6 de Enero día de los Reyes Magos en la tradición Occidental me dispongo a transcribir la síntesis de 13 años de investigación y practica sobre la Meditación Trascendental Superior.

Transcribo este trabajo de investigación objetiva para bien de la gran causa y de todos aquellos que anhelan la Iluminación.

He de confesar sinceramente que a lo largo de estos largos y amargos 13 años me he dedicado con entrega total al estudio introspectivo y profundo de la Meditación en forma práctica. Mientras más estudiaba esta maravillosa ciencia más me interesaba a fondo por encarnarla y comprenderla. He practicado miles de horas y he tenido la gracia de estudiar a los pies de diferentes maestros calificados e instructores competentes.

He hecho miles de experimentos, desde los más incipientes hasta los más exigentes, inclusive he llegado a hacer experimentos y penitencias colocando a prueba todos los sistemas y técnicas aprendidas. En ocasiones me he sometido a rigurosas prácticas tales como: Meditar sobre hielo, Sentarme a meditar sobre llamas hasta quemar mis propias carnes (*lo cual no recomiendo*) o durar hasta 72 horas ininterrumpidas de meditación.

He meditado en la cima de las montañas inaccesibles de las cordilleras, en cuevas, bajo temperaturas y ambientes hostiles, he practicado en lugares tranquilos y llenos de bullicio, en diferentes circunstancias y espacios apropiados e inapropiados. Todo con el propósito de conocer a fondo la ciencia Dhyani, la Lámpara del Buda.

He tenido la gracia de practicar solitariamente y en grupo, con Monjes, Estudiantes, Maestros, Lamas Tibetanos, Maestros Gnósticos, Yoghis, Anacoretas, Ascetas, etc. He tenido la dicha de recibir públicamente y en secreto la instrucción y el Método

apropiado para mi estudio e investigación en la Ciencia Dhiany, la ciencia de los Turiyas.

Y en nombre de la verdad he de confesarles que con tan solo 33 años biológicos y después de 13 años de múltiples experimentos y prácticas, me encuentro en el inicio del recorrido esotérico real.

En este trabajo documental plasmaré en forma síntesis y ordenada las diferentes etapas de la Meditación en lo que respecta al Método y a la Práctica.

A mí me toco repetir como loro palabras como; *“La Práctica es lo único que sirve”*, y tener que rectificar y comprender que sin el Método por más que practiques no llegas a ningún lugar. Hay muchos estudiantes que practican y practican todos los días y no logran nada. Lo afirmo porque fui un mal ejemplo de eso. Y aunque uno tiene mucha información y enseñanza por parte de nuestros guías, mientras uno no se organice para ir develando esa misma enseñanza en forma gradual y metódica no va a lograr nada.

No es cuestión de leer y entender, o en el mejor de los casos, estudiar y comprender. Es cuestión de saber organizar el método de enseñanza que le corresponde a cada discípulo para ir hilando en forma objetiva los diferentes pasos y etapas que uno tiene que calificar para lograr el despertar.

El Gran Maestro **Tsongkhapa**, reformador de la gnosis en el Tíbet le llamo a este hilo dorado: LAM RIM, o camino gradual hacia la iluminación.

El Venerable Maestro Lakhsmi Daimón siempre nos enseñó que el camino no existe, hay que transitarlo. Y se va transitando solo con la Verdad. Quien no va evocando y encarnando la Verdad no puede transitarlo. Así que un individuo dormido no puede transitar el Camino, porque puede que el único camino que recorra se llame SAMSARA.

El Lam Rim o Camino Esotérico Gnóstico hacia la iluminación, no consiste solo en un conjunto sistemático de enseñanzas que sin las cuales, obvio, tampoco se alcanzaría el despertar, sino en un Vehículo de perfecciones que se corresponde con el rayo particular que cada esencia debe encarnar porque a dicho YANA o vehículo pertenece por su propia evolución y su propio recorrido.

A mí me costó 13 años de intensa investigación comprenderlo, pero puede amable lector, que a usted le cueste más, o le cueste menos, no se sabe, la realidad es que para poder captar esto hay que estar libre de: Superstición y Escepticismo.

El 19 de Mayo de 1995 entre las 11 y 12 del día, aconteció el Advenimiento del Sunyata en el Bodhisatwa del Maestro Lakhsmi, 40 años después del advenimiento del Logos Samael en Aun Weor. Ese día el Venerable Restaurador entrego la Joya número 6 del Dragón Amarillo la cual se refiere específicamente a: La Escuela, La Iglesia y el Colegio. Y todo esto el estudiante lo debe comprender muy bien, si es que en realidad anhela su propia redención.

¿Cómo comprender cuál es el camino que cada uno de nosotros debemos transitar para lograr no solo la Auto-realización, sino la Liberación?. Uno ingresa a la Gnosis o mejor dicho a las instituciones gnósticas y después de muchos ciclos si es que está trabajando seriamente comprende que debe ir definiendo su trabajo a través de transitar su propio camino. Pero, ¿Cuál es su propio Camino?, allí está el meollo del asunto, porque como estamos confundidos, no sabemos qué es lo primero que debemos capturar para poder llevar una vida esotérica en equilibrio, y cuando esa vida y el camino se encuentran, el resultado es la Verdad, por la cual ascenderemos medularmente y en forma gradual hasta lograr la Iluminación Total.

Nos instruye el V.M. Lakhsmi Daimón en la 6ta. Joya del Dragón Amarillo:

“Nosotros tenemos que partir de una ESCUELA bien formada. ESCUELA – IGLESIA – COLEGIO son tres cosas que tienen que estar definidas, porque de lo contrario estamos viviendo una ESCUELA mal hecha, una IGLESIA mal, y no tenemos posibilidades de tener los Colegios que otrora hubieron y que tienen que resurgir de nuevo.” - V.M. Lakshmi Daimón - 19 de Mayo de 1995. 6ta. Joya del Dragón Amarillo

¿Qué es una ESCUELA?, ¿un YANA?, ¿Un vehículo de Auto-realización?, Debemos estudiar lo que al respecto nos enseña el Avatara de Acuario cuando nos instruye sobre las Escuelas Jinayana y Mahayana.

“La ESCUELA Jinayana, con su esoterismo de fondo, nos conduce por la vía Sexual hasta la encarnación del Verbo y la Liberación Final.”

V.M. Samael Aun Weor

Una ESCUELA es la puerta de entrada a una Orden. Ninguno de los iniciados del Pasado ni del Futuro podrían ingresar al COLEGIO si primero no pasan por una ESCUELA. Cada COLEGIO es diferente, porque cada COLEGIO es una LOGIA.

La IGLESIA es la parte santificante donde el Aspirante debe pasar por la Restauración de sus propios valores neumáticos. La ESCUELA o YANA, es el Método específico de Auto-realización el cual deberá aplicar el Aspirante para ingresar a la ORDEN que le corresponde.

La IGLESIA es la práctica efectiva de ese Método particular, y el COLEGIO es el resultado de la integración objetiva del Método (ESCUELA) y la Práctica (IGLESIA) que da como resultado LA INICIACIÓN, esto funciona invariablemente si se hace a la Luz de la Conciencia.

He de confesarles que este trabajo documental esotérico gnóstico no tiene como finalidad enseñarle a nadie a Meditar. Ya que la Meditación no se puede enseñar, lo que sí se puede y hasta se debe, es enseñar las etapas que corresponden a dicha disciplina.

La Meditación es como la HUMILDAD; *“Nadie la puede enseñar, pero si se puede Aprender”*.

Cuando el aspirante está dispuesto y armado de: Voluntad, Obediencia y Disciplina, entonces su Santo Gurú, le va entregando los misterios de la ESCUELA que le corresponde, y el compendio de enseñanzas que se van a convertir en el Método preciso a estudiar.

Cualquier aspirante que no esté dispuesto a vivir los 3 factores de la Revolución de la Conciencia por vocación propia, jamás será admitido dentro de ninguna ESCUELA de la Logia Blanca.

No confundamos la GNOSIS con las ESCUELAS, ni a las Instituciones con la GNOSIS. En esta época la gente quiere salvarse solo por pertenecer a una institución sin importarle y ni siquiera darse cuenta de la obra que hay que hacer.

Debemos ser Serios, las malas interpretaciones pueden llevar al aspirante a la herejía de la separatividad. La Gnosis es la Síntesis de todas las ESCUELAS y logias. Pero sin el Método específico y Particular, y sin la Práctica Efectiva y Organizada, jamás comprenderemos de qué se trata. Y podemos perder décadas enteras pensando que porque ya ingresamos a una institución ya estamos avanzando.

Todas las esencias que anhelan los secretos de la Iniciación deben ser afiliadas a una Orden Secreta, en la cual serán instruidas sobre LA ESCUELA, LA IGLESIA y EL COLEGIO.

No pensemos en buscar alternativas, o creer que las claves están fuera de la doctrina dejada por el Avatara de Acuario, el Logos de

Marte dejó todo, absolutamente todo, y el Restaurador lo confirmo. El asunto es saber organizarnos nosotros frente a la enseñanza y comprender que es lo primero, que es lo segundo, que es lo tercero, en otras palabras; Que es lo que vamos a practicar, Como lo vamos a practicar y Cuando-Donde lo vamos a practicar.

Da mucha tristeza ver como después de toda la enseñanza que se nos ha entregado, existen aspirantes que siguen mariposeando, y otros peor aún, queriendo entregar claves rebuscadas que en nada coinciden con lo dejado por nuestros guías, ni siquiera en lo LÓGICO-PRÁCTICO.

Quiero aclararles que la instrucción transcrita en el presente Trabajo, se fundamenta en la enseñanza estrictamente SAMAELIANA, y mis afirmaciones o consejos prácticos expuestos en este documento pueden resistir una revisión doctrinal de fondo y en nada contradice la enseñanza del Avatara o del Restaurador, por el contrario es el resultado de la integración ordenada de los aspectos Metódicos y Prácticos de nuestra enseñanza Gnóstica.

Para poder formar parte de una Orden es indispensable comprender lo que es un LINAJE, y recibir dentro de la ESCUELA los métodos precisos para el trabajo esotérico gnóstico.

En dicha escuela se le entregan 3 aspectos básicos que en general giran en torno a: 1- La Meditación, 2- El Tantrismo, 3- El Apostolado. Reflexionemos en las siguientes palabras del Avatara de Acuario:

“Cuando la segunda sub-raza de nuestra actual gran raza Aria floreció en la China antigua, yo estuve reencarnado allí, entonces me llamé CHOU LI. Obviamente, fui miembro de la dinastía CHOU. En aquella existencia, me hice miembro activo de la orden del

*Dragón Amarillo, y es claro que en tal orden pude aprender
claramente la ciencia de la meditación.*

V.M. Samael Aun Weor

Es aquí donde comprendemos que aunque existen miles de enseñanzas, hay una sola instrucción. Pero es tanta la confusión en la que viven los aspirantes que se devoran los libros y las conferencias queriendo acaparar toda la información como si eso fuera realmente la instrucción que su conciencia necesita.

Muchos practican porque codician el despertar, o codician la muerte del Yo, así nunca avanzarán. Otros tantos se conforman con puras experiencias místicas, como si uno hubiese entrado a la gnosis solo de curioso a ver qué es lo que sucede en otros planos de conciencia sin comprender que es lo que sucede en nuestra propia dimensión psicológica.

Hay aspirantes que prefirieron convertirse en bibliotecas ambulantes de la doctrina gnóstica que adentrarse de fondo en la iniciación. Otros prefirieron quedarse como gendarmes o guaruras de la institución sin comprender en lo más mínimo lo que es la Auto-realización Intima del Ser.

Bien nos lo enseñó el V.M. Samael Aun Weor:

“El camino tiene muchos peligros por dentro y por fuera”

Dichosos y bienaventurados los que ingresando a su propia ESCUELA, den el paso trascendente a la IGLESIA y después de múltiples purificaciones, sean admitidos al COLEGIO que le corresponde de acuerdo a su propia Mónada Divina.

*“Una puerta Cerrada requiere de una Llave para abrirla
Una puerta Abierta requiere de una Llave para cerrarla
El hombre posee una, la Mujer posee otra...
...Si se unen las dos, se puede abrir y cerrar a voluntad,
Y con esa misma voluntad, podréis encender vuestra lámpara,
Más cuando esa lámpara se encienda;
Jamás permitas que se vuelva a apagar.”*

EL AUTOR.

Lección 1

La lámpara del Buda:

Introducción y aspectos generales de la Meditación.

La Meditación es el medio más efectivo que existe para lograr el AUTO-CONOCIMIENTO. Más no confundamos la Meditación solo con una práctica estática donde un individuo se sienta por un espacio específico de tiempo y en una postura especial a lograr una introspección.

Debemos reconocer que la práctica más fundamental y básica de meditación que existe se llama: Clave SOL. Cualquier ejercicio de Auto-observación es fundamentalmente una Meditación.

Así que si la meditación más básica es Auto-observarnos, la más avanzada es Despertar. Quien practique y lo logre encarnar se ilumina indiscutiblemente.

Entre la Auto-observación y el Despertar existe un factor común el cual debemos tomar en cuenta y valorar concientemente, este factor común se llama: ATENCIÓN.

La Atención es el BINDÚ o centro capital de la MEDITACIÓN.

Si la Atención es la Síntesis del Ejercicio Meditativo, la Conciencia es la Síntesis de la Atención.

De esta manera, meditar es fundamentalmente el trabajo de fondo con la atención, a través de la conciencia que la misma atención intensificada y plena confiere.

Muy bien, amable lector, como quiera que debemos ir paso a paso comprendiendo, vamos a retomar los puntos esenciales de esta introducción, para aclarar más nuestro objetivo, veamos:

Todo ejercicio de atención consiente es fundamentalmente MEDITACIÓN.

El mismo puede ser de 4 tipos: Estático Corporal, Dinámico Corporal, Estático Mental, Dinámico Intuicional.

¿Que practicar? ¿Cómo comenzar a practicar?, y ¿cuándo y dónde practicar?

Si todo ejercicio de atención consiente es fundamentalmente meditar, lo primero que debemos empezar a considerar es que sin el dominio de la atención no podremos meditar.

¿Cuáles son los obstáculos u enemigos de la Atención?, son los siguientes: La Distracción y La Interrupción.

La distracción se da sutilmente y la interrupción se da drásticamente. Cuando hay distracción es porque la capacidad de sostener la Atención en un mismo punto es muy débil. Cuando se da la Interrupción es porque algo supera violentamente el nivel de Atención.

La distracción se da por: Falta de Educación Sensorial. La Interrupción por falta de Educación Mental.

En términos generales tanto Distracción como Interrupción no permiten que la Atención se mantenga. Y lo único que puede permitir sostener la Atención Voluntariamente y en forma consiente se llama: SERENIDAD.

Al ejercicio de Atención se le denomina DHARANA, en otras palabras; Concentración. Más adelante en este mismo estudio profundizaremos más a fondo sobre este aspecto.

Muy bien, hasta este punto hemos reflexionado sobre la atención y su relación directa con la meditación, pero en nombre de la verdad he de afirmar que existen 3 tipos específicos de Meditación Trascendental, o 3 tipos específicos de Atención:

- 1- Samatha: (Profundidad y Serenidad) Cultivar la Atención.
- 2- Vipassana: (Claridad) Cultivar la Atención.
- 3- Mahamudra: (Eficacia) Iluminar la Atención.

Con relación a los 4 tipos de ejercicios que podemos llevar a cabo con la Atención debemos especificar:

Con relación al Cuerpo:

Estático Corporal: Cuando hacemos una práctica con el cuerpo inmóvil, bien sea sentados, acostados, parados, etc. Dinámico Corporal: Cuando hacemos la práctica en movimiento, dinámicamente.

Con relación a la Mente:

Estático Mental: Cuando Cultivamos la Atención, y logramos el Máximo nivel de SERENIDAD mental. Dinámico Intuicional: Cuando indagamos intuitivamente en la profundidad substancial de algo (Percepción directa de lo Real).

Finalmente; ¿Qué practicar?, indubitablemente: lo primero, que es: "Cultivar la Atención".

¿Cómo comenzar a practicar?, recibiendo el Método adecuado acorde a lo que estamos buscando, que en este caso es: la Iluminación.

¿Cuándo y dónde practicar?, Cuando se conozca adecuadamente los pasos a seguir para llevar a cabo una práctica organizada y con objetivos bien definidos. En un lugar sabiamente acondicionado para nuestros ejercicios y en las Salas de Meditación Gnósticas (Lumisiales Gnósticos).

Todo esto con un plan de trabajo bien enfocado y eficiente. Culminando cada etapa y calificándola. En síntesis que sea: Comprensible, Aplicable y Efectivo.

SOBRE EL LUGAR PARA LA MEDITACIÓN:

Debemos buscar un lugar especial para nuestra práctica, el cual se recomienda que conserve los 7 siguientes puntos:

Un lugar limpio y adecuado (*que tengamos privacidad, entrega con lo que estamos haciendo y que se adecue a la santificación de nuestra practica*).

Un Altar dirigido hacia el Oriente, de manera que nos ubicamos con la espalda hacia el Occidente y el rostro hacia el Oriente, con símbolos y elementos talismánicos o elementales que potencialicen dicho lugar y nos sintonicen con la práctica de la Meditación, la Oración y la Devoción.

Una silla cómoda, un safú o cojines para lograr la mejor relajación.

Sahumar el lugar constantemente o colocar inciensos.

No prescindir del fuego en el Altar, a menos que se encuentre indisputada la persona.

Tener textos sagrados al alcance para cualquier consulta.

Una libreta de anotaciones para apuntar detalles con relación a la práctica.

Lección 2

Asana:

Conseguir la Montura adecuada y la relajación perfecta.

Todo lo más trascendental que podamos estudiar con relación a la Meditación se reduce a una fórmula muy sencilla la cual es:

“Si estas Cómodo te puedes Relajar,
Si estas Relajado te puedes Concentrar,
Si estas Concentrado puedes Meditar”.

En este presente Capítulo comenzaremos el estudio metódico de las Claves de la Meditación Efectiva, las cuales se fundamentan en las Técnicas, Detalles Prácticos y Ejercicios Objetivos que nos permitirán iniciar un trabajo organizado y con metas bien definidas tanto en la Muerte del Ego como en el Despertar. Como había aclarado en el capítulo anterior, de manera que sea 100% Comprensible, Aplicable y Efectivo.

Por lo primero que hay que comenzar es por la ASANA. Denominada también Postura.

Vamos a partir de la presente fecha a considerar 3 aspectos con relación a la ASANA:

- 1- **La Asana Invariable:** Denominada también la Montura, o el Loto Purísimo. Es la Posición que vamos a definir desde el principio para nuestra práctica de Meditación Estática.
- 2- **La Asana Adaptable:** La postura que usaremos en caso que hagamos una práctica en otro lugar que no sea nuestro altar particular.

3- La Asana Específica: Cualquier otra posición que usemos para prácticas alternativas o eventuales.

Sobre la Asana Invariable o Montura, debemos tomar en cuenta que una vez definida, no se debe cambiar más nunca. Esta va a ser la Montura durante toda nuestra existencia, a menos que por razones mayores ya no se pueda hacer (accidentes, problemas de salud, operaciones, parto, etc.)

Dicha Montura es solo para nuestra práctica individual la cual llevamos a cabo en nuestra privacidad o intimidad espiritual. Puede que el discípulo escoja como Montura la Padmasana (posición en Flor de Loto), pero en el Lumisial lo más apropiado es que use la Asana Adaptable, de tipo Occidental, ya que sentarse en el piso a practicar la meditación en Padmasana mientras los demás meditan sentados en una silla no es lo más aconsejable, tomemos en cuenta que debemos siempre trabajar en la mayor naturalidad y sin llamar la atención o generar falsas expectativas en los demás.

Más esto no quiere decir que en nuestra intimidad en nuestro altar particular no lo podamos aplicar. Por dicha razón aclaro que puede haber una Asana Invariable y otra Adaptable. Si el estudiante escoge como montura la Asana Occidental, pues no tendrá ningún inconveniente aplicarla siempre y donde esté.

La Asana Específica es cuando hacemos alguna practica como en posición de Chak Mol, Posición acostado en Estrella Microcósmica, o sea cual sea la posición pero que se corresponde a una práctica complementaria que hacemos bien sea individual o en grupo.

El Maestro Samael es muy claro y específico con relación a la Asana el nos dice:

“siéntense al estilo oriental, con las piernas cruzadas, mas si debido a que sois occidentales esta posición resulta para vosotros muy cansona, entonces sentaos cómodamente en un cómodo sillón al estilo occidental”

V.M. Samael Aun Weor

Sea al estilo oriental (*Padmasana: Piernas cruzadas en Loto o Semi-loto*), o al estilo Occidental (Sentado en una silla o sillón) se debe considerar los siguientes aspectos:

Espalda recta

Rostro relajado, sin fruncir el ceño (*el entrecejo*)

La lengua pegada a la parte superior, en el paladar, para evitar ensalivar.

Boca cerrada.

Respiración pausada y serena por las fosas nasales.

Hombros y trapecios relajados.

Los codos no deben estar pegados al cuerpo ni muy separados.

El Mentón o barbilla ni muy adentro ni muy afuera.

Los ojos deben proyectar su mirada en ángulo de 45° con relación a la espina dorsal.

Ojos Cerrados.

No moverse durante la práctica.

No quedarse dormido ni roncar.

Practicar cuando el estomago no está pesado por la digestión de los alimentos.

Para una perfecta relajación es indispensable una pisca de somnolencia.

Las manos adoptando un Mudra (*gesto sagrado hecho generalmente con las manos*), se recomienda: Mano izquierda debajo de la derecha y los pulgares tocándose levemente en sus puntas.

El Maestro Samael también dice al respecto de la ASANA: *“Es necesario colocar el cuerpo en la posición más cómoda”*. Así que lo más importante en la ASANA es estar cómodo para lograr una perfecta relajación.

TÉCNICA DE RELAJACIÓN:

Existen miles de técnicas para relajarse, mas a continuación expondré una muy sencilla pero a la vez muy efectiva: Relajación 3C.

Ubicándonos en la Asana que vamos a adoptar para nuestra practica, vamos a inhalar suave y profundamente contando hasta 13. Contenemos la respiración y contamos hasta 13 mentalmente. Exhalamos lentamente contando hasta 13. Este ejercicio sencillo lo podemos hacer mínimo unas 3 veces o tantas veces sea necesario hasta lograr la relajación perfecta.

En algunas ocasiones cuando uno no se puede relajar, se recomienda hacer algunos ejercicios dinámicos para poder destensionar mejor los músculos, pueden ser Runas, Ejercicios de Lamasería, Pranayamas, Postraciones, Trotar, e inclusive Lagartijas, a veces funciona.

A algunos estudiantes les funciona relajarse con música, la cual no es que esté prohibido, solo que recordemos que la relajación solo es la parte inicial de la práctica de Meditación. No hay que confundir la relajación con la MEDITACIÓN, porque suele suceder que los estudiantes solo quieren relajarse, más no anhelan MEDITAR.

No hay que tomar la Ciencia de la Meditación como quien toma un masaje en un Spa, o se aplica una terapia alternativa para liberarse del Stress. El presente trabajo esotérico gnóstico va más allá, y es nuestro objetivo instruir a individuos que anhelen ollar la senda de la Iniciación para que a través de las Claves de la Meditación Efectiva logren la Iluminación interior Profunda.

No hay horas especiales para la Meditación, más los Maestros nos recomiendan a finales del día y antes del Amanecer, ya que el cuerpo y la mente responden mejor a la práctica.

Muy bien, amable estudiante, comprendiendo el Método adecuado de la ASANA no queda más que comenzar a practicar, entonces la tarea fundamental en esta lección es:

- Buscar el lugar apropiado para nuestra practica en nuestro hogar.
- Definir nuestra Montura de Meditación.
- Practicar 15 minutos diarios de Relajación x 7 días en la ASANA que hemos definido.

Lección 3

Dharana:

El Cultivo de la Atención y la Concentración.

Le recomiendo amable lector que continúe con la siguiente lección si ya hizo la práctica de los 7 días con la relajación o respiración 3C, 15 minutos diarios de la lección anterior, debido a que el afán deliberado por información puede costarle no 7 días sino años enteros de retraso.

Vuelvo a reiterar lo que anteriormente afirmé: El asunto es saber organizarnos nosotros frente a la enseñanza y comprender que es lo primero, que es lo segundo, que es lo tercero, en otras palabras; Que es lo que vamos a practicar, Como lo vamos a practicar y Cuando-Donde lo vamos a practicar.

Ya teniendo:

- 1- Un Lugar para practicar
- 2- Su Montura
- 3- Y una adecuada técnica de Relajación

No queda más que continuar con el siguiente paso: Dharana o CONCENTRACIÓN.

Es apropiado volver a aclarar que la Atención es el BINDÚ o Centro capital de la Meditación. Tener el Dominio de este aspecto equivale a poseer un 50% del trabajo del despertar adelantado, porque solo quienes cultivan la atención pueden despertar.

Pero, Amable estudiante; ¿Qué es la ATENCIÓN?, bueno, vamos por partes:

La ATENCIÓN es una facultad divina constituida por tres aspectos progresivos y graduales que son: Focalización, Concentración y Conciencia. Dichas facultades se corresponden directa y profundamente con la división de la atención en tres partes, lo que nos enseña el V.M. Samael Aun Weor en: Objeto, Sujeto, Lugar.

No podemos pretender aplicar Concentración cuando no hemos Cultivado la Atención. Ya que la Concentración es un aspecto de la misma Atención.

Esto quiere decir que para tener una perfecta Concentración es indispensable tener un cultivo adecuado de la Atención.

Para que todo vaya quedando más claro, debemos especificar primero qué es el Cultivo de la Atención.

Cultivar la Atención es vivir durante el día alerta novedad, pendiente de los detalles, darnos cuenta de las cosas, Contemplativos y Reflexivos pero a la vez dinámicos y sin la más mínima posibilidad de distracción.

El V.M. Lakshmi Daimón nos hace mucho énfasis en el sentido del Asombro, y esto tiene mucho que ver con el Cultivo de la Atención. El cultivo de la Atención se refiere a llevar una vida ATENTOS y PRESENTES, dejar de ser pensadores y soñadores, salirnos de la habitual interrupción o distracción psicológica para ubicarnos de instantes en instantes en el lugar que realmente estamos.

Como dice el V.M. Samael Aun Weor: *“Como el vigía en época de guerra”,* o como dicen los Maestros Chang: *“Como un gato cazando un ratón”.*

En este aspecto se corresponde muy bien el Sentir, ya que es mejor estar sintiéndonos donde estamos, que pensando donde no estamos.

Y mientras uno practique el Cultivo de la Atención, se dará cuenta que la clave es la Serenidad Mental, bien lo enseña el Avatara de Acuario: *“Si ustedes no están atentos, como van a tener la mente quieta y en silencio”.* Así que está relacionada la Atención con la Serenidad Mental, en otras palabras la Venerable Clave SOL.

En otra lección del presente trabajo estudiaremos lo que es la Meditación SAMATHA o el Cultivo de la Atención a través de la SERENIDAD PERFECTA.

Por lo pronto comprendamos que mientras en el diario vivir sigamos soñando, distraídos, desatentos, interrumpidos, identificados, fascinados, es más que imposible avanzar en la práctica de la Meditación Efectiva, ya que al sentarse a practicar lo único que va a hacer es repetir en su mundo psicológico y en su

práctica los mismos procesos subjetivos e inconscientes que viene procesando durante el diario vivir, y así, realmente lo único que se logra es: PENSADITAR nunca MEDITAR.

Dice el V.M. Samael Aun Weor al respecto:

“Por lo común el trajín del día deja tantas huellas en el fondo de la mente, que cuando llega la hora de estar atentos no se logra”.

Así que la clave más básica es aprender a vivir atentos durante el diario vivir, en el curso de nuestra propia cotidianidad, detectando cuando nos distraemos y caemos en inatención.

Este ejercicio sencillo y poderoso ira robusteciendo en forma natural y autónoma el poder de Focalizar y Concentrar para poder llegar más adelante a Concientizar.

Con respecto a la Atención el Avatara nos enseña que un individuo solo puede estar en dos modalidades: O atento, o Inatento, si está Atento puede Despertar, si está Inatento ya está Dormido.

Cuando estamos Cultivando la Atención comprendemos al Universo como un conjunto de impresiones que interactúan unas con las otras, más el nivel, tipo y origen de la impresión puede generar efectos muy significativos en nuestra propia atención.

Dichas impresiones de acuerdo a su potencia pueden servir de estímulo a nuestra atención o como principio interruptor o distractor de nuestra atención.

Comprendemos también que la atención lucida es nuestro campo de percepción consiente el cual siempre está frente a fenómenos cambiantes, en los cuales no debemos permitir que nuestra atención se pierda porque podría caer en el juego ilusorio de los sentidos, solo debemos ejercer en forma natural el sentido del asombro, mas no perder la atención en nosotros mismos, lo que en otras palabras se conoce como el RECUERDO DE SI.

El fenómeno del Cambio, Proporción Movimiento, son factores que llaman a la Atención, mas no podemos quedarnos dormidos ante dichos fenómenos porque perderíamos la Atención.

Otro determinante es el Contraste, cuando algo contrasta evidentemente con lo demás sentimos que nuestra Atención se va hacia eso, mas no debemos dejarnos salir del estado de auto-vigilancia y ejercer como se ha dicho en párrafos anteriores el sentido del Asombro sin dormirnos en aquello.

Otro fenómeno que interactúa con la Atención es la Recurrencia, cuando algo se repite periódicamente tiende a llamarnos la Atención, bien vale la pena reflexionar que mientras nos demos cuenta de los detalles pero no perdamos la Atención podemos avanzar en la disciplina del despertar.

En términos generales la Atención puede perderse en el laberinto de la Distracción o en el Aborto de la Interrupción si no aprendemos a Educar nuestros Sentidos y si no estamos atentos a nuestros propios procesos psicológicos, ya que los estímulos externos e internos pueden provocar la pérdida de la atención en el Individuo.

Se debe diferenciar lo que es la Atención Pasiva y lo que es la Atención Activa. La Una es en base solo a la observación de fenómenos externos, la otra es la más importante, Atención Activa, la que dirigimos intencionalmente hacia nosotros mismos, hacia el RECUERDO de SI.

Cultivar la Atención es básico, y después de Cultivar dicha Atención es fundamental aprender a Dividir esta atención en tres partes: Sujeto, Objeto, Lugar. Esto solo se logra con mucha practica y dedicación, hasta que se convierte en un sentido propio de Auto-observación psicológica la cual nos conduce inevitablemente al despertar.

Comprendiendo este fundamental y trascendente aspecto del cultivo de la atención y su división en 3 partes, podemos empezar a profundizar un poco más sobre lo que es PRATYARA y DHARANA.

Cuando durante el diario vivir aplicamos la Atención Activa sobre nosotros mismos y no caemos en la distracción, empezamos a notar que una especie de calma mental se empieza a experimentar.

Dicha Calma o Serenidad Psicológica de tipo natural es el inicio del PRATYARA: No-Pensar.

Cuando nos ubicamos en nuestra Montura de meditación y logramos relajarnos por completo, podemos empezar a ejercer con mayor agudeza la Atención que ya hemos cultivado en el diario vivir, la cual no nos desampará en la práctica y se verá manifestada en una mejor capacidad de concentración o DHARANA.

Recordemos que la Concentración o DHARANA es dirigir la Atención voluntariamente a un punto específico y no salirse de ese centro por un tiempo específico. Lo contrario a la Concentración es la Dispersión o Desconcentración.

La Dispersión hace que la mente descontrolada salte de un objeto a otro, de un centro a otro, sin fijarse en nada. Lamentablemente esta es la condición mental de la mayoría de las personas que nunca han cultivado la Atención y nunca han practicado DHARANA.

Para practicar DHARANA necesitamos de un DHARANATA: Objeto de Concentración.

DHARA = Sostener, ANAHATA = Intacto, DHARANAHATA o DHARANATA se traduce como: Sostener Intacto, es decir mantener sin ensuciar. Esto quiere decir que al ubicar un punto específico de concentración el propósito es mantenerlo sin dejar que nada lo ensucie, nada lo perturbe.

Dicho Dharanata nos permitirá sujetar la mente sin amordazarla. El Dharanata u Objeto de Concentración, si no es dado por un Maestro uno lo puede escoger voluntariamente comprendiendo

que debe ser un objeto que en forma natural le llame la atención a uno sin perturbar la mente.

El Dharanata como objeto de concentración o meditación que vamos a usar en nuestra practica, puede ser de varios tipos, los tres objetos de meditación más fundamentales son: Mantra, Yantra, Tantra. Los Mantrams son sonidos, Los Yantras son gráficos, son visuales, y los Tantras son a través de la Respiración, la energía, el sentir.

Es importante aclarar que se debe escoger solo un tipo de Dharanata para nuestra práctica o sesión de meditación. Se puede cambiar pero no en el lapso de una misma practica.

Si es un Símbolo Grafico o YANTRA, debe ser visualizado durante el diario vivir, colocarlo en un lugar cerca de nuestra atención para que nos vayamos familiarizando con dicho símbolo. Si es un Mantram, lo podemos repetir o cantar durante el diario vivir para familiarizarnos con el e internalizarlo. Si es de tipo Tantra debemos ejercitarnos mucho en el Sentir, las palpitations de la energía o la respiración.

Sea YANTRA (Grafico-visual) MANTRA (Sonido-Auditivo) o YANTRA (El Sentir-Respiración) se debe usar durante la fase DHARANA de la practica y solo después de una perfecta relajación, en el preciso instante en que la somnolencia y la lasitud natural del cuerpo y de la mente se prestan para el ejercicio de Concentración.

Dharanatas u Objetos de Meditación:

Dharanata Mantra: OM, YAM, HAM SAJ, KA LUZ, YAM DRAM
HUM, TAN PAN PAZ, OM MANI PEME HUNG.

Dharanata Yantra:

Dharanata Tantra: Seguir la Respiración en la nariz, Contar las inhalaciones de 0 a 20 y de 20 a 0, Seguir la Respiración en el abdomen, Sentir el palpitar del corazón en el corazón, Sentir el palpitar del corazón en el cóccix, sentir el contacto de los dedos pulgares, sentir las manos, sentir las palpitaciones del corazón en la parte inferior del cerebro por detrás del cuello, sentir el Chackra prostático o uterino, sentir que se respira por el ombligo, sentir las palpitaciones en la coronilla.

RECOMENDACIONES BÁSICAS:

Se puede hacer la práctica de DHARANA con los ojos abiertos o cerrados, aunque es más efectiva con los ojos entreabiertos, ni muy abiertos ni muy cerrados, pero es indiferente, lo importante es la actitud no-metal de la práctica.

No Forzar nunca a la Mente a Concentrarse, el entrenamiento de DHARANA es muy delicado, la más mínima presión o forcejeo con la mente para centrarla solo va a producir más desconcentración. Dicen los maestros que la mente es como un Animal Loco *“cuanto más se intenta calmarlo por la fuerza y hacer que permanezca en un lugar concreto, más se resistirá a ello, haciendo exactamente lo opuesto: saltar incluso más locamente de un lugar a otro...”*

Centrar la Mente sobre el DHARANATA u objeto escogido con mucha serenidad, y cuando la mente se desplace a otro objeto, comprensivamente hacerla regresar calmada y pacientemente. Si surge el afán violento de querer evitar el salto mental continuo, solo

incrementará la tendencia de la mente hacia la dispersión.

No tratar de practicar DHARANA si no hay una perfecta relajación.

No querer tener largos periodos de tiempo de concentración sin previas practicas graduales.

En síntesis lo que debemos aprender Metódicamente y Practicar en esta lección es:

*Cultivar la Atención durante el diario vivir.

*Teniendo el dominio de la Atención, aprender a dividirla en: Sujeto, Objeto, Lugar.

*Ubicarnos para la práctica en la montura que ya tenemos definida.

*Relajarnos profunda y perfectamente, algo de lasitud.

*Detener el flujo de pensamientos, no pensar.

*Concentrarnos en el Objeto de Concentración escogido.

*Tratar de prolongar la concentración cada vez más en cada práctica.

*Si la atención salta hacia otro objeto o pensamiento, regresar comprensivamente al DHARANATA.

*Hacer 7 Pranayamas con el Ham Saj.

*Finalizar la practica dándole gracias a nuestra Madre Divina Kundalini y pidiéndole auxilio para nuestro trabajo.

Esta práctica se recomienda hacerla 30 minutos diarios por un mes. Y continuarla haciendo hasta lograr una hora como mínimo.

Los devotos pueden usar las imágenes alusivas a las divinidades, en especial la del Señor Shiva y sus símbolos, como DHARANATAS para sus prácticas. El V.M. Samael Aun Weor recomienda el uso de una llama o vela encendida para la concentración, también sugiere usar el drculo con un punto al centro, o el santo ocho como objeto de concentración.

El Maestro Lakhsmi recomienda el Rostro del Cristo o una imagen del Gran Kabir Jesús.

Para que tengas una idea de cómo funcionan las imágenes en nuestro continuo mental, usa el siguiente dibujo como Dharanata y observa al centro del mismo sin pestañear, cuando inhales mentalmente dirás CRIS, cuando exhales dirás TO, hazlo pausadamente una 3 o 7 veces, cierra tus ojos rápidamente y observa, ¿Qué ves?

Sea cual sea su objeto de concentración debe ser un símbolo de la logia blanca, algo que esté relacionado con la divinidad, la geometría sagrada, la Gnosis, de lo contrario usted podría desviarse fatalmente de su propósito.

*“Cuando la Concentración es Pura,
La Mente es un espejo que refleja en forma impecable
El objeto en el que se coloca”.*

Lección 4

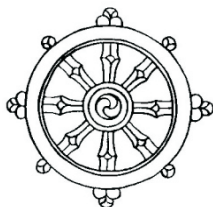
Dhyana:

Los 2 tipos principales de Meditación.

Amable hermano gnóstico, respetable aspirante a la sabiduría del Ser, si ya has llevado a cabo la práctica de las lecciones anteriores y ya estas llegando al punto en el que puedes concentrarte a voluntad sin interrupciones subconcientes, ha llegado la hora de que comprendas las dos principales modalidades de meditación que existen: SAMATHA y VIPASSANA. (*Se pronuncian Shámata y Vipáshana*).

“...aquel individuo que adquirió tanto la calma mental (Samatha) como el agudo discernimiento perspicaz dentro de los fenómenos (Vipassana), debería fortalecer estos provechosos estados y, de esta manera, destruir las impurezas.” El Buda

Pero antes de iniciar la presente Lección, debemos recalcar que la práctica de la CONCENTRACIÓN debe llegar al punto de máxima perfección y dominio.

Bien comprenderás, ¡oh Devoto del Sendero!,
Que al principio tu mente es inestable como el viento...
...encontraras el objeto y pronto lo perderás
Como si algo te lo arrebatara inusualmente,
El burro de la mente vagabundea por todas partes...

Mas si practicas, obtendrás algo de estabilidad
Como para que tu atención permanezca enfocada sobre el objeto
Sin interrupción por cortos periodos de tiempos...

Cuando tú practica sea más firme y profunda
El estado de estabilidad mental se acrecentará,
El burro calmado permitirá que observes el objeto
Por un periodo más prolongado y un buen nivel de tranquilidad,
Inclusive dejara por espacios de vagabundear...

Hasta que no pierdas el objeto... ¡Oh noble hijo de DHARANA!
No pierdas tu voluntad, sostenla sin descanso hasta que llegue la
claridad,
Allí conocerás el poder, porque con un solo y mínimo esfuerzo te
centraras en el objeto
Y permanecerás sobre él, el tiempo que desees...

Cuando lo logres, ¡Oh devoto del Sendero!
Poseerás un instrumento extraordinariamente sensible,
Apto para encender la lámpara de la verdad...

Cuando el devoto a logrado tener el dominio de la concentración,
la cual con mucha practica y dedicación se puede alcanzar en un
periodo relativo terrestre de 6 meses a un año, debe ser instruido
sobre los dos tipos básicos y fundamentales de meditación.

El primer tipo de Meditación conocido también como Meditación
SAMATHA, es de tipo femenino, de naturaleza pasiva,
introspectiva y profunda, contemplativa.

El segundo tipo de Meditación llamado VIPASSANA, es de tipo
Masculina, de naturaleza activa, proyectiva, psicoanalítica,
examinativa.

La primera nos sirve para alcanzar el Samadhí, la segunda para la
eliminación del YO. Y lograr la experiencia directa de lo REAL.

Mas sin embargo, no se puede practicar VIPASSANA, si no hemos
practicado SAMATHA.

En términos sencillos debemos comprender que SAMATHA se traduce a: SERENIDAD, y VIPASSANA a: REFLEXIÓN.

El Avatara de Acuario V.M. Samael Aun Weor en el capítulo; “La Revolución de la Meditación” de la Revolución de la Dialéctica nos sintetiza estos aspectos de la Meditación, de la siguiente manera:

“ Toda esta técnica se resume en dos principios:

- a) Profunda reflexión.*
- b) Tremenda serenidad.”*

Y es apenas natural que para llegar a una profunda Reflexión (VIPASSANA) requerimos de una tremenda Serenidad (SAMATHA).

El entendido que entienda y el comprensivo que comprenda porque aquí hay sabiduría.

Estos 2 aspectos fundamentales y básicos deben ser estudiados Metódicamente y aplicados en forma práctica para que podamos lograr las alturas de la Meditación Trascendental Superior.

SAMATHA y VIPASSANA o lo que es mejor dicho; SERENIDAD y REFLEXIÓN son las dos columnas torales de la MEDITACIÓN. Y cualquier devoto serio, cualquier aspirante serio a la Iluminación, debe practicar esto fundamentado en el sendero del Matrimonio Perfecto, la ciencia del KUNDALINI Yoga, en otras palabras; Magia Sexual, Arcano A.Z.F.

SERENIDAD y REFLEXIÓN son las dos alas preciosas con las que la conciencia se emancipará de su laberinto de ilusiones para estudiar en la Meditación los diferentes aspectos del YO, en los 49 niveles de la Mente.

“ Necesitamos reflexión serena si es que de verdad queremos lograr la quietud y el silencio absoluto de la mente.

Empero resulta claro comprender que en gnosticismo puro, los términos serenidad y reflexión tienen acepciones mucho más

profundas, y por ende, deben comprenderse dentro de sus connotaciones especiales.

El sentimiento de sereno, trasciende a eso que normalmente se entiende por calma o tranquilidad, implica un estado superlativo que está más allá de los razonamientos, deseos, contradicciones y palabras; designa una situación fuera del mundanal bullicio.

Así mismo, el sentimiento de reflexión está más allá de eso que siempre se entiende por contemplación de un problema o idea. No implica aquí actividad mental o pensamiento contemplativo, sino una especie de conciencia objetiva, clara y reflejante, siempre iluminada en su propia experiencia.

Por lo tanto, "sereno", es aquí serenidad del no pensamiento, y "reflexión", significa conciencia intensa y clara.

"Reflexión serena, es la clara conciencia en la tranquilidad del no pensamiento". Cuando reina la serenidad perfecta, se logra la verdadera iluminación profunda."

V.M. Samael Aun Weor – La Revolución de la Dialéctica.

Para finalizar esta presente lección debemos conocer los 5 obstáculos más básicos que podemos encontrar al momento de practicar, veamos:

- 1- No sentir el deseo de meditar
- 2- Perder el objeto de meditación (distracción e interrupción)
- 3- Sopor y agitación
- 4- No reaccionar (no aplicar el antídoto adecuado)
- 5- Reaccionar cuando no hay necesidad.

Cada uno de estos obstáculos poseen sus antídotos prácticos, los cuales debemos conocer para poder vencer dichos obstáculos.

No sentir el deseo de meditar, Los antídotos para el primero de los obstáculos son:

*Una profunda fe en los beneficios de la meditación, *Un fuerte deseo de dominarla, *El gozo físico y mental derivados de una práctica sólida de meditación, y *Continuidad de propósito.

Perder el objeto de meditación (distracción e interrupción), El antídoto para el segundo obstáculo es colocar a la mente de vuelta en su objeto de meditación.

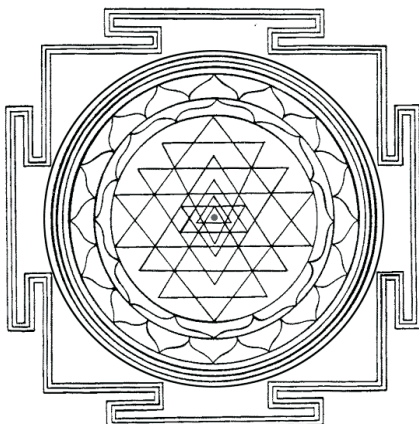
Sopor y agitación: El antídoto para el tercer obstáculo, es la vigilancia mental, auto-observación.

No reaccionar: El antídoto para el cuarto es reaccionar adecuadamente.

Reaccionar cuando no hay necesidad: El antídoto para el quinto problema es reconocer cuándo hay que dejar de reaccionar.

Así, por medio de la práctica de los antídotos o acciones correctivas, hemos de adquirir la quietud mental indispensable para nuestra práctica de Meditación.

En las próximas lecciones nos adentraremos en los 9 estadios de meditación Samatha y la manera de aplicar estos antídotos o correcciones en cada etapa correspondiente.

En síntesis lo que debemos aprender Metódicamente y Practicar en esta lección es:

*Continuar con los ejercicios de concentración dados en las lecciones pasadas.

*Prepararnos física e internamente para las prácticas de Samatha. Baños de plantas, sahumeros, pranayamas, transmutación, buenas obras, buena alimentación, hacer ejercicios, etc.

*Continuar durante el diario vivir cultivando la atención, auto-observación íntima de instante en instante.

*Lograr generar una motivación y una voluntad férrea para no decaer en la práctica, considerando que podemos practicar en cualquier lugar, solo basta estar Atentos.

* Salirnos de las distracciones habituales y estar atentos a los detalles, haciendo discernimiento de momento en momento, con una actitud mental serena y contemplativa.

Lección 5

Samatha:

La Serenidad del No-Pensamiento.

Antes de iniciar la presente lección reflexionemos en las siguientes palabras del Avatara de Acuario:

“- Debe existir continuidad de propósitos en la técnica de la meditación, tenacidad, firmeza, constancia, porfía. Las personas inconstantes, volubles, versátiles, tornadizas, sin firmeza, sin voluntad, jamás podrán lograr el Éxtasis, el Satori, el Shamadhi.

- Resulta agradable, interesante, asistir cada vez que se pueda a las Salas de Meditación (Lumisiales Gnósticos). Es obvio que la técnica de la meditación científica puede practicarse tanto en forma individual, aislada, como en grupos de personas afines.”

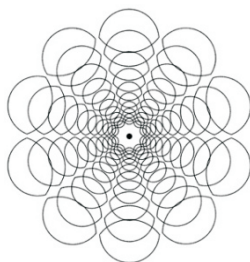
V.M. Samael Aun Weor

Ya se ha explicado que SAMATHA quiere decir SERENIDAD. Y es lo primero que debemos procurar en nuestra práctica de Meditación, buscando la realización de estados de conciencia que se caracterizan por un grado cada vez más elevado de SERENIDAD y de sosiego de la mente, en palabras más directas: la Serenidad del No-Pensamiento.

“- ...cuando hablamos de un estado mental sereno, de paz mental: no debiéramos confundirlo con un estado mental insensible y apático. Tener un estado mental sereno o pacífico no significa permanecer distanciado o vacío. La paz mental o el estado de serenidad de la mente tiene sus raíces en el afecto y la compasión, supone un elevado nivel de sensibilidad y sentimiento.” **Tenzin Gyatso** - Su santidad el Dalai Lama.

La Meditación SAMATHA se fundamenta en dos principales principios a saber:

- A- Un máximo grado de concentración
- B- La quietud y el silencio absoluto de la mente

Por lo tanto, para poder comprenderla y practicarla es indispensable el estudio y practica de las lecciones anteriores de esta presente obra.

El Máximo grado de Concentración solo se logra como ya se mencionó anteriormente en lo referente al DHARANA, cuando la Atención se posa voluntariamente en un punto seleccionado y no se sale de ese centro por un tiempo específico, liberándose de todo tipo de dispersión y distracción mental.

De esta manera lo Inatento se vuelve Atento y adviene en forma natural la experiencia del Vacío por la presencia de la conciencia intensa y clara.

Antes de llegar a esta profunda lucidez y máxima claridad, el devoto pasa por 9 etapas o estadios bien definidos en la Meditación SAMATHA, en las cuales se tendrá que enfrentar a los 5 obstáculos mencionados en la lección anterior y en especial a dos de ellos que son: La Inquietud de la Mente y la Apatía o pesadez de la Mente.

Cuando la dispersión mental empieza a desaparecer, la capacidad de observar claramente y penetrar en cualquier objeto introspectivamente se hace más aguda, y por consecuencia los

trabajos de meditación son más efectivos, de manera que la muerte del Ego es inevitable.

“Un hombre no trata de verse en el agua que corre, sino en el agua tranquila, porque solamente lo que en sí es tranquilo puede dar tranquilidad a otros”.

Confucio

La Inquietud o la actividad incontrolada de la mente se representan por un Mono negro, y la pesadez, inercia o apatía de la mente se representa por un Elefante negro. Los 9 estadios o niveles de SAMATHA son los siguientes:

- 1. EMPLAZAMIENTO DE LA MENTE (Ubicación):** Ubicar la mente en el Dharanata. Esta no permanece y no puedes hacer que persista, parece que tu agitación ha aumentado por el solo hecho de tratar de emplazar la mente. El poder de Descubrir y reconocer.
- 2. EMPLAZAMIENTO CON CIERTA CONTINUIDAD (Ubicación breve):** Ubicar la mente en el Dharanata por unos instantes. Puedes mantener el Dharanata por 5 minutos aprox. (Emplazamiento Forzado). Los pensamientos se agitan a veces se apaciguan. Hay más distracción en la práctica que Concentración, este emplazamiento se llama también mantener el objeto con continuidad breve. El poder de la Contemplación.
- 3. REEMPLAZAMIENTO (Reubicación):** Vuelves al Dharanata mas rápido, tratando de parchar el hueco que produce la distracción la cual es más corta que en los dos estadios anteriores. Mantener a la mente en el Dharanata con periodos en los que se pierde el objeto. El poder de la Memoria.
- 4. BUEN EMPLAZAMIENTO (Ubicación continua):** Mantener a la mente firmemente en el objeto. Con buena memoria ya no pierdes el Dharanata, ahora deberos enfrentar con los antídotos adecuados al Sopor y la Agitación. El Poder de la Memoria Perfecta.
- 5. DISCIPLINAR (Adiestrar la Ubicación):** La mente está muy atenta, ahora el sopor sutil es el mayor peligro. La diferencia con el estadio anterior es que el 4to. estadio

posee Agitación y Sopor burdos, ahora en el 5to. Estadio son sutiles. Se empieza a experimentar gozo, y se debe sujetar con fuerza el Dharanata. El Poder de la Vigilancia.

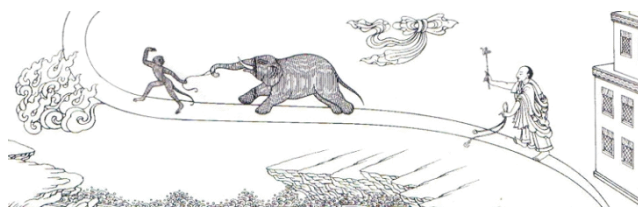
6. **PACIFICAR (Aquietando la ubicación):** En el 5to estadio se sujeto con mucha fuerza y vigilancia para contrarrestar el sopor sutil, ahora el peligro es la agitación sutil. Hay que aprender a relajarlo mas no soltarlo, ni muy relajado ni muy fuerte, estabilizar, afinar. El cuerpo se hace más ligero y la mente mas gozosa pero al mismo tiempo estas muy ocupado. El poder de la vigilancia perfecta.
7. **PACIFICACIÓN COMPLETA (Ubicación plena):** Ya no hay ni Sopor ni Agitación sutil, ya estás tan habituado en corregir que ocupas un mínimo esfuerzo al inicio y al final de la práctica, ahora empiezas a experimentar una pequeña felicidad. El poder de la Perseverancia.
8. **EMPLAZAMIENTO EN UN SOLO PUNTO (Ubicación unipuntual):** Ya con un ligero esfuerzo entras al emplazamiento unipuntual sin salirte de él durante el tiempo que desees. Te has familiarizado con el gozo de este estado y puedes empezarlo a aumentar. El poder de la perseverancia perfecta.
9. **ABSORCIÓN FIJA (Ubicación perfecta):** Ahora el emplazamiento no requiere esfuerzo alguno, sin el más mínimo esfuerzo te introduces en la concentración unidireccional. Este 9no. Estadium corresponde a la calma mental absoluta del reino del deseo, se logra el Samadhí, se experimenta una transformación corporal y mental. El Poder de la Familiaridad.

En esta lección continuaremos trabajando en el Dharanata que tengamos para nuestra práctica. A partir de ahora comprenderemos los diferentes niveles de concentración. Trataremos de hacer sesiones cortas pero intensas y varias durante el día. También te recomiendo que durante el día, observes y sientas con atención presencial la posición de tu cuerpo, logrando un máximo de relajación controlada. Mantente observando y sintiendo todo tu cuerpo, cuando detectes alguna

Lección 6

1er estadium de Samatha: Ubicación

Emplazar la Mente

Con un Dharanata específico nos proponemos a ubicar la mente en el, al empezar la sesión nos damos cuenta que no podemos controlar la mente, el objeto de meditación se nos va sin poder evitarlo, este es el primer nivel de Samatha. Con el Gancho de la Auto-Observación debemos observar la mente, la cual se comporta como un elefante y un Mono negro que no se dejan dominar. El Elefante negro es el Sopor mental burdo, la pesadez, el sueño de la mente, y el Chango o Mono negro es la Agitación mental burda. Debemos aplicar mucha voluntad consciente que está representada por las llamas.

El poder que desarrollamos en este primer estadium es el darnos cuenta de que nuestra mente no está entrenada. Con el poder del auto-descubrimiento y la contemplación, buscamos ubicar nuestra mente en el Dharanata, pero no podemos dominarla. Nuestra capacidad de atención directa es muy débil y sólo podemos mantener el centro brevemente antes de que se

distraiga o se interrumpa con algo fuera de nuestro objeto de meditación (DHARANATA). En esta fase, hay muy poca continuidad de la atención, y rápidamente nos dormimos y nos salimos del recuerdo de sí, nos salimos de lo que estamos practicando, incluso, estando en el mayor de los reposos, la mayor inmovilidad corporal.

Antes de introducirnos en esta primera etapa creemos que tenemos el control de nuestra mente, ni siquiera sabemos que nuestra mente nos domina, pero cuando empezamos a trabajar en la UBICACIÓN o Emplazamiento de la Mente, es que nos damos cuenta a través de la Auto-Observación lo descontrolada y dispersa que esta nuestra Atención.

Cuando empezamos a practicar la Meditación, podemos llegar a darnos cuenta que la Mente se enloquece y hasta se dispersa más, no debemos en ese caso renunciar a nuestra práctica, esto solo sucede porque nuestra atención se está focalizando en la Auto-Observación hacia nosotros mismos, y la mente busca reaccionar para sacarnos de nuestro primer propósito que es la

UBICACIÓN, más no se debe forzar a la mente, hay que observar sus procesos sin Justificarlos y sin Censurarlos, llevando con plenitud y serenidad nuevamente la Atención al DHARANATA escogido.

Y aunque parezca que estamos peor que antes de la práctica, no es así, ahora en este nivel solo nos estamos haciendo conscientes de la naturaleza dispersa de nuestra mente.

La síntesis de esta lección correspondiente a la primera etapa o nivel de Meditación SAMATHA es:

Con el lazo de la Atención ubicarnos en el DHARANATA
Usando el Gancho de la Auto-observación sin Juzgar ni
Censurar, no caer en ningún proceso Mental, NO-
PENSAR, es decir no seguir los pensamientos.

Aplicar Voluntad para regresar al Centro cuando nos
salgamos.

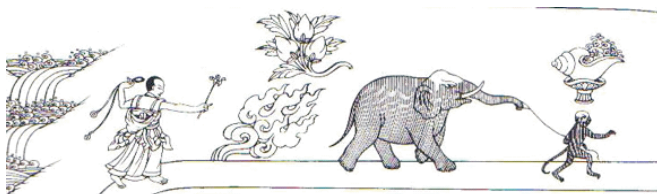
“El talento se educa en la calma y el carácter en la tempestad.”

Goethe

Lección 7

2do. estadium de Samatha: Ubicación breve

Emplazamiento con cierta continuidad.

El segundo estadio es llamado: PROLONGAR LA ATENCIÓN o "Ubicación intermitente", y enseñan algunos Lamas que es cuando ya puedes mantener el objeto de tu concentración por el tiempo que lleva recitar un rosario de "Om Mani Pedme Hum" sin distraerte.

En este 2 estadio de SAMATHA todavía no tenemos el dominio del Elefante y del Mono, aunque muestran ya una pequeña parte que se va blanqueando, representativa de nuestros esfuerzos consientes para dirigir nuestra atención con la voluntad.

En esta etapa somos capaces de mantener el DHARANATA por un tiempo muy corto (de 5 a 15 minutos), pero los períodos de distracción siguen siendo más largos que los períodos de concentración. Todavía el sueño de la conciencia y la dispersión son más fuertes que la concentración.

Es recomendable sesiones cortas de 5 a 10 minutos, e ir tratando con mucha voluntad de no perder el objeto, mas en este nivel aún no lo podemos lograr. En este 2do. Nivel debemos desarrollar

el poder de la contemplación, en el primer nivel desarrollamos el poder de descubrir y reconocer que estamos inatentos.

La síntesis de esta Lección 7 o 2do. Estadio de Meditación SAMATHA es:

Continuar Atentos al Objeto de Meditación.

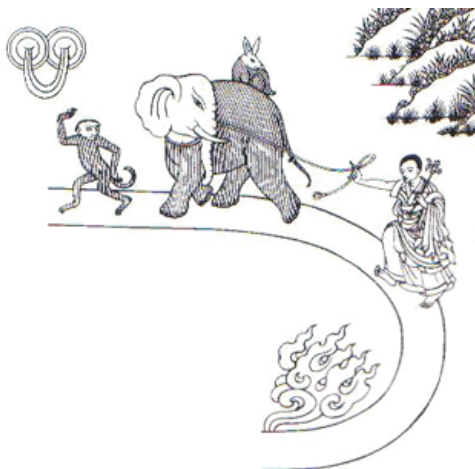
Seguir aplicando voluntad para prolongar más tiempo nuestra concentración.

Tratar de llegar a los 15 minutos ininterrumpidos de Ubicación.

Lección 8

3er. estadium de Samatha: Reubicar

Re-emplazamiento de la mente

En este 3er. Estadio ya tenemos al elefante con la soga de la vigilancia logrando un poco más de conciencia activa. Ahora se mantiene a la mente en el objeto de meditación con periodos en los que se pierde el objeto, y debemos reparar esta situación con más concentración.

Nuestra visualización es algo más consistente, nuestra atención se distrae todavía, pero ahora estamos más conscientes del objeto de la atención que de las distracciones. Los períodos de distracción son más cortos que los períodos de atención consciente.

Todavía hay dificultad para permanecer centrado, y estar continuamente poniendo la atención sobre el DHARANATA, nuestra practica parece un manto hecho con múltiples cortes o parches cocidos, porque representan todas las veces que tenemos que regresar al centro o objeto de nuestra atención, por eso se le llama reparar la atención, rezurcir la atención.

Para conquistar completamente este nivel, necesitamos más conciencia: la cual se desarrollará con intensa auto-observación. Tenemos que desarrollar la capacidad de ser siempre conscientes de lo que estamos haciendo, ya sea en la meditación o cualquier otra actividad, estando alerta percepción alerta novedad.

En este nivel debemos desarrollar el poder de la memoria. El conejo en la espalda del elefante simboliza una forma de pereza sutil que invade nuestra práctica cuando empezamos a sentir como que estamos avanzando. De repente, estamos en peligro de decaer, y nuestros esfuerzos para dirigir la atención pueden disminuir. Al reubicar la Atención hay brechas en las que podemos mantener más tiempo el objeto de meditación sin perderlo, pero aun no hay una continuidad.

La síntesis de esta Lección y del 3er. Estadio o nivel de Meditación SAMATHA es:

Reubicar la Atención en el Objeto con mayor concentración.

No perder la motivación por la práctica ni decaer en la continuidad de propósito.

Mayor relajación y mejor ubicación.

Lección 9

4to. estadium de Samatha: Buena ubicación

Emplazamiento Continuo

En este estadium jamás se pierde el objeto de meditación, se mantiene con firmeza la ubicación sin quedarnos dormidos. Las distracciones siguen apareciendo, pero ya no llaman nuestra atención. Así vemos que los animales (El Elefante y el Chango) son cada vez más blancos: la mente se está estabilizando. De la misma manera nuestro esfuerzo se relaja, ya que la concentración y la atención se dirigen más naturalmente, por eso el fuego en el gráfico es menor.

No se pierde la fijación del objeto, y aunque la claridad y la intensidad disminuyan, la atención sobre el objeto no se pierde. Se dice que la calidad del objeto se puede perder, más la atención sobre el objeto no.

Las Distracciones ya no son un problema. Ahora aparece un nuevo obstáculo: el peligro de la autocomplacencia. Se manifiesta

esta por una emoción negativa de apatía o desidia. Con la estabilidad de la atención aparece la posibilidad de decaer creyendo que ya lo logró. Esto hace que nuestra conciencia sea engañada, llegando a sentir la práctica aburrida. A esto se le llama "Lasitud sin Inteligencia". Para contrarrestar esto, tenemos que reforzar nuestra vigilancia, y agudizar más nuestra conciencia. En otras palabras, a partir de ahora, la visualización es fácil de mantener, y nuestra atención se mantiene sin perder el objeto de Meditación.

En este nivel debemos encarnar el nivel de la memoria perfecta, de manera que nunca se nos olvide el objeto.

La síntesis de esta Lección y del 4to. Estadium o nivel de Meditación SAMATHA es:

La Atención se mantiene firmemente.

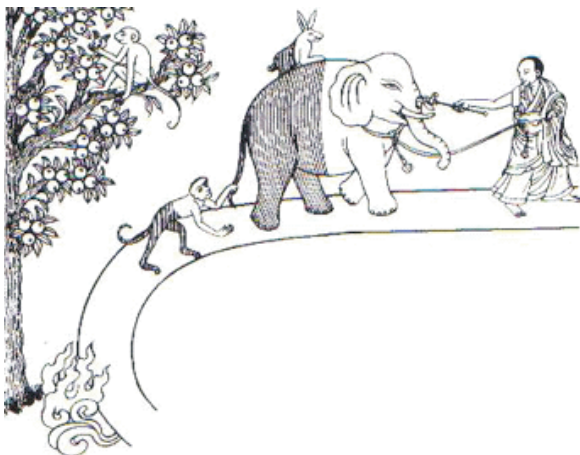
Mejorar la calidad de la Focalización.

Agudizar la conciencia para no caer en el auto-engañó de que ya lo logramos.

Lección 10 –

5to. estadium de Samatha: Adiestrar la ubicación

Disciplinar.

Aquí la mente ya posee fijación y claridad más le falta intensidad y adiestramiento. El sopor y la agitación son cada vez más sutiles, y es menos brusca la manera como manejamos la atención. Mediante mayor vigilancia superamos las apatías o emociones negativas del 4to. Estado y nos establecemos en el 5to. Estado de Shiné o serenidad mental.

En este estadio nunca perdemos la visualización u observación sobre el objeto y nuestra atención es más nítida y enfocada. Sin embargo aun surgen distracciones las cuales no nos distraen ni nos alejan de nuestra observación. El verdadero peligro en este nivel es una evidente lasitud que quiere seguir apareciendo en

forma negativa queriendo llevarnos a una pereza de atención y sutiles emociones negativas para desistir.

Esto se puede trascender con mucha vigilancia psicológica, donde nos adiestramos en el manejo más apropiado y natural de la atención reanimando la misma con una elevación de ánimo o inspiración.

En este nivel debemos desarrollar el poder de la vigilancia.

La síntesis de la Lección y de la 5ta. etapa o nivel de Meditación SAMATHA es:

Controlar mejor la Atención evitando manejarla bruscamente.

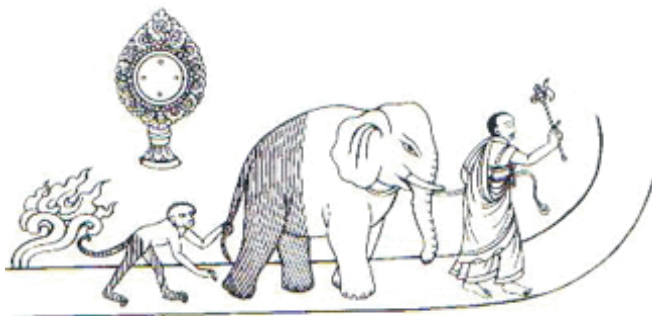
Mayor vigilancia y calidad de auto-observación.

Reanimar la practica con inspiración liberándonos de cualquier emoción negativa.

Lección 11

6to. estadium de Samatha: Aquietando la ubicación

Pacificar

En este estadium, la reanimación que se utilizó en la etapa anterior, nos libera del sopor sutil, mas la misma inspiración puede llegar a producir excitación sutil en la mente. Este peligro puede llegar a aparecer manifestándose como una mínima agitación producto de la reanimación que estamos tratando de hacer para salir del sopor sutil o pesadez.

Dicha agitación sutil se manifiesta al estar ubicados en el objeto y sentir que la mente está lista para saltar a otro objeto. Comentan los sabios; *“es como el agua que corre debajo de un rio congelado, por afuera se ve muy sólido pero por abajo sigue en movimiento.”*

En este nivel la auto-vigilancia mental ha madurado, ya que aunque no te sales del objeto te puedes dar cuenta que la mente

busca meterse al subconsciente buscando moverse como las aguas de un río congelado por debajo de tu propia atención. De manera que aunque no se pierde el objeto la calidad del enfoque puede variar.

En este nivel debemos lograr el poder de la vigilancia perfecta.

La síntesis de la presente Lección sobre la 6ta. etapa de Meditación SAMATHA es:

Controlar la agitación sutil.

Mayor vigilancia y calidad de auto-observación.

Reanimar la practica con inspiración liberándonos de cualquier emoción negativa.

Lección 12

7mo. estadium de Samatha: Pacificando la ubicación

Pacificación completa

En este séptimo estado ya no hay ni Sopor ni Agitación sutil, ya estás tan habituado en corregir que ocupas un mínimo esfuerzo al inicio y al final de la práctica, ahora empiezas a experimentar una pequeña felicidad.

En este nivel se desarrolla el poder de la Perseverancia. Ahora cualquier mínimo sopor o agitación que aparezca será desaparecido sin ningún esfuerzo.

Ahora la Paz y la serenidad mental son manifiestas en un nivel en el que el meditador ya no tiene problemas con el Sopor ni la Agitación.

Mientras que en el 6to. Nivel de Samatha el peligro es el Sopor y la Agitación, en el 7mo. Con el poder de la perseverancia este problema deja de ser un peligro en la práctica. Ahora el Elefante está completamente blanco. El meditador esta con su mente en plenitud sin pensamientos ni letargo.

La síntesis de esta Lección o 7ma. etapa de Meditación SAMATHA es:

El Sopor y la Agitación ya no existe y si aparecen podrán ser eliminados sin ningún problema.

Mayor perseverancia.

Plenitud serena.

Lección 13

8vo. estadium de Samatha: Ubicación Unipuntual

Emplazamiento en un solo punto

En este octavo estado aplicas el antídoto de la memoria, el cual se logra con un ligero esfuerzo para evocar el estado de serenidad y plenitud el cual se logra en el 7mo. Grado de Samatha.

Aunque esto requiera de un pequeño esfuerzo al inicio de tu práctica, si logras llegar al octavo nivel de Samatha tu sesión de meditación puede mantenerse sin el más mínimo Sopor o Agitación.

Ahora la Atención es muy fuerte y clara, la cual se debe perfeccionar más, tratando de reducir el espacio virtual que existe entre el que observa y el objeto. Este es un proceso que se va dando naturalmente mientras la claridad se va aumentando progresivamente sin la más mínima agitación o sopor.

En este nivel se logra el poder de la perseverancia perfecta, la voluntad es pura y directa.

La síntesis de esta Lección y de la 8va. etapa de Meditación SAMATHA es:

Evocar el estado de serenidad.

Atención aguda y clara.

Aumento progresivo y natural de la claridad.

Lección 14

9no. estadium de Samatha: Ubicación perfecta

Absorción fija

Ahora la ubicación o emplazamiento no requiere del más mínimo esfuerzo.

Se adquiere la ausencia de esfuerzo de un modo natural y espontaneo, cultivando repetidamente la familiaridad con el octavo estado.

En este estadium no es necesario ningún esfuerzo para introducirnos en la concentración unidireccional, de manera que la mente está completamente en calma y serenidad.

El Objeto es estable y claro con tanto detalle que podemos ver hasta las partículas más pequeñas de dicho objeto sin el más mínimo esfuerzo. Un sabio Turiya dice al respecto:

“Como aquel que es diestro recitando versos, puede dar comienzo a un pasaje familiar. El noveno estado corresponde a la calma mental unidireccional del Reino del Deseo y se adquiere mediante el poder de la completa familiaridad.”

En el octavo nivel dependes del esfuerzo, mas no en el noveno.

Ahora cabalgas el elefante blanco y portas la espada flamígera con la cual penetraras directamente al centro del objeto sin ningún tipo de esfuerzo.

La síntesis de esta Lección y del 9no. Grado de Meditación SAMATHA es:

Por la perfecta y completa familiarización ingresas a la concentración unipuntual sin el más mínimo esfuerzo durante todo el tiempo que practiques. Pueden ser horas, semanas, meses, etc.

Estadios 1,2,3 y 4 tienen que ver con la Estabilidad / Estadios 5 y 6 con la Claridad / y 7,8, con la Fuerza / el 9 con la Familiaridad.

Los 9 estadiums de Samatha.

Ubicación, Ubicación breve, Reubicación, Ubicación buena, Adiestrar la Ubicación, Aquietar la Ubicación, Pacificar la Ubicación, Ubicación unipuntual, Ubicación perfecta.

Samadhí:

El Observador y lo Observado se hacen uno.

Después de haber estudiado los 9 grados o niveles de Samatha es indispensable, que profundicemos en uno de los aspectos prácticos más extraordinarios e indispensables para el avance esotérico gnóstico; el “Éxtasis Místico”.

Por experiencia directa he de afirmar que el Samadhí difiere fundamentalmente del Satori, ya que uno es Progresivo y el otro es Instantáneo.

El término proviene del sánscrito *sam* o *samyak*: ‘completo’ y *ādhi*: ‘absorción’.

El Samadhí es un estado superior de conciencia que se logra cuando nuestra mente esta fija en un punto, cuando está en calma, y nuestra conciencia se empieza a dar cuenta que ese punto o Dharanata se funde con el Observador.

Cuando comenzamos la práctica de concentración Samatha hay un Observador y un Observado pero separados, mas cuando logramos la máxima integración y comprensión entre ese observador y ese o eso observado, entonces adviene la experiencia directa de lo real y es cuando se manifiesta el Samadhí.

Si tenemos como objeto de concentración nuestra Divina Madre Kundalini, o alguna parte de nuestro Ser, y en ferviente concentración u oración nos fundimos en un solo instante con ella, adviene un gozo extraordinario, un éxtasis, un arrobamiento en el que sentimos que nos diluimos por completo con nuestro Ser, y que esa parte de nuestro Ser se diluye por completo con nosotros, la noción de un Yo o de un mi mismo desaparece, y solo se experimenta al Ser como una totalidad sin límites inexplicable con palabras... ...aquello, aquello, aquello.

Un neófito puede confundir una alegría o una emoción con un Samadhí, más un iniciado sabe que el éxtasis autentico no posee límites ni condicionamientos egóicos o personalistas de ningún tipo.

Hay 4 tipos básicos de Samadhí que bien debemos conocer y experimentar para tener plena conciencia de ellos, estos son:

Unmana Samadhí: Alegría sin conciencia plena. **Bhava Samadhí:** Éxtasis en el cual el devoto conserva un poco de su ego y disfruta la comunión con Dios. **Salvikalpa Samadhí:** Éxtasis con residuos de Ego, pensamientos, etc. En este estado el devoto recibe el arrobamiento místico pero aun posee agregados psíquicos, sin embargo estos no lo sacan del estado de plenitud. **Nirvikalpa Samadhí:** Es uno de los más altos estados del Samadhí, en el cual el aspirante experimenta su unidad total con su Ser.

Sin embargo, más allá de Nirvikalpa Samadhí, existe el Maha-Samadhí, el llamado también el Samadhí Supremo, el cual solo confiere Devi Kundalini cuando el Adepto a logrado el estado NOUS, la completa omnisciencia.

También existen 9 Samadhis menores los cuales corresponden a los estados de Unmana y Bhava Samadhí. Del 1 al 5 son Unmana Samadhí y del 6 al 9 a Bhava Samadhí.

Los 9 Samadhís Menores:

- 1- **Éxtasis visual:** Cuando una imagen, un color o un conjunto de símbolos nos llena de plenitud al contemplarlos.
- 2- **Éxtasis Olfativo:** Cuando inhalamos una esencia o un olor tan agradable que nuestra emoción se exalta.
- 3- **Éxtasis Gustativo:** También llamado Shakti Samadhí, que acontece cuando probamos algo y lo saboreamos tan delicadamente que nos produce una elevación de ánimo.
- 4- **Éxtasis Auditivo:** Cuando algún sonido genera en nosotros una inspiración, normalmente acontece con los sonidos de la madre naturaleza.
- 5- **Éxtasis Táctil:** Cuando sentimos con nuestra piel algo que entenece nuestra alma.
- 6- **Éxtasis Astral:** Cuando experimentamos alegrías espirituales en el Astral.
- 7- **Éxtasis Manashiko:** Cuando experimentamos la descorporificación o la libertad de abandonar las formas.
- 8- **Éxtasis Thelematico:** Cuando sentimos regocijo por lograr un recto esfuerzo y la aplicación de una voluntad consciente.
- 9- **Éxtasis Alquímico:** Cuando logramos una inspiración después de un trabajo en la 9na. Esfera, en otras palabras una mutación.

Sea cual sea el tipo de Éxtasis o arrobamiento espiritual que experimentemos, debemos comprender que acontece cuando la divinidad se humaniza y el humano se diviniza. Son aspectos que no se pueden explicar con palabras, pero para bien de la gran causa y de todos aquellos que anhelan hacer este trabajo, bien vale la pena considerar que el Samadhí al ser gradual, posee 7 grados, estos son:

- 1- Gozo por darse cuenta de la Realidad
- 2- Gozo por comprender la Realidad
- 3- Gozo por Interactuar con la Realidad
- 4- Gozo por fundirse por instantes con la Realidad
- 5- Gozo por absorberse ilimitadamente con la Realidad

- 6- Gozo por llegar a la Talidad
- 7- Gran Gozo.

Hay varios síntomas para reconocer un Samadhí, unos de los más evidentes son:

Sensación de calor en el corazón y en el pecho
Sentir con mayor intensidad y serenidad las palpitaciones cardíacas
Electricidad por toda la espina dorsal
Un sentido muy agudizado de percepción espacial
Se experimenta la pérdida de peso corporal o pérdida de densidad material
Una natural necesidad de inhalar profundo y de contener el oxígeno
Un cosquilleo exquisito en la medula espinal y en el plexo cardíaco
Se experimenta una agradable lucidez
El estado de Trans-personalidad o de Conciencia Colectiva
Amor incommensurable y ansias profundas de unirse a la verdad
Luminiscencia, claridad y estabilidad en la atención

Como síntesis de la presente Lección, algunas preguntas hechas por diferentes estudiantes de la senda:

¿Debo alcanzar algún nivel avanzado en la práctica de Samatha para experimentar un Samadhí?

R. No necesariamente, pero individuos que llegan a un 5to. nivel de Samatha tienen acceso directo y más eficiente a estos estados superiores de conciencia.

¿Una manera directa y práctica de experimentar un Samadhí?

R. A través de la Inspiración.

¿Cuánto tiempo puede durar un Samadhí?

R. Realmente el Samadhí no es del tiempo, eso va a depender de cuanto te mantengas unido a esa partícula de tu ser y lo que necesites aprender de ese estado.

¿Cómo diferenciar un Samadhí de un emocionalismo?

R. El Samadhí te confiere equilibrio y plenitud, el emocionalismo te desequilibra.

¿Usted a experimentado algún Samadhí en especial?

R. Si, cuando tomo café en el mejor momento de mi vida...

¿Y cuál es el mejor momento de su Vida?

R. Cuando en vez de quejarme comprendo... (risas...) ...también cuando alguien hace algo con amor y uno lo recibe con amor se experimenta algo maravilloso, llamarlo Samadhí es demasiado técnico como para dañarlo...

¿En cuánto tiempo practicando se puede lograr un Samadhí?

R. Practicando qué?, ...**Meditación**, Bueno lo que es importante es aprender a Mutar, a tener mutaciones, si uno en el diario vivir sabe inspirarse con pequeños detalles, se va dando cuenta que poco a poco el Samadhí va surgiendo y cuando se practica la Meditación, si todo los valores se alinean se logra en un tiempo relativamente corto, puede ser en 3 meses, pero mejor no se programen, busquen en forma natural la inspiración y poco a poco comprenderán estos aspectos.

He sentido una emoción cuando hago prácticas de transmutación, pero también he sentido mareos y hasta casi caer desmayado, ¿a qué se debe esto?

R. Bueno, la emoción es porque Devi Kundalini te asiste y empieza esa energía creadora a fluir en forma ascendente dentro de ti, pero la sensación de desmayo o mareo, es por falta de oxigenación en tu cerebro y al transmutar se hiperventilan tus nadis internos y pueden presentarse estos fenómenos, lo que te recomiendo es que observes bien como estás haciendo tu practica, porque si quieres transmutar sin alimentarte bien y sin descansar bien, si no haces ejercicios, llevas una vida sedentaria,

más de 8 horas sentado sin actividad corporal, puede que tu cuerpo no soporte el fuego del Kundalini.

Los Iniciados son individuos que llevan disciplinas esotéricas rigurosas y exigentes para poner sus vehículos a tono con esas fuerzas superiores. Sigue practicando y nunca sueltes la castidad, cuando uno se enamora de la castidad científica, el Samadhí está garantizado.

¿Alguna recomendación practica para lograr un Samadhí efectivo?

R. Si, primero muy buena transmutación, después, entrégate totalmente en adoración a tu Ser por unos instantes en estado de absorción mística, esto lo puedes hacer a través de una oración, un mantra un yantra, etc. Y finalmente has buenas obras, ayuda a tus semejantes sin esperar nada a cambio.

A mí me ha servido mucho el trabajo con el Fuego, el es el verdadero entrenador de estos misterios.

Lección 16

Vipassana:

Los 4 niveles de la introspección especial.

Vipassana es una técnica gnóstica de Meditación trascendental enseñada por el Buda a sus discípulos para lograr la percepción directa de la Realidad.

Vipassana quiere decir: VER CLARAMENTE. Consiste fundamentalmente en un estado superlativo y unitotal en el que podemos ver las cosas tal cual son, tener en otras palabras; *“La Percepción directa de lo Real”*.

Cuando hemos logrado calificar Samatha, cuando hemos logrado dejar de pensar, y nuestra mente esta serena, unitotal, en forma natural, entonces estamos preparados para practicar Vipassana.

Vipassana es fundamentalmente *“La Culturización de la Atención”*.

Dicha culturización y desarrollo de la atención hasta convertirla en conciencia plena o percepción clara, se puede lograr practicando Vipassana. Sin embargo, Vipassana posee 4 niveles de introspección especial que debemos comprender.

Estos 4 niveles de introspección especial nos permiten como ya se ha mencionado alcanzar la percepción directa de lo real, ver las cosas tal cual son, y estos 4 niveles sabiamente aplicados a la muerte del Yo nos conceden la gracia del despertar de la conciencia, siempre y cuando nos integremos con meritos a nuestra Divina Madre Kundalini.

Con Vipassana podemos estudiar:

- Aspectos físicos.
- Aspectos psicológicos.
- Aspectos Espirituales.

Por decir algo, si un Meditador quiere llegar a la comprensión de lo que es una sensación en su cuerpo, un dolor, un objeto físico, etc, puede llegar a comprenderlo a través de la Introspección Especial. Así también un proceso psicológico, un Yo, un pensamiento una emoción, como también un aspecto Espiritual, comprender a su Ser, comprender leyes superiores, etc.

Mientras en Samatha solo nos enfocamos a observar un objeto, en Vipassana nos enfocamos a comprenderlo a través del análisis superlativo unitotal. No se debe confundir esto con intelectualizar o pensar, no, es una introspección intuitiva de las cosas, por medio de la reflexión evidente del Ser llegamos a las conclusiones objetivas de la conciencia.

Los 4 niveles de introspección especial son:

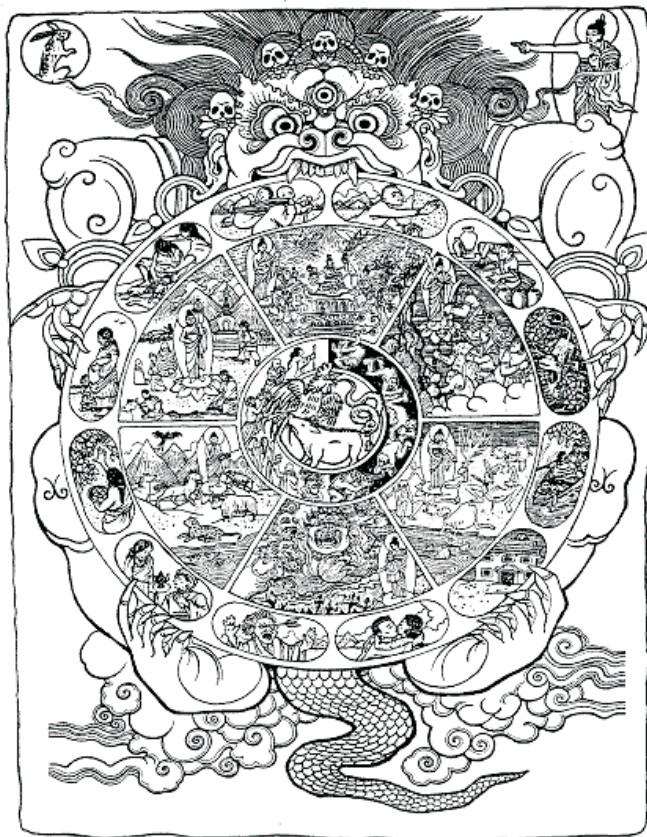
- 1- Originación: Buscamos el Origen.
- 2- Discriminación: Darnos cuenta de la Ilusión.
- 3- Confirmación: Comprender la Realidad.
- 4- Transvalorización: Renovación integral de nuestra Percepción

Si estudiamos más a fondo estos 4 niveles de Vipassana comprenderemos que son las 4 unidades de la Razón objetiva del Ser.

*Aprehensión, *Comparación, *Deducción, *Intuición.

Para poder llegar a la 4ta. Unidad del pensamiento, necesitamos tal cual lo enseñó el Buda hace 2500 años, pasar por los 3 niveles anteriores de introspección especial.

Así que la técnica Vipassana enseñada por el Buda no es Budista, es universal. Ya Aristóteles, Bacon, Ouspensky se habían aproximado a ella, hasta que el Avatara develó este misterio en su investigación a fondo sobre la 4ta. Unidad de la Razón.

El primer nivel de introspección especial nos lleva a buscar el origen del Fenómeno. Cuando se origino, cuando se percibió, y las condiciones relativistas que condicionaron dicha originación. Es lo que llaman los Lamas; "Discriminar los Fenómenos". Porque ellos no los ven como accidentes sino consecuencias de una causa.

Cuando hemos hallado la causa, es decir el origen del fenómeno, entonces entramos en el segundo nivel de Vipassana, que es la discriminación completa de dicha causa, hasta comprender lo que es la ilusión o la visión parcial condicionada que tenemos al respecto. En este punto La causa y El efecto se comparan, se observan y pasamos por la negación de la ilusión hasta darnos

cuenta de la evidente separatividad contradictoria de la Tesis y la Antítesis.

En un tercer nivel, empezamos a ver como causa y efecto son exactamente lo mismo, llega la deducción comprensiva que los dos son lo mismo, entonces afirmamos la realidad en una examinación completa al percibir la unificoncencia del Noúmeno y el Fenómeno. Aquí nuestra percepción sobre el Objeto es más profunda porque lo podemos ver íntegramente a través de la síntesis.

*“Si aún llegando a la discriminación correcta de las esencias,
Se rechazan los frutos, sobreviene como resultado el.*

Samadhí llamado nube de virtud.”

V.M. Samael Aun Weor

Por último, el Cuarto nivel de Vipassana adviene cuando el Análisis Superlativo a llegado a su fin y solo se expresa la llamarada luminosa de la Intuición. Hay una renovación neumática en nuestros principios estructurales internos porque ahora ya estamos libres de los condicionamientos de una Visión Parcial Condicionada, ahora percibimos la Realidad tal cual es y logramos una Transvalorización total de nuestra vida.

Estos aspectos pueden tener la superficialidad o la profundidad que cada quien le dé, pero si aplicamos dichos conocimientos a nuestra vida practica nos daremos cuenta que esto no es una improvisación y mucho menos una tergiversación...

Vemos a un borracho... cualquiera lo condena, muchos lo justifican, pero ¿quién en realidad lo comprende?, Ver el borracho y reaccionar de un lado o del otro no significa comprender, eso es obvio, y estoy reflexionando con usted amable lector, en términos estrictamente samaelianos y esencialmente dialecticos.

Muy bien, allí está el borracho, ¿cómo podemos comprenderlo?, primero que todo debemos observar la causa que origino dicha situación.

Estudiamos el caso y nos damos cuenta que dicho personaje es víctima de una circunstancia; La Traición. Al no poder comprender él lo que vivió, fue arrastrado por su dolor al vicio.

Está bien, ya sabemos que se hizo borracho porque una mujer lo traicionó, aunque la verdadera causa sea el Yo Algol, no está demás considerar que dicho "Yo" se creó por que una impresión no transformada se quedó dentro de su mente y produjo estados equivocados de conciencia.

Ya, hemos pasado por el nivel de Originación, ahora necesitamos pasar por la discriminación de dicho fenómeno, darnos cuenta que ese "Yo" o esa circunstancia está ligada a la persona por la ley del Karma. Ya que no podemos seguir creyendo que es el borracho solamente lo que está allí, es el conjunto de consecuencias que se presentaron en la ley del Destino, ya si lo traicionaron fue porque traicionó también, así es la ley del Karma.

Comparamos y vemos la Tesis y la Antítesis frente a frente, Causa y Efecto unidas en la Ley del Karma. Si no se elimina el Yo traidor, el Yo Algol siempre tendrá justificaciones para seguir arrastrando a la persona a la cantina.

Es así como llegamos a la síntesis, erradicando la ilusión que no permite ver la realidad de las cosas. Y cuando se ha logrado la comprensión unitotal de fondo sobre dicho aspecto, ya estamos en el 3er. Nivel de Vipassana.

Confirmamos la realidad, percibiéndola directamente y comprendiendo de fondo en todos los niveles de la mente. Finalmente solo queda pasar el elemento por la Aniquilación Budhista, pedirle a Devi Kundalini que lo elimine y solo así logramos la Transvalorización íntima, el 4 nivel de Vipassana.

Para finalizar esta lección es importante que comprendamos 3 aspectos básicos en la Ciencia Vipassana;

- La Interdependencia
- La Impermanencia
- La Vacuidad

Todos los fenómenos son interdependientes unos de otros, nosotros solo vemos conjuntos que catalogamos dentro de un concepto formal, el cual nos hace ver como una sola cosa lo que percibimos.

Todos los fenómenos son transitorios, al ser impermanentes quiere decir que dependen del tiempo, y son ilusorios.

La causa intrínseca de todos los fenómenos es la Vacuidad Originaria, solo la Conciencia superlativa del Ser cuando se ha practicado Vipassana puede comprenderlo.

Como conclusión, haz las siguientes prácticas sencillas basadas en lo siguiente:

Unos instantes de Samatha (usa el Dharanata que mejor te funcione)

Después reflexiona sobre la Impermanencia de todo lo existente.

Dad gracias al final de tus reflexiones a tu Divina Madre Kundalini.

En Otra Sesión haz lo mismo pero ahora reflexiona sobre la Impermanencia.

En otra ocasión reflexiona sobre la vacuidad.

Mahamudra:

La Experiencia directa de la Vacuidad.

Samatha y Vipassana son en realidad Dharana y Dhyana, mas es indispensable en estado de Dhyana lograr tener la experiencia directa de la Vacuidad, y esta es posible cuando el devoto aprende a Meditar, entonces, ingresar al vacio iluminador no es un obstáculo.

Como todo en el camino, es cuestión de práctica y conciencia, Mahamudra es un término Búdhisto de origen sanscrito que quiere decir; *“Gran Sello”* o *“Gran Símbolo”*.

Mahamudra es un método trascendental que conduce a la naturaleza real o a la esencia de la mente la cual se conoce como naturaleza Búdica.

Esto se da por la conciencia plena y estabilizada de la vacuidad, en otras palabras por la experiencia directa del vacío iluminador. De esta manera la unión de Samatha y Vipassana constituye la práctica misma de Mahamudra.

Este trabajo tiene múltiples aproximaciones y conlleva varias experiencias graduales que difieren en; Profundidad, Claridad y Eficacia.

*“Una mente dividida por el proceso deprimente de la opción
No puede servir de instrumento al Íntimo.”*

V.M. Samael Aun Weor

Cuando reflexionamos en el término *“Gran Sello”* comprendemos que cuando el Budhata experimenta el vacio iluminador su comprensión por la existencia cambia radicalmente de manera

que queda marcado para siempre por ese gran símbolo que es la vacuidad clara y consiente.

“Los estudiantes modernos de psicología necesitan experimentar el VACIO ILUMINADOR. La irrupción del Vacío dentro de nuestra propia Mente permite experimentar, sentir, vivenciar un elemento que transforma, ESE ELEMENTO ES LO REAL.”

V.M. Samael Aun Weor

Es importante comprender que el Vacío Iluminador no lo es todo, hay que Auto-realizarlo y posteriormente llegar a la Talidad, sin embargo hay que ascender gradualmente por cada uno de los peldaños correspondientes.

Esto quiere decir que un estudiante serio no se puede conformar solo con prácticas superficiales que a nada llevan. Si un estudiante después de 3 o 7 años no ha logrado la experiencia directa de la Realidad, si no ha experimentado aunque sea en el nivel más básico el vacío iluminador, entonces está estancado en su sendero hacia la iluminación.

Existen 3 aspirantes en el camino:

- *El que Quiere sentirse bien.
- *El que quiere purificarse.
- *El que anhela la Iluminación.

Son las 3 aspiraciones, la Baja, la media y la Alta aspiración. Por eso difieren muchos estudiantes, porque algunos solo buscan la superficialidad de la enseñanza, mas sin embargo para ellos también hay un lugar dentro de las filas gnósticas. Esos individuos solo buscan en su baja aspiración espiritual lograr sentirse bien durante unos instantes, salirse de sus habituales tragedias y contradicciones cotidianas, entonces van a los centros de meditación gnóstica, a las 1eras o 2das cámaras a buscar un espacio de tranquilidad y sosiego.

Sin embargo dichos individuos no pueden captar la profundidad de la enseñanza, porque solo cuentan con una aspiración baja, solo quieren sentirse bien, por lo general estos aspirantes

terminan saliéndose de las filas gnósticas ante las primeras pruebas iniciáticas. Los individuos que tienen una aspiración media, llegan porque sienten el remordimiento de ciertas equivocaciones que han cometido en la vida y quieren quitarse esos dolores de encima, y aunque no solo buscan sentirse bien sino purificarse, realmente no están preparados para comprender de fondo el misterio de la letra.

Aquellos que anhelan la iluminación son los que trabajan sobre si mismos en forma sostenida y continua. Son los individuos que no se detienen en las contradicciones propias del sendero, poseen una alta aspiración espiritual y sus conciencias les indican que no deben desperdiciar ni un instante, deben buscar la perfección y trabajar para ello.

Las técnicas de Mahamudra son esencialmente Vajrayanicas. El V.M. Samael nos enseña de 2 escuelas llamadas Mahayana y su complemento Jinayana. Cada una de estas escuelas posee sus características, una se corresponde con la Visión y la otra con la Acción.

La Escuela Vajrayana es la denominada; “El Vehículo de Diamante”, y está íntimamente relacionada con los misterios espinales, y su característica es “El Equilibrio”.

Cuando aplicamos el Método Mahamudra para lograr la experiencia directa de lo real, lo hacemos en base a la comprensión a fondo de las técnicas de meditación y al trabajo espinal, al trabajo con la vara sagrada.

Los detalles básicos de este Método son los siguientes;

- 1- Asana perfecta: Adoptar la montura adecuada para nuestra practica, así como lo señala el venerable Maitreya;

“siéntense al estilo oriental, con las piernas cruzadas, mas si debido a que sois occidentales esta posición resulta para vosotros muy cansona, entonces sentaos cómodamente en un cómodo sillón al estilo occidental; colocad la palma de la mano izquierda abierta, la derecha sobre la izquierda, quiero decir el dorso de la palma de la mano derecha sobre la palma de la mano izquierda, relajad el cuerpo lo más posible”.

V.M. Samael Aun Weor

- 2- Samatha: Una vez que hayamos logrado la postura adecuada, seguimos con una perfecta concentración, aplicando la calma mental y la serenidad interna adecuada.

“...no pensar absolutamente en nada, no debe admitir en la mente ningún pensamiento, ningún deseo, ningún recuerdo, la mente debe quedar completamente quieta, por dentro, por fuera y en el centro.

V.M. Samael Aun Weor

- 3- Dharanata Mahamudra: Tener especificado un objeto de meditación que le permita lograr la absorción fija y penetrante del Budhata, el cual está enfocado a hacernos conscientes de la vacuidad original de la mente. Tratar de observar y concientizar la parte vacía de la mente donde no hay pensamientos ni cadenas de ideas, imágenes, sonidos, sensaciones, etc. es fundamentalmente el inicio de la técnica Mahamudra.

Para esto es indispensable comprender lo que es el punto Wu, que no es ni adentro ni afuera.

Podemos comenzar a comprender esta técnica con sencillas prácticas de concentración. Buscamos una imagen y la ponemos al frente de nosotros, tratamos de poner los ojos sobre ella pero la atención en el espacio vacío que está entre el observador y lo observado. Cuando nos hacemos conscientes de ese espacio o esa vacuidad, empezamos a observar la naturaleza búdica de nuestra mente y ese es el inicio de la técnica Mahamudra.

También podemos concentrarnos en un sonido y buscar dentro de esa experiencia el silencio supersubstancial que está implícito en ella. Algunos devotos tratan de hacerse conscientes del espacio que existe entre el sonido y el oído sin identificarse con lo que suena y con lo que se oye.

Los grandes yoguis dicen que hacer esto es tener como objeto de meditación a la mente misma libre de sus formas mentales.

Si observamos bien nuestra mente, nos daremos cuenta que entre pensamiento y pensamiento hay un silencio y entre silencio y silencio hay un pensamiento. Pero este fenómeno es tan diminuto que ordinariamente no nos damos cuenta de esto.

Cada pensamiento es una forma estática que se enlaza con otra por cadenas de ideas, y cada minúsculo silencio es un vacío dinámico que está electrónicamente cargado de una fuerza magnética extraordinaria. Dicha fuerza electromagnética de cada diminuto silencio entre pensamiento y pensamiento es usada subconscientemente por el Yo para buscar y enlazar nuevas ideas o contenidos teleoginoros en nuestra memoria. La técnica Mahamudra nos lleva a hacernos conscientes de dichos micro silencios e invertir la fuerza electromagnética centrífuga de los mismos en fuerza centrípeta, de manera que ese poder dinámico que subyace entre cada paréntesis mental sea aprovechado y amplificado hasta lograr la experiencia directa de lo real.

- 4- Ham Saj: Finalmente, ya estando en el punto Wu, y con el propósito de convertir las fuerzas centrifugas en fuerzas centrípetas solo nos queda trabajar con el ejercicio de transmutación Ham Saj, con el cual lograremos alcanzar el Vacío Iluminador.

“Inhalad profundamente, muy despacio, al inhalar imaginad que la energía creadora sube por los canales espermáticos hasta el cerebro, exhalad corto y rápido, al inhalar pronunciad el Mantram JAAAAAMMMM, al exhalar pronunciad el Mantram SAAJ.

Indubitamente se inhala por la nariz, se exhala por la boca; al inhalar habrán de mantralizar la sílaba sagrada JAAMM, mentalmente pues se está inhalando por la nariz; mas al exhalar se podrá articular la sílaba SAAJ en forma sonora; Jam se escribe con las letras H-A-M. Saj se escribe con las letras S-A-H. La H suena siempre como J.

La inhalación se hace lenta; la exhalación, corta y rápida. Motivos: Obviamente la energía creadora fluye en todo sujeto desde adentro hacia afuera, es decir, de manera centrifuga; mas nosotros debemos invertir ese orden con fines de superación espiritual; debe nuestra energía fluir en forma centrípeta, quiero decir, de afuera hacia adentro. Indubitamente si inhalamos despacio, lento, fluirá la energía creadora en forma centrípeta, de afuera hacia adentro. Si exhalamos corto y rápido, entonces se hará cada vez más centrípeta esa energía.

Durante la práctica no se debe pensar absolutamente en nada, los ojos deben estar cerrados profundamente, sólo vibrará en nuestra mente el JAAAMMM, SAAJ y nada más. A medida que se practique la inhalación, se va haciendo más honda y la exhalación muy corta y rápida.” V.M. Samael Aun Weor

En síntesis debemos comprender que estamos reflexionando sobre algo que requiere hacer muchos experimentos, muchas prácticas y estudio para comprenderlo.

Por eso los iniciados Vajrayanas saben combinar perfectamente las fuerzas creadoras con la meditación, saben equilibrar, esa es

la clave. Cuando equilibramos los fuegos espinales y los combinamos con la meditación profunda el resultado es formidable, extraordinario.

Nos dice el Maestro al respecto;

“La meditación combinada con el Tantrismo es formidable. JAM, SAJ es la clave; bien sabemos que la energía creadora sirve para el despertar de la conciencia, combinada con la meditación incuestionablemente saca a la conciencia dentro del elemento ego y se la absorbe en el Vacío Iluminador. Obviamente que el Vacío Iluminador está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente.”

V.M. Samael Aun Weor

Existen muchas maneras de familiarizarnos con el método Mahamudra, pero todos van dirigidos a lo mismo, a liberar el budhata del Yo y llevar a dicha esencia a la experiencia directa del vacío.

Algunos Maestros recomiendan durante la meditación observar una puerta, imaginándose que al otro lado hay mucha luz. Entonces recomiendan a sus discípulos que logren traspasar esa puerta, y concentrarse solo en eso hasta que logren dicha experiencia.

Mientras se hace la práctica del Ham Saj dichos discípulos se enfocan con todas sus fuerzas a traspasar dicho umbral y si lo

logran, experimentarían la vida libre en movimiento, lo que no se puede explicar...

Otros se concentran en un Sol y buscan llegar a través de la transmutación ingresar a dicho Sol hasta que vivencian al otro lado, en la otra orilla el vacío iluminador.

Todo es cuestión de equilibrar el Método y la Práctica tal cual lo hacen los iniciados Vajrayanas, solo así podremos ver resultados objetivos en nuestro trabajo.

“Si ves el vacío cuando contemplas el espacio;
si con la mente observas la mente,
destruyes las distinciones
y alcanzas el estado de Buda.”

Tilopa – V. Vajradhara (988 – 1069)

Como síntesis de esta presente Lección, no nos queda más que trabajar en la experiencia directa del Mahamudra basándonos en el dominio de las técnicas anteriores y aplicando el Método aquí explicado.

GATE GATE PARA GATE PARASAMGATE BODHI SO-HA

La Talidad:

El Sendero del Bodhisatwa.

Si trabajamos organizadamente comprenderemos que las enseñanzas de nuestros guías no son solo reliquias de un museo, si no que son joyas que debemos ir encarnando grado a grado, vertebra con vertebra.

Dichosos los iniciados que pasen por su propio Wesak, que en el plenilunio de Tauro logren el Sunyata.

Aquellos que han levantado 4 serpientes poseen las 4 nobles verdades, las cuales son;

- 1- **La verdad del Sufrimiento**
(1era. Iniciación de Misterios Mayores)
- 2- **La verdad de la Causa del Sufrimiento**
(2da. Iniciación de Misterios Mayores)
- 3- **La verdad de la Eliminación del Sufrimiento**
(3era. Iniciación de Misterios Mayores)
- 4- **La verdad del Óctuple Sendero**
(4ta. Iniciación de Misterios Mayores)

Por eso el sendero de los Budas es el Óctuple camino medio que conlleva al nirvana y a la liberación final.

Porque el iniciado en la 4ta. Iniciación de Misterios Mayores se convierte en un Buda, e internamente le entregan los símbolos sagrados de la Budeidad; *“El Cuenco, El Bastón y el Manto de Liberación”*.

Cuando el Iniciado recibe su vestidura Búdica o Kasaya, es porque ya ha culminado su trabajo en el sendero del Yoghi. Dicha

vestidura comentan las tradiciones antiguas las uso también Shakiamuni inspirado por la enseñanza elemental del Arroz.

El Buda cuando alcanzo su 4ta. Serpiente se dirigía al sur, en compañía de Ananda. Por el camino encontraron un arrozal marcado por sus canales. El victorioso se detuvo y pidió a Ananda que utilizase esa forma como modelo para crear el manto de liberación para la Sangha.

Es obvio que dicha enseñanza es profundamente simbólica, ya que los elementales del Arroz dieron al victorioso su manto, porque? Porque el manto de la liberación, el cuerpo mental solar se crea con Hsī12, con semilla, con la trasmutación del Arroz filosofal. Observemos la íntima relación que tienen el arroz con el matrimonio y comprenderemos el hondo significado de esta parábola.

Cuando el nuevo Buda hace uso de su comprensión vipassana, traspasa las barreras ilusorias del samsara capturando el verdadero significado de la existencia...

...sobre su cabeza un sol refulgente que ilumina incandescentemente su glándula pineal.

Ahora transitando el óctuple sendero medio se prepara para vivir el camino del hombre equilibrado...

Pero; ¿Cómo logra el iniciado, el nuevo buda, convertirse en Bodhisatwa? Porque un Buda no es un Bodhisatwa, más un Bodhisatwa si es un Buda.

Equilibrando estos aspectos; La Muerte con el Despertar, La Transmutación con la Mutación, y el Sacrificio por la Humanidad con la Compasión.

Ahora ya sabe fusionar Samatha y Vipassana logrando la atención unipuntual para cultivar la atención y la introspección especial para culturizar la atención...

Ya comprende que la forma es vacío y que el vacío es la forma... comprende que este mundo en el que nos desenvolvemos, está sostenido frágilmente por el tiempo, el espacio y causa-efecto...

Solo que mientras la humanidad no despierte, esta frágil interdependencia cíclica será tan fuerte que no le permitirá dejar de ser un naufrago de su propio egocentrismo en el océano del samsara...

La Forma es Vacío, el Vacío es Forma, eso ya lo comprende el Buda, ahora debe ir más allá, ahora que ha experimentado la Forma y ha comprendido que es Vacío, ahora que ya ha experimentado el Vacío y comprende que es forma debe dar un paso más allá... ..pero será imposible lograrlo hasta tanto no haya desarrollado el Bodhicita...

Mucho especulan los científicos sobre la Energía, pero realmente no la conocen ni mucho menos la comprenden, creen que porque juegan con los átomos ya los comprenden. Por esta época que está tan de moda escuchar gente especulando sobre mecánica cuántica, permítanme aclararles...

...mientras no comprendan la Conciencia Cuántica no sabrán realmente lo que es el universo. Solo a través de la Microconciencia comprenderemos la Macro-diversidad.

En el Vacío Cuántico está la substancia del Átomo, en la Relatividad de las formas sus múltiples magnitudes y expresiones cambiantes e interdependientes.

La forma es en sí lo que es su substancia. Porque la substancia inexplicable que compone todas las cosas es en sí la misma.

En cierta ocasión un discípulo del Venerable Maestro Soen-sa refiriéndose a esta substancia le preguntó: «*Algunos filósofos afirman que esta substancia es energía, mente, Dios o materia. ¿Cuál es la verdad?*»

El V.M. Soen-sa dijo: «*Cuatro ciegos se dirigieron al zoo, fueron a ver al elefante. Un ciego tocó su costado y dijo: "El elefante es como una pared". El siguiente ciego tocó su trompa y dijo: "El elefante es como una serpiente". El siguiente ciego tocó su pata y dijo: "El elefante es como una columna". El último ciego tocó su cola y dijo: "El elefante es como una escoba". Entonces los cuatro ciegos empezaron a discutir, cada uno de ellos creyendo que su opinión era la correcta. Cada uno comprendió solamente la parte que había tocado; ninguno de ellos entendió el todo.*

El Bodhicita solo puede despertar plenamente en un individuo equilibrado, eso está más que comprobado. Y quien desarrolla plenamente el Bodhicita puede a través del Dharmakaya acceder a la Talidad, a “*La Gran Realidad*”, más allá de la mecánica de la Relatividad y del Vacío.

La conciencia humana debe primero conquistar el Tiempo, después el Espacio y por último la “Causa-Efecto”.

Cuando ha logrado esto ya esta apta para Revolucionarse integralmente y dar el gran salto...

El V.M. Samael Aun Weor nos enseña que solo quienes han pasado por la Aniquilación Budhista tienen el poder de pasar más allá de la Relatividad y del Vacío...

¿Qué es un YO?, una forma Teleoginora con Conciencia embotellada... esa es la forma... debemos comprender la forma que posee el YO, si no comprendemos la forma de cada EGO no lograremos liberar su conciencia.

Cuando liberamos su conciencia ¿qué podemos percibir y comprender?, el VACIO del YO. En otras palabras el hondo significado del EGO.

Ahora esta conciencia liberada debe pasar por varias metamorfosis neumáticas.

La base está en el Bodhicita. Pero ¿Cómo desarrollamos el Bodhicita?, a través del EQUILIBRIO...

Debemos equilibrar la Muerte y el Despertar, porque si no solo llegaremos a ser unos Santurriones y nunca podremos traspasar la nube de la virtud, la niebla de fuego.

Debemos equilibrar la Transmutación con la Mutación, porque la actitud durante el diario vivir y la inspiración son las que le van a permitir a esa energía transmutada llegar hasta el Corazón convirtiéndose en meritos o joyas del Dragón.

Debemos equilibrar el Sacrificio por la Humanidad con la Compasión, esto quiere decir que debemos ayudar a nuestros semejantes pero con amor efectivo, con entrega total.

Si observamos estos aspectos nos damos cuenta que son integrales y a la vez individuales, así como también progresivos en cierta forma, porque Si el Ego muere, la Conciencia puede despertar, si la conciencia está despertando necesita transmutar, si se transmuta es indispensable Mutar, inspirarse, y de esa inspiración, con las joyas en el Corazón debemos sacrificarnos por nuestra hermana la humanidad, hasta lograr la Compasión, el Amor más puro y precioso por nuestro hermano el Hombre.

Los budas de contemplación no pueden acceder a la Talidad, porque ellos aun no han renunciado al Nirvana. Los Pratyekas (*budas de contemplación*) logran la eliminación del Yo mas no logran llegar al grado de Bodhisatwas (*budas de compasión*) porque no se sacrifican por la humanidad.

De esta manera el Iniciado al llegar a la 5ta. iniciación de Misterios Mayores (*El sendero del Hombre equilibrado*) debe decidir si irse al Nirvana o Quedarse ayudando a la Humanidad. Si decide irse al Nirvana, su desarrollo interno llega hasta allí, solo como un Buda de Contemplación, y después de agotar sus vacaciones en la espiral nirvanica tendrá que regresar nuevamente al valle del Samsara.

Mas si llegando al nivel de Maestro, de Humano, se decide por quedarse a ayudar a la humanidad debe tomar los votos sagrados del Bodhisatwa...

Por innumerables que sean los seres,
Me comprometo a salvarlos;

Por inagotables que sean las pasiones,
Me comprometo a extinguirlas;

Por inconmensurables que sean los Dharmas,
Me comprometo a dominarlos;

Por incomparable que sea la verdad del Buda,
Me comprometo a alcanzarla...

Por eso un Bodhisatwa jamás podrá ser encarcelado en un concepto, porque nunca entra dentro de los catálogos clasificativos del YO. Nadie que no haya desarrollado el Bodhicita puede saber lo que es un Bodhisatwa, porque es un misterio, su Compasión infinita por todos los seres del universo le confiere la omnisciencia y la iluminación.

“Qué es la compasión? La compasión es el anhelo de que los demás estén libres de sufrimiento. Gracias a ella aspiramos a alcanzar la iluminación; es ella la que nos inspira a iniciarnos en las acciones virtuosas que conducen al estado del buda, y por lo tanto debemos encaminar nuestros esfuerzos a su desarrollo.” -

DALAI LAMA

De esta manera debemos comprender que el Mundo Relativo de la Forma y el Mundo Absoluto del Vacío se penetran el uno al otro, pero esto no lo pueden comprender quienes no trabajan sobre sí mismos.

Mas los que trabajando sobre sí mismos logran capturar esta fundamental complementación unitotal, saben de acuerdo a sus logros que mas allá esta “La Gran Realidad”, la cual no puede ser comprendida por quienes no han desarrollado o despertado el Bodhicita, en otras palabras aquellos que han pasado por la Aniquilación Budhista y como Bodhisatwas dan el gran salto...

Cuando un Bodhisatwa alcanza la Talidad, más allá del dualismo complementario de la Relatividad y el Vacío, se convierte en un Dhyani Bodhisatwa.

¿Esto quiere decir que existen Bodhisatwas que no hayan logrado la Talidad? Claro, el verdadero trabajo como Bodhisatwa es ayudar a la humanidad y a través del perfeccionamiento de la Compasión dar el gran salto a la Talidad, donde se transformarán en Dhyanis Bodhisatwas...

Ahora bien, si es incomprendible capturar lo que es un Bodhisatwa, saber a ciencia cierta lo que es un Dhyani Bodhisatwa es algo que está a millones de años luz de la

Evolución Humana, y en cierta manera absurdo quererlo explicar con palabras... ... porque en el Océano infinito de Luz, dice el Dhyani Bodhisatwa Samael Aun Weor; “El NO-SER es el REAL SER”. También dicen los maestros ZEN; *“Lograr la iluminación es perder la iluminación. Perder la iluminación es lograr la iluminación.”*

Así que volvemos nuevamente a la fórmula del Prajna Paramita;

rupam sunyam, sunyata lva rupam...
(La Forma es Vacío, el Vacío es Forma)

También nos enseña el Avatara; *“Es precisamente en “SUNYATA” cuando se experimenta directamente eso que es la VERDAD. La Esencia en “SUNYATA” se mueve libremente en el seno del “VACÍO ILUMINADOR”. La gota se sumerge entre el océano de aquello que nadie entiende, lo que es realmente nunca es entendido por aquellos que viven en el tiempo.” - V.M. Samael Aun Weor*

Debemos prepararnos para escalar la montaña del Dragón y por sus costillas ascender entre las ráfagas de fuego hasta traspasar la nube de la virtud...

Es indispensable que Comprendamos la Forma y aprendamos de ella para trascenderla, así como es indispensable aprender del Vacío auto-realizándolo hasta trascenderlo también. Y estando dispuestos a renunciar a todo, dar el salto hacia la Gran Realidad, la liberación Final, la TALIDAD.

En realidad la TALIDAD está mucho más allá del universo, de la relatividad Incuestionablemente “LA TALIDAD” está también muchísimo más allá del VACÍO ILUMINADOR.

La maquinaria universal de la Relatividad y su opuesto, EL VACÍO ILUMINADOR, son tan solo los opuestos de eso que es y sin embargo no es.

“LA TALIDAD” es la síntesis de esos opuestos, aquello que existe más allá de toda posible existencia.

Indubitablemente aquello que existe más allá de toda posible existencia, es realmente eso que no es absolutamente para la mente.

V.M. Samael Aun Weor

Para finalizar la presente lección, le recomiendo amable estudiante de la sabiduría del Ser, que busque a través de su práctica experimentar el Vacío Iluminador, imagínese que es usted una Gota que se Sumerge dentro de un Océano de Luz infinita, familiarícese con ese estado y evóquelo tantas veces como pueda hasta que pueda observar mas allá de la Forma y del Vacío.

Lección 19

El Bodhicita:

El Despertar de la Conciencia.

Cuando estudiamos con claridad meridiana la enseñanza de nuestros guías espirituales comprendemos que toda su labor está fundamentada en el amor por la humanidad.

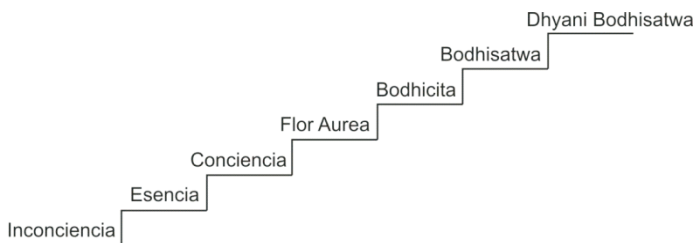
Cada reflexión, cada axioma gnóstico, cada enseñanza es una fragancia exquisita que brota del corazón del maestro impregnada de profunda compasión.

El V.M. Samael nos dice enfatizando la enseñanza hermética de los Budhas;

*“Antes que nazca el Bodhisatwa
Debe existir en nosotros el Bodhicita”.*

Comprender esto requiere del estudio vivo del Misterio del Áureo Florecer, porque son niveles y niveles, grados y grados.

Primero que todo debemos comprender los diferentes niveles que corresponde al proceso de metamorfosis ígnea por la que debe pasar un iniciado.

Bien sabemos que el Alma es un conjunto de valores, ¿Pero cómo llegaron dichos valores a convertirse en el Alma?, ese es uno de

los misterios gnósticos más importantes dentro de la iniciación, porque este trabajo conlleva un perfeccionamiento Psicológico, Alquímico y Compasivo.

Del caos inconsciente debe surgir la Perla Seminal, a través de la Muerte Mística. Si el devoto u Arhat gnóstico está trabajando en la eliminación del Yo Mentiroso ligado a la cabeza de legión del Orgullo, deberá extraer de dicho elemento inhumano la esencia que allí se encuentra atrapada.

Una vez comprendido el EGO en cuestión se debe eliminar el cascaron con el trabajo mancomunado con Devi Kundalini Shakty. Ahora la Esencia o Perla Seminal ya está libre, y al haberse eliminado el Yo, ella se convierte en Conciencia, porque ya sabe que son las tinieblas y empieza a conocer la Luz.

Desde Conciencia, debe ejercitarse en el Equilibrio que debe existir entre la Visión y la Acción para transformar esa conciencia en FLOR AUREA, que es un paso o nivel previo al despertar.

Si reflexionamos un poco al respecto nos daremos cuenta que el iniciado para eliminar el Yo Mentiroso, no solo necesita un solo valor, requiere de varios, dependiendo que tanta esencia este embutida en dicho Yo. Por ejemplo requiere del Valor del Respeto a Dios, a su Padre Interno, necesita del valor de la Voluntad para no volverlo a alimentar, necesita del valor de la Comprensión para liberarse de él, tener más cuidado con su verbo, etc.

Entonces dichos valores se van presentando en el corazón del iniciado que está trabajando en el Misterio de Su Áureo Florecer. Y recordemos que aquí va implícita la super disciplina sexual que debe llevar en la 9na. Esfera para lograrlo.

Cuando la conciencia liberada del Yo se empieza a poner en actividad y a fusionarla con la Luz del Ser, dichos valores trabajados empiezan a alinearse y a integrarse cada vez que el Devoto empieza a vivir con equilibrio su obra, con relación al nivel del ser en el que se encuentra.

Entonces los valores que necesitó desarrollar para la eliminación del EGO que estaba estudiando mas la conciencia que se libera, se equilibran convirtiéndose en la FLOR AUREA, manifestándose en dicha integración una ARMONIA especial y una capacidad natural para vivir acontecimientos que anteriormente significaban conflictos e identificaciones pero ahora en un estado de Paz y equidad.

Ya sabe el iniciado que ya no tiene ese problema porque ya lo eliminó, sin embargo, esa Flor Aurea debe dar su fruto; El Bodhicita.

Ahora con esa capacidad nueva de mantenerse sin identificarse ante dicha situación, debe fundir esos valores que ya están equilibrados, debe convertirlos en uno solo, y eso se hace a través del despertar, de la Alquimia y del desarrollo armonioso de la Compasión.

La cristalización de dichos productos ígneos y neumáticos dentro del iniciado gnóstico se corresponden a la fusión o aleación hermética de los valores de Pistis Sofía, la cual conlleva en forma natural y gradual al desarrollo del Bodhicita.

Si el Arhat gnóstico trabaja en el cultivo de la Atención y su Culturización estos valores a medida que trabaje en la fragua encendida de Vulcano se irán convirtiendo en el Bodhicita, correspondiéndose esto con lo que los esoteristas auténticos confirman; *El Bodhicita posee la Sabiduría y la Experiencia adquirida a través de sucesivas eternidades.*

Cuando la Conciencia se ha convertido en Bodhicita, entonces el Arhat Gnóstico adquiere cierto tipo de independencia psicológica la cual le permite moverse con una autonomía propia de un individuo que ha despertado.

*“La Conciencia ya despierta, desarrollada,
convertida en el Embrión Áureo.
Es pues, la verdadera armadura argentada que nos puede
proteger de las potencias de las tinieblas*

y que nos da la Sapiencia y la Experiencia.”

V.M. Samael Aun Weor

Así, la Flor Aurea es el preámbulo del Bodhicita y este del Bodhisatwa. Por eso nos enseña el Avatara que nadie puede desarrollar el Bodhicita si no ha trabajado intensamente sobre sí mismo, si no ha pasado por la Aniquilación Budhista de fondo.

Ya que el Bodhicita representa el Alma humana de un Maestro que se está desarrollando y que al llegar a la 5ta iniciación de misterios Mayores si decide transitar el Camino de la Directa, se convertirá en Bodhisatwa.

Y si hace esta labor durante múltiples Mahavantaras, renunciando al Nirvana por amor a la humanidad entonces se convertirá de Bodhisatwa a Dhyani Bodhisatwa, Maestro de Maestros.

Pero como ya hemos visto toda esta labor se va haciendo grado con grado y paso a paso espinalmente hablando porque la naturaleza no da saltos y mucho menos cuando se refiere a la Revolución de la Conciencia.

No se puede Revolucionar lo que no se posee, es indispensable independizar la Esencia y Convertirla en Conciencia para poderla Revolucionar, mientras siga embutida dentro del Yo es más que imposible.

“Antes de que surja el Bodhisattva en el interior de alguien, surge el Bodhicita; es decir, la Conciencia despierta y desarrollada. Vean ustedes pues, cuánto vale ese don que se llama Conciencia. Es lástima que la humanidad tenga la Conciencia enfrascada dentro del EGO. Y es claro, que mientras las gentes continúen pensando como piensan, sintiendo como sienten y con sus mismas viejas costumbres rancias, no podrán despertar la Conciencia, continuará aquélla hipnotizada. Y como secuencia o corolario diremos que nunca surgirá entonces el Bodhicita.”

V.M. Samael Aun Weor

Así, en forma gradual se va desarrollando y posteriormente despertando la Conciencia, un trabajo que va desde el Caos psicológico del Yo, hasta la Cristalización del Alma en nosotros.

Extraer la Perla Seminal y convertirla en Conciencia, es cuestión de Comprensión y trabajo en la 9na. Esfera. Convertir esa Conciencia libre en FLOR AUREA es cuestión de Equilibrio entre la Visión y la Acción (Madures Esotérica), Permitirle a esa FLOR AUREA que de su Fruto sagrado que es el Bodhicita es posible mediante el Despertar cultivando y culturizando la atención.

Y permitirle al Bodhicita que se convierta en Bodhisatwa, es aplicar el despertar con el intenso y ferviente anhelo de ayudar a la pobre humanidad doliente, haciendo de la Compasión nuestra verdadera Vocación Espiritual.

El Bodhicita tiene su propio clima psicológico, el cual esta especificado por;

Cambiar la forma de pensar, de sentir y de actuar
La necesidad intima de ayudar a todos los seres
La renuncia a los frutos de la Acción
La entrega total a la obra del Padre (*La Aspiración Superior*)

Quien ha desarrollado el Bodhicita posee la Aspiración Superior de lograr la Iluminación, mas no lo hace para sí mismo, sino para ayudar a todos los seres del universo a alcanzar el estado Crístico del Buda, en otras palabras a liberarse del Sufrimiento y la ignorancia del Samsara.

Como conclusión de la presente Lección, le recomiendo que haga la siguiente práctica: - Asana, - Samatha unos 5 o 10 minutos, - Haga los siguientes mantrams o recite solo la oración 3 veces, - Finalice dando gracias a su Ser.

**SANG GYÄ CHÖ DANG TSOG KYI CHOG NAM LA
JANG CHUB BAR DU DAG NI KYAB SU CHI
DAG GI JIN SOG GYI PÄ SÖ NAM GYI
DRO LA PEN CHIR SANG GYÄ DRUB PAR SHOG**

*Desde este momento y hasta que alcance la Iluminación,
me refugio en el Buda, el Dharma y la Suprema Asamblea.
Por el mérito virtuoso que haya creado con la práctica de la
generosidad y otras perfecciones, Pueda obtener el estado de un
Buda, para así beneficiar a todos los seres sintientes.*

Así sea... Así sea... Así sea...

Lección 20

El Sunyata:

Los 3 grados del Despertar.

Cuando anhelamos ascender entre las llamas ígneas de la comprensión de fondo, un súbito silencio nos da la mano para contemplar las metamorfosis ilusorias del Samsara...

Desde allí vemos 5 esferas que se relacionan incansablemente unas con las otras para darle vida y manifestación a diferentes tipos de Materia-Energía...

La calma que embarga el corazón del que sabe cultivar la atención es indescriptible y solo comparable a una gota que se sumerge en un océano infinito de tranquilidad...

Necesitamos desaprender para dar el paso solemne a la antecámara de la sabiduría.

Cuando nuestra mente está saturada de conceptos de contenido, y sentimientos egóicos, es más que imposible percibir sin distorsión alguna la realidad.

No debemos confundir la Verdad con la Realidad. La Realidad es y la Verdad se encarna...

No debemos confundir tampoco la Realidad con la Ilusión, porque mientras eso suceda nunca experimentaremos la verdadera felicidad inconmensurable del SER...

Antes que todo debemos saber discernir, y cambiar en base a auto-reflexión evidente del Ser, nuestra forma de pensar y Sentir, así lo enseña el venerable Maitreya y nuestro señor el Cristo;

“Vino nuevo en odre nuevo”.

Debemos primero que todo observar y conocer nuestros hábitos mentales para poderlos desalojar de nuestras mentes. Mientras sigamos pensando con el YO y a través de los Prejuicios o Preconceptos subjetivos, nunca comprenderemos de verdad lo que es la Gnosis.

“Querer enganchar el carro de la enseñanza gnóstica a nuestro viejo carro todo dañado por el tiempo y lleno de basuras e inmundicias, es engañarnos a sí mismos.”

V.M. Samael Aun Weor

Las formas rancias de pensar que se sostienen en base a subjetivismo y a conceptos erróneos amoldados a la personalidad hacen de nosotros individuos superficiales y reaccionarios.

Todos los sistemas caducos del pensar asociativo mecánico son pobres, y hacen de las personas que dependen de ellos individuos miserables y pletóricos.

Necesitamos desaprender y vaciar por completo nuestra mente de todo ese arsenal de teorías mecanicistas e involutivas.

Todos esos sistemas sostienen al mundo y lo impulsan inconscientemente por el camino decadente de la autodestrucción.

“El mundo no está compuesto de un sistema sino de muchos sistemas y esto es lógico, tiene una respuesta. Son asociaciones psicológicas del mundo para reunir por afinidades a todas las personas que en él habitamos”.

V.M. Lakshmi Daimón

Existen sistemas para los explotadores y sistemas para los explotados, mientras dichos individuos no cambien sus formas de pensar, de sentir y de actuar, en este mundo seguirán existiendo dichos sistemas condicionantes e involutivos.

Todo esto viene desde el hogar, cuando los padres de familia no comprenden el tipo de Educación Fundamental que sus hijos necesitan, entonces educan a sus hijos dentro de los rieles

mecanicistas de los sistemas de un mundo desequilibrado, como resultado; mas maquinas para el samsara.

Los 3 grados que tiene el Despertar están relacionados con 3 perfecciones por las que tiene que pasar el iniciado en su trabajo esotérico íntimo.

Sunyata es una palabra esotérica que se refiere a una experiencia vivida y directa sobre; La Realidad, La Verdad, La Talidad.

SUN; es el primer perfeccionamiento que logra el iniciado cuando desaprende y se da cuenta de lo que es el pensamiento.

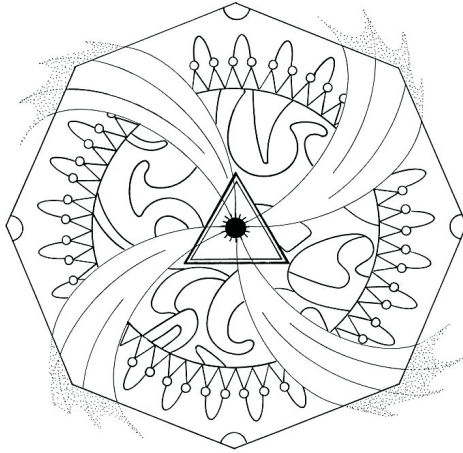
YA; es el segundo perfeccionamiento que logra el iniciado cuando comprende y captura lo que es el pensador.

TA; es el tercer perfeccionamiento que logra el iniciado cuando actúa y sabe quién es el que piensa.

En las tradiciones herméticas, se nos enseña que para que todo auténtico asceta gnóstico alcance el logro del SUNYATA, es indispensable que pase como mínimo por 3 experiencias directas del Vacio Iluminador.

En términos esotéricos se dice;

“Solo cuando nazcas tres veces sobre el espacio veras el Sunyata”.

Una noche cualquiera no importa donde ni cuando, a la llegada de una princesa hindú de una presencia solemne, recibí una carta del venerable maestro Samael Aun Weor que decía en letra viva;

“Mi casa es Tu casa, Buddha el Mayor”.

Es extraordinaria la dialéctica de los grandes maestros de la logia blanca, ante la cual la razón ordinaria y subjetiva queda completamente pasmada y detenida...

Estas 3 experiencias se refieren sin duda alguna a; La Profundidad, Claridad y Eficacia de la Experiencia WU. Solo Parsifal sabe de estos secretos porque con su lanza electrónica, en el más puro estado de castidad inigualable logra dar los 3 pasos sagrados hacia el interior del templo.

El Casto Inocente iluminado por la Compasión, nuestro Parsifal particular e individual nos enseña que antes de dar el 4to., 5to., 6to. Y 7mo. paso hacia el interior del Templo debemos dar los 3 primeros...

Pero debemos comprender que estas enseñanzas poseen un sentido altamente parabólico y esencialmente práctico que solo puede captar la conciencia libre de condicionamientos egóicos.

El Vacío que preconizan las enseñanzas Crísticas-Budhicas no es un vacío como carencia de algo, es un Vacío que posee todo y es parte de todo al mismo tiempo sin contaminarse de nada.

En SUN, desaprendemos y nos damos cuenta que todo en el universo relativista es Interdependiente. En YA, comprendemos que nada permanece, y en TA, actuamos con la intuición plena de la Vacuidad Inteligente.

En otras palabras en el estado de SUNYATA los seres despiertos estudian las 3 cualidades del universo relativista y mecánico del Samsara;

Interdependencia: *Depende de algo para existir.*

Impermanencia: *Que no permanece.*

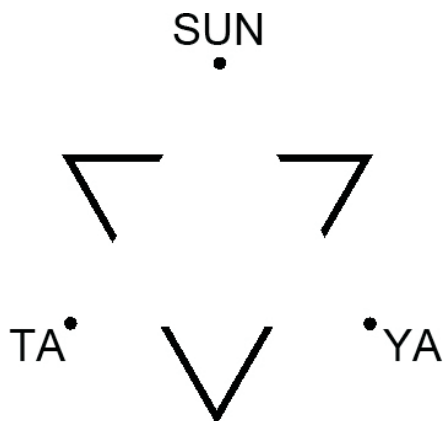
Vacuidad: *Carente de realidad propia.*

Cuando experimentan el primer vacío; se dan cuenta que todo está asociado, una vez desintegrando las asociaciones desaparece la ilusión aparente del Yo.

Cuando experimentan el segundo vacío; comprenden que todo lo que depende del tiempo es transitorio e irreal.

Cuando finalmente experimentan el tercer vacío; logran realizar la Vacuidad y con dicha luz se dan cuenta que un paso más allá está la Talidad.

No es que sean 3 prácticas en sí, son 3 procesos graduales los cuales no se pueden medir con los parámetros de la relatividad, porque los sistemas de lo conocido no pueden medir lo desconocido.

*“Las experiencias "Wu" son una y muchas; una porque son idénticas en esencia, muchas porque difieren en Profundidad, claridad y eficacia.
Esto da una ligera idea del sentido y la naturaleza del "Wu".
V.M. Samael Aun Weor*

Así que todos aquellos que trabajen intensamente en la Realización del Vacio Iluminador, todos aquellos que anhelan experimentar el SUNYATA, deben bajar incesantemente a la 9na. Esfera y hacer los experimentos Mahamudras necesarios para alcanzarlo...

Una vez experimentado el primer Vacio, solo queda evocarlo y volverlo a experimentar hasta comprenderlo y posteriormente realizarlo.

De manera que estando Auto-realizado de fondo pueda permitirnos dar el salto a la Talidad.

El SUNYATA está caracterizado por 3 colores; AMARILLO; La Escuela / ROJO; La Iglesia / AZUL; El Colegio.

Son niveles del mismo trabajo y nuevas exigencias intimas en el recorrido medular espinal.

Estos 3 niveles de trabajo o de experiencias representan en forma directa la cristalización de las 3 fuerzas. Y eso es algo que solo los Iniciados auténticos pueden experimentar.

Despertar como neófito, despertar como Iniciado, despertar como Adepto...

SUN... YA... TA...

Como síntesis práctica de esta Lección, en su Montura de meditación, después de una perfecta relajación, va a usar como Dharanata la siguiente visualización:

- 1- Color Rojo en la base de la espina Dorsal
- 2- Color Amarillo al centro del Pecho
- 3- Color Azul en la parte superior del cerebro.

Mantenga los colores allí con “Buena Ubicación”.

Después de unos 10 o más minutos, haga 7 Pranayamas bien hechos e imagínese al finalizar las respiraciones que los tres colores se han fundido en su corazón, y que de él sale un Arcoíris precioso.

Pídale a los V. Maestros Parvati, Saraswati y Lakshmi auxilio para su obra, pida intensamente con mucha Devoción sin dejar de Ver el Arcoíris que brota de su Chackra Cardíaco.

Finalice dando infinitas gracias.

No está de más aclarar que en el Altar deben estar encendidas tres velas, una Azul al centro, una Amarilla a la derecha de la Azul y una Roja. Esto potencializará mejor su práctica.

Lección 21

El Punto WU:

Encontrar el Silencio.

*Cuando logres sosegar tu mente
Escucharás la voz primordial
Y dentro de ella evidente
El relámpago del despertar*

Debemos comenzar el presente capítulo, amable lector haciendo una plena diferencia y comprensión sobre las diferentes etapas que uno vive en búsqueda del despertar...

Existen diferentes formas de meditar, sin embargo la verdadera meditación se enfoca fundamentalmente a un estado presencial absoluto de perfecta serenidad y profunda introspección íntima.

De esta manera Meditar es estar presente con una lúcida y penetrante conciencia sobre nuestros propios procesos internos, sin involucrarnos con las representaciones mentales internas, ni con las impresiones sensoriales externas.

Existen individuos que estudian la gnosis o cualquier filosofía antigua, y solo se enfocan a teorizar, dichos individuos no quieren investigar y se conforman sólo con un dogma intelectuográfico.

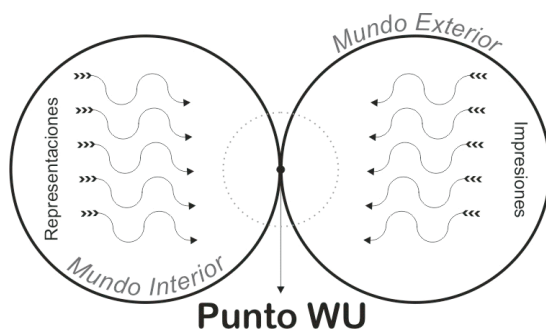
Existen también aquellos que practican incansablemente y logran comprender algo, no todo. Estos son los que no quieren vivir sólo de dogmas y buscan el camino de la práctica, despreciando la instrucción, o buscando apoyarse sólo en sus interpretaciones, es decir; estos son los que se van al otro extremo.

Finalmente lo que necesitamos es ser equilibrados y lograr conjugar en forma efectiva el Método y la Práctica para alcanzar la fusión integral del Ser con el Saber.

En esta lección de la presente obra nos enfocaremos en forma más objetiva y directa en buscar el punto de Ecuanimidad que ha de permitirnos alcanzar los diferentes grados de desarrollo interno y del despertar de nuestra conciencia.

Primero que todo debemos comprender que nuestra mente debe quedar higienizada de todo tipo de representaciones, esto se hace a través de la concentración unipuntual, o por lo menos con la ubicación continua.

El propósito es experimentar el Silencio Interior... pero, ¿cómo conseguirlo?, hay un punto en el que cualquier individuo equilibrado puede hallarlo, este punto es; "EL PUNTO WU".

¿Qué es el punto WU?, es el centro intensificado de atención que se aplica entre lo Exterior y lo Interior.

Llegar a mantener la atención en un punto central y neutral donde no estamos identificados con las impresiones que vienen del mundo exterior, ni con las representaciones mentales que vienen del mundo interior.

Es obvio que lo exterior es la imagen de lo interior, así nos enseñan los maestros, pero para poderlo comprender debemos lograr experimentar primero el punto Wu. ¿Cómo se logra esto?

Bueno, antes que nada amable lector; no tome esta lección como una Teoría, ni como la imposición de un nuevo principio, mucho menos leer esto a letra muerta, porque terminaríamos mas confundidos de lo que estamos...

Esa es la primera exigencia, ya que para muchos esto puede ser sólo un dogma más para poner a razonar a todos sus creyentes, pero usted amable buscador de la verdad, no se quede en ese laberinto, vaya mas allá, y comprenda el hondo significado de esta enseñanza, para eso hay que transitar el camino con Ecuanimidad.

Lo invito conscientemente a que dejemos a un lado las vanas interpretaciones, aquellas que son a letra muerta, que queden solo para aquellos que no quieran investigar, quizás para que otros la impongan si quieren, ya que esto no es un pasatiempo, ni una institucionalización de la verdad, donde no hay doctrina ni Amor, este es un Método Practico y efectivo para sus investigaciones y su despertar.

Por eso comparto con usted mis propias investigaciones al respecto, sin el anhelo de personalizar esta enseñanza, solo dejando un poste de indicación para su propio trabajo...

Después de este paréntesis indispensable, volvamos pues al curso directo y efectivo del Método y la Práctica con Ecuanimidad.

En una ocasión me preguntaron; ¿Cómo logro el Punto WU?, y les respondí; No se logra, solo es cuestión de estar en Él.

¿Cómo se manifiesta?; Como un silencio, cuando te haces consciente del punto de contacto directo y silencioso que existe entre el Mundo Exterior y el Mundo Interior.

Te puedes apoyar en la respiración, en un lugar de tu cuerpo, en una Imagen, en un Mantram, pero debes estar consciente que ese no es el Punto Wu... solo son muletas para encontrarlo... una vez que lo encuentras puedes empezar a trabajar más efectivamente en tus practicas...

Recordemos 3 aspectos fundamentales de la Atención que ya hemos estudiado en las lecciones anteriores;

Todo el trabajo de la Meditación y del Despertar se basa fundamentalmente en la Atención.

Cuando accedemos al Punto Wu, debemos mantenernos allí sin salirnos, entonces nuestra concentración en forma natural nos va a llevar a la conciencia de estos dos mundos gemelos que interactúan dentro de un espejo mandalayanico y adviene una comprensión más madura y más de fondo sobre los que nos sucede en la vida...

“Realmente, el mundo que se presenta ante nuestra Conciencia es sólo la mecánica de todas esas causas combinadas que dan origen a una serie definida de sensaciones.”

V.M. Samael Aun Weor – El Matrimonio Perfecto

Recordemos que el Maestro también nos dice; *Se tiene que conseguir en la Sala de Meditación la quietud de la Mente por dentro, por fuera y por el centro.* El Centro es el Punto Wu, desde allí empezamos a estudiar nos no como algo separado sino como

algo integral compuesto de muchas intoxicaciones o contaminaciones Egoicas.

El Yo es el causante de la Separatividad, una vez que nos hallamos ubicado en el Punto Wu, dicha separatividad podrá ser estudiada minuciosamente hasta disolverla en todos los niveles de la mente.

Pero no quiero decir que solo practicando el Punto Wu van a lograr la Iluminación, no, porque no hay atajos en el camino del despertar y de la Auto-realización Intima del Ser...

Bien lo comprenderá los que han logrado la Ecuanimidad, para los demás solo será un tema más para afirmar, para negar o para ser indiferente.

En tus investigaciones íntimas buscad el Punto Wu, hasta que logres el Silencio Absoluto de vuestra mente, solo allí comprenderás el verdadero significado de la Libertad...
...penetrad en el Silencio y buscad el Éxtasis, no importa que estéis en Zazen, sentado o caminando... lo realmente importante es que logres centrarte en dicho Punto hasta que comprendáis la Libertad Objetiva del Ser...

En el Punto Wu deberás hacerte consciente del Observador Primario, más allá de las Representaciones e Impresiones del mundo dual, así sabrás lo que es el Omeyokan de los Toltekas, e intégrate con ese Observador Limpio y Cristalino de tu propia Conciencia sin categorías ni clasificaciones separatistas...

Si lo logras, comprenderás que la Libertad está en el Silencio y en la Integración con Dios...

...de cualquier modo desde allí encontrando el silencio, se abrirá un nuevo horizonte más amplio para seguir avanzando hacia la verdadera supra-conciencia la cual esta mas allá de cualquier punto...

“Necesitamos regresar al punto de partida y regenerar nuestro aparato psíquico por medio de la Magia Sexual y de la meditación interna para reconquistar las representaciones y percepciones objetivas.”

V.M. Samael Aun Weor

A estas alturas del piso, amable lector, solo quiero compartir con usted una reflexión Zen para finalizar la presente lección;

- *Maestro, ayúdame a encontrar la verdad*

- *¿Percibes la fragancia de las flores?*

- *Sí.*

- *Entonces no tengo nada que enseñarte.*

El Punto KIU:

Explorar el Vacío.

"No puede denominarse vacío,
Ni tampoco no-vacío"

Nagarjuna

Antes que cualquier detalle amable lector puede usted hacer el siguiente ejercicio Kinhin;

En un lugar a solas (*preferiblemente en la naturaleza*) donde pueda caminar lentamente, trate de sincronizar su respiración con sus pasos...

Un paso con cada inhalación, busque el punto Wu, y manténgase allí hasta encontrarse en perfecto silencio mental. No se olvide de su respiración y manténgase presente sin titubear...

1 paso inhala, exhala detenido, otro paso y exhala, así continuamente en la mayor serenidad. Sus manos en posición del Dhyani Mudra, la palma derecha sobre la izquierda y los pulgares tocándose. La espalda recta y la mirada mirando al piso a unos 45 grados con relación a la espalda con los ojos entreabiertos.

También puede intentar con solo medio paso si lo quiere llevar a un nivel máximo de serenidad...

Después de unos 10 o 20 minutos de estar haciendo esta práctica, valla al lugar que tiene preparado para su práctica de Meditación.

Siéntese y continúe concentrado en su respiración sin salirse del Punto WU, en silencio profundo sea generoso con su cuerpo y con su mente de manera que en forma natural este relajado y sin tensiones...

Manténgase en el Punto WU, es decir; no se identifique con las impresiones externas o las representaciones internas...

Si llega una impresión, si aparece un pensamiento, no se involucre, recuerde que el secreto está en "No Justificar y No Reprimir"...

Usted lo único que debe hacer es mantenerse serenamente en ese Punto Wu, en ese centro de Atención pleno.

Muy bien, ¿ahora qué va a hacer?, Estando en Zazen, sentado en Padmasana, medio loto o sencillamente al estilo occidental, va a tratar de hacerse consciente del Vacío originario de los fenómenos y sus causas...

Que quiere decir esto, si escucha el sonido de un ave... (*por ejemplo*) solamente escúchela y al dejarla de oír dese cuenta que ya no está, al igual que al principio no estaba, uno se puede preguntar, ¿dónde está ahora?, puede que aflore de su subconsciente el recuerdo de dicha impresión, entonces uno se pregunta con un Koan; ¿Dónde está tu rostro original?

Y poco a poco comprenderá que las impresiones y las representaciones están vacías, y solo el Yo o el Observador les da la Relatividad que aparentan tener...

Cuando hacemos esto empezamos a hacernos conscientes de la Vacuidad primordial y cuando captamos dicha vacuidad accedemos al Punto KIU...

De esta manera buscamos el silencio mental en el Punto WU, y posteriormente en ese punto nos hacemos conscientes del Vacío, el cual nos da una claridad extraordinaria...

El punto Wu nos da Profundidad, el punto KIU nos da Claridad, eso es comprobable...

En ese estado puedes permanecer horas enteras comprendiendo dicha experiencia directa. Detén la práctica cuando quieras y vuelve al mundo ordinario con la comprensión experimental de la vacuidad.

Hazlo todas las veces que puedas hasta que gradualmente vayas logrando el avance que necesites para despertar, después que despiertes, ya no necesitaras tantas técnicas, pero por lo pronto investiga, investiga e investiga...

“Es urgente eliminar de nuestras representaciones y percepciones todos los elementos subjetivos. Esto se consigue mejorando la calidad de las representaciones con la técnica de la meditación, y regenerando el aparato psíquico con la Magia Sexual.”

V.M. Samael Aun Weor

En forma particular puedo hablar por mis propias experiencias y por los trabajos de investigación que he hecho durante miles de sesiones de Meditación, así como también por el trabajo Alquímico que llevo a cabo. Pero usted amable lector, no se conforme sólo con lo que los demás interpretan de la realidad...

Le exhorto a que estudie y practique en Ecuanimidad, y llegue por usted mismo al objetivo, porque eso es en esencia; Auto-gnosis...

En mi caso, cuando hace unos 10 años investigaba sobre el punto KIU, usaba mucho el Koan; *“Esto no es KIU”*, pero lo importante

no es el Koan, sino la capacidad que posee la conciencia para reconocer la vacuidad inherente de las Causas-Fenómenos...

Esto quiere decir que si usted en el punto WU, estudia las impresiones o las representaciones diciéndose a sí mismo; *"muerte cristalina..." "canto mudo..." "no es la mente no es el buda..."*, o sea cual sea el Koan, lo importante es que haga conciencia del Vacío absoluto que esta inmediato del estado de presencia intensa y observación directa de los fenómenos y sus causas...

Muchos individuos conceptúan mucho sobre la vacuidad, y la realidad es que aunque la hayan percibido no la han explorado. Por ejemplo; en este instante pregúntese usted mismo; *"¿de dónde proviene esta obra?"* no traiga respuestas a su mente, solo relájese, suelte la pregunta y sonría...

Pero... ¿Cuál es la pregunta verdadera? Bueno, amable lector para finalizar reflexione en la siguiente enseñanza;

"Es como un hombre que cuelga de un árbol. Se aferra a una rama con sus dientes.

*Sus brazos y sus piernas están atados,
De modo que no puede agarrar otra rama,
Y tampoco puede agarrarse al tronco del árbol.
Entonces, justo en ese momento alguien viene y le pregunta:
"¿Por qué vino Bodhidharma a China?"*

*Si no responde, está evadiendo su deber y lo matarán.
Si abre su boca para responder, caerá del árbol y también morirá.*

Entonces si tú estás en el árbol

¿Cómo permaneces vivo?"

V. Hyang Eom

El Punto SHU:

Reconocer la nadaidad.

El Espacio no es ni un
"vacío sin límites"
Ni una "plenitud condicionada",
Sino ambas cosas.
V.M. Upashika

Nada puede compararse a la plenitud cristalina del Ser, como si la vida volviera nuevamente al punto de partida, y las cosas solo son lo que son...

Después de millones de años buscando solo comprendes que regresas al lugar de donde partiste sin saber ni siquiera que era lo que estabas haciendo...

La serpiente se muerde la cola y entonces solo, en la más perfecta unicidad múltiple, desemboca tu conciencia en la no-existencia consciente...

Busca más allá del Buda, y más acá del Ego...

En la presente lección os voy a recomendar hacer un trabajo devocional sencillo pero muy práctico para aquellos Arhats y devotos gnósticos que anhelan vivir intensamente el sendero del Guruyoga... ... dispéñsenme los ortodoxos, también los anarquistas, y como dijo Silvio Rodríguez; *“Cualquier reclamación que sea sin membrete, buenas noches amigos y enemigos”*.

Esta práctica se denomina; *“El Collar del Budha”*. Y si por razones obvias no podéis llegar al punto SHU, o mejor dicho a ningún punto, por lo menos que llevéis a cabo esta sencilla practica y así la presente lección no será en vano...

Consigue 108 cuentas (*no importa el material, se recomienda que no sean de plástico*), colócalas dentro de un bol o cuenco, al frente del lugar donde meditas o sobre tu altar. Colócale incienso de lágrima al envase o cuenco. Busca una cuerda que te sirva para engarzar las 108 cuentas.

Ahora, invocas a tu Santo Gurú, o a la divinidad a la que le vas a dedicar el Rosario Búdico, y le pides que a través de los meritos de tu práctica, este collar quede impregnado de Luz y Sabiduría. Ahora llevas a cabo una sesión de una hora de meditación con la técnica meditativa que conozcas o apliques en tu obra interna. Antes de cada sesión engarzaras una cuenta en el hilo y te lo colocarás como collar.

Es obvio que para culminar el trabajo, o terminar *“El Collar del Buda”*, necesitas llevar a cabo 108 sesiones. No es necesario que

las sesiones sean seguidas, y no importa si hay interrupción de días de práctica. El tiempo va a depender de tu disciplina de vida.

Finalmente al culminar tus 108 sesiones, consagras tu Mala, o Rosario. O le pides a algún maestro espiritual que te la bendiga. Y ya tienes un Rosario Búdico con el cual puedes hacer prácticas, oraciones, mantrams, ejercicios de concentración, etc. Además que te sirve de protección y como talismán gnóstico.

Este es el mantra para consagrar *“El Collar del Buda”*; **OM RUTSI RAMANI PARWATAYA HUNG**. Se coloca en las dos manos unidas a nivel del chackra cardíaco, se recita el mantra, y se sopla sobre él en forma de cruz.

Puedes, amado Arhat gnóstico hacer los Rosarios o collares que quieras, y puedes darlos como presentes u ofrendas a otras personas, solo que sean individuos que respeten estos estudios.

En nuestras prácticas buscamos el avance gradual y no aspiramos a iluminaciones súbitas o saltos incongruentes en nuestra vertical.

No os dejéis engañar por aquellos que os prometan iluminaciones o grados fáciles, tampoco por los que os digan que necesitáis ser humillados o maltratados para lograrlo, es absurdo.

Existen escuelas dizque “gnos....” que mandan a sus alumnos a darse latigazos para eliminar al Yo. Y realmente así no se mata el Ego, solo se daña la integridad humana y el cuerpo físico.

Tampoco se dejen engañar por individuos que vendan o den iniciaciones, hay quienes para atrapar incautos les ofrecen grados e iniciaciones rápidas e inmediatas... eso es absurdo un 100%.

Si quieres hacer la iniciación necesitas practicar los 3 factores de la Revolución de la Conciencia como mínimo por unos 30 años incansablemente dedicados a la obra, si no es que toda una vida o varias quizás...

Tampoco cometes el error de creer que alguna planta enteogena va a despertar inusualmente tu conciencia, solo podrás exacerbar tu subconsciente en forma artificial y recibir un viaje ida y vuelta al Samsara.

Recuerda que el camino del Chaman es uno y el de la Iluminación es otro, cada aspecto en su lugar...

Así, que no te desesperes amado Arhat gnóstico, porque de lo que siembres cosecharás, eso es axiomático y verídico.

Se un verdadero devoto de tu divina Madre Kundalini, enamórate de tu Ser y respeta profundamente a tus semejantes, que tarde que temprano, viviendo la vida sabiamente vivida, lograrás recibir el Donus Dei, con el cual comprenderás la obra tan seria que anhelas realizar... ...pero hay que trabajar sobre sí mismos, eso es irrevocable.

Eso sí, si estás dispuesto a hacer este trabajo debes prepararte para aceptar y comprender la ingratitud hasta trascenderla, porque eso es algo inevitable en el camino de los iniciados...

Hay en cada nivel de nuestro trabajo una indispensable necesidad de revalorización íntima. Debemos en cada escalafón del Ser revalorizar inclusive la enseñanza, tanto en el Método como en la Práctica, eso es muy apropiado comprenderlo y vivirlo.

Debemos en cada nivel alcanzado estudiar de nuevo la Clave Sol, una de las Claves que posee 7 veces 7 niveles y niveles...

Quien trabaja en el Despertar de la Conciencia, sabe que esta venerable Clave posee una profundidad especial en cada estadium del Ser.

“SUJETO: *No olvidarse de sí mismos, auto - vigilarnos en cada segundo, en cada momento (esto implica el ESTADO DE ALERTA, en relación con nuestros pensamientos, gestos, acciones, emociones, hábitos, palabras, etc.).*

OBJETO: Minuciosa observación de todos aquellos objetos o representaciones que por medio de los sentidos, llegan a la mente. No debemos jamás identificarnos con las cosas, porque así es como cae uno en la fascinación y el sueño de la Conciencia.

LUGAR: Observación diaria de nuestra casa, de nuestra recámara, como si fuera algo nuevo. Preguntarnos diariamente a sí mismos: ¿Por qué he llegado yo aquí, a este lugar, a este mercado, a esta oficina?, etc., etc., etc.

Estos tres aspectos de la división de la atención, en modo alguno constituyen capítulo aparte, ni algo diferente al proceso de la disolución del "YO". **V.M. Samael Aun Weor**

He de confesar que soy un admirador y estudioso asiduo de esta poderosa clave, la cual me ha permitido comprender aspectos que eran completamente inalcanzables para mi insignificante persona. Por dicha razón la recomiendo y reconozco hoy y siempre la grandeza de nuestro venerable Patriarca.

Nos dice al respecto de esta clave el Avatara:

"Indiscutiblemente, necesitamos auto - estudiarnos, auto - observarnos de momento en momento, si es que de verdad queremos descubrir nuestros propios defectos psicológicos, pues en relación con nuestros semejantes, los defectos escondidos afloran espontáneamente, naturalmente." **V.M. Samael Aun Weor**

Con el punto WU nos ubicamos hasta lograr integrarnos con el Silencio, y en ese punto en el que se equilibra el mundo exterior y el interior sin confundirse, logramos observar y contemplar la Vacuidad hasta lograr el punto KIU.

El Punto WU nos confiere la profundidad en nuestro trabajo, ya que no nos identificamos y no reaccionamos mecánicamente frente a los eventos y los estados. El Punto KIU nos permite extraer la conciencia de cada uno de esos eventos y esos procesos psicológicos internos, de manera que aprendemos a quitarle la Luz a los eventos y el Fuego al diablo.

Pero cuando dicha comprensión adquirida en el punto KIU nos lleva a tomar determinaciones conscientes en nuestras vidas, cuando nos movemos por intuición entonces logramos el punto SHU...

En el punto SHU podemos sin ningún tipo de artificio, represión o justificación darnos cuenta y reconocer nuestra verdadera naturaleza lucida...

Así que el punto SHU no se adquiere sentado en una sala de Meditación, se adquiere en el ritmo de la vida libre en movimiento. Puede que el punto WU y KIU si se alcancen en una sesión de KIHIN o de Meditación estática, mas el punto SHU es otro asunto, porque el Iniciado en el punto SHU no encuentra nada que le haga oposición, solo la libertad intuitiva del Ser lo mueve en el ajedrez de la vida, más allá del bien y del mal...

Recordemos que en el Punto WU nos integramos con DIOS, en el Punto KIU logramos la iluminación, y en el Punto SHU la LIBERTAD...

Algo más, reflexionemos en las siguientes palabras del Cristo;

“Solo la Verdad os hará libres...”

Amen-Ra... Amen-Ra... Amen-Ra...

Los 7 secretos del Dragón:

7 vehículos preciosos.

Que dicha tan grande la de aquel que es difuminado en el espacio en un destello de Luz...

Chisporrotea de la lengua del Dragón 7 secretos, que los oídos de los mortales no pueden captar. Porque no hay peor sordo que el que no quiere oír.

Amado Arhat gnóstico, comprended a; “EL Eterno Padre-Madre de Siete Pieles”, solo así recibiréis los 7 secretos del Dragón...

La ley rige los mundos, el Nirvana rige a los Humanos, el Espacio rige a los Dioses...

Si algún Thelemita se atreviera a sondear estos misterios con seguridad al final llegaría a comprender que la materia es solo la epidermis del espacio. Y de dicho espacio la Conciencia tan solo es un destello...

¿Habéis alguna vez escuchado a un Dragón?, muchos piensan que solo son mitos, o fábulas pintorescas de antaño, mas en nombre de la verdad he de decirles que mejor no opinar de lo que se desconoce...

Imaginad por un instante que tenéis en vuestras manos un Mapa, ¿Qué harías con él?, ¿lo guardarías en una biblioteca?, ¿lo usarías sin brújula?, ¿lo desecharíais?...

Quién sabe, eso está por verse... ... entre los soplos del Dragón están los torbellinos de fuego y la niebla de luz radiante que puede salvar y puede confundir...

Porque dice el V.M. Jeshua Ben Pandirá; *“Si la Luz que hay en ti es tinieblas, ¿Qué serán de tus tinieblas?”*

Más vale callar con augusto silencio y ser devorado por la serpiente, solo así se comprenderá al Dragón...

El septenario tesoro del Dragón está compuesto, prestad atención, por 7 vehículos preciosos indestructibles que como diamantes nada los puede rayar, solo otro diamante...

Estos 7 vehículos son como las 10 vocales luminosas sobre la cabeza de la serpiente, o las 8 vocales del Mapa...

No suméis si no conocéis la Kábala 0, es obvio...

Estos códigos prometeicos, serán bendecidos por los que logren blanquear el latón.

¿Sabéis porqué "El ciprés está en el centro del jardín"? cuando lo sepas tú serás el Jardín...

Los 7 secretos del dragón son 7 veces 7 ocultos, solo los verdaderos y auténticos iniciados los comprenderán.

Una cosa son las Joyas del Dragón y otras sus Secretos, eso bien lo saben los que están familiarizados con la dialéctica de la conciencia, la cual se adelanta siempre a la dialéctica racional del intelecto.

¿De dónde saca el Dragón sus 78 Joyas?, ¡cómo! ¿No son 7?, perdón, ¿33?, entonces sean 231...

Es fácil opinar... muy fácil, pero el asunto es quien sostiene la cruz en el corazón... ...puedes llegar a convertirte en un buen gnóstico con el tiempo, pero con el tiempo nunca alcanzarás la iluminación, eso es verídico.

Es verídico también que el Dragón saca sus Joyas de sus 7 vehículos preciosos, es decir de sus 7 secretos. Bien lo supo Bodhidharma al venir de Occidente...

Pero, ¿qué es el Ciprés?, ¿alguna vez has visto al verdadero Ciprés?, bueno, lo más seguro es que si estas estudiando esta obra lo estas buscando, o apenas lo estas conociendo...

“Desgraciadamente, el poder formulativo de conceptos lógicos, Por muy brillante que sea y hasta útil en todos los aspectos de la vida práctica, Resulta óbice para la dialéctica de la conciencia.”

V.M. Samael Aun Weor

Cómo puede un individuo que no conoce el Ciprés, y que no conoce al Dragón, ¿opinar sobre las Joyas?, es absurdo, y patético, síntoma inequívoco de que aun esta borracho...

El Dragón tiene 7 secretos, y de cada uno de ellos brotan Joyas... pero ¿sabes en realidad cuantas son?, no las que dice tu memoria, no, a lo mejor tampoco recuerdas que Chang ya no está aquí, ¿verdad?, O.K., el está en el Centro del Jardín...

En ese lejano Jardín donde cada flor es un código del Mapa, porque cada código es un hermano que junto con Chang ya son libres...

El que estudie esto en el Punto WU, escuchará el AyataPAAANNN... ... se lo aseguro.

Si de los 7 vehículos preciosos brotan las Joyas, entonces cada Joya es en realidad una semilla de Ciprés...

Cada vehículo está custodiado secretamente por 7 serpientes triples las cuales son las 21 cuerdas del AyataPAN...

De estas 21 Cuerdas brotan las 49 notas... ...extraordinario.

Los 7 vehículos preciosos o 7 sendas de auto-realización íntima son;

TARAYANA – Escuela de auto-realización íntima que se enfoca al trabajo Devocional íntimo hacia Devi Kundalini y todos los misterios de la Madre. Inculca el trabajo en el tantrismo blanco para comprender a fondo el secreto de Hiramya Garva, el huevo de Brahma, el misterio de la Vida.

MANDALAYANA – Escuela de auto-realización íntima que se enfoca a trabajar con los misterios hipergeométricos del mercurio, la psicología revolucionaria y la comprensión íntima del Yo a través de técnicas de la superdinámica mental. Se fundamenta dicha escuela Crisbúdica en el estudio de la meditación Vipassana.

MAHAYANA – Escuela de auto-realización íntima que posee como principal pilar de estudio esotérico la “Visión” y ponen todo el énfasis en el Éxtasis, en el Samadhí, en el Satori. Los estudiantes afiliados internamente a esta escuela anhelan de verdad y con ansia infinita la experiencia directa del Vacío Iluminador.

VAJRAYANA - Escuela de auto-realización íntima que se fundamenta en los misterios medulares espinales, los misterios solares de la Vajra sagrada. En esta escuela se sintetizan los vehículos búdicos de las serpientes, y se estudia a fondo todo lo

concerniente a los 33 grados de poder del fuego. Quienes se auto-realizan en dicha escuela logran recibir el sello secreto del Mahamudra.

JINAYANA - Escuela de auto-realización íntima fundamentada en el estudio esotérico de la "Acción". Las ciencias Jinas solo pueden ser comprendidas por aquellos que han estudiado en la escuela Jinayana de la cual comenta el V.M. Samael Aun Weor; *"Es ostensible que el Camino Hinayana resulta en el fondo profundamente búdhico y crístico."* Todo auténtico Jinayana debe comprender el hondo significado de la Acción Conciente y auto-realizarlo en la 9na. Esfera.

MANTRAYANA - Escuela de auto-realización íntima que se enfoca en el manejo de los poderes mágicos del sonido universal para lograr la integración con el buda íntimo. La ciencia Mantrayana posee secretos extraordinarios para el trabajo alquímico, el trabajo de la muerte del Yo, el sacrificio por la humanidad, la meditación, etc. Los estudiantes Mantrayanas deben comprender el poder de la palabra y su sabia aplicación en la obra del padre.

TANTRAYANA - Escuela de auto-realización íntima que se especializa en el estudio a fondo sobre los misterios del Sexo y la manera correcta de practicar el tantrismo blanco para lograr la autorealización íntima del Ser. Los estudiantes Tantrayanas poseen la tarea de escudriñar dentro del fuego para lograr vencer la muerte con la muerte por toda una eternidad.

No confundamos los 7 vehículos con los 7 secretos, porque nunca captaríamos la esencia de esta enseñanza.

De cualquier manera, esto para los muchos no es más que un...
"DOCUMENTO DE UN ACUERDO OFICIAL SOBRE EL ESCRITORIO".

Para finalizar la presente lección, búsquese un dragón amarillo y colóquelo sobre su altar o sobre un manto de terciopelo negro. Recuerde bien que es amarillo, no dorado. Concéntrese en él y a

través de las técnicas de Samatha trate de mantenerlo en su mente sin ningún tipo de distracción.

Cuando su concentración sea lo suficientemente estable, pídale con sus propias palabras que lo instruya en los mundos internos sobre sus 7 secretos. Después acuéstese en su lecho y haga el mantram: BLAMA NAMPAR, hasta que logre salir en astral, allí en la Luz Astral que es su templo, recibirá la instrucción al respecto.

Es obvio que el Dragón Amarillo que va a usar para su práctica solo es un Símbolo, un Arquetipo que le ayudará a usted a familiarizarse con este misterio, pero el verdadero dragón amarillo esta en el fuego. Esta práctica no es recomendable para idolatras ni mucho menos para iconoclastas.

Cuando sienta la necesidad de hacerlo encienda una fogata o una veladora y trate de buscarlo en el Fuego, es obvio que el Dragón Amarillo es el Fuego del Fuego, solo allí lo encontrará.

Vipassana: Para la muerte del Yo

Meditación + Alquimia.

Llegar a transitar el sendero de la Ecuanimidad es algo que nos puede llevar décadas enteras, sin embargo, de lo que siembres cosecharás, eso es verídico...

En la presente lección volvemos a darle un estudio a la técnica de Meditación Vipassana, ahora más enfocada y directa a la eliminación del YO.

Recordemos que Vipassana tiene 4 niveles. En el primer nivel buscamos la raíz, en el segundo nivel discriminamos nuestra visión parcial al respecto, en el tercer nivel observamos en forma uni-total hasta comprender claramente en síntesis y finalmente en el último nivel nos deshacemos del problema lo que conlleva en forma natural a una Transvalorización íntima.

Para esto es indispensable practicar cabalmente las técnicas dejadas por el V.M. Samael Aun Weor al respecto de la muerte del YO bajo el ritmo de nuestra propia particularidad.

Vipassana nos permite comprender el carácter no-independiente, impermanente, insatisfactorio y carente de realidad propia del Yo. En términos más concretos Vipassana nos puede servir para la eliminación del Yo. Pero, ¿Cómo se logra?, aunque parezca muy técnico y de términos complicados, realmente Vipassana es una técnica muy sencilla de comprensión profunda que podemos aplicar en 4 etapas.

Estos 4 niveles de Vipassana son en síntesis el GENESIS /
NEGACIÓN /AFIRMACIÓN / y APOCALIPSIS.

- 1- Retrospección Neutral: Buscar el Origen del Yo sin identificarnos.
- 2- Discriminación Unitotal: Análisis superlativo y comprensión de la ilusión.
- 3- Confirmación evidente del Ser: Auto-reconocimiento gnóstico, darnos cuenta de lo Real.
- 4- Renovación Neumática: Transformación ígnea, trabajo tántrico para volver al Yo polvareda cósmica.

De esta manera la Retrospección nos permite irnos al origen del elemento en cuestión que estamos trabajando, hasta que no ubiquemos su origen, de donde viene, es más que imposible que concretemos su final. Es una Retrospección Neutral porque no debemos identificarnos con nada, debemos revisar neutralmente e imparcial los orígenes, las circunstancias y los estados sin identificarnos con ellos.

Una vez que hemos llegado al origen y a la Causa Causorum del elemento es indispensable la Discriminación completa de dicho elemento comprendiendo la ilusión que lo compone y sus perjuicios en nosotros. Este segundo nivel de Vipassana nos conlleva a darnos cuenta de la falsedad del Yo, y la necesidad de pasar por la Negación Inicial para poder separarlo de la

psiquis. Cuando lo logramos, es porque ya hemos alcanzado la comprensión de fondo sobre dicho elemento.

Ahora lo indispensable es fusionarnos con la conciencia que se ha liberado de dicho Yo a través de la Confirmación, y lograr el arrepentimiento sincero el cual debe ser el producto de la Comprensión Creadora. Cuando llegamos al 3er. Nivel de Vipassana sentimos la necesidad íntima de fundirnos con nuestro Ser y al percibir la realidad de lo que hemos vivido, nos comprometemos a no volver a caer en dicho error. Pedimos auxilio a nuestra Divina Madre y le pedimos que nos ayude a eliminar el cascarón del defecto que ya hemos comprendido.

Por último, el 4to. Nivel consiste en el trabajo alquímico en la 9na. Esfera, el trabajo con el Kundalini para la eliminación del cascarón del Yo que hemos comprendido a fondo. Para aspirantes que aun no comprenden algunos términos técnicos de esta presente obra le recomendamos que estudien las obras; “El Matrimonio Perfecto” “Psicología Revolucionaria” del V.M. Samael Aun Weor y “Alquimia 1, 2” del V.M. Lakshmi Daimón.

Estos 4 niveles de Vipassana son en síntesis el GENESIS / NEGACIÓN / AFIRMACIÓN / y APOCALIPSIS de la obra esotérica gnóstica dirigida al primer factor: LA MUERTE DEL YO. Los 3 primeros niveles de Vipassana para la Muerte del Yo se realizan en Meditación, el 4 nivel es en la 9na. Esfera. En el caso de los solteros, el 4to. Nivel lo deben llevar a cabo con pranayamas y mucha integración con su divina Madre Kundalini.

Observaciones generales del presente capítulo:

* La práctica de Vipassana la podemos hacer cuantas veces sean necesarias, siempre después de; una perfecta relajación y concentración.

* ¿Cómo se lleva a cabo?, tal cual se explica en la presente obra; en estado de Meditación interior, se busca el origen, se discrimina el defecto hasta comprenderlo, se afirma la realidad al Ser a la Conciencia, se le pide a Devi Kundalini que lo elimine, para esto se hacen los ejercicios de Transmutación Sexual del

Kundalini Yogha, es decir; Pranayamas, si es un devoto casado que practica el Maithuna después de su práctica de Meditación y pranayamas cuando su pareja se lo permita debe trabajar en la novena esfera para la eliminación del Ego que ya se ha comprendido.

- ¿Durante una sola sesión se llevan a cabo los 4 niveles? No necesariamente, sería lo mejor, pero a veces requerimos de varias sesiones para lograr calificar estos cuatro niveles de introspección especial.
- Esta práctica de Meditación se hace con el cuerpo inamovible, es lo más recomendable.
- ¿En cuánto tiempo veo resultados?, eso va a depender de si comprende de fondo el defecto y del trabajo en la novena esfera para su total eliminación.
- Un soltero puede avanzar muchísimo con esta técnica de Vipassana, la única diferencia es que después de cierto nivel va a requerir de los misterios Tántricos.
- ¿Esta práctica solo sirve para eliminar el YO?, no, sirve también para la comprensión de todos los fenómenos de la existencia cíclica, para la experimentación directa de la Realidad.
- ¿Esta técnica desplaza lo enseñado por el Avatara? No, por el contrario ratifica su enseñanza, y solo es una perspectiva práctica a nivel de 3ra. Cámara sobre el 1er. Factor de la Revolución de la Conciencia. En síntesis; Estudio, Comprensión y Eliminación del Yo con las Técnicas del Sahaja Maithuna es la base de esta técnica Vipassana.

Skandhas:

Los 5 componentes de la existencia cíclica.

Cuando anhelamos eliminar radicalmente el Yo, debemos estar dispuestos a pasar por procesos y hasta crisis existenciales muy profundas, ya que el Yo está metido hasta las profundidades de nuestra psiquis, para eliminarlo debemos sacarlo de su guarida, estudiarlo y comprenderlo.

Por eso el camino del Monje tarde que temprano lleva al fracaso si no avanza al sendero del Yoghi y posteriormente al del Hombre Equilibrado.

Un Monje no elimina Yoes, solo trabaja su personalidad y adquiere ciertos hábitos que no le permiten al Yo manifestarse, pero el asunto es que el Yo sigue vivo, adentro en su jaula de represión, una vez adecuadas las condiciones el vuelve a surgir.

¿Cómo se forma un YO?, a través de una impresión no transformada. Y este proceso de creación de un Yo, estudiado más concientivamente nos lleva a la comprensión de sus múltiples aspectos psicológicos.

Cuando logramos llegar a la Raíz de un EGO, nos damos cuenta que aquello que lo originó no era para nada nocivo o dañino, sino por el contrario; era algo totalmente inofensivo. De hecho surge de una impresión que al no ser transformada adecuadamente se nos convierte en un conflicto psicológico, mas este conflicto lo creamos nosotros y lo fortalecemos nosotros, de ahí viene aquello de: *Los problemas solo tienen la fuerza que nosotros mismos le damos.*

Veamos paso a paso, como se crea un EGO. Esto nos va a dar una comprensión más amplia sobre lo que nos sucede al respecto.

Identificación – Fascinación – Sueño.

Primero hay una inocencia o ignorancia natural hacia las causas y los efectos, el fenómeno Edénico. Por eso nos Identificamos y dirigimos nuestra atención hacia aquello que origina la impresión.

Segundo, a través de los sentidos ordinarios y la Falsa Personalidad recibimos una impresión, sea cual sea es una impresión que está cargada de una información. La tendencia del sub-consciente es comparar dicha información con los datos almacenados, y se mueve solo por aceptación o por rechazo, esa es la base de la fascinación.

Tercero, nos empezamos a hacer ideas, conceptos, juicios, etc. De aquello y cada vez que viene a nuestra psiquis la fascinación nos dormimos estructurándolo o dándole más fuerza psicológica hasta el punto que creamos una realidad paralela a la verdadera.

Como quiera que dicha impresión entró, se comparó, mas no se transformo y se almacenó, se formo en nosotros un Yo, que seguirá sub-conscientemente luchando por la supremacía entre otros millones más que están en nuestra psiquis.

Con los Yoes afines se agrupara para formar complejos, y con los Yoes no afines se enfrentará para generar frustraciones.

También debemos comprender que no en todos los casos opera eso de la ignorancia natural, recordemos que también existe la ignorancia ilustrada, esa esta peor, porque está compuesta de todos los preconceptos y prejuicios del cementerio intelectual.

Las Impresiones son los datos o “Información Pura” que recibimos a través de los sentidos o la mente. Posteriormente dichos datos serán procesados y almacenados dentro de

nosotros, lo que puede conllevar a “Comprensión de lo Real” o “Identificación Mayavica”.

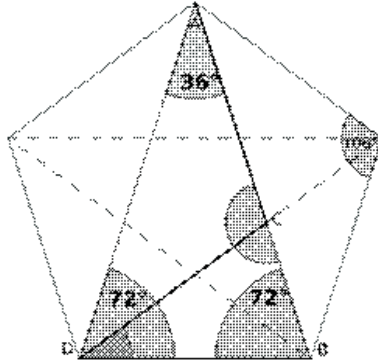
De esta manera, existe la Ignorancia natural, la cual es básicamente la ausencia de experiencia directa sobre algo, y la ignorancia ilustrada, la que se corresponde con el prejuicio o preconcepción que deriva de haber tenido una experiencia previa con algo, lo cual nos hace suponer que ya lo conocemos.

Ahora bien, ya hemos repasado como se forma un Yo, pero también debemos comprender como es que ese Yo se manifiesta y que es lo que le permite que siga existiendo en nosotros.

Porque su manifestación depende de una compleja interconexión entre la Mente y el Cuerpo o mejor dicho un flujo de procesos interdependientes los unos de los otros...

Estos procesos interdependientes son llamados los 5 Agregados de la Existencia Cíclica, o 5 Skandhas. Los cuales son:

- 1- **Rûpa:** Forma, Cuerpo, imagen.
- 2- **Vidâna:** Sensaciones, sentir, sentimiento, impresiones, datos o información pura.
- 3- **Sañjñâ:** Memoria, el registro que se hace de esos estímulos sensoriales puros que la persona convierte en objetos reconocibles y distinguibles.
- 4- **Sanskâra:** Acción, confección, formación, es la construcción de la representación o de la experiencia subjetiva del objeto percibido.
- 5- **Vidyâna:** Conocimiento, conciencia, es un acto de atención o respuesta de la mente en el que el conocimiento del objeto se hace consciente en nosotros.

Con estos 5 componentes el Yo logra manifestarse y justificar su existencia.

Sin una Forma, el Yo no podría expresarse, ya que el Yo es una Formación Mental. Por eso el Ego le huye al Vacío, y no puede comprenderlo, porque él necesita de la forma para expresarse.

El Ego necesita de las sensaciones, y de las impresiones que le permitan despertar del olvido sub-consciente en el que vive y salir a la pantalla del proyector. Por eso muchas personas creen que ya han eliminado el Yo al no tener más estímulos con los que el Yo se identifique, pero aun así el Yo sigue viviendo en el Sub-consciente esperando quizás una nueva existencia para volverse a manifestar.

El Ego necesita de todo el arsenal de recuerdos que están depositados en el país psicológico, sin esos datos se le dificultaría demasiado al Yo expresarse. Ejemplo; el Yo Recriminador, siempre necesita sacar a colación experiencias desagradables para él, con las cuales justifica la Ira.

El Yo necesita que se asocian ideas, conceptos, juicios, etc, para formar nuevos procesos psicológicos, esto es Sanskâra, asociación mecánica de ideas, configuraciones mentales, todo esto lo hace el Yo para confeccionar representaciones mentales subjetivas.

Finalmente el Yo posee conciencia atrapada, posee un conocimiento subjetivo de las cosas, sin esa Razón que el Yo tiene de las cosas, de las personas, de las circunstancias, etc, no podría existir.

Si observamos bien nuestros procesos psicológicos internos nos daremos cuenta que son cambiantes e intermitentes, somos un flujo constante de Yoes que afloran y se esconden, unos abren paso y otros son desplazados...

Realmente si observáramos en una meditación trascendental nuestra mente nos encontraríamos con un Circo Psicológico de complicadísimas magnitudes...

Por eso; *“Nadie puede escaparse de sí mismo, a menos que se trascienda a sí mismo...”*

Bien lo dice el Avatara; *“carecemos de individualidad”*, mientras exista el Yo Pluralizado, el Ego, somos muchas cosas y no somos nada, es un laberinto del cual muy pocos pueden salir...

Este flujo cambiante de estados complejos e incomprensibles dentro de nosotros es lo que constituye más a fondo nuestra visión parcial condicionada, ya que existe un subconsciente apego o aferramiento a lo percibido como deseable, un rechazo instintivo contra lo no deseable y una indiferencia desapercibida hacia lo neutro.

Una mente que nos sabe discriminar correctamente y solo juzga en base a sus conceptos de contenido, una mente que es solo un proyector subconsciente de estados equivocados de conciencia...

Un individuo que no se proponga a trascender esto es un pobre leño que arrastra las borrascosas aguas del Samsara...

Por eso la vida de la gente es tan impermanente e inestable, porque así son por dentro...

Dentro de ese caos cambiante e inestable de estados equivocados solo existe el Yo, allí nunca encontraremos al Ser, y por supuesto jamás la verdadera felicidad incondicionada...

El trabajo esotérico gnóstico y en especial, está presente obra, busca que el Arhat, el Asceta revolucionario Gnóstico, el practicante, llegue a darse cuenta de manera constante y lucida de cómo operan todos estos procesos inestables, y pueda con el auxilio de su Divina Madre Kundalini lograr la Muerte Mística y con ella el despertar de su Conciencia...

*“Ven tú, que eras antes que fueran los cinco sentidos (1).
Espíritu (2), mente (3), sentimiento (4) y razón (5)...”*

YAM KUNDALINI HARO HARAM

Para finalizar la presente lección haz un trabajo Vipassana en base a este tema, inspecciona y haz conciencia de cada uno de estos Skandhas, solo así podrás comprender a fondo este tema.

La Visión Parcial Condicionada:

Los velos de la mente.

La V.P.C. o Visión Parcial Condicionada, es la incapacidad psicológica de poder percibir la realidad a causa de los velos mentales configurados por el Yo.

Bien sabemos que la percepción es la función psíquica que permite al organismo, a través de los sentidos, recibir, elaborar e interpretar la información proveniente de su entorno así como de sí mismo.

Primero que todo debemos considerar que la percepción requiere de vehículos que le permitan capturar o detectar los diferentes ángulos de la realidad. Dichos vehículos son denominados: Sentidos.

“Toda percepción pasa de los sentidos a la mente.”

V.M. Samael Aun Weor

“Nada hay en la mente que no haya estado antes en los sentidos”.

Aristóteles

Pero al hablar de los Sentidos no nos debemos referir solo a los de percepción externa, conocidos también como sentidos de Esterocepción, sino en general a todos los sentidos, tanto externos como internos (*Interocepción*), sean fisiológicos, psicológicos o esotéricos, que nos permitan capturar y recibir la información necesaria para comprender la realidad.

Poseemos 5 sentidos básicos de Esterocepción: 1- Visión, 2- Audición, 3- Olfato, 4- Gusto, 5- Tacto, y un sexto sentido llamado Sentido Espacial que conjuga la integración de los 5 anteriores.

El sentido espacial nos confiere:

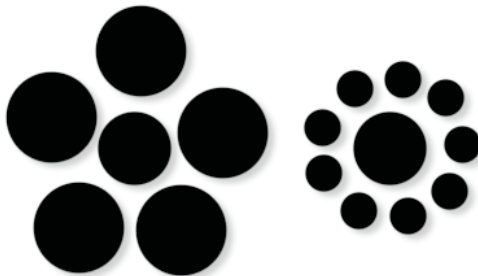
Propiosepción: percepción del conocimiento del cuerpo o de la situación de las diferentes partes de nuestro cuerpo

Equilibriosepción: Sentido del Equilibrio, con el cual podemos movernos con armonía.

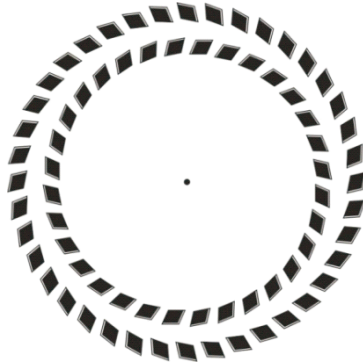
Nocicepción: La capacidad de percibir el dolor en forma cutánea (piel), somática (articulaciones y huesos) y visceral (órganos del cuerpo).

Los sentidos de percepción externa pueden confundirnos, ya que nuestra percepción puede ser alterada por varios factores del mundo relativista e ilusorio.

Tal cual sucede con la ilusión de Titchener en la que la percepción del tamaño de un objeto está influida por la relación que guarda con otros elementos del conjunto. En el gráfico observamos la ilusión aparente de que el círculo central de la derecha parece mayor que el correspondiente de la izquierda, pero en realidad tienen el mismo tamaño.

Recordemos el caso de las ilusiones ópticas, donde nuestros sentidos pueden ser confundidos por efectos difíciles de entender para el cerebro. De la misma manera debemos considerar, que nuestros ojos pueden llegar a ver solo apariencias, o solo efectos de algo que no es tal cual como es.

Como en el caso de este gráfico, que si te concentras en el punto central, y acercas o lo alejas el libro, se percibe un movimiento concéntrico aparente.

Aquí está demostrado que nuestros ojos ven una cosa y nuestro cerebro interpreta otra.

También queda demostrado que el mundo que vemos no es el mundo real, los cambios y las diferencias de este mundo aparente solo son modificaciones relativas al observador, e ilusiones que se proyectan en los velos mentales de quien los experimenta con la V.P.C.

Existen muchos ejemplos, que nos demuestran que nuestros sentidos pueden ser engañados fácilmente, por esta razón no pueden servir para tener una comprensión más profunda sobre la realidad de las cosas.

Si cierras tus ojos y presionas con tu dedo índice la parte contraria al lagrimal, de manera que tu globo ocular sea

empujado en dirección hacia la nariz, notarás que se forma un círculo de luz en la oscuridad, ¿dicho efecto con que lo percibes?, ¿con el nervio, con la mente, con el cerebro?, realmente hay mucho que estudiar al respecto...

Estos sentidos de percepción externa son propiamente sentidos fisiológicos, mecanismos meramente físicos que nos permiten capturar información pura que va a ingresar a nuestra mente, pero también existen sentidos psicológicos, dichos sentidos se consideran como el conjunto de valores que vamos desarrollando para desenvolvernos adecuada y equilibradamente en la vida.

Podemos poner como ejemplo:

El Sentido del Asombro, El sentido de la Inspiración, El sentido de la Responsabilidad, El sentido de la Comprensión, El sentido de la Puntualidad, El sentido de la Imaginación, etc.

Así como podemos percibir un color a través de la vista, y un olor a través del olfato, y podemos diferenciar unos de otros distinguiéndolos correctamente, con los sentidos psicológicos podemos también aprender a evaluar y a movernos por la vida en forma adecuada, sin correr el riesgo de equivocarnos reiterativamente por lo mismo y caer en el camino de la decadencia.

Sin embargo, los sentidos fisiológicos nos los da la naturaleza, los psicológicos deben ser creados en base a una ética revolucionaria de vida, fundamentada en los valores trascendentales del Ser.

Dichos sentidos podríamos llamarlos, sentidos de Psico-percepción o Psicocepción, los cuales requieren de un desarrollo armonioso y gradual en nosotros.

Un individuo que desarrolle el Sentido del Asombro, podrá despertar en el Astral, así lo ha enseñado el Maestro Samael,

pero para eso debe trabajar todos los días creando y desarrollando dicho sentido de psicocepción.

Esto de los sentidos fisiológicos, o de Fisis-percepción y los sentidos de Psico-percepción, nos pueden dar tan sólo una micro infinitesimal perspectiva de la realidad.

Necesitamos desarrollar también en base al trabajo Tántrico, al trabajo en el Arcano A.Z.F. los sentidos de percepción interna, indispensable para percibir las otras áreas que con los sentidos físicos o morales no podemos percibir...

“Por encima y por debajo de los límites de percepción sensorial externa, existen mundos, sistemas solares, y constelaciones poblados de toda clase de seres vivientes.”

V.M. Samael Aun Weor

Necesitamos desarrollar a fondo y en base a las técnicas del Kundalini Yoga, la Clarividencia, la Clariaudiencia, la Intuición, Telepatía, Recuerdo de Vidas Pasadas, Desdoblamientos, acceso a los estados Jinas, etc...

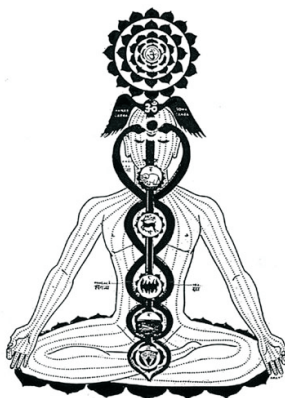
Así de esta manera podemos comprender que existen varios sentidos de percibir el universo, tanto físicos, psicológicos como esotéricos...

Sin embargo, mientras siga existiendo dentro de nosotros el YO, nuestra percepción será alterada considerablemente hasta el punto de distorsionarse por completo lo percibido...

La V.P.C. representa un verdadero obstáculo en nuestras vidas, porque un individuo que no pueda ver las cosas como realmente son es un esclavo del espejismo ilusorio de la mente y sus velos...

Los velos de la mente están representados por todas las configuraciones mentales provocadas por el yo, por todos los espejismos psicológicos que crea el yo en base a la distorsión o alteración que le hace a la realidad percibida.

Cuando vivimos ciertos aspectos en la vida, debemos cuidarnos de estar Enjuiciando a los demás, porque sin la tolerancia y sin la comprensión es más que difícil aprender a vivir...

Cuando nos liberamos de los prejuicios, preconceptos, nacionalismos, caprichos, complejos, etc. estamos liberando también a nuestra mente de múltiples velos que no permiten que veamos las cosas tal cual son...

La V.P.C. hace que los individuos caigan en interpretaciones completamente equivocadas, interpretaciones meramente egóicas y llenas de una profunda ignorancia arraigada...

Quien padece de V.P.C. es como un ciego que quiere opinar sobre lo que nunca ha visto, sufre de ceguera espiritual, está sometido a sus propios juicios condicionados y condicionantes, por la sencilla razón de estar tratando de ver al mundo a través de sus velos mentales...

Más allá del dualismo Platónico de las Apariencias y las Evidencias, de lo visible e inteligible, existe una totalidad única imposible de capturar por individuos que están sometidos a la V.P.C.

Sólo mediante la revisión superlativa o auscultación íntima de estados, y observación imparcial de acontecimientos, podremos llegar más allá de la caverna de sombras que reconstruye la mente con las ilusiones samsaricas.

Si pudiéramos observar las circunstancias de la vida sin juzgar por sus apariencias y en pleno recuerdo de sí, podríamos ver las cosas tal cual son, y en dicho estado advendrían los intuitos súperdivinales de nuestra mónada con los cuales comprenderíamos integralmente lo vivido.

Más allá de los estímulos fisioperceptivos o de los sentidos psicoceptivos, esta la realidad inmanifestada y unitotal, la cual solo será capturada por aquellos que aprenden a vivir la Revolución de la Conciencia.

El hecho de que un individuo opine, contradiga o afirme no quiere decir que sepa, que comprenda, la verdadera Sabiduría puede estar miles de años luz más adelante del pensamiento formal de cualquier hipótesis, juicio o argumento lógico. Necesitamos ver la totalidad de las cosas, verlas tal cual son, no solo las secciones que nos permiten los sentidos, sino en forma integral...

Cuando estés frente a algo que no puedas entender o comprender de tu propia vida, te recomiendo amable lector, que medites, que no te apresures en sacar conclusiones, fluye armoniosamente con el ritmo de la vida libre en movimiento y en tus propias meditaciones introspectivas profundas llegaras a percibir con tu conciencia despierta la realidad que estaba oculta...

Hay que pedirle a Devi Kundalini el don de la Comprensión, pero nuestra Divina Madre no puede ayudar a quienes no Meditan, porque ¿Cómo podría ser comprensivo un individuo superficial?

Recordemos que la Meditación es la que nos da la profundidad en nuestras percepciones, y cuando dichas prácticas son fecundadas por la comprensión entonces nos empezamos a librar de la V.P.C.

¿Porqué se le denomina Visión Parcial Condicionada?, Visión por lo referente a nuestra perspectiva o comprensión sobre la cosas, Parcial porque no vemos la realidad sino una parte muy limitada de lo que realmente es, y Condicionada porque está limitada por el Yo y los velos mentales de nuestras propias experiencias cíclicas...

Así que por desagradables o Agradables que sean las circunstancias de la vida, son tan solo una parte de algo que quizás aun no comprendemos, y debemos trabajar para lograrlo...

Recuerda hermano gnóstico que nada es por casualidad, ese es el Kinder Gnóstico. No te apresures en sacar juicios, observa con todos tus sentidos y en tus propias Reflexiones Intimas, busca mas allá de las Apariencias, llega a las Evidencias y aun así, trasciéndelas en tus propias practicas de Vipassana, solo así llegaras a la Visión Imparcial Incondicionada, en otras palabras; a la Comprensión de la Comprensión.

Por eso dice un dicho popular muy sabio...

...No hay Mal que por Bien no venga.

Para finalizar en forma efectiva esta lección, lleva a cabo la siguiente práctica:

Asana y relajación perfecta

Coloca una vela frente a ti encendida

Obsérvala con los ojos entreabiertos y practica Samatha en ese objeto durante unos minutos sin pestañear

Trata de hacerte consciente de todo el proceso de la visión

Revisa la impresión, revisa la percepción, revisa el contenido mental y trata de ir más allá de eso

Busca la intuición plena de aquello que está más allá de la V.P.C.

Por último, pídele a tu Íntimo que te abra el ojo de la Intuición para ver y pensar con el Corazón.

Dad gracias y termina tu práctica.

También puedes contemplar un objeto y trata de ver no su parte frontal, sino su parte posterior, y por ultimo tratar de ver simultáneamente las dos partes, lo visible y lo invisible.

Upaya y Prajna

Método y Práctica.

Upaya es un término de origen sanscrito que podemos traducir como Método, y Prajna aunque significa literalmente Sabiduría, se refiere a la Práctica con la cual adquirimos el conocimiento vivencial.

Como estudiantes gnósticos debemos comprender el verdadero significado del Método y de la Práctica esotérica.

Porque estos dos aspectos deben unificarse y girar en torno al auto-conocimiento, no solo con el propósito superficial de buscar respuestas o recibir revelaciones, sino con el verdadero propósito de unirnos a nuestro Ser.

“El humilde conocimiento de ti mismo es un camino más seguro hacia dios que el camino de la ciencia.”

Thomas De Kempis

En el cuerpo de doctrina encontramos niveles y niveles, grados y grados, pero ¿Cómo saber por dónde empezar?, ¿Qué es lo primero que debe aplicar un aspirante gnóstico?, ¿Cuál es el Método y la Práctica que le facilitaran su desarrollo?

Este asunto no es nada fácil comprenderlo, pero si uno quiere avanzar debe organizarse, eso es indiscutible...

Debemos comprender que cada alumno requiere de un tratamiento especial acorde a sus valores y sus limitantes.

Por eso es tan importante contar con un Gurú, con un Guía espiritual, con el auxilio de un hermano mayor que nos ayude en

nuestro recorrido, ese es el verdadero significado del Padrino y el Neófito.

En Japón los estudiantes del Zen practican el Dokusan, y reciben el auxilio que necesitan.

Dokusan es una palabra Japonesa que literalmente quiere decir; *"ir a solas para encontrarse con uno de elevada posición"*.

Dokusan es el encuentro de un estudiante Zen con su maestro en la mayor privacidad. El Dokusan es uno de los elementos más importantes del entrenamiento Zen. Le proporciona al estudiante la oportunidad de presentar al maestro todos los problemas relacionados con su práctica (zazen) y de mostrar el estado en que se encuentra en su práctica. Esta manera de otorgar instrucción individual al estudiante, empezó, de acuerdo a la tradición Zen, con las *"enseñanzas secretas"* de Shakyamuni Buda y ha sido preservada desde entonces.

Démonos cuenta lo vital que es recibir la orientación precisa para nuestro avance esotérico íntimo. Todos los linajes esotéricos lo han necesitado, lo necesitan y lo necesitarán en la posteridad. Ni siquiera seres tan grandes como Jesús o el Maestro Samael prescindieron de la ayuda de un Gurú.

Hay que aclarar sobre lo que es un Idolatra y lo que es un Discípulo. Un idolatra es un individuo que está dispuesto solo a rendirle culto a un Maestro, un discípulo es el individuo que está dispuesto a continuar la labor de su Maestro.

No se trata de repetir lo que hace un Maestro, porque nadie puede igualar a su Gurú, pero si se trata de darle continuidad al linaje, eso es obvio...

Cuando un Maestro considera a un aspirante para su discípulo es porque ve en él ciertas cualidades muy especiales entre las que destacan: Obediencia, Voluntad, disciplina, Criterio.

Si un aspirante no cuenta con un Gurú con cuerpo físico, puede y debe buscarlo en los mundos internos, debe aprender a salir conscientemente en cuerpo astral y pedirle directamente en los mundos superiores de conciencia el auxilio a un Venerable Maestro de la Logia Blanca.

Cuando hemos hallado a nuestro Santo Gurú, sea física o internamente debemos pedirle el auxilio y la orientación especial en todo lo relacionado al Método-Practica y a lo que nos corresponde realizar de acuerdo a nuestras necesidades internas.

En términos generales de acuerdo a lo que ya hemos venido estudiando con anterioridad, necesitamos calificar primero que todo mucha Voluntad, seguidamente trabajar en la eliminación de la Falsa Personalidad, y el Despertar.

Es el venerable tutor de nuestra obra espiritual, nuestro Santo Gurú el que intercede por nosotros en los mundos superiores de conciencia ante los maestros de la orden a la que él considere que es mejor para nosotros afiliarnos, para que por su bendición seamos aceptados.

No a todos les corresponde la misma orden esotérica, eso depende del rayo particular que lo rija, pero lo que sí es cierto es que todo aspirante debe afiliarse a una orden para desarrollarse de acuerdo a los valores específicos y particulares de dicha logia blanca.

Esto sucede aproximadamente en la 5ta. Iniciación de misterios Menores, o a mas tardar en la 9na. de misterios menores, ya que para realizar las iniciaciones de misterios mayores debe estar afiliado internamente a una orden sagrada, en la cual podrá desarrollarse íntegramente en su obra. Muchos iniciados que no están despertando podrán decir; pero, a mi no me ha tocado esto, o más bien no se acuerdan, que su Divina Madre y su Santo Gurú lo llevan de la mano a un Templo donde es de acuerdo a su trabajo y sus meritos instruido en su obra.

Por eso el Método y la Práctica son muy especiales para cada Alma, ya que va a depender de su particularidad y del linaje al que pertenezca.

Hay aspirantes que son llevados por su guía espiritual al templo de la Ley, otros al templo de los Eoptaes, algunos al Jo Khang, otros al Lumen de Lumine, o al templo principal de la orden del Dragón Amarillo, al de los Mayas, al del Rayo de la Fuerza, al del Amor, etc. Dependiendo de lo que el Intimo le autorice y la Madre Divina considere con el Santo Gurú que es lo correspondiente.

Por eso Upaya y Prajna no es solo un sistema general de desarrollo ni una normativa única que se puede aplicar a todos.

Más allá de las estructuras institucionales, más allá de los Pensums, de los Manuales de procedimientos, cuando el devoto este preparado recibirá de parte de su Santo Gurú las instrucciones precisas sobre el Método hermético y sobre la Práctica adecuada para su desarrollo.

No está demás afirmar en la presente obra que estos aspectos son inminentemente herméticos, y un verdadero ocultista jamás andaría revelando nada relacionado a su orden, ni al Método o la Practica que le están indicando para su desarrollo. No pensemos que porque un individuo posee vestidura blanca es porque ya está iluminado, no, un individuo con vestiduras blancas ya es un Humano, ahora debe calificar la Maestría, y eso no es nada fácil, ni todos los que se han puesto túnica blanca lo han logrado.

Así que uno debe aprender a moverse por conciencia no por dogmas, porque si uno aprende a moverse por conciencia puede estar frente a un Humanoide, un Demonio o un Humano y sabe discernir y actuar acorde a la doctrina del Corazón.

No porque uno este frente a un Maestro va a comportarse como un títere, tampoco va a ser irrespetuoso, pero debe estar bien ubicado, porque en el camino existen dioses tentadores y mundos que centellean fascinantes...

De esta manera, amable hermano gnóstico, si usted anhela develar el Misterio de Upaya y de Prajna debe pasar desapercibido, y aprender a moverse entre las estructuras y los lineamientos sin entrar en conflicto con ellos. Esto es básico, porque cualquier charlatán puede hablar como un loro de lo que desconoce, un verdadero iniciado siempre sabe...

...Querer, Osar y Callar.

Como finalización de esta lección realice el siguiente ejercicio:

Asana y Relajación con 3 respiraciones profundas.
Haga Samatha sintiendo que respira por el Plexo Solar.
Imagínese que ingresa dentro de su propio Templo Corazón.
Dentro de ese Templo visualice a un Maestro.
Póstrese a sus pies y pídale auxilio.
Después de su petición haga un círculo en cada mano uniendo el pulgar y el índice.
Haga 7 ejercicios de transmutación con la vocal S.
Una los dos círculos a la altura del pecho haciendo el Dharmachakra Mudra.
Para finalizar dad gracias y haz el mantram; OM MUNI MUNI MAHA MUNI MUNIYE SO HA
Recite en forma cantada el Mantram tantas veces como considere necesario.

Tetra-bhavana

Los 4 entrenamientos esotéricos.

Amable lector, comencemos la presente lección reflexionando en lo siguiente; ¿Qué es lo que puede llevar a un individuo tanto en lo Material como lo Espiritual al triunfo?, recordemos que el Triunfo no hay que verlo como un solo aspecto, sino como un conjunto de Valores sabiamente integrados y desarrollados gradualmente.

Recordemos; Luz, Amor, Vida, Libertad y Triunfo. En otras palabras la Luz, la Conciencia debe convertirse en Amor, en Comprensión, la Comprensión debe aplicarse en nuestra Vida hasta que sea parte de la misma Vida, hacerlo hasta que con esa Vida, con esa obra alcance la Libertad, la Verdad y con ella el Triunfo.

Lo que nos debe quedar claro es que todo conlleva un proceso y la obra esotérica no es una excepción.

Tetrabhavana es una palabra de origen sanscrito, Tetra = 4, Bhavana = Entrenamiento. Son los 4 entrenamientos básicos por los que tiene que pasar todo Arhat gnóstico que aspire alcanzar la Auto-realización Intima del Ser.

En modo alguno debemos descartar los 3 factores de la Revolución de la Conciencia, ya que estos 4 entrenamientos se realizan aplicando la Muerte, el Nacimiento y el Sacrificio por la Humanidad en forma integral.

Debemos organizar los objetivos de nuestra obra y comprender que estos están íntimamente integrados a la Iniciación que debe

vivir tanto el aspirante, el iniciado y el adepto en su recorrido hacia el Ser.

Los códigos de la Masonería Oculta nos enseñan que existen 3 tipos de individuos esotéricos; El Aprendiz, El Compañero y El Maestro. Cada uno de ellos representa una etapa que debemos vivir para llegar al Adeptado.

Tetra-bhavana nos invita a que comprendamos la obra que debemos hacer y los diferentes entrenamientos por los que debemos pasar para lograr el objetivo trascendental de la Auto-realización Intima del Ser, ya que en nuestro recorrido existen determinadas exigencias por las que debemos pasar de acuerdo al nivel del Ser en el que nos encontremos.

Estos 4 entrenamientos esotéricos le van a permitir al iniciado desarrollar los valores y principios herméticos que se requieren para ir ascendiendo y preparándonos para el advenimiento del Ser en nuestro corazón, ya que dicha tarea es algo monumental y altamente exigente.

“El hombre que quiere seguir este sendero tiene que reunir en su vida condiciones favorables al trabajo, o por lo menos aquellas que no lo hagan imposible; porque es necesario convencerse de que tanto en la vida exterior como en la interior, ciertas condiciones pueden constituir barreras infranqueables para el Cuarto Camino.”

V.M. Samael Aun Weor

Cuando nuestro Maestro nos dice; *“Reunir condiciones favorables al Trabajo”*, se refiere al adiestramiento en el que cada uno de nosotros tiene que estar trabajando para poder llegar algún día al camino del Hombre Equilibrado.

Tetra-bhavana está enfocado directamente a esto, ¿Cuáles son los primeros pasos que debemos dar?, ¿Qué es lo primero que nos compete en esta obra tan trascendental?, todo esto es importante reflexionarlo ya que cada uno de estos entrenamientos esotéricos son eminentemente iniciáticos y trascendentalmente íntimos.

Nos habremos preguntado alguna vez; ¿Por qué existen las instituciones gnósticas?, porque con la enseñanza que nos dejó el Avatara, practicándola en forma lírica o en forma individual también podríamos lograr ciertos avances.

Pero, ¿Por qué existen realmente las Instituciones Gnósticas?, pues, indiscutiblemente las instituciones gnósticas o los linajes herméticos que han existido, que existen y que existirán están fundamentados en base a los planes de la V.L. Blanca y en específico por 3 principales objetivos que son:

- 1- Permitirle a un Individuo la integración gradual con su Ser.
- 2- Mantener bajo custodia el legado de los Dioses.
- 3- Retroalimentarse de la fuerza comunitaria Crística.

Por esto debemos ocuparnos en conseguir las herramientas indispensables para poder llegar a las alturas de la cognición trascendental del Íntimo, en base a los planes de la V.L. Blanca.

En este sentido, Tetra-Bhavana son 4 etapas que cada uno de nosotros debemos calificar a través de 4 entrenamientos esotéricos, y están cada uno de ellos relacionados con los 4 caminos.

Estos 4 entrenamientos son:

Kaya-Bhavana: Entrenamiento del Cuerpo, Voluntad, el camino del Fakir.

Sila-Bhavana: Entrenamiento de la Virtud, eliminación de la Falsa Personalidad, el camino del Monje.

Cita-Bhavana: Entrenamiento de la Mente, El despertar, Eliminación radical del Yo, el camino del Yoghi.

Prajna-Bhavana: Entrenamiento de la Sabiduría, Iluminación, el camino del Hombre Equilibrado.

Cuando el Aprendiz o Aspirante recibe la instrucción adecuada sobre los 3 factores de la revolución de la conciencia, lo primero que debe comenzar a hacer es adiestrar su cuerpo para las exigencias de la obra esotérica. Empezar en este entrenamiento a forjar la Voluntad Consciente en base a trabajos conscientes y padecimientos voluntarios.

Kaya-Bhavana nos lleva a calificar ciertos requisitos de tipo concientivos indispensables para convertirnos en Fakires esotéricos. Este primer entrenamiento nos convierte en individuos que tenemos el dominio de nuestro cuerpo físico y de nuestra voluntad, en ese principal nivel en el que comenzamos.

Aquí entra en actividad muchos aspectos como son; Pranayamas, Ayunos, Encantamiento del Cuerpo Físico, tratamientos de limpieza y El trabajo con la Runa Thor, como símbolo de la espada

de la voluntad que se debe crear para combatir a las tinieblas psicológicas del Yo. Y cualquier individuo que sea débil en voluntad no puede ni siquiera imaginarse avanzar en este camino.

Así que antes que cualquier aspecto lo primero que debemos adiestrar es la voluntad, el dominio de nuestro cuerpo físico y alcanzar en este primer entrenamiento la purificación de una cantidad de venenos con los que se ha contaminado el cuerpo por una vida desordenada y desequilibrada antes de entrar a la senda gnóstica.

La Gnosis principalmente es una escuela de regeneración, por eso en las primeras cámaras nos debemos enfocar a la enseñanza metódica del Avatara de Acuario, fundamentarnos en lo que son los 3 Factores de la Revolución de la Conciencia, es decir aceptarlos en nuestro corazón y estar dispuestos a vivirlos y empezar a adiestrarnos en la Voluntad.

Por eso lo primero que le revisan al aspirante con la prueba del guardián del umbral es la Voluntad, con eso demuestra que si está dispuesto a cambiar o no.

De esta manera el aspirante debe adiestrarse en Ayunos Médicos, levantarse temprano, acostarse temprano, hacer sus pranayamas diarios y transmutaciones, trabajos de elementoterapia para encantar el cuerpo físico, teúrgia, limpiar el Hígado, hacerse sahumeros, cierres, prácticas y todo lo que el cuerpo físico necesite para entrar en el tono de vibración adecuada para la obra.

Cuidar mucho la alimentación, cuidarnos de ir a albercas, a cines, a tabernas, discotecas, cantinas, centros de juegos de azar, etc. Esta es la primera cámara esotérica, el camino del Fakir.

Recordemos que el Fakirismo que nos enseña la Gnosis no es el del maltrato de nuestro cuerpo físico, es un Fakirismo esotérico relacionado con la Voluntad Consciente.

"Los hombres que practican severas austeridades no recomendadas por las Escrituras, sólo por ostentación o egoísmo, esos apegados y concupiscentes, desprovistos de sensatez, torturan a todos los órganos del cuerpo, y a Mí también que moro dentro del cuerpo. ¡Conócelos, son de propósitos demoníacos!". El Bhagavad Gita

El Fakirismo esotérico va enfocado al desarrollo y el ejercicio de la Voluntad Consciente y el dominio de nuestro cuerpo dentro de una disciplina equilibrada que va dirigida a alcanzar ciertos valores indispensables para dar el siguiente paso hacia el próximo entrenamiento que corresponde.

Kaya Bhavana es el primer adiestramiento por el que debemos pasar y dependiendo de esta principal formación esotérica será el resto de nuestro camino.

Si a un estudiante le cuesta madrugar, levantarse temprano, mantenerse sin moverse en una práctica, etc. Pues es obvio que aún le falta Fakirismo Esotérico porque cuando se trata de la obra del padre la espada de la voluntad siempre debe de estar en guardia.

Si el aspirante logra encarnar el Fakirismo Esotérico, entonces estará preparado para el siguiente entrenamiento llamado; Sila Bhavana, el adiestramiento en la Virtud, el Sendero del Monje.

La Primera Cámara está relacionada íntimamente con el camino del Fakir, y la Segunda Cámara está íntimamente relacionada con el sendero del Monje.

Sila Bhavana es el trabajo con las virtudes, la Eliminación de la Falsa Personalidad y el desarrollo de la Fe Solar.

Ahora con Voluntad el iniciado debe aprender a vivir una ética revolucionaria gnóstica, y trabajar a fondo en la Eliminación de la Falsa Personalidad, aprender a vivir la vida con mas armonía y respeto por si mismo y por sus semejantes.

En la segunda cámara aprendemos el sendero del Monje a través de los trabajos sacramentales, la oración y sobre todo la Fe. El sendero del Monje debe ser calificado con la Santidad, ya que es la exigencia en esta parte del Camino.

En el Camino del Monje el iniciado debe aprender a Dialogar con su propia divinidad interna a través de la oración.

En este entrenamiento la Voluntad no lo desampara, porque ya la adquirió en el entrenamiento anterior, ahora debe integrarse místicamente con la divinidad para que esa voluntad sea dirigida internamente y le permita desarrollarse a nivel del trabajo iniciático en el que se encuentre a través de la liturgia.

En Sila Bhavana el iniciado necesita tomar los votos, preceptos y postulados de la venerable logia blanca como partes de su propia vida y jamás quebrantarlos, aprender a vivir sin fanatismos y sin excesos. En este entrenamiento entran en actividad los diferentes aspectos santificantes de 2da. Cámara, como son; Convocaciones Esotéricas, Las Ceremonias Litúrgicas, Ritos Mágicos, La devoción, La Mística Sacra, en otras palabras todo lo relacionado con la Santa Iglesia Gnóstica.

Sobre el Camino del Monje nos enseña el Maestro:

“Este es el camino de la fe, del sentimiento religioso y de los sacrificios. Es un estado de conciencia en el cual se trata de desarrollar el sentido devocional, el aspecto emocional del Ser”.

V.M. Samael Aun Weor

Sila Bhavana es aprender a vivir dentro de la virtud, lejos de los vicios y de los decadentes extremos del mundo pletórico, por esta razón la Liturgia Gnóstica nos enseña: *“...debes morir para el mundo y empezar una nueva Vida”.*

Una nueva vida con armonía, con respeto por las leyes divinas, una nueva vida que no será desamparada por la Voluntad que ya adquirió en Kaya Bhavana y que ahora le debe ayudar a relacionarse directamente con Dios a través de las áreas santificantes del Camino del Monje.

Como quiera que Sila Bhavana es el entrenamiento en la Virtud, existen muchísimas virtudes que desarrollar, debido a que existen muchísimos defectos, y cada defecto eliminado representa una virtud dentro de nosotros. Dichas virtudes cuando se van integrando y fusionando dentro de nuestra obra alquímica y psicológica van dando octavas y se van convirtiendo en el Alma.

La principal virtud que inculca la Gnosis se llama; TOLERANCIA. Si un estudiante es intolerante frente a las diferencias ideológicas de los demás, si es intolerante frente a las actitudes acertadas o equivocadas de nuestros semejantes, si es intolerante ante los cambios naturales de las circunstancias o los cambios Karmáticos de la vida, entonces es indicativo de que no se ha calificado el sendero del Monje y por lo tanto no podemos aspirar jamás al camino del hombre equilibrado.

Esto nos indica que quien transita el sendero del Monje no puede ser un individuo reaccionario, por el contrario debe ser una persona impregnada de una generosidad, una simpatía, de una Tolerancia única, propia del trabajo que va desarrollando, y

aunque no esté de acuerdo con lo que piensen, digan o hagan los demás, tampoco se detiene a crear confrontaciones incipientes que a nada llevan.

Uno no viene a la Gnosis a hacerse Monje, eso esta más que comprendido y demostrado, pero si quiere llegar al camino del Hombre Equilibrado debe pasar por estos indispensables entrenamientos esotéricos.

El Trabajo de Sila Bhavana culmina cuando el estudiante ha eliminado ya su falsa personalidad y ahora posee una Voluntad férrea resultado de su primer entrenamiento en Kaya Bhavana y un conjunto de virtudes fundamentadas en la Fe Solar propias del entrenamiento de Sila Bhavana o el entrenamiento en la Virtud.

Hasta este punto ya hemos comprendido la relación existente entre el camino del Fakir (primera cámara), y el camino del Monje (2da. Cámara), ahora sin falsa personalidad ingresa al próximo entrenamiento que se llama: Cita Bhavana.

Cita Bhavana es el adiestramiento de la Mente el cual está íntimamente relacionado con el sendero del Yoghi. Todos estos aspectos son graduales y progresivos, en la primera cámara debemos calificar la Espada, en la segunda cámara debemos

calificar el Cáliz, recordemos que en la obra del Padre necesitamos trabajar con los misterios de la Espada y del Cáliz, pero hay que ganárselos, solo los que trabajen con la Voluntad Consciente tendrán derecho a Sacar a Excalibur de la Piedra (*el Sexo*).

Todos aquellos que trabajen en el área Santificante de la Liturgia en forma práctica y vivencial, aquellos que eliminen su Falsa Personalidad tendrán derecho al misterio del Santo Grial, porque un individuo que no ha calificado la santidad (*Sila Bhavana*) jamás podrá obtener el Santo Grial.

En Cita Bhavana debemos adentrarnos en el trabajo a fondo sobre la Meditación, este es el sendero del Yoghi el cual está íntimamente relacionado con la 3era. Cámara. En este nivel el devoto debe enfocarse directamente en el trabajo minucioso del estudio y comprensión del Yo y por ende en el despertar.

Recordemos que nadie que no sepa meditar puede eliminar el Yo y mucho menos despertar, porque hay una íntima relación entre la Meditación y el Arcano A.Z.F. En la Meditación estudiamos y Comprendemos, trabajamos con la Luz, en la 9na. Esfera Eliminamos, purificamos, trabajamos con el fuego. También debemos considerar que para despertar la conciencia es indispensable “Cultivar la Atención”.

Para capturar el hondo significado del Yo, para desarrollar el Embrión Áureo, es inaplazable adentrarnos en la ciencia de los Turiyas, la Ciencia de la Meditación, en otras palabras; “La Culturización de la Atención”.

“La Atención es el principal fundamento del trabajo consciente”.

V.M. Samael Aun Weor

En síntesis, al ingresar a Tercera Cámara, al iniciar el tercer entrenamiento Esotérico o Cita Bhavana, es porque ya el Arhat Gnóstico posee; Voluntad, es porque a empezado a vivir una vida

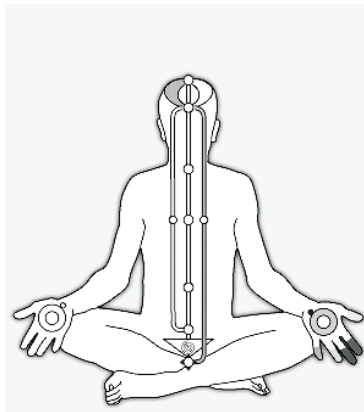
de rectitud, de virtud, de Fe Solar, de Pureza, es porque se está cuidando de no caer en los excesos y empieza a tener una percepción un poco más a fondo sobre lo que es la enseñanza gnóstica.

Todo esto le va a permitir adentrarse más a fondo en el estudio del Kundalini Yoga para comprender los misterios de la Lanza y aprender a Meditar logrando así extirpar al Yo, al Ego, al Mí Mismo después de haberle extraído su conciencia.

Por eso nadie puede transitar el Camino del Hombre Equilibrado hasta tanto no haya calificado el camino del Fakir, del Monje y del Yoghi.

Ahora sin Falsa Personalidad el Iniciado necesita iniciar el sendero del Yoghi, Cita Bhavana, el adiestramiento mental, mas no se confunda esto con intelectualización o mentalismo, no se refiere a eso, ya que Cita Bhavana es el trabajo con el Mente Interior a través de la meditación.

Al respecto el Avatara nos instruye;

“El centro de gravedad del camino del yogui reside en la mente, en el desarrollo psíquico”. **V.M. Samael Aun Weor**

El Yoghi se enfoca al desarrollo de los Siddhis (poderes), dichos Siddhis le van a servir al estudiante como sentidos para percibir más claramente la Realidad Ordinaria que estaba acostumbrado a percibir solo con su mente sensual.

Como Fakir esotérico aprende a desarrollar la voluntad consciente (*Kaya Bhavana*), como monje con fe solar a eliminar la Falsa Personalidad y a santificarse (*Sila Bhavana*), ahora como Yoghi debe aprender a Meditar (*Cita Bhavana*).

El Yoghi se enfoca al desarrollo de los Siddhis (poderes), dichos Siddhis le van a servir al estudiante como sentidos para percibir más claramente la Realidad Ordinaria que estaba acostumbrado a percibir solo con su mente sensual.

Como Fakir esotérico aprende a desarrollar la voluntad consciente (*Kaya Bhavana*), como monje con fe solar a eliminar la Falsa Personalidad y a santificarse (*Sila Bhavana*), ahora como Yoghi debe aprender a Meditar (*Cita Bhavana*).

En Cita Bhavana entra todo lo correspondiente a las técnicas de Samatha, Vipassana, la técnica del Koan, las Retrospecciones íntimas, El Recuerdo de Sí, la comprensión a fondo en los 49 niveles de la Mente sobre los estados equivocados de Conciencia, el estudio de la Visión Parcial Condicionada y las representaciones Mentales (*Efigies*), estudio superlativo de los Yoes Causa, el Dominio de la Respiración, el Manejo de las fuerzas del Agni Yoga para la eliminación de los cascarones Egóicos, el trabajo con el Divino Daimón y su pedagogía psicológica, etc.

Por eso en este nivel se dice que comienza más en forma y a fondo el trabajo esotérico, antes es solo una preparación. Ahora el Yoghi debe aprender a vivir en un 3er. Estado de Conciencia y a desenvolverse en el mundo Dianoético, ya que debe trascender las barreras del mundo conceptual y el mundo lógico formal hipotético de una mente Sensual e Intermedia.

El Yoghi busca penetrar hacia las profundidades de su Mente Interior. Debemos comprender que todos estos entrenamientos están fundamentados en el trabajo efectivo de los 3 Factores de la Revolución de la Conciencia.

A este nivel el Arhat Gnóstico ya está en Tercera Cámara por conciencia, no solo por reglamentos institucionales. En la Tercera Cámara nacen los Yoghis y la Yoghinas, antes no, porque es en la 3ra. Cámara donde se debe entrenar más a fondo la Meditación, la Muerte del Yo y el Despertar de la Conciencia.

Cita Bhavana nos lleva al conocimiento profundo de las Bipolaridades Mentales y el acceso directo a la Mente Interior, a los espacios superdivinales del Ser donde moran los arquetipos inteligentes de la Vida y de la Muerte en forma de símbolos gnósticos, los cuales no son para nada fácil de interpretar.

El Yoghi comienza por tener el dominio de la Concentración, ya que es lo más básico y fundamental en Cita Bhavana. Desde allí debe comenzar a desarrollar los Siddhis que le permitirán el acceso a las facultades ardientes de la Mente Interior, y con el auxilio de Devi Kundalini va a tener una percepción más pura y clara sobre lo que son los dualismos mentales y sobre lo que es en realidad el Yo.

De esta manera el Yoghi va a aprender a combinar sabiamente la Meditación con la Alquimia para lograr los avances esotéricos e iniciáticos de la obra que se ha comprometido a hacer por voluntad propia.

Con los Siddhis o poderes se va a apoyar el Yoghi y la Yoghina para tener experiencias trascendentales y poder comprender mejor la Realidad, sin embargo, mas adelante va a tener que renunciar a dichos poderes si es que anhela transitar el 4to. Camino, el camino del Hombre Equilibrado. Como Yoghi o Yoghina necesita dichos Siddhis, cultivando y Culturizando la

Atención para enfocarse en la concentración unidireccional y entrar en la absorción plena de la realidad, de manera que pueda capturar el hondo significado del Yo, mas como Hombre Equilibrado no puede depender de ningún poder, debe ser totalmente libre.

Esto no quiere decir que el Hombre Equilibrado no posee poderes, no, lo que sucede es que no depende de ellos para su desarrollo interno, solo sabe utilizarlos cuando es necesario y eso es todo, ya que el entrenamiento en el que esta es totalmente diferente al del Yoghi.

En Cita Bhavana el Iniciado de acuerdo a su rayo particular recibirá instrucción sobre diferentes disciplinas Yoghicas como son;

Tummo (*Agni Yogha o manejo del calor interno*)

Gyulu (*Gnana Yoga, estudio a fondo de los dualismos mentales*) también llamado Yoga del cuerpo ilusorio.

Ösel (*Yogha de la Clara Luz, íntimamente relacionada con la Raja Yogha*)

Milam (*Yogha del estado del Sueño, el despertar en el astral*)

Bardo (*Yogha del estado intermedio*)

Powua (*también conocido como TunJung o Yogha de la transferencia de Conciencia*)

Es obvio que estas disciplinas por sí solas no conllevan a la Auto-realización íntima del Ser, mas son instrucciones que algunos Yoghís Gnósticos reciben, no todos, para comprender los diferentes aspectos de Cita Bhavana.

Una vez culminado el entrenamiento de Cita Bhavana, el iniciado debe ingresar a un nuevo nivel esotérico, denominado Prajna Bhavana, el entrenamiento en la Sabiduría.

Este entrenamiento da inicio al Camino del Hombre Equilibrado. Por eso quien llega a Prajna Bhavana es porque ya va a iniciar el 4to. Camino.

Como Yoghi se convierte en un Samyasin, en un Turiya en otras palabras; en un Maestro de la Concentración y de la Meditación. Con dicho entrenamiento puede llegar a Eliminar una buena cantidad de elementos inhumanos y despertar cierto porcentaje bastante importante de conciencia, mas no lo es todo.

Debe transitar el 4to. Camino para lograr la perfección. Este nivel es el nivel del Hombre Noético. Como Yoghi logro establecerse en Dianoiá, ahora debe trabajar en Prajna Bhavana para vivir en un estado de conciencia Noético de Omniciencia Suprema.

Ahora bien amable lector, ya nos podemos dar cuenta que no todos los individuos que ingresan a las filas gnósticas están preparados para vivir el 4to. Camino, no, es cuestión de ir trabajando gradualmente en cada uno de los senderos correspondientes y en cada uno de los niveles adecuados.

Es toda una preparación intensiva y de fondo para alcanzar los escalafones superiores del Ser que anhelamos. Cuando ingresamos a la enseñanza casi siempre mal interpretamos el tema de los 4 Caminos, pensando que ya en primera Cámara vamos a poder llegar al 4to. Camino sin preparación y sin adiestramiento esotérico. Es tan absurdo como creer que un estudiante al entrar a la universidad ya tiene seguro su título profesional.

Necesitamos vivir en Cero Radical, eso quiere decir que la serpiente se debe morder la cola en cada uno de los entrenamientos de Tetra-Bhavana, en otras palabras aprender a vivir en esos ciclos y ascender a octavas superiores.

De esta manera el aspirante, el aprendiz, el iniciado, debe pasar por sus entrenamientos esotéricos previos de lo contrario no podrá llegar al nivel de Compañero y mucho menos a alcanzar la Maestría, así está plenamente verificado por la Masonería Oculta.

Solo los individuos que califiquen el sendero del Yoghi podrán ser admitidos dentro del Colegio de Iniciados donde serán instruidos en el trabajo sobre el 4to. Camino y los nuevos procesos ígneos por los que tendrá que pasar para alcanzar el Adeptado.

Dichos procesos ígneos están íntimamente relacionados con el 4to. Entrenamiento denominado Prajna Bhavana que es el entrenamiento en la Sabiduría trascendental del Ser. Antes de culminar su entrenamiento como Yoghi o como Yoghina deberá convertirse en un verdadero experto en el trabajo con el Agni-Yogha, el fuego del Kundalini, conocerle la pedagogía al Christus, para aprender a trabajar con este instructor, que es el señor de la Luz y del Fuego.

Dicho instructor en niveles más avanzados va a ayudar al Iniciado a erradicar otros aspectos más profundos que no se pueden eliminar solamente como Yoghis. Ya que como Yoghis aunque meditemos 8 horas diarias no se puede lograr la auto-realización de fondo si no se vive el 4to. Camino, el sendero del filo de la

Navaja, el trabajo más avanzado con el Divino Daimón en el sagrado Arcano A.Z.F.

Cuando el Compañero está preparado Alquímica, Iniciática y Psicológicamente para ingresar al 4to. Camino no es que deja de ser un Fakir, un Monje o un Yoghi, lo que realmente sucede es ahora va a aprender a manejar todos estos valores con equilibrio, ya que estos caminos integrados en conciencia forman el 4to. Camino.

“El Cuarto Camino engloba a los otros tres. Este camino es la Real Senda, la Senda del Filo de la Navaja, la Doctrina Gnóstica.”

V.M. Samael Aun Weor

De esta manera el 4to. Camino o también llamado “El Camino del Matrimonio Perfecto” es un sendero que conjuga equilibradamente los tres senderos anteriores. Ya sabe el Iniciado Gnóstico que ingresa a este nuevo entrenamiento esotérico que debe aplicar cada uno de los valores correspondientes ya calificados, para ir equilibrando su propia balanza de Acción-Consecuencia.

El Fakir busca el total dominio corporal, el Monje el dominio emocional, la mística el entrenamiento en la ética revolucionaria gnóstica, y el Yoghi trabaja en el dominio de su mente.

“Toda una serie de ejercicios paralelos sobre estos tres niveles: físico, anímico y espiritual sirven a esta meta.

Así el Cuarto Camino enlaza y resume el trabajo con Los otros tres en perfecto equilibrio.”

V.M. Samael Aun Weor

Observemos bien que cuando el Avatara nos dice; “Toda una serie de ejercicios paralelos sobre estos tres niveles...”, se refiere a los adiestramientos mencionados en esta presente lección indispensables para llegar a transitar el 4to. Camino.

Prajna quiere decir Sabiduría, Bhavana = Entrenamiento, así Prajna Bhavana es el entrenamiento en la Sabiduría directa del Ser, la cual solo es accesible para individuos que transitan el sendero del Hombre Equilibrado y que obviamente ya han calificado los grados anteriores de Fakir, del Monje y del Yoghi.

El 4to. Camino está mucho más allá de un Fakir de un Monje y de un Yoghi, y es el propósito u objetivo de cualquier estudiante serio de la Gnosis. Prajna Bhavana está más allá de cualquier clasificación, más allá del bien y del mal, más allá de los afectos y de los sentidos.

Es un Camino eminentemente práctico profundamente metódico y trascendentalmente Ecuánime.

“Este camino no exige que la persona se retire del mundo, o que abandone todo contacto con los seres, las cosas y los eventos, sino que requiere una preparación adquirida en el gimnasio psicológico de la vida práctica.”

V.M. Samael Aun Weor

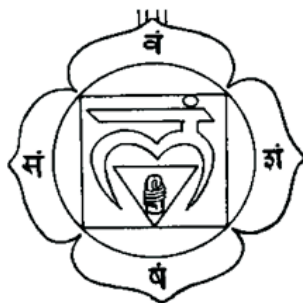
En síntesis, al Camino del Fakir corresponde el nivel esotérico de 1era. Cámara, al Camino del Monje le correspondería el nivel esotérico de Segunda Cámara, al Camino del Yoghi le correspondería el nivel esotérico de 3era. Cámara y finalmente al 4to. Camino le corresponderían las Cámaras Herméticas.

Y así tenemos los 4 entrenamientos esotéricos; Kaya-Bhavana , Sila-Bhavana, Cita-Bhavana, Prajna-Bhavana. Por eso se nos enseña también que son 4 las columnas torales de la Gnosis; Ciencia, Arte, Filosofía y Religión.

De esta manera amable lector hemos llegado al final de la presente lección, y es recomendable que se lleva a cabo una Meditación Reflexiva al respecto de la manera como usted pueda realizarla, para que estos aspectos queden más integralmente comprendidos en su conciencia.

Recuerde, que la Verdad jamás se podrá conseguir en los libros, ni 7000 bibliotecas de Alejandría podrían concederle sabiduría a usted amable estudiante, si primero no se conoce a sí mismo.

El día que usted empiece a conocerse a sí mismo, un simple silencio abrirá de par en par las puertas del Templo...

OMTAT SAT.

Koan

Documento de un acuerdo oficial Sobre el escritorio.

Usted amable lector, ¿anhela en realidad comprender el lenguaje del Ser?, debe entonces aprender a conocer la dialéctica de la conciencia, más allá del racionalismo dualista de la mente...

*“En el Zen, por ejemplo, la dialéctica de la conciencia
Se adelanta siempre a la dialéctica del raciocinio”.*

V.M. Samael Aun Weor

El Ejercicio Koan no es una técnica exclusiva de los Budhistas ni tampoco de los no Budhistas...

Es como muchos, creen que el ZEN es una Religión o una escuela de Japón, ¿Habéis visto a una Joya Amarilla?, el ZEN es tan solo la primera Joya.

Cuando reflexionamos en "Dhyana" comprendemos que en la primera Joya se abren todas las puertas...

...porque Dhyana se refiere a unificar la mente o absorción meditativa en la que todas las distinciones como yo/tú, sujeto/objeto y verdadero/falso son eliminadas.

Esotéricamente hablando, el Zen no es una religión sino una raíz sin definición, incomunicable, libre de nombres, descripciones y conceptos, que puede ser experimentada por cada individuo para sí mismo.

Gnosis es Vacío Cuántico, ZEN fundamental y Tantrismo Blanco desarrollado a fondo por Compasión y Amor a la Humanidad...

*“Lo que le da su valor a una taza de barro
es el espacio vacío que hay entre sus paredes.”*

Lao-tsé

En el Zen un Koan es una frase de algún sutra o enseñanza de realización lucida (teisho)...

Puede estar basado en un episodio de la vida de algún antiguo maestro. Sin embargo cualquiera que sea la fuente, cada uno se refiere a la naturaleza búdica de la realidad última.

*“RESULTA patético, claro y manifiesto que "KOAN"
designa una historia ZEN, una situación ZEN, un problema ZEN.
El Ejercicio esotérico KOAN significa por regla general:
"Buscar solución a un problema ZEN.”*

V.M. Samael Aun Weor

Esencial para el Koan es la paradoja, aquello que está más allá del pensamiento, que trasciende la lógica conceptual.

Como quiera que un Koan no puede ser resuelto por medio de la razón, un Koan no es un acertijo ni una frase sin lógica. Esta más allá de lo lógico o lo ilógico.

Resolver un Koan requiere pasar a otro nivel de comprensión, exige un nuevo nivel de despertar.

Los Koanes han sido utilizados en el Zen y en el Chang como un medio dialéctico de entrenamiento desde épocas ancestrales.

Un Koan puede ser una técnica para calmar la mente y también un martillazo en la nuca...

Porque un Koan “No es la Mente no es el Buda, no es nada”.

Es indispensable meditar profundamente en cada frase de un Koan hasta lograr la total quietud mental, y la profunda experiencia directa del Satori... ..ante la cual el Koan se resuelve

naturalmente sin ningún tipo de dualidad, más allá de la respuesta y la pregunta.

Le recomiendo que no estudien el ZEN, sino que lo experimenten. He experimentado el ZEN desde que nací, cuando he querido estudiarlo he dejado de nacer. Es como querer estudiar el instante, es mejor vivirlo...

Una vez me conseguí a un burro que me dijo; “Deja de decir Koanes” y le pregunte; “¿Que es un Koan?” Entonces quedando en silencio me mostro un espejo...

La Gnosis en si misma se vive en la solución directa del problema ZEN más grande que hay; La Vida...

Pero no confunda Problema ZEN con; Pagar la Renta, Mantener la Casa, Ir a trabajar, Levantarse temprano, Nacer , Vivir, Morir, etc, no, esos no son Koanes, el Koan es: ¿por qué lo hacemos?

Un Koan generalmente se presenta como una frase misteriosa que aparentemente no tiene respuesta, y mientras más se la buscas menos la encuentras, entonces a menos que despiertes, debes meditar profundamente hasta que tu mente se detenga frente al Koan, y sea el silencio el que te revele su solución...

Cuando adviene la verdadera experiencia del Satori, nos damos cuenta que en realidad el Koan si tenía demasiado sentido, por eso no lo entendíamos, no lo captábamos...

La gnosis esta en todo, pero no todo está en la Gnosis...

“Hay Gnosis en la Doctrina Buddhista, en el Buddhismo Tântrico del Tibet, en el Buddhismo Zen del Japón, en el Buddhismo Chan de China, en el Sufismo, en los Derviches Danzantes, En la Sabiduría Egipcia, Persa, Caldea, Pitagórica, Griega, Azteca, Maya, Inca, etc., etc., etc.”

V.M. Samael Aun Weor

Si todo se reduce a la Gnosis, ¿la Gnosis a que se reduce?...

Muchos pueden decir; ah, para que los Koanes, al fin y al cabo no tienen respuesta... eso dice quien nunca ha trabajado con un Koan... ...y es verdad, no tienen respuesta, pero si tienen SOLUCIÓN...

“Existen ESCUELAS NEGRAS que practican con mente en BLANCO. Quieren MENTE EN BLANCO sin saber BUDDISMO ZEN, sin haber ensayado jamás con un KOAN, sin haber estudiado a fondo la CIENCIA DEL PRATYARA y la LEY DE LA BIPOLARIDAD MENTAL. Sin conocer la LEY por la cual la ESENCIA de la MENTE se libera de entre la BOTELLA de las ANTITESIS, para mezclarse con la MONADA y llegar al SATORI. (ILUMINACION)” V.M. Samael Aun Weor

Pero para llegar a la solución de un problema ZEN hay que meditar hasta lograr que la mente se mantenga en silencio, y en ese silencio advendrá la solución, indispensable para dar el siguiente paso...

Pero sería interesante antes de dar el siguiente paso comprender quien ha traído este cadáver en su nombre...

Los Maestros cuando quieren instruir parabólicamente a sus discípulos les entregan Koanes que solo el Budhata puede resolver. Por eso cuando duermes sin sueño ¿Dónde está el Maestro?.

El Avatara nos enseña:

“Cuando se trabaja en el mundo de la comprensión, las imágenes y palabras surgen en forma de koanes.”

Hay estudiantes que han dicho que mi obra el canto del ZENsontle Rojo es demasiado incomprendible, y he de decirles,

claro, si la quieren leer como leen los libros que tienen en la biblioteca particular, si...

El ratón come comida de gato, pero el cuenco del gato está roto.

Mejor devuelve los huesos a tu padre, y la carne a tu madre, después mírate en el espejo sin fondo...

Ahora, después de que todo lo que has leído, puedes hacerte la siguiente pregunta amable lector:

¿Quién recita el nombre del Buda?...

Bueno, respira profundamente cierra el libro que está en tu mente y sigue estudiando,

¿No es la Mente, no es el Buda, no es nada?

“Realmente este KOAN o frase enigmática es difícil de comprender y, meditando en ella, con el sano propósito de experimentar la verdad encerrada en cada una de las palabras contenidas en esta frase misteriosa, es claro que al fin la mente, no pudiendo conocer su significado, cae vencida, como herida de muerte, entonces se resigna, quedando quieta y en silencio”.

V.M. Samael Aun Weor

Recuerda hermano gnóstico, aunque entiendas o no la presente lección...

...tú eres tu propio Koan.

Paramitas

Las 6 perfecciones.

Hoy, bajo mi propio árbol Bodhi y tocando la tierra que me ha bendecido con sus frutos, he de reflexionar con usted amable lector, sobre la necesidad de ir calificando las diferentes etapas de nuestro propio perfeccionamiento esotérico.

Busca un lugar silencioso, coloca tus dos manos en forma de tacitas, como cuando vas a tomar agua de una fuente, llévalas a tus orejas y concéntrate en el sonido exquisito del espacio. Imagínate que te fundes con ese océano de vida, y escucha la voz del silencio.

También puedes hacer este ejercicio con un caracol, colócalo bien cerca de tu oído derecho y cierra tus ojos, el sonido precioso que captaras te ayudara en forma natural a calmar tu mente, pídele a Estela Maris, suplícale a la madre espacio, y sumérgete en una serenidad total, tu mente dejara en forma natural de pensar y tu imaginación consciente se manifestará...

El Alma necesita de todos estos Alimentos, porque ese silencio mental, le permite a la conciencia impregnarse de los misterios de Tipheret...

Los Kabalistas nos hablan sobre la misteriosa iniciación de Tipheret, pero; ¿de qué se trata?, ¿con qué tiene relación?

Imaginémonos que el iniciado metido dentro de una Ballena (*su propia sacerdotisa*), busca la luz, pero si se equivoca, se puede ahogar para siempre...

Si sabe nacer, si aprende a salir triunfante de la 9na. Esfera, entonces tarde que temprano la ballena dará a luz al Hijo del Hombre...

El Budhata (*la esencia*), es una fracción del Causal, cuando este Budhata se organiza despierta y se desarrolla a fondo nace el Bodhicita y cuando se ilumina con la iniciación de Tipheret se hace Bodhisatwa...

Todo esto sucede Kabalísticamente hablando durante 3 días y 3 noches...

"Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en la tierra tres días y tres noches". (Mateo XII, 39-40).

3 días y 3 noches es altamente simbólico; 3 y 3 es 33, la alianza entre el Cristo Cósmico y el Cristo Intimo en la Iniciación de Tipheret, y $3 + 3 = 6$, es el Alma humana, nuevamente el misterio del Cuerpo de la Voluntad y del Bodhisatwa...

*"Seis en el Tarot es el Arcano del Enamorado;
el hombre entre la virtud y la pasión. Aprended a polarizaros
sabiamente con el Arcano seis y habréis vencido al espantoso 15
de la constelación de la ballena."*

V.M. Samael Aun Weor

Si reflexionamos entre las líneas y comprendemos donde el maestro no escribe, llegaremos a la conclusión mágica de que si nos polarizamos hacia la virtud y sabemos salir triunfantes de la pasión, lograremos vencer a Tiphon...

Pero, ¿Qué quiere decir Virtud?, recordemos la íntima relación que tiene con Virilidad, Voluntad perfeccionada con fuego erótico creador.

Virtud es Voluntad, y el fuego erótico creador es Pasión, así que el iniciado dentro de la Ballena debe aprender a crear las Virtudes o Paramitas a base de Virilidad, Voluntad y Pasión.

Si estudiamos bien encontraremos la Voluntad entre la Virtud y la Pasión, porque la Pasión es fuego, el triunfo sobre la pasión es Luz, en otras palabras: VIRTUD.

Paramita es un término esotérico que quiere decir: Virtudes, Perfecciones...

Las enseñanzas secretas de Amitabha nos enseñan que existen 7 perfecciones o 7 paramitas, veamos:

- 1- **Dāna paramita:** generosidad, amabilidad, respeto.
- 2- **Sīla paramita:** virtud, honestidad, conducta apropiada, ética gnóstica.
- 3- **Kshanti paramita:** paciencia, tolerancia, receptividad.
- 4- **Vīrya paramita:** energía, esfuerzo, voluntad.
- 5- **Dhyāna paramita:** concentración, contemplación, meditación.
- 6- **Prajñā paramita:** sabiduría, intuición suprema.

Los Paramitas son valores y grados que debe alcanzar el iniciado durante su recorrido, en base a la Virilidad y la Pasión, en otras palabras en base a los trabajos alquímicos y psicológicos que debe realizar sobre sí mismo.

Recordemos que en la 3ra. iniciación de misterios mayores el Niño Cristo nace en nosotros, en el cuerpo astral se vive todo el proceso esotérico de la navidad iniciática.

Este proceso está relacionado con los 3 días que Jonás fue devorado por la Ballena y los tres días en el sepulcro santo del señor...

Estos 3 días son simbólicamente las 3 iniciaciones de misterios mayores, Jonás es el símbolo del Hijo del Hombre que nace en el pesebre del corazón de un iniciado.

Es interesante comprender que Jonás Budha sentado al pie de una calabacera logro los poderes o Siddhis de un autentico Yoghi...

“Después de que Jonás fue vomitado por un pez, predicó en Nínive, y se sentó debajo de una calabacera para trabajar con los poderes de la mente, que flamea entre el crepitar de las ascuas ardientes de la Mente Cósmica.”

V.M. Samael Aun Weor

El trabajo con Nínive es el trabajo íntimo con nuestros propios defectos, el pueblo de Nínive representa sin duda alguna a nuestro propio país psicológico. Jonás debe Cristificar su Mente, para eso debe trabajar con la Calabacera, entre el resonar sacro y poderoso del gong oriental...

Jonás al pie de la Calabacera nos recuerda al Buda al pie de la higuera, eso es evidente y simbólico.

La magia de la Calabacera pertenece al Cuerpo Mental, por eso Jonás trabaja meditando al pie de la Calabacera hasta penetrar entre las flamas de la mente cósmica...

La Higuera símbolo de las fuerzas sexuales con sus jerarquías se encargan de aplicar el Karma a los fornicarios...

Así el Iniciado debe aprender a canjear y negociar su Karma a través de buenas obras, y desarrollando en su interior los Paramitas que se necesitan para que el niño Cristo se revista de los valores que necesita para entregar su mensaje.

Dana, o Generosidad es lo que ayuda a que el iniciado pueda convertirse en un verdadero atleta de las relaciones humanas y vaya cultivando el respeto y amor por sus semejantes...

Sila, le permite al iniciado aprender a vivir en armonía y ser un verdadero ejemplo para sus semejantes, vivir la ética gnóstica...

*“Hay un tipo de ética que Uds. no conocen, algunos la conocen
En los Himalayas; me refiero a ese tipo de conducta
Recta de la Naturaleza a esa ética que los Tibetanos
Un día condensaron en los paramitas.”*

V.M. Samael Aun Weor

Kshanti, le concede al iniciado la serenidad perfecta de la paciencia. Pero recordemos que estos Paramitas solo se podrán desarrollar si se eliminan los defectos o Yoes que representan las antítesis de estos valores almáticos.

*“¿Que se entiende por alma? Todo ese conjunto de poderes,
fuerzas, esas virtudes, facultades del Ser. Si uno elimina, por
ejemplo, el yo de la ira, en su reemplazo cristalizará en nuestra
humana persona la virtud de la serenidad, de la paciencia.”*

V.M. Samael Aun Weor

Al referirme sobre los Paramitas, no solo hago mención de ciertos valores esotéricos o virtudes que debe el iniciado crear y fusionar dentro de su Alma, sino me refiero también a ciertos exámenes por los que tiene que pasar el iniciado para calificar estas 6 perfecciones.

Por ejemplo, el Bodhisatwa del Maestro Samael recibió la prueba del Kshanti Paramita en el Templo de los 2 veces nacidos en medio de otros iniciados de la primera montaña que fracasaron ante la prueba, solo Él recibió por parte del Hierofante del Templo la calificación del Paramita mencionado, recibió la simbólica Naranja de la Esperanza...

Virya Paramita le concede al iniciado el poder de una Voluntad Cristo, el poder de crear circunstancias...

Dhyana Paramita le concede al iniciado la virtud de la omnisciencia divina, la visión clara y perfecta de la realidad...

Finalmente Prajna Paramita es el nivel más elevado de Intuición, el cual desarrollan los Bodhisatwas en el más crudo realismo y también pueden llegar a experimentar algunos iniciados en estado de Samadhí...

Estos Paramitas son grados del mismo embrión áureo, y cuando el iniciado ya los ha desarrollado en sus pasadas reencarnaciones solo tienen que recapitularlos...

He de aclarar que Dana, Sila y Kshanti Paramita no son nada fácil desarrollarlos y mucho menos sin el auxilio de Devi Kundalini, sin embargo cuando hay meritos podemos lograrlo. Aunque sabelo bien amado Arhat, esto es algo que no se logra de un día para otro... .. esto lleva muchos años de perfeccionamiento esotérico.

Si Dana, Sila y Kshanti Paramita son difíciles de desarrollar, Virya, Dhyana y Prajna son aún más supremos, porque sólo quienes en realidad trabajan en la cristificación de fondo pueden alcanzarlos.

Cada vez que calificamos uno de estos Paramitas, el Íntimo recibe en los mundos internos un reconocimiento en su vestidura sagrada. Nosotros aquí en la tierra quizás solo un simbolismo... .. y la felicidad de haberle cumplido a nuestro señor.

Trabajad hermano, en tus Paramitas, primero que todo se Generoso, hasta que un día no importa cuando ni como en medio de espantosas humillaciones recibirás la calificación del Dana Paramita, y guarda en silencio tu logro, aunque nadie lo sepa, tu señor intimo sabrá que ya tienes un Paramita, y continua trabajando hasta alcanzar los otros 5...

Recuerda que todo esto se hace pasando por la Aniquilación Budhista de fondo...

Desde ya EXITOS... ..y que los 6 Paramitas de todos los Dioses iluminen tu Camino.

La 4 Nobles Verdades

El Óctuple Sendero.

Cuando se sienta desequilibrado, lleno de angustias, aflicciones de todo tipo, recuerde que las escapatorias nunca son el mejor camino, el alcohol, las drogas, los fármacos, las huidas, lo único que hacen es aumentar el problema.

Primero que todo observe si su problema es más mental o más emocional.

Si es más Mental, si su mente está muy agitada, siéntese unos 15 o 20 minutos en meditación y concéntrese en el hornillo de Jade, en el Chackra que está 4 dedos por debajo del ombligo, a dentro de su vientre.

Imagínese que hay una brasa roja ardiente allí que se aviva con la respiración. Haga la respiración de fuego, que es inhalar y exhalar rápidamente con la más mínima cantidad de aire, sin hacer ningún sonido con sus fosas nasales. Dicha respiración la hará durante la mitad de la práctica, la otra mitad deberá regular la respiración y hacerlo calmada y serenamente, no está demás aclarar que debe haber una integración íntima con su Divina Madre Kundalini, ella es en sí misma esa llama ardiente del espíritu santo.

Si detecta que es emocional, entonces siéntese unos 15 o 20 minutos en meditación e imagínese una esfera de Cristal sobre su cabeza, de hecho sienta que usted sostiene dicha esfera y que no debe perder el equilibrio para que ella no se caiga. Esto en forma natural le va a exigir tener la espalda lo más recta posible, y debe empujar con su cabeza hacia arriba.

Cuando inhala, siente que esa esfera se carga de Luz, cuando exhale, sienta que esa esfera emana Luz a todos los seres del Universo. Pídale a la venerable Madre Clara Luz, que le ayude a mantener en equilibrio esa esfera luminosa de Cristal y entréguese por completo a producir y emanar Luz a todo el Universo.

Es obvio que estas prácticas no van a solucionar el problema pero le ayudaran a tener un mejor equilibrio frente a dicha situación, el problema solo lo solucionara la eliminación del factor Egóico que lo produce.

Tome 1 capsula de complejo B diaria durante 7 días, consuma magnesio, fosforo, calcio, haga un ayuno con puras uvas rojas. Tome lecitina de Soya y Jalea Real, consuma Agua de Coco, Jugo de Caña, Jugo de Naranja con 1 cucharada de Tonalli o Levadura de Cerveza, haga ejercicio, no vea tanta televisión, respire mejor, hágase baños de plantas, sahumerios, practique Samatha, vaya más al Lumisial y a las prácticas de Meditación Grupales que se celebran los Martes, no deje de consumir la Santa Unción, etc...

Uno se debe ayudar integralmente para poder comprender mejor lo que estamos viviendo.

Bien sabemos por comprobación directa que la causa de todas nuestras angustias no está afuera sino dentro de nuestra psiquis.

Uno no debe ir a la Gnosis como quien va a un spa, solo a relajarse, porque mientras no se trabaje en la eliminación del Yo, y de la Falsa Personalidad, la relajación será solo unos instantes, después de salir de la práctica sigue el martirio...

Bien lo enseño nuestro señor Amitabha hace más de 2500 años, cuando nos revelo las 4 nobles verdades. Bien lo demostró nuestro señor Jeshua Ben Pandirá hace 2000 años cuando nos entrego el mensaje de la Compasión en las calzadas de Jerusalén,

y bien nos lo aclaró el Avatara de Acuario trayéndonos la 5ta. Verdad con su evangelio.

Las 4 nobles verdades son el producto del trabajo de fondo en la Autorealización Intima del Ser.

Cada quien debe encarnar sus propias 4 nobles verdades aquí y ahora, así como dijo el V.M. Samael, seria en vano que hubiese nacido el Cristo hace 2000 años si no nace dentro de nosotros aquí y ahora.

Seria en vano que el venerable Siddharta hubiese develado las 4 nobles verdades si nosotros no las develamos en si mismos aquí y ahora.

Cada noble verdad conlleva a la Cristificación de determinados valores neumáticos e íntimos en el proceso de la Iniciación.

La enseñanza exotérica del Buda llega hasta las 4 nobles verdades, la enseñanza esotérica más íntima llega hasta las 7 nobles verdades...

La 5ta., 6ta. y 7ma. Nobles Verdades están relacionadas con las iniciaciones de misterios mayores...

La Primera noble verdad se relaciona con la primera Serpiente del Cuerpo Físico Solar...

La Segunda noble verdad se relaciona con la segunda Serpiente del Cuerpo Vital Solar...

La Tercera noble verdad se relaciona con la tercera Serpiente del Cuerpo Astral Solar...

La Cuarta noble verdad se relaciona con la cuarta Serpiente del Cuerpo Mental Solar...

Por eso el Venerable Siddharta Gautama develo estas primeras 4 nobles verdades, porque al llegar a la 4ta. Iniciación de misterios Mayores logro el grado de BUDA.

Después sus enseñanzas fueron más herméticas y mas intimas, es obvio que la humanidad no estaba preparada para comprender más...

Por eso a partir de allí sus conocimientos herméticos solo fueron entregados de labios a oídos a sus más selectos discípulos. En modo alguno quiero contradecir a los escolásticos o budistas ortodoxos, ni mucho menos a los cientos de miles de sutras que existen, pero una cosa es la enseñanza exotérica y otra muy diferente la esotérica intima.

Con el tripitaka pueden hacerse muchos monjes, eso es obvio, pero con el Arcano A.Z.F. pueden surgir sin lugar a dudas verdaderos Budas, auténticos Cristos.

A través de las épocas se ha querido forzar la vida de los guías de la humanidad a la pobre perspectiva, y muy barata comprensión del humanoide.

La gente se cree la espantosa mentira de que Jesús el Cristo fue Célibe, que absurdo, solo porque los infrasexuales quieren que los devotos aborrezcan al Sexo, y hacer ver al Maestro como un espejo de sus propias limitantes.

Y si no, ¿por qué los primeros 37 papas de la Iglesia Católica fueron casados?, ¿por qué los primeros Obispos y padres de la Iglesia Católica y Apostólica Romana, eran individuos con un Matrimonio digno?, es que nadie puede negar que los Apóstoles y el Mismo Maestro Jesús el Cristo poseían Sacerdotisas, tenían hijos, eran casados, solamente que ellos no practicaban la sexualidad como la practican los Animales, no, ellos Comprendían y practicaban el 6to. Mandamiento de la ley de Dios, eran Castos, practicaban la Supra sexualidad, el sagrado Arcano A.Z.F.

De la misma manera quieren hacer ver al Venerable Siddharta Gautama, como un monje, un célibe, que absurdo, poco se ha comprendido sobre esto. El Venerable Shakiamuni, intento lograr la iluminación como soltero, y después de múltiples intentos, se dió cuenta que como soltero, fakir, monje y Yoghi no podría despertar el Kundalini sin el auxilio de una Yoghina, de una Sacerdotisa del Fuego.

Por eso su real Ser, Amitabha le indico que meditara bajo la Higuera, es decir bajo el auxilio del árbol del conocimiento del bien y del mal, y allí, comentan las tradiciones herméticas budhicas, se dio cuenta que iba por el camino equivocado.

Cuando se dio cuenta de esto, comentan las tradiciones herméticas se acerco a un rio a beber agua (símbolo alquímico) y allí una mujer llamada Sujata, una mujer adepto le dio de beber...

Esto es altamente simbólico, pero claro, es obvio que muchos Budhistas no comprenden esto, porque prefieren la vida monástica del Budhismo y no el óctuple sendero medio del Buda. Sin embargo, no critico ni censuro para nada a mis hermanos

monjes, los amo y los respeto profundamente, por lo menos hacen un esfuerzo por buscar la verdad, aunque después de miles de intentos comprenderán el verdadero camino...

De hecho tengo grandes amigos y condiscípulos monjes, los cuales admiro mucho, pero en mi caso, ya pase por el camino monástico y aprendí de allí lo que debía aprender, el camino es largo y amargo, como para pretender encontrar la sabiduría en un monasterio, o sumido en una vida monacal dentro de hábitos estrictos que con el tiempo te confunden haciéndote creer que has logrado el objetivo...

Conozco el vinaya y lo he practicado, pero he de decirles que las 4 nobles verdades solo pueden ser comprendidas dentro de las brazas ardientes del Kundalini...

Conozco también a muchos sacerdotes católicos, y he tenido una gran amistad con ellos, de hecho admiro mucho la labor de unos cuantos como la de Juan Pablo II, pero para encontrar la iluminación se necesita mucho más que una verdad institucionalizada.

Gracias a Dios existen Religiones, como la Católica, la Budhista, el Hinduismo, etc, porque sino imagínese amable lector lo que sería de la humanidad si no creyeran en Dios, ya nos hubiésemos autodestruido.

Y en todos lados hay individuos buenos e individuos malos, eso es muy relativo. Si las religiones no fueran tan dogmaticas existirían menos Podofolios, menos Homosexuales escondidos detrás de un celibato y menos Asociales.

La realidad es que la primera noble verdad nos lleva a comprender; que todo es SUFRIMIENTO. Porque tener un cuerpo físico implica un aprendizaje en el SUFRIMIENTO, nacer, crecer, enfermarse, vivir, morir, etc.

No es que la primera noble verdad sea pesimista, no, el asunto es que nos permite conocer el SUFRIMIENTO.

Es como un niño, vive feliz, porque su naturaleza es limpia, pura, ingenua, a medida que crece lo primero que debe experimentar es el SUFRIMIENTO, para que pueda hacer conciencia de lo que es la Felicidad, porque mientras no conozca lo contrario no puede saber lo que tiene.

No se debe confundir el Dolor con el SUFRIMIENTO, ya que el Dolor es Natural, el SUFRIMIENTO es psicológico.

Esa es la primera noble Verdad, hacernos conscientes del SUFRIMIENTO y conocerlo, y no hay mejor laboratorio para eso que el Cuerpo Físico Solar, porque solo con un Cuerpo Físico Solar podemos adquirir plena conciencia del SUFRIMIENTO.

La Segunda Noble verdad es: La Causa del SUFRIMIENTO es el EGO. En la 2da. Iniciación de misterios Mayores empezamos a comprender de fondo la causa del SUFRIMIENTO.

Porque aunque el iniciado alcance levantar la primera serpiente no quiere decir que ya ha eliminado el YO. Aun tiene mucho trabajo por realizar. La Segunda Noble Verdad le permite llegar más a fondo sobre el SUFRIMIENTO y comprender la Causa del mismo.

La Tercera noble Verdad es; Eliminando el YO se acaba el Sufrimiento. Esto quiere decir que en la tercera noble verdad debe nacer el Cristo en el Corazón del Hombre, es el Hijo del Hombre el que debe revelarnos la 3era. Noble Verdad.

Allí el iniciado debe decidir, o que siga existiendo el YO, o que nazca el CRISTO, si se decide por el YO, pues seguirá en el Samsara, esclavo de sus propios SUFRIMIENTOS. Si se decide por el CRISTO, entonces encarnará la 3era. Noble Verdad, esta es

eminentemente venusina, ya que dicho proceso está íntimamente relacionado con la Luz Astral.

En términos estrictamente esotéricos podría afirmar; es una iniciación Anaelica.

Cuando la 3era. Serpiente logra llegar a la glándula pineal ingresa a través del campo magnético ubicado detrás de la nariz hasta descender al corazón a través de 7 cámaras secretas donde es comprometido a fondo en los misterios crísticos, porque para que el Cristo nazca debe tener un alto nivel de responsabilidad hipoclánica.

En cada una de estas cámaras secretas se debe adquirir un nivel especial de santidad.

La navidad esotérica o iniciática es la 3era. Noble Verdad, es el fin para siempre del SUFRIMIENTO, pero no quiere decir esto que ya el Yo está muerto, lo que quiere decir es que el Hijo del Hombre ha nacido de la misma manera como Moisés levanta la serpiente sobre la vara, lo que representa en forma trascendental el principio del fin.

La Cuarta noble Verdad es; El Óctuple Sendero. Para eliminar al Yo hay que transitar el sendero medio de los Budas, el sendero del Filo de la Navaja, el trabajo con los 3 factores de la revolución de la conciencia en Equilibrio con el Despertar.

Es Óctuple porque está íntimamente relacionado con las 8 virtudes de la Divina Madre Kundalini, y porque es un sendero de infinita compasión y sabiduría.

El Óctuple sendero nos recuerda el caduceo de Mercurio y su santo ocho vertiginoso, resultado evidente del enlace síntesis de los opuestos y del ascenso victorioso del Kundalini.

La Cuarta Noble verdad está íntimamente relacionada con el Sol, ya que la 4ta. Iniciación de misterios Mayores es planetariamente hablando la conquista del SOL

Entonces la Serpiente que ya devora al corazón para que el niño Cristo nazca allí, permite que ese niño se desarrolle ahora en el Cuerpo Mental, aprendiendo a través de la mente interior a hacer que el Sol sea más brillante.

Las enseñanzas budistas dicen que cuando nació el Budha, vino de pie y caminando, que por donde pasaba brotaban lotos, flores preciosas, pura armonía y belleza...

Es obvio que viene de pie porque viene levantado, viene trabajando con la estrella de 5 puntas con el ángulo superior hacia arriba. Sus pasos hacen que broten lotos, porque son las virtudes divinas o Paramitas que caracterizan a un Bodhisatwa.

Por eso vuelvo a ratificar, que realmente no se ha comprendido el evangelio del Budha, porque muchas personas piensan que para vivir el mensaje del Buda hay que ser a fuerzas Monje, y no es así...

Las mismas tradiciones antiguas enseñan originalmente que no habían reglas en la época del Buda, que el maestro y sus discípulos sólo vivían en armonía cuando estaban juntos. Como la sangha se hizo más grande y comenzó a aceptar gente de menor habilidad que permanecía no iluminada, comenzó a ser necesario instaurar reglas.

Pero es indispensable reconocer que este gran guía de la Humanidad al igual que Jesús el Cristo fueron individuos casados que practicaron el Arcano A.Z.F.

Mientras esto no se reconozca, no podremos comprender mejor sus mensajes. Observemos lo que nos dicen las enseñanzas herméticas sobre la vida del Buda;

*“El Bodhisattva estudia ahora con los maestros Brahmanes y practica mortificaciones extremas. Encuentra cinco discípulos, y todos ellos le dejan cuando abandona estos ayunos inefectivos. Entre tanto **Sujata**, la hija de un campesino, que ha estado haciendo ofrendas al espíritu de un árbol baniano, le trae ahora su ofrenda de arroz con leche, dentro de la cual los Dioses han infundido ambrosía; encuentra al Bodhisattva sentado debajo del árbol, y le da arroz en un cuenco de oro, y agua en un aguamanil de oro.”*

Allí encontramos a esa mujer llamada Sujata, la sacerdotisa que le lleva Arroz y Leche en un cuenco de Oro. Solo una pequeña reflexión al respecto y nos daremos cuenta que es un simbolismo Alquímico, porque el Cuenco de Oro es el Yoni, el santo Grial, y el Arroz y la Leche son los símbolos evidentes de la fertilidad y del trabajo con el Sexo, la Leche representa el Líbido femenino, y el arroz el ens seminis.

Así que Siddharta al ver que el ascetismo que practicaba era lunar, recibe el auxilio de Sujata con la cual trabajara en la 9na. Esfera y en el Óctuple sendero. Continúa el evangelio del Buda diciéndonos;

“Sujata recibe sus bendiciones. Entonces el Bodhisattva baja al río a bañarse, después de lo cual come el alimento, que ha de durarle siete semanas. Arroja el cuenco al río, y por el hecho significativo de que flota corriente arriba sabe que triunfará ese mismo día. Vuelve al Árbol del Despertar.”

El Maestro baja al Río quiere decir, baja a la 9na. Esfera, come el alimento es; Transmuta su energía, que ha de durarle 7 semanas, representa la solarización y creación de los 7 cuerpos existenciales del Ser.

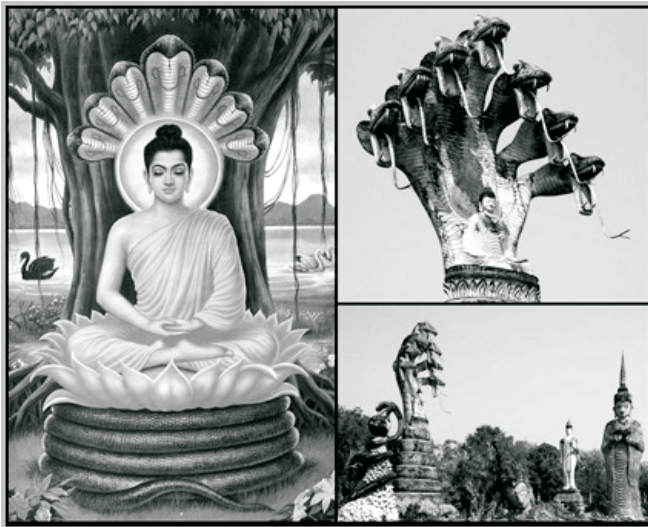
Cuando el cuenco flota contra corriente representa las fuerzas centrípetas y ascendentes del Kundalini, ese es el símbolo del

Triunfo, en ese día es: en esa existencia. Vuelve al árbol del despertar quiere decir, Religarse a su Ser, unirse a su intimo.

Sujata, quiere decir; “de Buena Familia” es decir Adepta, Vestal del Templo. Como la sagrada Sacerdotisa del buda cumple el mismo papel misterioso de María con Jesús.

De esta manera queda claro y evidente que las 4 nobles verdades y el óctuple sendero medio es un trabajo esotérico que está más allá del Bien y del Mal, que se logra trabajando en la 9na. Esfera y levantando la serpiente sobre la Vara.

El Buda Meditando bajo la custodia de 7 serpientes nos sugiere directamente que quien anhele la iluminación necesita de Auto-realizarse a fondo, y las serpientes no se pueden levantar solo con Sutras... con Libros... con buenas intenciones, se ocupa FUEGO TANTRICO creador...

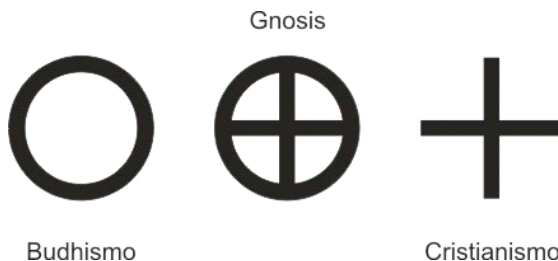

Compasión

El Crisbuda y su mensaje.

Amado hermano, apreciado estudiante, respetable lector, hemos llegado al final de este trabajo de investigación y práctica, pero para cerrar con broche de oro la presente obra nos compete transmitir una relevante reflexión directa a la conciencia de aquellos que esotéricamente han aprendido a conciliar y han comprendido parte de esta enseñanza...

El Cristo y el Buda son UNO, tú lo sabes...

El Buda es la representación de la Sabiduría, el Cristo es la Representación del Amor. Los dos se complementan perfectamente.

El día que la humanidad evolucione, el Budismo y el Cristianismo se unirán en una sola fuerza inmanente y trascendente.

Pero esto solo será posible a través de la Gnosis, en el escenario luminoso de la gnosis práctica y vivencial, en otras palabras en el corazón de los iniciados...

Todo esto sucede y sucederá porque es la Misión del venerable Maitreya...

OM SANGYE NAMDREN MAPHAM HUNG

La Misión del divino Maitreya que es el Buda del Futuro, es unir el mensaje Crístico con el Mensaje Búdrico, porque en esencia y en potencia son eminentemente complementarios.

El Ejército de Salvación Mundial está y estará conformado por individuos equilibrados que comprendan el mensaje Divino contenido en todos los guías de la Humanidad, sea Ketzalkoatl, Fuji, Zoroastro, Buda, Jesús, Rama, Krisna, etc.

El mensaje de la Compasión de los grandes Bodhisatwas que han venido, vienen y seguirán viniendo como parte de la muralla guardiana de la Luz...

El Mensaje del Crisbúda es el mensaje del Budhi+Manas dirigido por Atman el Inefable y este a su vez por el Eterno Padre Cósmico Común...

No pensemos solamente en el Jesús histórico, busquemos el Jesús íntimo, el que vive en nuestro propio Tipheret. No veamos solo el Buda histórico, busquemos el Buda íntimo en nuestro propio Geburah interior...

De esta manera comprenderemos que cada Bodhisatwa posee su propia religión, posee su propio misterio, y eso es algo que necesitamos observar a la luz de la conciencia y del auto-conocimiento íntimo.

En la Luna llena del Mes de Mayo del 2009 se celebró en los Mundos internos una ceremonia importantísima para la Humanidad, se celebró la iniciación de Wesak en forma vivida.

Ahora podemos hablar con la seguridad de que nada es por casualidad y que la ayuda que nos están dando los Maestros es grandiosa.

Muchos estudiantes tuvieron testimonios grandiosos de estos eventos esotéricos que se viven dentro del Mapa luminoso de la Gnosis.

Estudiemos este Mapa, está dentro del Evangelio Crisbúdico del Venerable Maitreya Samael Aun Weor.

Comprendamos que la Gnosis es el Mapa que ha de llevar a la humanidad a revalorizar lo mejor de lo mejor de la estirpe humana.

La Gnosis en sí misma es un gran Dharma dejado por el Cristo en su venida a este mundo en búsqueda de la redención Humana.

Quiero humildemente agradecerle al V.M. Samael, al V.M. Lakshmi, y a mi V. esposa Sacerdotisa por ayudarme a mantener este Mapa que es la Gnosis y poderla compartir con aquellos sedientos de Luz.

Ahora como un guardián de este Dharma levanto la espada encendida de libertad inclinando el fiel del Dharma a favor de todos aquellos que buscan la Verdad...

Hoy, que es siempre, también he de agradecerle a usted amable lector, por ser un eslabón de oro más en esta obra luminosa y triunfal, no permita que ese eslabón se rompa, porque seguro de usted muchas almas dependerán, y lo más importante, la suya.

Le agradezco a todos aquellos que lean esta obra y por encima de los conceptos u opiniones puedan llegar a la esencia de esta enseñanza Crisbúdica porque la Compasión alimenta la Compasión.

La Gnosis es el Mapa, pero ese Mapa no puede ser develado sin el Auxilio de la Brújula interna del Ser...

Alinead adecuadamente tu conciencia con el Norte de dicha brújula y estudiad la presente obra como un niño que se mira en un espejo de cristal...

14/07/09

CLAVES DE LA MEDITACIÓN EFECTIVA

PRÓLOGO	1
INTRODUCCIÓN	5
Lección 1- La lámpara del Buda: <i>Introducción y aspectos generales de la Meditación.</i>	13
Lección 2- Asana: <i>Conseguir la Montura y la relajación perfecta.</i>	17
Lección 3- Dharana: <i>El Cultivo de la Atención y la Concentración.</i>	23
Lección 4- Dhyana: <i>Los 2 tipos principales de Meditación.</i>	33
Lección 5- Samatha: <i>La serenidad del No-Pensamiento.</i>	39
Lección 6- 1° Ubicación: <i>Emplazar la mente.</i>	43
Lección 7- 2° Ubicación breve: <i>Emplazamiento con cierta continuidad.</i>	47
Lección 8- 3° Reubicación: <i>Re-emplazamiento de la mente.</i>	49
Lección 9- 4° Buena Ubicación: <i>Emplazamiento continuo.</i>	53
Lección 10- 5° Adiestrar la Ubicación: <i>Disciplinar.</i>	55

Lección 11- 6° Aquietar la Ubicación: <i>Pacificar.</i>	57
Lección 12- 7° Pacificar la ubicación: <i>Pacificación completa.</i>	59
Lección 13- 8° Ubicación unipuntual: <i>Emplazamiento en un solo punto.</i>	61
Lección 14- 9° Ubicación perfecta: <i>Absorción fija.</i>	63
Lección 15- Samadhí: <i>El Observador y lo Observado se hacen uno.</i>	67
Lección 16- Vipassana: <i>Los 4 niveles de introspección especial.</i>	73
Lección 17- Mahamudra: <i>La Experiencia directa de la Vacuidad.</i>	79
Lección 18- La Talidad: <i>El sendero del Bodhisatwa.</i>	87
Lección 19- El Bodhicita: <i>El Despertar de la conciencia.</i>	97
Lección 20- El Sunyata: <i>Los 3 grados del despertar.</i>	103
Lección 21- El Punto Wu: <i>Encontrar el Silencio.</i>	111
Lección 22- El Punto Kiu: <i>Explorar el Vacío.</i>	117
Lección 23- El Punto Shu: <i>Reconocer la nadaidad.</i>	121

Lección 24- Los 7 secretos del Dragón: <i>Los 7 vehículos preciosos.</i>	127
Lección 25- Vipassana para la muerte del Yo: <i>Meditación + Alquimia.</i>	133
Lección 26- Skandas: <i>Los 5 componentes de la existencia cíclica.</i>	137
Lección 27- La visión parcial condicionada: <i>Los velos de la mente.</i>	143
Lección 28- Upaya y Prajna: <i>Método y practica.</i>	153
Lección 29- Tetra-Bhavana: <i>Los 4 entrenamientos esotéricos.</i>	159
Lección 30- Koan: <i>Documento Oficial sobre el Escritorio.</i>	179
Lección 31- Paramitas: <i>Las 6 perfecciones.</i>	185
Lección 32- Las 4 nobles verdades: <i>El Óctuple sendero.</i>	190
Lección 33- Compasión: <i>El Crisbuda y su mensaje.</i>	202