

DAVID R HAWKINS M.D, Ph.D. "Vive tu Vida como una oración"

DESCUBRIR LA PRESENCIA DE DIOS
Devoción a la No- Dualidad

Abril de 2012

Este, el sexto libro de una serie progresiva del autor, en la que finaliza y clarifica la verdadera naturaleza y el núcleo de la condición llamada "Iluminación". Aunque muestra la investigaciones de la conciencia para explicarla y contextualizarla, es principalmente un manual de instrucciones para el devoto espiritual serio y revela información que es conocida sólo por aquellos que han trascendido el ego hasta alcanzar la Divina Realización.

Esta es la ruta interior del ser al Ser, y las descripciones de los estados progresivos se dedican a la iluminación del propio lector.

Los estados subjetivos de los místicos han sido de gran interés pero históricamente nunca han sido aclarados en la medida presentada en este relato semi- autobiográfico que también proporciona el medio por el cual identificar su aparición poco frecuente y así describir las características fundamentales de la Verdad Espiritual.

Carente de la doctrina eclesiástica o los sistemas de creencias religiosas, la esencia prístina de toda Verdad Espiritual se revela en toda su pureza, con una claridad sin precedentes. Queda claro que "conocer" realmente es "ser" en vez de "conocer acerca de". Por qué todos los libros del Dr. Hawkins comienzan y terminan con "¡Gloria in Excelsis Deo!" Se vuelve evidente.

DAVID R. HAWKINS, doctor en Medicina y en Filosofía, es reconocido mundialmente como maestro del camino de la Iluminación. Su extenso currículo incluye 50 años de experiencia psiquiátrica. Es un conocido impulsor de la investigación sobre la naturaleza de la conciencia y realiza conferencias en todo el mundo.

Su propia evolución espiritual está descrita en trabajos anteriores y al final de este libro en el resumen "sobre el autor".

Este libro no pretende ser considerado un texto legal, médico, o de cualquier otro servicio profesional. La información proporcionada no es un sustituto para el consejo o cuidado profesional. Si usted requiere o desea abogados, médicos, o cualquier otra asistencia profesional, debe buscar los servicios de un profesional competente. El autor, el editor y sus empleados y agentes no son responsables de los daños derivados de o en conexión con el uso o dependencia de cualquier información contenida en este libro.

*Estrecho y tortuoso es el camino...
No pierdas el tiempo.*

¡Gloria in Excelsis Deo!

Traducción: Amateur. Se presenta esta traducción libre del texto a la espera de su edición impresa en español. Abril de 2012.

¡ Dei Gloria intacta ! ¡ La gloria de Dios es intangible !

Obra del autor publicada en español.

- "El Poder contra la Fuerza" (2001 -1995 original). Hay Hause
 - "El ojo del Yo" (2006 -2001 original) Ediciones obelisco
-

Grupo de estudio en español de la obra del Dr. David R Hawkins

"Descubriendo la Luz" en GOOGLE

http://groups.google.com/group/descubriendo-la-luz/sub?s=duqn_hQAAACQBLffynfv5Bx6iCNBWZJqRC1zALBlqM5zBP5AaUUqQw&src=email&hl=es

El grupo también está presente en la comunidad del **Proyecto Conciencia**;
<http://community.consciousnessproject.org/group/descubriendo-la-luz>

Y en **FACEBOOK**

<http://www.facebook.com/groups/elpoderContralaFuerza/>
<http://www.facebook.com/groups/elOjodelYo/>

Traducciones Amateur:

- “Yo”: Realidad y Espiritualidad. (Rev 1 Septiembre de 2011, Rev 2 Diciembre de 2011- 2003 original)
- “Trascendiendo los Niveles de Conciencia. (Rev 1 Junio 2011, Rev 2 Marzo 2012 - 2005 original)
- Por el Camino de Luz (365 Citas) - (Junio 2011 – Febrero 2011 original)
- Curación y Recuperación. (Conferencias Holísticas - 2009 original)
- 101 Caminos hacia la paz. Conclusiones del Seminario Paz. (Julio 2011 –original 8/8/2009).
- Conferencia “Amor” Citas (de 17 de Septiembre de 2011, última conferencia pública del autor. <http://consciousnessproject.org/>
<http://www.youtube.com/watch?v=yiBHMGrNZgU&feature=related>)
- La Verdad contra la Falsedad (Introducción, Sección I ¿Qué es la verdad? Sección IV La Conciencia Elevada y la Verdad. Tablas de calibraciones. (-2005 original)
- Descubrir la Presencia de Dios. (Abril 2012 – 2006 original)
- Dejar ir: El camino de la Entrega (próximamente- a publicar en 2012 original)

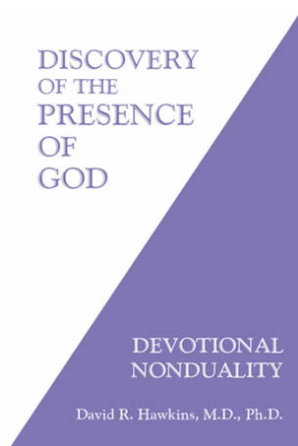
Todos estos libros y literatura en español citada en ellos se pueden encontrar en <http://es.scribd.com/NachoTM>
(Consulta las ediciones revisadas de los textos)

Y música recomendada por Dr. Hawkins; Robert Grass – Kyrie & Alleluia

<http://www.mediafire.com/?2mgpa916m9sapkr>
<http://www.mediafire.com/?3jqpea1wv88rq33>

Obra publicada en ingles.

- Power vs. Force: The Hidden Determinants of Human Behavior. (anunciada para 2012 una edición revisada del libro)
- The Eye of the I: From Which Nothing Is Hidden.
- Truth vs. Falsehood: How to Tell the Difference.
- Transcending the Levels of Consciousness: The Stairway to Enlightenment.
- Discovery of the Presence of God: Devotional Nonduality.
- Dialogues on Consciousness and Spirituality Qualitative and Quantitative Analysis and Calibration of the Levels of Human Consciousness
- Reality, Spirituality and Modern Man.
- Healing and Recovery (limited first edition printing).
- Along the path of Enlightenment. Libro de 365 citas del autor.
- Dissolving the ego, Realizing the Self. Libro de citas del autor.
- Letting Go: The Pathway of Surrender (Junio 2012 anunciado original).
- Orthomolecular Psychiatry (junto con el premio novel Linus Pauling)

Descubriendo la Presencia de Dios.
by David R. Hawkins, M.D., Ph.D.
Copyright 2006

.5

Product Details:

Publisher: Veritas Publishing

Weight: 1 lb 1.9 oz

ISBN-10: 0-971500770; ISBN-13: 978-0-97150-077-8

Institute for Advanced Spiritual Research

Veritas Publishing

P. O. Box 3516

W. Sedona, AZ 86340

Teléfono (928) 282-8722

Fax (928) 282-4789

veritaspublish.com

CALIBRACIÓN DE LOS NIVELES DE LA VERDAD DE LOS CAPÍTULOS

Prólogo	Pag 6
Prefacio	Pag 7
Introducción	Pag 9

Nota explicativa

Redactar el material en forma impresa reduce el nivel de calibración original en quince puntos.

Sección I El Proceso Espiritual	900	
Introducción	900	Pag 11
Capítulo 1 Devoción a la No- Dualidad	935	Pag 19
Capítulo 2 El Camino Interior	945	Pag 25
Capítulo 3 Orientación	900	Pag 32
Capítulo 4 Prácticas Espirituales	865	Pag 39
Capítulo 5 Aclaraciones	885	Pag 49
Capítulo 6 El "Experimentador"	855	Pag 59
Capítulo 7 El filo de la navaja	860	Pag 66
Capítulo 8 La Totalidad frente a la Nada	945	Pag 73

Sección II Discusión	905	
Capítulo 9 Diálogos	855	Pag 77
Capítulo 10 La espiritualidad y el Mundo	850	Pag 82
Capítulo 11 Profesores y Enseñanzas	855	Pag 90
Capítulo 12 El Devoto	855	Pag 99
Capítulo 13 Trascender la Identificación del Ego / Yo	865	Pag 111
Capítulo 14 Iluminación: La Presencia del Ser	955	Pag 119
Capítulo 15 Estados Progresivos de la Conciencia	985	Pag 127

El Libro *Descubriendo la Presencia de Dios* en global 955

Apéndices

Índice y Calibración de la Verdad de los Capítulos	Pag 5
Apéndice A: Mapa de la Escala de la Conciencia.	Pag 135
Apéndice B: Como Calibrar los Niveles de Conciencia.	Pag 136
Apéndice C: Referencias.	Pag 143
Sobre el Autor	Pag 145

PRÓLOGO

Trabajos escritos anteriormente y conferencias grabadas han proporcionado un cuerpo organizado de información y datos verificables que han ocasionado numerosos grupos de estudio en todo el mundo y la traducción de las obras en los principales idiomas del mundo. La investigación de la conciencia ha dado lugar a la amplia difusión de información esencial que previamente no estaban disponibles para la humanidad.

Aunque el principal impulso de la investigación de la conciencia fue el de facilitar la conciencia espiritual e identificar la verdad verificable, también fue educativa al aplicar las mismas técnicas para dilucidar la evolución de la conciencia y sus manifestaciones en el tiempo en diversas facetas de la civilización y la historia, como se informó en Verdad contra Falsedad. Esto incluyó un estudio de las grandes religiones del mundo y la verificación de los maestros y las enseñanzas de la verdad espiritual a través del tiempo, lo que es de gran valor práctico para el buscador espiritual.

La totalidad de lo anterior resulta en una síntesis de las premisas críticas que constituyen los elementos esenciales que deben ser conocidos con el fin de facilitar la evolución de la conciencia espiritual en el buscador individual. Esto es especialmente cierto para el devoto serio de la verdad espiritual en el camino hacia la Iluminación. El camino es tanto confirmable como subjetivamente experimentado. Por lo tanto, el camino de la Dedicación a la No- Dualidad es un curso directo hacia la Iluminación a través de la clarificación de los núcleos esenciales que simplemente esperan ser activados por la decisión, la intención y la dedicación de la voluntad.

Si bien la literatura y los escritos de los maestros de la verdad espiritual y la iluminación están disponibles y son venerados en todo el mundo, sus obras históricas no fueron escritas, verbalizadas, o contextualizadas de para la fácil comprensión de la persona moderna que está ahora más formalmente educada. La mente humana actual está a menudo excluida de las enseñanzas aparentemente extrañas que se entrelazan con las religiones tradicionales, tales como el lenguaje no familiar o la doctrina eclesiástica que se incorpora principalmente las observaciones étnicas de tiempo y lugar. Por la sobre-inclusión, lo extraño se confunde con lo esencial, lo que disminuye su llamada así como la credibilidad y claridad.

Para que la verdad sea verdad, debe serlo en todo momento, lo que significa, por tanto, que debe ser verificable y constatable a día de hoy también. La Realización de la Verdad es pues, no sólo un estado radical, experiencial, subjetivo, sino también una condición que es confirmable por la metodología de la investigación de la conciencia. Por tanto, la Realidad de un estado espiritual es verificable, tanto desde “dentro” (la subjetividad experimentada) como desde “fuera” (objetividad confirmable), es decir, validado por Descartes en su *res interna* (cogitans), y la *res extensa* (el mundo tal como es). Por lo tanto, con el fin de servir a los requisitos objetivos, se incluyen los niveles calibrados de todos los capítulos, el trabajo en su conjunto, y las afirmaciones importantes. Además, en el Apéndice C se ofrece una descripción de la sencilla técnica por la que cualquier persona íntegra puede independientemente confirmar el grado de verdad de cualquier afirmación o principio, validez que no depende de una enseñanza específica o sistema de creencias.

PREFACIO

El descubrimiento del método de cómo discernir la verdad de la falsedad, y también la manera de calibrar el grado verificable de los niveles de la verdad, se abrió para el examen y la redefinición de la experiencia humana en su totalidad a lo largo de los períodos del tiempo y en todas sus culturas y expresiones. Al igual que en el descubrimiento de la brújula, el telescopio, el ordenador, la nueva información recontextualiza las creencias y experiencias humanas comunes y las examina desde una perspectiva superior y claridad de definición.

Al igual que los anteriores avances del conocimiento, los nuevos descubrimientos derivaron en una respuesta mixta de excitación y placer de los más aventureros en la argumentación y la resistencia de los pesimistas o escépticos. Así, mientras que una parte de la mente es estimulada y elevada por los nuevos descubrimientos, otra parte anhela aferra a lo familiar, aunque sea erróneo o groseramente incorrecto.

Los nuevos descubrimientos traen retos y también promesas, y el verdadero valor es derivado de la práctica, la aplicación y con el tiempo la experiencia. De valor en los avances en la comprensión de la conciencia son la redefinición, la aclaración, y la recontextualización que revela nuevos significados y una comprensión de mayor profundidad.

Lo que sigue es una síntesis de la aplicación pragmática de la verdad constatable por el esfuerzo espiritual seriamente comprometido, y a ese fin está este trabajo dedicado.

GLORIA
IN
EXCELSIS
DEO!

INTRODUCCIÓN

El recto camino hacia la evolución espiritual y los estadios avanzados de la conciencia es a través del campo de la conciencia en si misma, que es la Radiación no- lineal de la Energía Divina que es el sustrato de todo lo que existe. La condición de la Iluminación es el estado de la pura Radiación que brilla como Presencia / Ser. El Ser es la esencia de la existencia espiritual como Realidad subjetivamente conocida en virtud de la luminosidad de la Identidad.

La luminosidad y la Radiación del Ser no- lineal son autónomas, como consecuencia de la renuncia de los posicionamientos lineales / del ego y las emociones que impiden su realización. El fenómeno de la Iluminación es pues, análogo al brillo del sol cuando las nubes se han retirado. El resplandor del sol no puede ser “adquirido”, “forzado”, o “obtenido”, todos los cuales son conceptos lineales consecuencia de los supuestos de las creencias del ego / mente en causas y efectos.

No hay una “causa” en la Iluminación no hay “causa” para Dios. Tales ideas representan conceptos erróneos de la teología y las limitaciones de la dualidad lineal ego / mente. Por tanto, uno no “consigue” la Iluminación, ni hay ningún yo personal al que la condición pudiera ser aplicada, y mucho menos mantenida como cualidad o atributo.

El camino a la iluminación es simplemente el de entrega de las barreras que impiden que el estado de Realización. El yo personal, por tanto, no se vuelve iluminado, sino que cae y es reemplazado por la Realidad oscurecida previamente del Ser como Radiación del Dios Inmanente. Esto está en contraste con los conceptos lineales y las creencias acerca de Dios como un ser principalmente solo trascendente y por lo tanto, “en otro lugar” del tiempo y el espacio.

El propósito del trabajo que aquí se presenta es el de compartir el despliegue subjetivo de la Realización Interior, de tal manera que se potencie el proceso en el estudiante y se proporcione la información esencial que facilite una evolución importante de la Subjetividad de la Realidad hacia la Consciencia. La intención es potenciar la búsqueda interior del aspirante espiritual del origen último de la Existencia como Divinidad Radiante que está simultáneamente “en el interior” y “en el exterior”, y simultáneamente ni en una ni en la otra.

El camino descrito representa la concordancia de la Devoción y la Verdad además de la intención y la confirmación por la experiencia y la afirmación testimonial. Así, el estilo literario es afirmativo en lugar del acostumbrado provisional o tentativo. La Realidad Interior resuena como lo Absoluto, lo cual es de una cualidad diferente como consecuencia de su Origen. El estilo de la presentación está en si misma destinada a facilitar la resonancia del reconocimiento que espera la activación en el buscador ya que el Ser del lector y el escritor son en realidad uno y lo mismo.

En resumen, el propósito de esta presentación es ofrecer la información esencial necesaria para seguir con éxito el camino hacia la Iluminación, junto con directrices prácticas y métodos para aplicar la información a los estados personales internos del buscador de la evolución espiritual. Por lo tanto, lo que sigue no es ni filosofía ni metafísica, ni pedagogía ni teología, sino que es una síntesis de las verdades nucleares de la Realidad Espiritual a medida que se vuelven progresivamente perceptible y comprensibles por la experiencia a lo

largo del camino progresivo.

Debido a que la evolución espiritual no procede de una lógica, lineal, definible, predecible en el tiempo, lo que podría ser considerada instrucción muy avanzada es presentada desde el mismo principio y recurrentemente a lo largo de este tratado / manual. Los temas importantes están representados, como la comprensión se facilita por contexto y la familiaridad.

Este documento proporciona todo lo que uno necesita saber para alcanzar el estado o condición de la conciencia denominado Iluminado / Auto-Realización / Jivanmukta / Liberación (calibra como verdadero).

Sección Primera

El Proceso Espiritual

Introducción

La Verdad última es radicalmente subjetiva y también confirmable por investigación de la conciencia. Ambas maneras serán descritas en la secuencia de su aparición en el desarrollo de una ciencia empírica de la conciencia. Los estados subjetivos, místicos vivenciales de la conciencia avanzada y la iluminación puede ser ahora verificados objetivamente por un método que trasciende tanto el tiempo como el lugar.

Subjetivo: Experiencial

Antes de los tres años, hubo olvido. Luego, a partir del vacío de la nada, surgió una conciencia repentina y sorprendente de la existencia personal, como si una fuerte luz se hubiera encendido. Espontáneamente, inoportunamente y sin palabras, llegó la conciencia de la misma existencia como una base experiencial del estado subjetivo. Casi de inmediato surgió el temor de su aparente opuesto -la hipotética posibilidad de la no existencia. Por tanto, a los tres años, hubo una confrontación con las dualidades de la existencia frente a la no existencia como Realidad Última, como Totalidad frente a la nada. La experiencia fue totalmente no verbal, pero abrumadora y de confrontación descarnada.

Las actividades ordinarias de la infancia eran aburridas, y se buscó refugio en la filosofía y un estilo de vida introspectiva e introvertida. El éxito académico fue fácil y llevó a la lectura entusiasta de Platón, Aristóteles, Plotino, y otros cuyas mentes se había convertido en compañeros mentales. Por otro lado, la belleza fue fascinante, y la apreciación de las grandes catedrales y la música sacra clásica llevó al estudio de la música y la voz como niño soprano en el coro de una gran catedral.

La vida del hogar era rural y Episcopal. Al atardecer de un día, como repartidor de periódicos en una tormenta de nieve durante la noche, me refugié de los vientos de 10 bajo cero. El auxilio fue encontrado en un banco de nieve ahuecada, y luego surgió la aparición exquisita de un estado de conciencia en que la mente se fundió y se quedó en silencio. Una Presencia -atemporal, suave, y sin embargo infinitamente poderosa- me invadió, y su abrumador Amor reemplazó la opinión.

El tiempo se detuvo y la conciencia de Unidad con la eternidad reemplazó todo pensamiento o sensación de un yo personal. La "yo-idad" de la Presencia se reveló en si como Totalidad. Fue cognoscible estando más allá de todos los universos -indecible, invisible, impregnándolo todo, inexplicable, y más allá de los nombres. Posteriormente, todo el miedo a la muerte desapareció, y la vida continuó espontáneamente por su propio acuerdo. Este estado nunca fue mencionado a nadie.

Luego vino la Segunda Guerra Mundial y el peligroso deber en un dragaminas, que fue facilitado por la pérdida del miedo a la muerte. Las exigencias de la vida terrenal insistieron en ser objeto de atención y participación. La reanimación de la inteligencia posibilitó el éxito de los cursos académicos, la graduación en la escuela de medicina, además de los años

dedicados a la psiquiatría y al psicoanálisis. El desarrollo de una gran práctica de la psiquiatría en Nueva York siguió. Después de veinticinco años de trabajo agotador, el anhelo de volver a la Verdad y la Presencia de Dios como el Estado de la Felicidad llevó a una reanudación de la meditación intensiva.

Un día, mientras caminaba por el bosque, me vino una masiva revelación no pedida de la totalidad del sufrimiento humano a través de todos los tiempos que se tradujo en un desbordante sentimiento de conmoción y consternación, como "Dios podía permitir que tales condiciones ocurrieran". La mente culpó a Dios y después se volvió atea. La cuestión candente aún persistía: Si no había Dios, entonces ¿qué era el núcleo de la verdad de la existencia?

El budismo fue atractivo, ya que evitaba el uso de la palabra "Dios". Hubo desesperación por haber perdido la revelación de la Realidad. Esto llevó a la meditación intensa y a una búsqueda interior dirigida por la propia Verdad en si misma, lo resultaría en una depresión existencial severa y desesperación.

En la medida en que las profundidades de la psique fueron exploradas con la fijeza del propósito, el estado de meditación intensa llevó a los reinos de la desesperación severa y, finalmente, a las profundidades del infierno en las dimensiones atemporales de la agonía eterna en las que uno es por siempre separado de la Luz. Las profundidades son infinitas, y uno llega al conocimiento interior del significado de "Abandonad toda esperanza los que entráis aquí". El terror del aislamiento eterno siguió sin ninguna esperanza de su terminación o incluso el alivio del exterminio, pues no había siquiera la posibilidad de la muerte como el última escapatoria.

A continuación siguió la entrega de la propia esperanza, que fue reemplazada por un temor atemporal. Entonces, desde el interior, una voz silenciosa gritó: "Si hay un Dios, le pido ayuda." Esto fue seguido por el olvido, y entonces la mente entró en un estado de silencio.

Finalmente, la conciencia regresó, pero la apariencia del mundo había cambiado y estaba radicalmente transformado. Ahora era un silencio, una unificada Unidad, esplendorosa en su brillo que resaltó la Divinidad de toda la existencia. Se magnificó una sencilla disparidad restante discordante –la persistencia de una sensación personal de un yo como núcleo de la propia vida y existencia. Estaba claro que esto también tenía que ser entregado a la Presencia. Entonces, el miedo a la muerte real surgió como un terror. Sin embargo, con el terror también vino el saber interior de una instrucción del Budismo Zen: "Camina recto, sin importar hacia que- todo miedo es una ilusión."

La necesidad de abandonar y entregar a la identidad del yo como origen de la propia existencia era un saber poderoso. La voluntad de vivir, el núcleo aparente de la vida en si misma, fue entregado entonces a Dios, seguido de unos momentos de agonía terrible y después la experiencia de la propia muerte. Esta no fue como la muerte corporal, donde uno se encuentra de repente libre y viendo el cuerpo que yace allí, lo que había ocurrido varias veces anteriormente. No, esta es la primera y la única vez que la muerte pudo ser experimentada. La finalización de la muerte fue abrumadora. Por fin, la agonía había terminado y fue reemplazada por el esplendor y la magnificencia – la infinita quietud, el silencio y la paz del profundo Amor Infinito. La mente se quedó estupefacta y abrumada por el pavor. Después, se volvió silente y desapareció.

A partir de entonces, sólo la Presencia prevaleció y todo surgió autónomamente sin una voluntad o motivación personal. La condición fue un permanente reemplazo del yo personal -un silencio, universal, Presencia atemporal por el cual la totalidad del Todo reemplaza a cualquier estado anterior de la conciencia o la presunción de un yo personal o “Yo”.

Curiosamente, sin motivación, el cuerpo se movía espontánea y continuamente realizando las actividades que eran autónomas en la medida en que no había “pensador” que pensara, ni “planificador” que planificara, ni ningún “hacedor” que hiciera. Todo ocurrió por su propia esencia como potencialidad expresada como realidad. La condición puede ser mejor descrita como lo No-Manifiesto volviéndose Manifiesto. En lo sucesivo, la vida se desarrolló por sí misma. La condición era indescriptible, y ninguna mención de ella se hizo a nadie en más de treinta años. La condición con el tiempo requirió abandonar la vida mundana ordinaria y trasladarse a una zona rural remota para unos años de meditación, soledad, y ajuste del estado.

Dentro de la condición, surgieron espontáneamente comprensiones que fueron sin pensamientos. Como un budista Hinayana anterior, yo había creído que la realidad última de la naturaleza de Buda era “la Nada”, o “el Vacío”. Eso fue un error porque el vacío es en sí mismo un sistema de creencias que, sin embargo, había reaparecido como una realidad de la experiencia durante las meditaciones en esta vida.

Con la constante búsqueda del camino de la negación (el apego o la aversión a la forma), la condición del vacío volvería –enormemente impresionante, infinita, más allá del espacio, el tiempo, o la descripción; omnipresente, todo- presente, y más allá de todo pensamiento o volición. Sin embargo, a pesar de su aparente totalidad no- lineal, hubo la consciencia de la ausencia de una cualidad esencial que se había sido experimentada de joven en el banco de nieve -la suavidad exquisita, el estar en casa, la familiaridad, el reconocimiento de la esencia de la totalidad de la Realidad como Amor que todo lo incluye. Esta cualidad del Amor está más allá de la Felicidad o el éxtasis, y es inherente al estado de Paz.

Sorprendentemente, el Vacío es muy similar al Estado Último, excepto que es carente del Amor que es la esencia misma de la Divinidad. Sin Amor, el Vacío es como un infinito, atemporal, espacio vacío. Carente de la cualidad que lo identifica como Divinidad, el Vacío es una limitación. Este pareció ser el final, la gran polaridad / dualidad de los aparentes opuestos, la resolución que permitió la Realización del Ser como Totalidad y Unidad de la que emerge la creación. (El párrafo anterior calibra 1.000.)

El Desarrollo de la Investigación de la Conciencia

Después de años de soledad, hubo un movimiento para incluir una vez más al mundo. La gente hizo preguntas, y así comenzó la función de compartir / enseñar. Sin embargo, todavía no había manera de explicar el estado interior o demostrar un camino distinto a los demás mas que por los modos tradicionales de proveer información, inspiración, e instrucción sobre la meditación.

Entonces, por casualidad, hubo una invitación para asistir a una conferencia sobre kinesiología en una clase impartida por el Dr. John Diamond. Mientras que la clase y el profesor contextualizó la respuesta kinesiológica como un fenómeno local, el fue observado por este estado de conciencia como una respuesta impersonal de la conciencia universal en sí. Era obvio que el

campo de la conciencia es como un campo infinito e inmóvil electrostático capaz de responder en concordancia al nivel de la fuerza de la energía de un estímulo.

Fue fácilmente demostrado que lo que es verdadero o pro- vida derivaba en una respuesta positiva ("sí"). En contraste con la mentira o un estímulo de energía hostil a la vida, en la que respuesta era de debilidad muscular (un "no"). Luego se hizo evidente que la respuesta no era en realidad un "sí" frente a un "no", sino un "sí" o un "no si".

Con el estudio, encontramos que la respuesta kinesiológica se producía a lo largo de un gradiente que se orientaba con el nivel de energía de un estímulo. Un espectro de respuestas aparecieron concordantes con la cualidad del estímulo. Esta observación dio lugar a la improvisación experimental de una escala matemática arbitraria.

Fundamental para el desarrollo de una ciencia clínica empírica para la investigación de la calibración de la conciencia fue la observación casual que mientras la luz fluorescente, los pesticidas, y los edulcorantes artificiales hacían que todos se debilitaran, no lo hacía así a un grupo de estudiantes de Un Curso de Milagros después de que hubieran avanzado hasta cerca de la Lección 75 (el Curso consta de 365 lecciones diarias). Por lo tanto, la respuesta kinesiológica se relacionó con el nivel de conciencia (el cese de verse a sí mismo como una víctima de "causas" externas y volver a poseer el propio poder).

Por la investigación y la observación, se descubrió que toda la vida en todas sus expresiones refleja un nivel innato de energía, desde lo débil hasta lo fuerte. Este espectro condujo al desarrollo de una escala numérica calibrable que demostró, sin embargo, no ser práctica debido a los números extremos que se requerían para mantener el ritmo de sus designaciones numéricas. Este problema se resolvió mediante la utilización de una escala logarítmica (de base 10) que permitió el uso práctico de una escala arbitraria del 1 al 1.000.

El nivel de calibración "1" reflejó la primera energía discernible de la vida (conciencia) en este planeta (las bacterias) y continuó a través de los reinos vegetales y animales hasta el nivel 1.000 como última posibilidad en la tierra. El nivel 1.000 resultó ser un nivel de conciencia alcanzado sólo por unas pocas personas en toda la historia humana -los grandes avatares, como Jesucristo, el Buda, Krishna, y Zoroastro.

El espectro de energía numéricamente reflejó la calibración del nivel de conciencia de todas las posibilidades de la vida animal o humana. Mediante el uso de la escala, podrías trazar la evolución de la conciencia desde su primera aparición como vida hasta su máxima expresión en el estado de la Iluminación en sí misma.

Siguieron años de investigación y aplicación de la calibración de los niveles de conciencia de miles de personas, lugares, conceptos, escritos, sistemas de creencias, emociones, niveles intelectuales, y aún más importante, todos los estados espirituales, las religiones, los maestros espirituales, los caminos espirituales, los santos, y los sabios. En todas las religiones, los místicos (es decir, los Auto- realizados, Iluminados) calibraron en lo más alto de la escala de la conciencia, pero eran muy pocos en número.

En la escala calibrada, 600 era el nivel que diferenciaba los estados iluminados de la no- dualidad de los estados de santidad, incondicionales que calibran en los altos 500 e incluyen a muchos maestros espirituales y santos

famosos. El nivel 500 indicó un cambio en el paradigma de la intelectualización a lo subjetivamente experimental y destacó distintos niveles de amor. También fue notable que sólo el 4,0 por ciento de la población mundial alcanzó el nivel de calibración de 500, y sólo el 0,4 por ciento alcanzó el nivel 540 (Amor Incondicional). El nivel de conciencia 600 era extremadamente raro.

El nivel de los 400s representa el intelecto, la razón, la lógica, la ciencia y el paradigma newtoniano. Para los buscadores espirituales más educados, los 400s representan un trampolín, pero también a menudo una gran barrera, y es notable que Einstein, Freud y Sir Isaac Newton todos calibraron 499. Los 200s y 300s indican la integridad, la buena voluntad, la moralidad y la bondad en general de la intención.

Después vino el crucial descubrimiento de que de que el nivel de conciencia de 200 es crítico porque demarca la verdad de la falsedad. También se observó que los niveles por encima de 200 representan poder, y aquellos por debajo de 200 representan fuerza. Los niveles por debajo de 200 descienden a los egoísmos evidentes y también a los instintos animales del orgullo, el deseo, la codicia, la ira, el odio, culpa, vergüenza, y la apatía. Los niveles calibrados también se correlacionan con la capacidad de discernimiento espiritual, la emocionalidad y las percepciones del mundo y el yo. La escala calibrada y sus correlaciones permitió la construcción del ahora ampliamente conocido *Mapa de la Conciencia*.

El ego / mente es una construcción dualista que se originó como conciencia animal la cual, eones más tarde, evolucionó a través de los homínidos primitivos y finalmente al *Homo sapiens*, en el que un cortex pre-frontal fue añadido al viejo cerebro animal, proporcionando la capacidad para el pensamiento conceptual lineal. Por tanto, inicialmente, la mente principalmente se convirtió en una nueva herramienta para la expresión de los instintos animales a través de lo que es llamado ahora el ego.

El examen de la estructura de la mente muestra que su función es comparable a la de hardware de un ordenador, y el software representa la programación de la sociedad y también las influencias hereditarias. La inocencia fundamental de la humanidad se basa en la realidad de que la mente humana es incapaz de discernir la verdad de la falsedad. No tiene ninguna defensa natural contra la utilización de su hardware para reproducir cualquier programa de software introducido sin consentimiento previo, discernimiento, o las opciones de la voluntad (por ejemplo, el impacto de los medios de comunicación).

Debido a la naturaleza del software y el hardware subyacente, la ilusión principal de la mente es la diferenciación de la conciencia en una dualidad básica de un personal yo / ego / ser como algo separado del Infinito Ser como origen de la conciencia / consciencia. En este error ilusorio, el ego se identifica con el contenido en lugar del contexto y está por tanto sujeto a las vicisitudes de las motivaciones animales, sentimientos e intelectualización defectuosa.

El nivel calibración de conciencia indica el grado de deterioro de la capacidad para el reconocimiento de la Realidad por la sustitución de la percepción, la distorsión y la errónea identificación de apariencia con la esencia. También de gran interés fue el descubrimiento de que cada sencilla acción, sentimiento, o pensamiento se registra permanentemente más allá del tiempo y el espacio en el campo contextual todo- abarcante de la conciencia. Por lo tanto, cualquier acontecimiento, aún un pensamiento, sentimiento o

acción, es para siempre identificable y recuperable por medios adecuados, tales como las técnicas de calibración de la conciencia.

Los campos de conciencia constan de vibraciones de energía cuyos patrones de dejan un rastro reconocible y son experimentados como subjetividad. De los patrones del rastro vibratorio surgen las formas inherentes a las consecuencias kármicas de los actos de la voluntad. La estructura dualista del ego surge del factor nuclear del posicionamiento lineal. Una imagen centralizada del yo personal emerge como la creencia de un yo personal individual como agente, es decir, el “pensador” de los pensamientos, el “hacedor” de las acciones, y el depositario de la culpa y la culpabilidad. Algunas cualidades son rechazadas y quedan enterradas en el inconsciente, junto con sus emociones, que son los residuos de los instintos animales.

Sólo después la evolución al nivel de conciencia 200 hizo que emergiera un cerebro etéreo que es funcionalmente capaz de la consciencia espiritual, la intención y la responsabilidad kármica. Ingenuamente, la conciencia personal identifica al yo con el cuerpo, la mente y las emociones. Entonces, por buena fortuna o como resultado del “mérito” kármico, la verdad espiritual es escuchada y se vuelve inspiradora, y, con más buena fortuna, un maestro espiritual es encontrado. Las altas frecuencias vibratorias del aura del maestro activan los cuerpos espirituales superiores, etéricos, nacientes, en el estudiante espiritual.

La activación del cerebro etérico en los seres espirituales elevados es una consecuencia de la subida de la *Kundalini*, o energías espirituales, que se traduce no sólo en la formación de los cuerpos espirituales superiores y el cerebro etérico, sino que también de hecho cambia la fisiología del cerebro humano, que en ahora sigue la pista a los estímulos que le llegan de manera diferente. La persona se vuelve más “cerebro derecho”. Por debajo del nivel de conciencia 200, un estímulo entrante es rápidamente irradiado a los centros emocionales, mientras que, en una persona espiritualmente orientada, la vía más rápida va desde el estímulo al cortex pre- frontal y luego al centro emocional. En personas espirituales altamente evolucionadas, la información entrante es procesada a través del cortex pre- frontal etérico y después pasa por inducción a los circuitos neuronales físicos en el cerebro.

Por debajo del nivel de conciencia 200, predomina la reactividad animal como transmisión de información que se recibe a través del cortex pre- frontal que es más lenta que la ruta directa hacia el centro emocional. Por tanto, por debajo de 200, la mente es programada para “luchar o huir” o las respuestas de estrés que interrumpen el flujo de la energía a través del sistema de acupuntura y se reflejan en una respuesta kinesiológica negativa. Por encima de 200, el procesamiento resulta en una mayor sensación de paz interior y armonía, y los neurotransmisores del cerebro liberan más endorfinas y menos adrenalina. (Ver Tabla de la Fisiología del Cerebro, Capítulo 6.)

Con la activación, la energía espiritual fluye ahora por el sistema de chakras, salida de la base de la supervivencia y la sexualidad, a través del bazo, el lado oscuro de la emocionalidad, y a través del plexo solar para activar los logros, la adquisición agresiva, y los deseos. Con la intencionalidad espiritual y el asentimiento de la voluntad, el esfuerzo espiritual lleva a la acumulación de la energía predominante del corazón hasta el nivel de conciencia 500, reflejado en la preocupación por los demás. La mayor purificación lleva al Amor Incondicional, que calibra 540. Los altos 500s representan la alegría y el éxtasis, llevando al 600, el nivel de la paz y la

apertura clásica del tercer ojo del discernimiento del cuerpo espiritual etérico búdico.

El nivel de conciencia de la humanidad evolucionó muy lentamente a lo largo de milenios. "Lucy", que es presumiblemente, el progenitor de todas las líneas de desarrollo de los homínidos, apareció aproximadamente tres millones de años en el nivel de calibración 70. Mucho más tarde apareció el hombre de Neanderthal que calibró 75, luego el Homo erectus 80, y finalmente, el hombre moderno hace 600.000 años como *Homo sapiens idelta*, en 85. En el momento del nacimiento de Buda, el nivel de conciencia de toda la humanidad se situaba en 90, y en el momento del nacimiento de Jesucristo, había llegado el 100.

El nivel de conciencia de la humanidad a través de los últimos cinco o seis siglos se mantuvo en 190, donde permaneció hasta finales de los 1980s cuando, coincidiendo en el momento de la Convergencia Armónica, dio un salto espectacular al 205. Se mantuvo en ese nivel durante los siguientes diecisiete años, y de repente, en noviembre de 2003, concomitante con la Concordancia Armónica, saltó al 207. Curiosamente, este acontecimiento significativo fue observado y grabado al final de una conferencia dada ese día frente a una gran audiencia en San Francisco. A las 17:15h, el nivel de conciencia fue una vez más reafirmado en su nivel anterior de 205, y las 17:30h, había alcanzado 207, donde permaneció hasta hace poco, cuando volvió a bajar hasta el nivel actual de 206 debido al impacto de los medios de comunicación y los acontecimientos del mundo.

Al entender y aceptar la naturaleza del ego, es trascendido y finalmente colapsa y desaparece cuando todos sus posicionamientos y sus dualidades resultantes han sido entregadas. El ego no se vuelve iluminado sino que en lugar de eso desaparece, y una Realidad Trascendente le sustituye. Igual que el sol brilla cuando desaparecen las nubes, la Realidad del Ser brilla de por sí como Revelación, Realización e Iluminación. Descriptivamente, es una condición que reemplaza al estado anterior de conciencia. Su presencia ha sido reportada subjetivamente, siendo idéntica en su naturaleza a través de las edades y en todas las culturas en las que todos los místicos Realizados y Avatares coinciden en que es profunda y más allá de una descripción por el lenguaje adecuada.

En la última puerta de la Iluminación se encuentra desafío final del ego, que es la creencia nuclear central de que es el origen y el locus de no sólo la identidad sino también de la propia vida en sí misma. En ese momento, uno está completamente solo y despojado de toda protección o accesorios reconfortantes, sistemas de creencias, o incluso de la memoria. Lo único disponible está en el interior de un aura de alta frecuencia de vibración de la conciencia del Maestro Iluminado, con su codificado Conocimiento Interior. El último paso es intuitivo como un final del que no es posible la vuelta atrás, y por tanto existe la consternación por lo absoluto del final.

Entonces surge el saber interior a "caminar recto, no importa hacia que, porque todo miedo es una ilusión". A medida que este último es dado por la voluntad espiritual, la muerte es experimentada, pero la intensa angustia dura sólo unos breves instantes. La muerte del ego es la única muerte real que uno posiblemente puede experimentar, en contraste con ella las muertes anteriores de dejar el cuerpo fueron relativamente triviales. La experiencia de la muerte es finalizada por el sobrecogimiento de la Revelación de la Realidad Última, y luego incluso ese sobrecogimiento desaparece y el Ser trasciende la dualidad

de la Existencia frente la No- Existencia, la Totalidad frente a la Nada, y la Omnipresencia frente al Vacío. Incluso el “ser” y la “existencia” son vistos como implementaciones sin sentido. El estado de Amor Infinito disuelve todos los nombres del lenguaje, los adjetivos y los verbos, porque el Supremo está más allá de los nombres o las divisiones. La Paz del Silencio es la Subjetividad.

Curiosamente, el cuerpo sigue funcionando por sí solo, sin ningún “hacedor” interno. La acción se sucede de por sí sola sin voluntad o intención. Te das cuenta de que la potencialidad se manifiesta a medida que emerge de la Evolución como el fenómeno de la creación por el cual lo No- manifestado se vuelve manifestado. La realidad es entonces realizada como contexto y no sólo como contenido.

La vida es una expresión de la conciencia eterna, y por lo tanto, la auténtica muerte, la real no es una posibilidad, lo cual es un corolario de las leyes más conocidas de la conservación de la energía y la materia. Todo el mundo tiene ya un nivel calibrable de la conciencia al nacer que es un reflejo de la herencia kármica. La vida terrestre puede ser vista como un escenario de plataforma para otros niveles de dimensión de la conciencia. Todos estamos en un viaje evolutivo de esa conciencia, y la compasión nace de esa realización por la exclamación, “*¡Gloria in Excelsis Deo!*”

La iluminación es la consecuencia de la entrega de todas las ilusiones dualistas que la Verdad. Todo sufrimiento termina con la disolución de los posicionamientos del ego. Por tanto alabamos al Señor Dios por irradiar Luz al mundo.

CAPÍTULO 1.

La devoción a la No- Dualidad

Introducción

La evolución espiritual se acelera como consecuencia de la intención, la orientación, la dedicación y la claridad, así como la eficiencia del tiempo y el esfuerzo. Por tanto, la precisión del proceso es facilitada por la elucidación de sus principales elementos y por la identificación de los no esenciales. Muchos de ellos ya han sido identificados en los libros anteriores de estos estudios publicados, como en *Verdad contra falsedad* (Hawkins, 2005). Así, las aberrantes enseñanzas espirituales pueden ser evitadas. También son beneficiosas las enseñanzas altamente calibradas y las prácticas que son verificablemente íntegras.

Devoción

El compromiso espiritual es potenciado por la orientación de la voluntad espiritual (nivel de calibración 850), con los atributos de la Divinidad, que son la verdad, el amor, la compasión, la sabiduría y la no-parcialidad. La devoción prioriza la propia vida y atrae lo que es de ayuda. Ser un siervo de Dios es una dedicación por la que el objetivo predomina sobre todos los otros posicionamientos, atracciones, o distracciones. Por la devoción y el compromiso, el camino se despliega y la revelación suplanta a la adquisición de presuntas causas y efectos. Se podría decir que la dedicación es bastante poderosa “Yang” por la intención, pero “Yin” por el cumplimiento como proceso.

Todas las acciones se recontextualizan, y su esencia espiritual empieza a brillar a través de las apariencias. La devoción también se expresa como servicio desinteresado por el que pelar las patatas ya no es una tarea sino un acto de amor, ya que ha sido santificado por la intención. Con el tiempo, toda acción es dedicada como un acto de adoración.

La devoción abre la visión, que reemplaza a la percepción. Sólo mediante la entrega que acompaña a la devoción se revela la pretendida acción al ser un desarrollo espontáneo de la evolución de la Creación en si misma. La devoción a Dios reemplaza a la devoción del ego por su propio interés, y uno es testigo de los efectos o consecuencias del campo global.

La adoración es recontextualizada por la devoción. Ello no se hace por el beneficio del adorador o el beneficio imaginario para Dios, sino que por el contrario, es simplemente un reconocimiento de la Realidad. Está orientado con la gratitud por el don de la consciencia / conciencia como la Realidad del Conocedor / Ser. Es en virtud de la verdad de la Realidad de la Divinidad que la Realidad de la Divinidad puede ser realizada (apercibida y comprendida), lo que se traduce en gratitud por la capacidad para el reconocimiento. Por lo tanto, la devoción no es lo mismo que la piedad, ni es un estado de ánimo, sino que es una forma de vida y una forma de ser con uno mismo, Dios, y el mundo.

En la dualidad, la manifestación es percibida como algo lineal, y por lo tanto, hay tanto una causa como un efecto a ser conceptualizados y percibidos. Los posicionamientos resultan en percepción y viceversa. Por lo tanto, las verdades espirituales intrínsecas de la religión (el contexto) se oscurecieron históricamente por las gentes, lugares, objetos, fechas, y leyendas étnica (el

contenido). También, por la limitación conceptual, la Divinidad se volvió antropomórfica y concebida como teniendo las limitaciones de las inclinaciones emocionales humanas, tales como el favoritismo, la ira, los celos, el orgullo y las necesidades egoístas. Por analogía, es evidente que la luz del sol y el cielo simplemente “son”, sin parcialidad o preferencia arbitraria.

A pesar de las limitaciones, en el núcleo de las religiones está la verdad espiritual originaria de la que surgieron. Nótese, sin embargo, que las religiones progresivamente calibraron más bajo que los niveles calibrados de verdad de sus grandes maestros espirituales, los fundadores (avatares). Por lo tanto, mucho se pierde a través de la contaminación de la doctrina eclesiástica y la dilución lo cultural, lo étnico y los subgrupos políticos escindidos y sus sistemas de creencias.

No- Dualidad significa atravesar la particularización y retornar a la no obstaculizada y verificable verdad básica. A lo largo de la historia, todos los grandes sabios han proclamado las mismas verdades. Aunque muchos de los grandes sabios comenzaron sus vidas personales con la religión tradicional, con el tiempo trascendieron las limitaciones institucionales. La auto-realización dio lugar a su descriptiva categorización o nominalización como “místicos”, sobre los que hay mucha información errónea debido a la falta de comprensión exacta de la condición, que es un estado interior intrínseco. La trascendencia de la iluminación es estadísticamente inusual y por lo tanto frecuentemente no alcanza la comprensión. Con el tiempo, sin embargo, el misticismo se clarificó como el camino interior hacia la realización de las verdades espirituales religiosas del Dios inmanente, y no, como comúnmente es descrito religiosamente, solamente trascendente. Los niveles avanzados de la evolución espiritual, sin embargo, fueron reconocidos tradicionalmente y a menudo designados como santidad.

La No- Dualidad significa sin forma, división, o limitación, tales como el tiempo, la localidad, o la opinión, incluyendo las presunciones lineales arbitrarias. La divinidad es, por sus “cualidades” innatas, omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia, y todo se desarrolla como consecuencia de lo No- Manifestado volviéndose manifestado como Creación evolutiva.

La Divinidad emana conciencia / consciencia, que origina la creación en su expresión como emergencia de la existencia. Las condiciones implícitas en los términos “estado de ser”, “existencia”, “consciencia”, o “conciencia” no tienen ni sujeto ni objeto y carecen de cualidades causales. Lo No- lineal es por tanto un campo de Poder Infinito por el que la manifestación emerge como la consecuencia de la potencialidad, que a su vez es una expresión de la Creación. En lo que es percibido está lo Inadvertido como Origen de Todo lo que existe.

La Devoción a la No- Dualidad

Si, en Realidad, no existe un “esto” (yo) separado de un “eso” (Dios) en cualquier otros lugar, ¿cómo las ilusiones de lo Irreal son reemplazadas por lo Real? El camino no es por adquirir aún más información o conocimiento acerca de Dios, sino por la entrega de todas las suposiciones. El núcleo de la devoción es la humildad y la voluntad de entregar todos los sistemas de creencias e ilusiones del “yo sé”.

La Realización de la Presencia de la Divinidad se despliega por sí misma cuando el ego y sus posicionamientos perceptivo son entregados. Para “saber”, es necesario dejar caer la perjudicial limitación de la ilusión del saber “acerca de”. La mente acumula conocimientos, hechos, y opiniones que están limitadas por el contexto y el paradigma del pensamiento . La Realización emerge de un paradigma diferente del de la mente lineal y conceptual. Por lo tanto, la mente es reemplazada por la Mente. Mientras que la mente es habladora, la Mente es silente e inmóvil, y sin embargo, todas las “cosas” aparentes se mueven dentro de ella. Por el contrario, a la mente ordinaria la evolución le aparece como la consecuencia de causas y efectos debido a las percepciones de la forma, el tiempo y el cambio.

Por lo tanto, la evolución espiritual significa pasar de la identificación con el contenido (“mente” lineal) al contexto (Mente no- lineal). La evolución espiritual en sí misma trae consigo la transformación de la no- forma de la Realización, que está más allá de la conceptualización o el lenguaje y en su lugar se hace evidente y dominante, sin necesidad del pensamiento.

Tradicionalmente, el camino de la No- dualidad ha sido la región de los místicos de todas las religiones que buscaron la Realización de la Verdad y no sólo adorar su descripción. El Buda se convirtió así quizás en el ejemplo más conocido y destacado de un viaje interior por el que el mundo ilusorio del ego de Maya es trascendido y disuelto por la entrega de los apegos a las percepciones lineales sensoriales que camuflan la Unidad y la Unicidad de la Creación. Es la invisible Presencia de lo No- lineal en lo Lineal lo que le da realidad.

En la tradición hindú, el término sánscrito para la no- dualidad es *Advaita* (como se representó en el *Vedanta*), y en la religión islámica, el modo no- lineal es representado por los sufíes. En el cristianismo, Jesús enseñó que "el cielo está dentro de ti", y los grandes místicos cristianos (*Unio Mystica*) recibieron reconocimiento como santos. Sus luchas espirituales internas se han registrado en sus textos autobiográficos y han sido fuente de inspiración y venerado durante siglos.

Común a todo lo anterior es el núcleo de la intensa devoción que significa un compromiso total con la Divinidad tanto en los Medios como en los Fines. Una innecesaria disuasión para los devotos del camino interior en el cristianismo tradicional fue la condena eclesiástica de las inclinaciones del ego como “pecado” en lugar que como simplemente retrasos del desarrollo u obstáculos de la conciencia en si misma. Como resulta evidente, propósito evolutivo original el ego fue simplemente el de asegurar la supervivencia en el mundo animal, lo que por tanto requirió la identificación lineal de los amigos frente a los enemigos, lo comestible de lo no comestibles, y así sucesivamente.

Los impulsos instintivos fueron religiosamente marcados como el mal y, por lo tanto, debido a la naturaleza de la psique humana, fueron negados, suprimidos, proyectados sobre otros, o al menos compensados por la culpa, la

auto-condenación, la penitencia, el sufrimiento, o incluso el pago de dinero como en las indulgencias o una variedad de otros (incluyendo animales) sacrificios.

Estas auto-condenas culpables fueron también una consecuencia y de acuerdo con las visiones primitivas de Dios como un ser violento y destructivo, y por tanto teniendo que ser apaciguado. Las representaciones de una auténtica versión satánica de Dios alcanza su manifestación más grotesca en las religiones azteca y maya, que requerían el sacrificio constante de interminables miles de seres humanos, especialmente los de inocentes jóvenes cuyos corazones fueron extraídos cuando todavía estaban latiendo. Tales extremos son aún activamente perseguidos por las facciones fundamentalistas de los extremistas religiosos, tales como los perseguidores de hoy del totalitarismo teocrático (por ejemplo, el ritual de decapitación).

Debido a la tendencia del ego / mente humano a abrazar errores muy graves, el Buda recomendó evitar el uso de la palabra "Dios" por completo. En la devoción a la no- dualidad, la probabilidad de error es atravesada por la devoción a las cualidades no- lineales esenciales de la Divinidad en si misma, tales como la compasión, la unidad, el amor, la verdad, la omnisciencia, lo eterno, lo infinito, la omnipresencia, y la omnipotencia más allá de la forma, el lugar, el tiempo, los instintos humanos, o las emociones.

Las leyes de la Justicia Divina como consecuencia de sus cualidades intrínsecas e innatas son de infinito poder y no están limitadas por los posicionamientos o las cualidades volitivas. Por tanto, la Divinidad no es a ser temida, sino muy respetada y venerada. Cuando las representaciones del mal del ego son trascendidas, ya no es necesario intentar escapar de él, superarlo, atacarlo, o proyectarlo bien sobre los demás o sobre Dios.

Mientras que el principal requisito previo para la adhesión a la religión es la fe, las cualidades requeridas esenciales necesarias para seguir el camino de la no- dualidad son la humildad, la entrega, y la dedicación devota al camino. Es fácilmente observable que los seguidores de las religiones se caracterizan por la presunción del "yo sé" a través de la autoridad de las escrituras, la doctrina eclesiástica, los precedentes históricos, etc. Por el contrario, el devoto espiritual de la no- dualidad se inicia desde una posición básica, más verdadera: "Yo, por mí mismo, *no sé*". En el cristianismo, Jesucristo es El Camino, y sin Su ayuda (Gracia), el ego (el pecado) no puede ser transcendido. Aunque "el cielo está dentro de ti", es una realidad no es realizable sin un Salvador, debido a la tenacidad del ego. Así, Jesús enseñó el camino a la salvación. Por el contrario, el Buda enseñó el camino hacia la Iluminación, el cual, sin embargo, no fue posible realizar sin la Gracia del Maestro Iluminado.

El devoto espiritual tradicional suele combinar los acercamientos tanto de la fe y como de la auto- indagación. El cristianismo, el islam, y el judaísmo enfatizan la Divinidad como Trascendente. Los místicos de las grandes tradiciones del mundo se centran en cambio en la Realización de la Divinidad Inmanente. Que Dios sea concebido como trascendente, inmanente o ambos, es una provincia de la *res interna*, y la realización de que Dios es tanto inmanente como trascendente (*res externa, extensa*) es una consecuencia de la Realización del Ser y de la Iluminación.

Discusión

P: ¿Qué es diferente en el camino de la devoción a la no- dualidad en comparación a las enseñanzas tradicionales?

R: Se caracteriza por la eliminación de todas las trampas y lo no esencial, porque hay poco tiempo y estrechas son las puertas. No son por tanto pertinentes a las doctrinas anteriores, los dogmas, los rituales históricos, los personajes, los acontecimientos, o los sistemas de creencias. El fortalecimiento es desde dentro por la aceptación de la voluntad. La verdad se muestra por sí misma cuando los obstáculos son eliminados. La llamada es desde dentro en lugar de una respuesta a la exhortación del exterior. El Origen es tanto el iniciador como también el destino. La información espiritual está ahora disponible por primera vez, ya que, a largo de la historia, nunca antes había estado accesible. La capacidad de identificar la verdad de la falsedad y el grado de su expresión es ahora un activo importante y una ventaja. De acuerdo con la investigación de la conciencia, la probabilidad de alcanzar la Iluminación es ahora aproximadamente mil veces más probable de lo que lo fue en el pasado.

P: Pero, ¿no es la búsqueda de la iluminación difícil o incluso oscura?

R: Ya no es tan difícil. Hay mucha más claridad acerca de la estructura, el origen y los mecanismos evolutivos del ego. Su función no requiere ser oscurecida por la denuncia religiosa moralista. La terminología religiosa peyorativa de las inclinaciones evolutivas del ego / mente crearon intimidación y miedo, resistencia culpable, y por lo tanto una gran renuencia a mirar realmente dentro de uno mismo. Si son vistos con claridad, los mecanismos del ego, obviamente, parecen ser simplemente los medios para la presunta supervivencia biológica / emocional. Ellos sirvieron a la evolución y la supervivencia del cuerpo del animal y sus mecanismos mentales primitivos. El ego es ahora concebido como primitivo en lugar de el mal o lo demoníaco. En la psicología del ego humano, aquello a lo que se le dan etiquetas peyorativas graves tiende a ser reprimido o al final suprimido, así como negado, rechazado, y proyectado en el mundo, las demás personas, e incluso sobre la Divinidad.

Estas representaciones también dan lugar a otras medidas psicológicas, tales como “la formación de opuestos”, los intentos excesivos por deshacer, la culpa obsesiva, la auto- condena, el auto-odio, y el verse a sí mismo como malo, odiable e indigno de ser amado. Con una visión más iluminada, el ego es simplemente visto como necesitado de corrección y trascendencia.

P: ¿No es el camino de la no- dualidad arduo?

R: No es el camino lo que es arduo, sino simplemente el grado de resistencia del ego a él. Esta resistencia se supera mediante la invocación de la voluntad, la cual a su vez instituye entonces las capacidades espirituales de la dedicación, el esfuerzo y la voluntad de entregar los obstáculos. La devoción invita al poder del amor por el que la humildad elimina los apoyos y posicionamientos del ego. También activa la utilización de la información que es transformadora. La intención refuerza la voluntad, que permite así la transformación para reemplazar las consiguientes limitaciones a la resistencia. Sólo es necesario instituir en su lugar los más sencillos procedimientos y los procesos que podrían ser comparado a “la ingeniería espiritual” por la cual identificando las estructuras y las fuerzas implicadas automáticamente se

revelan los procesos necesarios requeridos para deshacer las funciones estructurales básicas.

P: Un Ejemplo?

R: Una persona se siente atrapada por lo que cree que es una meta mundana, como el dinero, la fama o las posesiones. Al analizarlo, queda claro que no son las “cosas” en sí mismas hacia lo que uno se siente atraído o unidos sino sobre todo al “jugo” o gratificación emocional placentera unida a ellas. En realidad no es “ganar” lo que se desea o importa sino la recompensa del jugo de la satisfacción emocional de sí misma. Por tanto, surge la pregunta no de si uno puede renunciar al deseo de riquezas y fama sino “puede uno” entregar el “jugo” de la recompensa a Dios. Con la resistencia, la mente puede pensar, “No, yo no puedo”, pero luego si se interroga de nuevo, “A punta de pistola, ¿puedo?” la respuesta es, obviamente, “Oh, sí”. Por lo tanto, el proceso subyacente de la resistencia no es si “podría” sino si “querría”. No puedo implica la imposibilidad, mientras que “No quiero” o “querría” implica que la resistencia real, de fondo es la falta de voluntad.

Entregar una meta no significa automáticamente perderla. ¿Lo que es ilusoria a través de la codicia a menudo sin esfuerzo se materializa como consecuencia de la evolución a un nivel superior de conciencia. Ten en cuenta que el nivel de felicidad experimentada se eleva exactamente de acuerdo con el nivel de conciencia y no con el éxito material.

P: ¿Por qué es la devoción necesaria o importante?

R: La mente suele ser consciente del error y los defectos de carácter, pero carece del poder o el incentivo para entregarlos. La devoción es del corazón y tiene la fortaleza y la motivación para vencer las resistencias y los obstáculos más allá de la capacidad de la mera opinión. Un aspecto del amor devocional es la constancia y también lo son la lealtad y el compromiso, “no importa a qué”. La devoción incluye la fortaleza y la orientación con el esfuerzo y es como el pegamento que mantiene todos estos aspectos juntos.

La devoción es un valor interior o fortaleza que incorpora el coraje, la voluntad y la convicción, junto con el conocimiento de la información esencial. Desarrolla la sabiduría, la paciencia y la indulgencia con la experiencia. Por su enfoque, también desarrolla la destreza y aptitud para procesar los niveles de conciencia, a medida que se encuentran (como por *Trascendiendo los niveles de conciencia* [Hawkins, 2006]). La devoción aprende a esperar los períodos de retraso o desánimo y también los momentos de duda o de miedo. En virtud de la devoción, existe la orientación con la integridad interior que deriva en la honestidad con uno mismo y la convicción necesaria para trascender la seducción de los pagos emocionales transitorios al ego intransigente.

El deseo por alcanzar la Iluminación es ya un don Divino a atesorar y venerar. “Muchos son los llamados pero pocos los escogidos” podría ser reformulado como “Muchos son los llamados pero pocos los que eligen seguir.” Por lo tanto, la elección es por la decisión y el asentimiento de la voluntad interior, y por este asentimiento, el enorme poder de la Voluntad Divina se orienta con la intención y la faculta a la devoción para superar todos los obstáculos.

CAPÍTULO 2

El Camino Interior

Introducción

Todas las personas viven por la fe. La única variable es en “que” esa fe se pone. La selección refleja un nivel de conciencia que, a su vez, se correlaciona con la percepción, los valores y la capacidad intrínseca para la comprensión y la motivación principal.

En la historia humana predominante la alianza con los instintos animales de la supervivencia física y por lo tanto la acumulación de los medios para ese fin. Similar a la supervivencia del cuerpo es la búsqueda del placer, que activa la curiosidad y con el tiempo el pensamiento. La supervivencia se incrementa por la formación de grupos como la familia, la tribu, y la sociedad, cuyo éxito depende del desarrollo de la comunicación y la organización de las relaciones.

El discurso surge de la capacidad para que las ideas y la lenguaje progrese de lo concreto, literal y físico a la abstracción simbólica como capacidad intelectual. Con el tiempo, por curiosidad, surgen las preguntas existenciales básicas: ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Estas son básicamente cuestiones de la identidad y también del propósito del sentido de la vida en si. Así comenzó la oleada básica para una verdad primordial por la que contextualizar la vida y extraer sentido, significado y valor.

Algunas personas están satisfechas simplemente con los rudimentarios mecanismos del placer animal físico y la supervivencia, pero a lo largo de los siglos, la mayoría de la humanidad ha intuido una mayor comprensión y significado que ha venido a través de los grandes maestros y genios espirituales. Los grandes profetas, sabios y avatares surgieron, y su energía espiritual y niveles de conciencia fueron tan altos que influyeron profundamente y dieron forma a las civilizaciones por milenios.

Las grandes religiones del mundo, surgieron como una importante influencia dominante sobre las civilizaciones al proporcionar una mayor contextualización de la Realidad y sus expresiones derivadas, como significados, valores, y formulaciones filosóficas que fueron la estructura básica de la sociedad e incluso del propio gobierno. Las religiones proveían el beneficio de un contexto ético y moral para la ley, el comportamiento social, y la organización. Curiosamente, algunas sociedades, tras incorporar las estructuras básicas que surgieron de la religión, tales como el gobierno y la ley, con el tiempo formalmente eliminaron el reconocimiento de las religiones de las que ellos habían surgido. Así, las naciones oficialmente laicas, en virtud de su origen, operan de acuerdo con los principios religiosos (los derechos humanos, la igualdad, la moralidad, la ética, la rendición de cuentas, la responsabilidad, etc.) El núcleo de la verdad espiritual innata a la religión ha sobrevivido como los principios básicos de la propia civilización.

Discusión

A lo largo de la historia de la civilización, la humanidad ha tratado de comprender el significado de la vida humana, y las diferentes culturas han producido una variedad de sistemas de creencias religiosos y también filosóficos y míticos. Las religiones a menudo se convirtieron en teocracias dominantes por las cuales los valores fueron reforzados a través de las leyes y

las costumbres sociales. Común a todas las religiones, sin embargo, fue el concepto de Divinidad o Realidad espiritual, ejemplificado por el monoteísmo o un panteón de dioses o espíritus dominantes cuya característica principal era el poder. Por tanto, la Divinidad fue universalmente adorada en las diversas formas mediante el reconocimiento de su soberanía.

El nivel calibrado de verdad de las diferentes religiones a través del tiempo muestra una gama muy amplia, y en algunas sociedades muy primitivas, calibró muy por debajo del nivel 200, con el énfasis religioso se sacrificó animales, pero especialmente humanos, y también una abierta crueldad por la cual la población fue aterrorizada (por ejemplo, la religión maya calibró en 95). En comparación, otras religiones se basaron en la inspiración de los profetas que calibraron muy por encima de 200, aunque las religiones siguieron incluyendo el sacrificio ritual y la subordinación del pueblo. De Abraham surgieron las tres grandes religiones del cristianismo, el judaísmo y el Islam a través de los grandes avatares Jesucristo, Moisés, y más tarde, Mahoma. Los seguidores de estas grandes religiones se relacionaron como "pueblos del Libro", los Hijos de Abraham que, por desgracia, posteriormente participaron en rivalidades y el derramamiento de sangre.

Aproximadamente cinco mil años antes de la aparición de las religiones semíticas, los grandes sabios arios surgieron en la antigua India. La influencia de estos sabios es indicada por sus calibraciones extremadamente altas de los niveles de la verdad como es mostró por las enseñanzas de los *Vedas* y los *Upanishad* atribuidas a Krishna (Cal. 1.000). Estas revelaciones de la verdad espiritual son descritas como "no- lineales" y por lo tanto, no- dualistas, como se ejemplificó en las enseñanzas de Buda (Cal. 1000), que apareció alrededor del 563 aC. Las enseñanzas de Jesucristo (Cal. 1000) aclararon la relación entre Dios y el hombre, y el monoteísmo más tarde sustanciado y glorificado por las enseñanzas de Mahoma (nivel de calibración original 700). Por tanto, la verdad espiritual de muy elevada validez calibrada se convirtió en ampliamente disponible y se extendió a lo largo de toda la civilización humana. Incluso en sociedades aborígenes y civilizaciones, tales como los Nativos Americanos, que espontáneamente descubrieron la Realidad de la Divinidad de Dios y otorgado reverencia al Gran Espíritu como Creador.

El Contraste Entre la No- Dualidad y la Religión Tradicional

Las religiones tradicionales implican la necesidad de aprender o incluso memorizar doctrinas religiosas eclesiásticas y su origen histórico o mitológico y fuentes, incluyendo incluso las épocas y lugares, junto con citas de autoridad, precedentes, y personajes ilustres y colaboradores. También se incluyen las reglas y normas religiosas, y también las prohibiciones en relación con el estilo de vida, la vestimenta, los peinados, etc. Además, los requisitos evolucionan, como en la asistencia, la pertenencia, y los compromisos con el grupo. Estos generalmente producían en las sociales / grupos inclusiones y exclusiones que envolvían al grupo en identificaciones y clasificaciones (por ejemplo, los creyentes frente a los no creyentes).

Además, surgieron reglas de conducta y de relación, incluyendo el matrimonio, la procreación, y las actividades sociales y sexuales basadas en la doctrina eclesiástica, correlacionadas las especificaciones de las culturas étnicas tribales limitadas en el tiempo y la geografía. En virtud de su origen, las

formas de vida culturales se entrelazaron con las enseñanzas religiosas que incluyeron diversas interpretaciones de las verdaderas enseñanzas del gran maestro / fundador / avatar original. A menudo siglos transcurrieron antes de que las enseñanzas, que habían sido transmitidas oralmente a través del tiempo, se trasladaran al lenguaje escrito. Las palabras exactas, definitivas eran a menudo un tanto discutibles, y varias facciones buscaban el dominio o control; así, algunas escrituras aparecieron realmente en virtud de la votación de los distintos grupos. Las escrituras formales por finalmente aparecieron, pero en un nivel de calibración más bajo del de las enseñanzas originales. El error fue también consecuencia de citas erróneas y de la edición de los escribas consecutivos.

Contribuyó al decline la inclusión de asuntos extraños a los que se les dio la misma importancia a los esenciales. El valor principal de las religiones tradicionales, sin embargo, es que las iluminaciones “místicas” de los grandes fundadores se transcribieron en palabras y se presentaron en una contextualización que fue comprensible para un mayor número de personas que no eran ni espiritual ni intelectualmente sofisticadas. Por tanto, el mito y la fábula a menudo se incluyó por su valor pedagógico y atractivo. Esto tuvo un valor práctico ya que tradujo lo aparentemente abstracto a lo concreto más fácilmente comprensibles, las ejemplificaciones literales .

Una brillante destilación de las verdades esenciales espirituales y las grandes religiones del mundo se ejemplifica por lo siguiente:

1. El **Cristianismo** es el camino del amor y el perdón.
 2. El **Budismo** es el camino de la compasión.
 3. El **Judaísmo** es el camino de la vida por la ley sagrada.
 4. Los **Baha’i** es el camino de la unidad y la paz.
 5. El **Islam** es el camino de la sumisión a la voluntad de Dios.
 6. El **Confucianismo** es el camino de la tradición deliberada.
 7. El **Taoísmo** es el camino de la realidad última.
 8. La **Práctica del Nativo Americano** es el camino de la espiritualidad primordial.
 9. El **Sintoísmo** es el camino de la ascendencia tribal.
 10. El **Hinduismo** es el camino del conocimiento, la acción y la devoción.
 11. La **Ciencia de la Mente** es el camino del Principio Divino del Amor y la Ley.
 12. La **Visión global del corazón** de un mundo que funcione para todos.
- (Henderson, R., 2005)

Enseñanzas No- dualistas

Los conceptos y enseñanzas que calibran por debajo de 600 son comprensibles para la mayoría de las personas, y las enseñanzas en el rango de calibración de los 500s (el Amor) tienen una gran influencia. A pesar de la perfección del amor el nivel de Amor Incondicional calibrado a 540 es alcanzado sólo por el 0,4 por ciento de la población actual en todo el mundo, no obstante es comprendido como una posibilidad y experiencia real, y las personas excepcionales que siguen evolucionando la conciencia hasta los altos 500s son denominados “santos”, por lo que sirven como modelos para la humanidad como objetivo práctico. El éxtasis espiritual de los muy altos 500s también son registrados (por ejemplo, Ramakrishna o los grandes santos cristianos), lo que da credibilidad y aceptación como una realidad posible a aquellos que son excepcionalmente motivado o superdotados.

A nivel de la conciencia 500, hay un gran cambio de paradigma, y desde

el nivel de conciencia 600 en adelante, la realidad espiritual es descrita como inefable o mística. Su cualidad no- dual (es decir, “no mente”, o “Mente”) la hace una condición difícil de describir o conceptualizar y por lo tanto aparentemente limitada como posibilidad de la experiencia real. Los estudiantes avanzados están familiarizados con los escritos de los grandes sabios, cuya obra se caracteriza por los términos Sánscrito *Advaita* y *Vedanta*, sobre los que hay considerable información disponible a través de los escritos de los recientes maestros conocidos, tales como Ramana Maharshi o Maharaj Nisargadatta. En un nivel similar están las enseñanzas de los grandes, místicos conocidos de todas las religiones, como los Sufíes, la Cábala, o el Zohar. De gran importancia, y también bien conocidos, son las enseñanzas del Buda, los sabios Hindúes, y los adeptos del Zen. La creencia en cuanto a la auténtica y real Iluminación es apoyada por la abundante literatura sobre tales estados por destacados académicos, tales como William James, y más tarde los estudiosos de la tradición Zen, tales como D.T. Suzuki y Alan Watts.

La dificultad de describir o explicar estos estados es simplemente que el nivel de conciencia del intelecto está limitada en los 400s e incluye la presunción de la causa y el efecto. A pesar de las descripciones, los estados en sí son no- lineales y por lo tanto pueden ser aludidos pero no descritos con exactitud en un lenguaje familiar. A pesar de la limitación de la descripción precisa, la realidad de tales estados es universalmente reconocida, y más recientemente, tales estados han sido validados por los niveles calibrados de la investigación de la conciencia, los cuales confirman la Realidad de los estados iluminados de la conciencia. A pesar de su rareza estadística, tales estados avanzados son inspiradores y reconocen el potencial de la conciencia humana a evolucionar.

El hecho es que la condición de iluminado no es comprensible, explicable, ni posible de “adquirir” por lo mostrado a la mente / intelecto de los buscadores espirituales; por lo que tales estados pueden parecer inalcanzables y por tanto no prácticos como objetivo. Por el contrario, en realidad, los estados avanzados son poderosamente experimentados porque la Realidad que ellos confirman y reflejan ya es un hecho verdaderamente muy obvio que es que uno ya “existe”. Así, cada estudiante espiritual ya ha cumplido con la cualidad requerida primordial, y sólo es necesario añadir la motivación y el compromiso. Por lo tanto, los únicos requisitos son, primero, existir, después haber oído de la iluminación, y luego buscarla como una meta realizable. Lo que hace que parezca difícil, es la falta de información sencilla y aclaración, por experiencia el camino es innatamente sencillo, aunque a veces aparentemente arduo.

Otra razón por la que alcanzar el estado de Iluminación parece impracticable es porque la mente conceptualiza en términos de causa y efecto, y los estudiantes se conciben a sí mismos como siendo guiados (por ejemplo, implicando el poder de la voluntad interior, etc) en lugar de la realidad de que ellos verdaderamente están siendo atraídos por su futuro destino.

El confort y la confianza se pueden derivar de una realidad verificable que es que las personas poco comunes que son verdaderamente atraídas por la Iluminación como un objetivo en la vida son atraídas porque ese es ya su destino (calibra como verdadero). Por la misma razón, sólo los golfistas del futuro querrían ir a clases de golf.

P: ¿Qué hace al camino interior diferente de las prácticas religiosas tradicionales?

R: El énfasis está en la realización interior de la experiencia subjetiva y la validación interna de la verdad espiritual. Por el contrario, la religión es formalizada e históricamente estructurada en un contexto de autoridad que hace hincapié en la conformación hacia el cumplimiento, los rituales, las costumbres y los sistemas de creencias. De esta manera, el origen de la verdad es proyectado hacia atrás en el tiempo en otras culturas, lugares y circunstancias étnicas. Además, también hay un énfasis en la mistificación, la glorificación y la dramatización, entremezclada con doctrina teológica. En la religión, la Divinidad es contextualizada principalmente como en todas partes en el tiempo y lugar y también es descrita como teniendo motivaciones y limitaciones humanas, y defectos. La religión enfatiza la creencia en lugar de la realización interior de la verdad. En la religión, también hay un mayor énfasis en el destino espiritual futuro después de la muerte física en lugar de experimentar la verdad espiritual en el presente.

P: ¿Qué características de la personalidad son favorables para el camino interior?

R: Es característico que los devotos tiendan a ser más introspectivos, pensativos, reflexivos, curiosos, responsable, y atentos. Tienen por lo general una aversión a la violencia, la crueldad, la no- integridad, y a la fanfarria y el drama de glamour o la vulgaridad. Tienen atracción por aprender por su cuenta y el placer por el descubrimiento de las premisas básicas.

P: ¿En cuanto a las demandas de la vida cotidiana?

R: El camino interior es una manera de estar continuamente con uno mismo y vivir en el mundo, mientras que la observancia religiosa tiende volverse compartimentada. La devoción espiritual es un estilo de vida interior continuo que incorpora la constante vigilancia consciente. Los sucesos externos son transitorios, mientras que las cualidades internas de la conciencia son más permanentes. El trabajo interior es un proceso de aprendizaje constante por lo que hay placer y satisfacción en el descubrimiento y el despliegue de la visión. El proceso es auto- gratificante y, paradójicamente, esto deriva en un beneficio mayor y disfrute de la participación religiosa formales o también de las prácticas.

Los reflejos de la verdad están en todas partes para ser vistos y reconocidos en multitud de expresiones. Por la observación interior, se desarrolla una sabiduría interior que facilita la compasión y la comprensión espiritual en lugar del “deber” de la disciplina. Con la conciencia interior, la culpabilidad religiosa y la preocupación por el pecado disminuye, y en su lugar, uno opta por elegir las opciones positivas en lugar de ser controlado por los programas negativos resultantes de la vergüenza, el miedo y la culpa.

El cumplimiento del potencial es gratificante y satisfactorio, lo que a su vez refuerza progresivamente la motivación. La honestidad con uno mismo aporta una mayor libertad interior y también experiencia en la adaptación y flexibilidad. No es necesario retirarse del mundo sino recontextualizarlo. La evolución espiritual deriva en una mayor capacidad debido al avance de la

conciencia que le sigue. Es un tema de motivación. No es necesario entrar en un retiro monástico, aunque pueden ser que tales períodos sean beneficiosos.

P: ¿Cual es una meta viable?

R: Verificar experimentalmente la verdad espiritual y convertirse en ella en lugar de solo ajustarse a ella. El proceso es un despliegue de descubrimientos que derivan en una mayor felicidad y la disminución del miedo, la culpa, y otras emociones negativas. La motivación es el desarrollo interior, la evolución y el cumplimiento del potencial, que es independiente del mundo externo. La vida se vuelve progresiva y no sólo repetitiva. Toda experiencia es de igual valor e innatamente placentera de manera que la vida deja de ser una secuencia interminable de la alternancia de placer y disgusto. Con el progreso interior, el contexto se expande, resultando una mayor consciencia de la importancia y el significado, y por lo tanto, la gratificación del potencial.

P: El trabajo espiritual interior parece requerir disciplina y esfuerzo.

R: Estos requisitos son activados por la intención. Existe una satisfacción innata en el crecimiento espiritual y la evolución de la conciencia en si misma. El progreso es la consecuencia de una clarificación y una mayor comprensión que surgen de la expansión del contexto. La recontextualización después da lugar a trascender las distorsiones de la percepción.

P: Centrarse en las preocupaciones del trabajo interiores en lugar de lo específico, ¿activa lo especial?

R: La persona promedio se centra en participar con éxito en el mundo y sus actividades a través de la educación, el éxito, las relaciones, etc. El trabajo interior, "conócete a ti mismo", se centra en la comprensión interior de los acontecimientos de la vida, incluyendo las expectativas, las motivaciones, las actitudes, y los patrones de pensamiento habituales. La curiosidad surge: "¿Por qué veo esa situación de la manera en que la veo?" o "¿Por qué me siento como me siento? ¿Cuál es mi actitud predominante, y qué programas se están ejecutando verdaderamente en mi mente?" Estas preguntas llevan al descubrimiento interesante de las presunciones que prevalecen en relación a uno mismo, la vida, y los demás. Los objetivos y los valores predominantes se ponen de manifiesto al examinarlos así como también el grado en el cual se priorizan.

P: Eso nos lleva a la cita, "La vida no examinada no vale la pena vivirla."

R: Aunque la cita pueda parecer algo exagerada, contiene una verdad valiosa y una observación, que también está validada por las premisas de la mecánica cuántica (el principio de Heisenberg) en el que la observación por sí misma cambia los resultados como consecuencia de no sólo la introducción de un campo de conciencia, sino también de su intención.

Para una persona muy consciente, la mayoría de la gente parece caminar como si estuvieran en una especie de estado de sueño, inconsciente y no- conscientes de sí mismos. La auto- observación nos lleva a despertar, lo que entonces motiva el deseo de aprender, crecer, madurar y evolucionar. La

auto- investigación lleva al descubrimiento y el despliegue de las capas que ocultan el Ser. Con la auto- indagación, uno examina las bases de la fe y las creencias, y al instituir las técnicas espirituales y criterios, procede a descubrir la validación interior de las verdades espirituales por sí mismo. Por tanto, el campo de indagación es la función de la conciencia / consciencia y la manera en el que se contextualiza la experiencia interior del ser, los demás, y la Divinidad.

Hay una diferencia entre haber “oído” una verdad y haberla descubierto como realidad interior. El camino para “ser ella” es apropiársela como una realidad experimentada.

P: Pero, ¿no es eso lo que se llama un “solipsismo”?

R: El solipsismo es la creencia intelectual de que sólo la experiencia subjetiva del yo es “real”. Así, las personas viven en diferentes realidades subjetivas. El solipsismo es válido hasta cierto punto al aplicarlo al ego / yo, es decir, cada persona vive dentro de su propia versión perceptiva de la realidad. Por el contrario, esta limitación es trascendida por el propio proceso del trabajo espiritual interior, que avanza con la eliminación de las limitaciones de la percepción (es decir, el mundo de la ilusión), de manera que revela la Realidad del Ser.

CAPÍTULO 3

Orientación

Introducción

La evolución espiritual se apoya en la educación y la información hasta el punto en el que el intelecto ya no es una herramienta fundamental como lo es en el aprendizaje común. Los “trabajo” espirituales luego transita de lo mental / intelectual / conceptual lineal a la región no- lineal de la conciencia humana, que se relaciona más con el contexto que con el contenido y la forma o los datos. La transición es a del contenido específico a la cualidad de la experiencia subjetiva en sí misma. Este importante cambio implica la interdependencia de diferentes cualidades, como la fe, la intención, la devoción, la volición, y la voluntad. Los rasgos de carácter son llamados a la acción, y las actitudes son de mayor utilidad práctica que las ideas específicas.

Considerando que la información ordinaria es “adquirida” por el esfuerzo, en el empeño espiritual el énfasis está en la renuncia, el dejar ir, y la entrega. El “trabajo” implica la identificación de los posicionamientos y luego trascender las resistencias del ego y renunciar a su control ilusorio o soberanía.

Por lo tanto, el núcleo del trabajo espiritual se orienta al no- hacer y no- cargar la ente más que su enriquecimiento. Buscar la Iluminación es una importante decisión. La decisión en sí misma es por lo tanto, similar a una posición “Yang”, pero posteriormente, el proceso en sí mismo es intrínsecamente más parecido a una postura “Yin”. Mientras que el ego ordinario está programado para “conseguir”, intención espiritual ahora cambia al “permitir”, similar a flotar en el agua en lugar de agitarse o nadar en ella. El verdadero proceso es innatamente simple pero desafiante en el cumplimiento en virtud de la estructura innata del ego / mente, que se resiste a la pérdida del dominio mediante la invención de una gran cantidad de argumentos y defensas. Otra resistencia es que a la mente ordinaria no le gusta asumir la responsabilidad, incluso en asuntos muy triviales. (Por ejemplo: "¿Quién se olvidó de cerrar la verja?" "Yo no; debe haber sido el perro".)

Postura

La práctica espiritual de la búsqueda de la Iluminación a través de la no- dualidad es la consecuencia de la intención y el compromiso. Su práctica no es tanto una cuestión de “hacer”, sino una forma de “ser” o alineación con la consciencia subjetiva de la vida. Por consiguiente es como una postura según lo representa, por ejemplo, el *mudra* clásico (posición sagrada de las manos. La atención se alinean con el campo / contexto más que con el enfoque usual en el contenido y los detalles. La intuición es valorada e investigada en lugar de ser desperdiciada como ilógica. Además, el trabajo espiritual es más parecido a darse cuenta y tomar consciencia que al “hacer” per se.

Actitudes que podría parece simplemente que están “bien” a la mente ordinaria se convierten en herramientas muy poderosas cuando se orientan con la intención espiritual y de compromiso. Por ejemplo, vivir estrictamente por la máxima de la “buena voluntad para toda vida” es transformadora cuando está energizada por la Voluntad Espiritual. Las decisiones de “ser amable con toda vida” o de respetar el carácter sagrado de todo lo que existe son las actitudes poderosas en la evolución espiritual, junto con las virtudes de la compasión, la voluntad de perdonar, y el tratar de entender en lugar de juzgar. Por la

constante entrega, las percepciones se disuelven en el discernimiento de la esencia.

La súplica y la oración a la Divinidad son facilitadas por una entrega profunda e intensa a la humildad. Esta humildad no es más que el reconocimiento sincero del hecho verdadero de que el ego / mente, en virtud de su estructura y diseño, es intrínsecamente incapaz de ser capaz de diferenciar la verdad de la falsedad (la esencia de la apariencia). La emoción no es un indicador de la verdad, en la medida en que es tanto reflejando como determinando las posiciones y condicionamientos.

Es importante darse cuenta de que tanto el nivel de conciencia como las tendencias kármicas son consecuencias los actos previos de la voluntad. Por el contrario, en la vida mundana ordinaria, las recompensas se basan en el beneficio y la demostración de los logros o adquisiciones. La entrega y la humildad no son lo mismo que la pasividad porque, paradójicamente, tanto la entrega como la humildad son actos positivos de la Voluntad Espiritual y están positivamente de acuerdo en “permitir” en lugar de en “conseguir”.

Enfocar

En la vida ordinaria, la mente se centra en el contenido lineal, los detalles específicos, y la percepción emocionalizada. El ego es así activado como consecuencia de las estimaciones proyectadas, infladas de valoración o valor. El proceso de potenciar las percepciones y los deseos se basan en las expectativas del ego de gratificación y recompensa. En contraste, en el esfuerzo espiritual, el foco no está en los resultados sino en la alineación con un campo global de la intención.

El ego está orientado a los aspectos específicos y el contenido lineal del campo de visión. Su efecto sobre la visión en sí es exclusiva y limitada a fin de centrarse principalmente cerca de los objetos (así como para facilitar la manipulación). El espíritu se orienta hacia el contexto y el todo, y por lo tanto incluye y se centra lejos de los objetos. Su campo es difuso más que local.

Relacionarse con el campo en global en lugar de involucrarse en los detalles de lo específico es característico de un estilo de vida contemplativo, que es propicio para la evolución espiritual. También en la práctica meditativa, hay un cambio de enfoque de lo específico al principio, pero después de identificación progresiva con el campo en general y finalmente, con el contexto en sí.

Cuando la visión se centra en un objeto deseado, la atención se centra en un aspecto cercano del objeto. En cambio, ver lo que se ama o a quienes amas resulta en un cambio que incluye el centrarse en los aspectos lejanos.

En la vida ordinaria, el ego / mente va de lo “no finalizado” hacia lo “finalizado” y, luego de lo “incompleto” a lo “completo”. En contraste, el camino espiritual es una dirección y estilo que va de lo completo a lo completo a medida que los estados evolutivos emergen. Las posiciones del ego son interactivas y por lo general representan un compuesto. Por ejemplo, desmontar la ira puede requerir la voluntad de entregar el orgullo que es la base de esa ira, la cual a su vez depende de la entrega de un deseo. Esto significa entregar el miedo que activa el deseo, lo que de nuevo está relacionado con disolver la pérdida imaginaria, y así sucesivamente. Las motivaciones son así entrelazadas e interactúan entre sí, y operativamente entregarlas lleva a los

siguientes niveles, que se componen de dualidades. Las capas más profundas, por lo tanto, tienden a aflorar las propias creencias acerca de Dios, y a programar las expectativas espirituales, y los sistemas de creencias. El trabajo espiritual es tanto un tema de exploración que trasciende los conceptos mentales, tales como causas y efectos.

Es útil comprender que un determinado nivel de conciencia está alineado con un “campo de atracción” que, como un imán, atrae a lo similar. Aunque al yo personal le gusta pensar que los pensamientos que pasan por la mente son “mis pensamientos”, en realidad son sólo “los pensamientos” que prevalecen en un determinado nivel de conciencia. Igual que las diferentes profundidades del mar atrae a diferentes tipos de peces. Así, si tu nivel calibrado de conciencia está principalmente en el campo del orgullo, entonces, el propio campo impersonalmente atrae pensamientos de apoyo similares que son bastante diferentes de quienes prevalecen en una actitud general de neutralidad o de aceptación.

La intención espiritual sirve, refuerza, y se centra en testificar y observar y en lugar de hacer o lo específico. El procesamiento espiritual es como posicionarse uno mismo a favor del viento o en una corriente de agua.

La motivación espiritual, la intención, y la alineación podrían ser comparadas a cambiar el campo magnético o gravitacional de influencia por lo que el contexto es modificado, revelando una comprensión diferente. Por ejemplo, una presunta pérdida se recontextualiza como una ganancia oculta (una mayor libertad, la apertura de oportunidades y opciones, etc.) En comparación, en el nivel del Orgullo, las opciones son pocas y limitadas, pero en la Voluntad, la Entrega y la Aceptación, las opciones son multitudinarias.

La Voluntad

La Voluntad Espiritual no es la comprensión del ego de la voluntad como “fuerza de voluntad”, lo que significa fuerza emocional de dientes apretados e incremento de la emotividad. La voluntad impulsada por el ego requiere energía y es taxativa. Podría en realidad ser entendida como una forma de agresión. Por el contrario, invocar la Voluntad Espiritual es como abrir las compuertas y luego ponerse en pie de nuevo. La voluntad / ego contextualiza los acontecimientos en términos de causas y efectos en los que la voluntad del yo reclama el mérito o se culpa, ya que se ve a sí misma como un agente causal. Por el contrario, la Voluntad Espiritual no es personal sino que es una cualidad de la conciencia que cambia el contexto por la entrega a una invitación hacia el poder del Ser. La Voluntad Espiritual calibra a 850, y la voluntad personal calibra sólo al nivel actual de conciencia de la persona.

La Voluntad Espiritual, invita a la entrega total, es por tanto capaz de realizar lo aparentemente “milagroso”, mientras que la voluntad personal, paradójicamente a menudo desencadena automáticamente resistencias, como lo sabe cualquiera que haya tratado con la “fuerza de voluntad” personal de superar incluso hábitos menores.

Entregar la voluntad personal a la Voluntad (Sabiduría) de Dios (o la Providencia, un Poder Superior) significa renunciar al control. Uno puede esperar que el ego se resista a hacerlo, y se invente excusas, contraargumentos y múltiples miedos con el fin de mantener el control ilusorio. Las posiciones del ego son reforzadas por el orgullo y también por el deseo de obtener resultados específicos. Por lo tanto, para el ego, dar un paso atrás e

invitar a la intervención de la Divinidad le parece una pérdida, mientras que, para el Espíritu, es definitivamente una victoria.

Otra limitación de la voluntad personal es que no tiene conocimiento de las tendencias kármicas o el momento propicio, ni tiene la sabiduría (la omnipotencia) para comprender la secuencia beneficioso. El Ser lo orquesta todo con el conocimiento interior de su capacidad. Por ejemplo, tratar de enfrentarse a un conflicto determinado antes de tiempo puede llevar a no tener éxito, mientras que habría sido un éxito después de que unas pocas etapas del conflicto se hubieran resuelto.

Alineación de la Consciencia

La alineación espiritual es con el contexto en lugar de con el contenido. Observar la mente es muy diferente a la identificarse con ella. El presenciar y observar es benéficamente retirado de la alternativa de la implicación emocional y la participación de ganancia o pérdida del mundo de la percepción. Observar la mente desde una posición de desapego es educativo, no estresante, y se puede hacerse con ecuanimidad. Mientras que el nivel de consciencia del testigo / observador incrementa la consciencia, las observaciones del ego son con expectativas a “hacer” o “conseguir” algo. Con el estilo de la observación sin apegos, el desarrollo de la vida se revela a sí mismo como la consecuencia de la aparición espontánea de la realidad como una manifestación de la potencialidad cuando las condiciones son favorables.

Mediante la práctica del no- apego (en comparación al desapego), el punto de vista de espectador puede mantenerse incluso durante su participación debido a que el espectador aprende “en relación” a un acontecimiento, pero no es “de él”. El no- apego se hace posible con la renuncia a los deseos de ganancia. Con la entrega profunda y la orientación continua, la identificación con la consciencia con el tiempo desaparece junto con la pérdida de identificación con el testigo / observador / espectador. El Ser es innatamente completo y se basta a sí mismo y por tanto no necesita ni está sujeto a los posicionamientos de sujeto / objeto. El campo es independiente del contenido. La consciencia sólo es, sin propósito en el despliegue de la Creación. Finalmente, la espontaneidad autónoma del despliegue de la potencialidad como Creación revela que Evolución y Creación son una y la misma cosa.

P: La búsqueda espiritual comienza con la información obtenida derivada del estudio, etc. Esto luego deriva en el obstáculo de la conclusión de la mente del "yo sé". ¿Cómo puede la información válida ser de ayuda de manera que no cree el obstáculo de la presunción?

R: Para el buscador de la verdad del camino interior de la no- dualidad, todo aprendizaje es provisional hasta que la verdad innata se revela a sí misma y se valida por la experiencia. Este proceso se potencia con la recontextualización. Clásicamente, la posición recomendada desde la cual organizar la información se aclara en la frase "Así lo he oído", lo que implica retener de la transferencia de información al sistema de creencias. Esa información se ha convertido en un “saber interior” integrado que está indicado para un cambio transformador de la percepción consecuente con la plena comprensión. Esto es a menudo el resultado de la reflexión y la contemplación.

P: ¿Puedes ampliarlo con un ejemplo?

R: Tanto el Buda como Jesucristo enseñaron que la base “pecado” (defecto) de los seres humanos es la ignorancia. Sócrates enseñó que todos los hombres son intrínsecamente inocentes, ya que siempre eligen lo que perciben como bueno, a pesar de que sea un error. Un Curso de Milagros enseña que todo el mundo es intrínsecamente inocente y simplemente seducido por el ego. Por lo tanto, el pecado significa limitación, error, y error de percepción, debido a una capacidad dañada. También representa la limitación de la evolución.

La investigación de la conciencia indica que el ego / mente humano es constitucionalmente incapaz de diferenciar la verdad de la falsedad en virtud de su construcción. La mente es como el hardware de un ordenador que reproducirá cualquier cosa que haya sido programada, ya sea propaganda, desinformación, distorsión emocional, prejuicios, memes falaces (consignas), etc.

“Conocer” plenamente una realidad es “ser” ella, lo cual es una absorción transformadora y la plena integración. La completa aceptación podría por lo tanto dar lugar a la finalización de los juicios, la ira, el resentimiento, la culpabilidad, la culpa y el odio a uno mismo y a los demás. La plena aceptación, por otra parte, no significa convertirse en un apologista de los comportamientos groseramente negativos y destructivos. Un toro puede percibir erróneamente a un transeúnte como un enemigo potencial, pero eso no quiere decir que uno necesariamente sea corneado.

La espiritualidad se confunde a menudo con pasividad. La obligación moral a respetar y honrar la vida incluye la propia también. La verdad es fortaleza en la medida en que es expresión de la integridad. Una postura moral no es lo mismo que una acción física, que, en sí misma, es neutral. El nivel calibrado de conciencia de una acción está determinado por la intención. Con la progresión de la evolución de la conciencia, surge la capacidad para el Tao de la “no- acción de la acción”, lo que indica maestría y es ejemplificado por las artes marciales. La culpabilidad está alineada con la capacidad y posibilidad real. Es similar a la situación ética, que incluye el contexto global y también el contenido.

P: Muchos dilemas espirituales y morales por lo tanto no pueden resolverse sólo el limitado nivel del contenido.

R: Esa es una observación lúcida. Incluso sólo la adición de un contexto histórico y cultural ya altera la apariencia de muchos fenómenos. Comprender los orígenes evolutivos del mismo ego y su alineación con el apoyo de la vida evolutiva animal crea un paradigma más comprensivo y expandido desde el que ver la motivación y el comportamiento humano.

Las opciones disponibles están limitadas por el nivel de conciencia y varían de manera muy diferente de un nivel a otro. Esto también facilita la realización de la compasión en lugar de enjuiciamiento.

Muchos juicios surgen de plantear lo hipotético es decir, que la gente “debería” ser diferente; sin embargo, si lo pudieran ser, lo serían. Lo hipotéticamente posible se vuelve real por la intención, y también por el nivel de evolución de la conciencia, además de las condiciones favorables.

Una de las condiciones operativas más importantes que limitan las opciones y no disponible para la percepción ordinaria son los patrones

kármicos, incluyendo las tendencias y las obligaciones no resueltas, así como la presentación de oportunidades kármicas.

P: ¿Qué significa “karma”? ¿No es simplemente un sistema de creencias?

R: Karma significa realmente la totalidad de la herencia de uno, que incluye tanto lo conocido como lo desconocido, tanto lo lineal como lo no- lineal. Solo el haber nacido un ser humano, ya representa la expresión de incontables millones de factores. Los genes o cromosomas son simplemente los mecanismos de transmisión kármica que ya incluye la mecánica de lo físico, cuya expresión requiere enormes patrones informativos.

Todos tenemos ya un nivel calibrable de la conciencia en el momento del nacimiento que se lo correlaciona con la propia expresión física. El mundo occidental acepta las consecuencias kármicas posteriores a la muerte física como el destino del alma. El mundo oriental acepta la realidad del karma que continua la evolución del espíritu durante largos períodos de tiempo. La calibración de la conciencia confirma y demuestra ampliamente que cada intención o acción, incluso en sus más mínimos detalles, es incorporada y grabada por siempre en el infinito campo de la conciencia. También es comprobable (a nivel de la conciencia 1.000) que todo el mundo, sin excepción, es responsable ante el Universo (es decir, la Mente de Dios o la Divina Providencia aludida por cualquier término escogido). Por lo tanto surge la sabiduría de que "Dios no puede ser burlado" y que "Cada uno de los pelos de tu cabeza está numerado".

P: Pero. ¿no son muchas de las características o acontecimientos simplemente accidentales?

R: El campo infinito eterno de lo No- Manifestado se Manifiesta como Creación, en virtud de un Mandato Divino (como expresión de su esencia). El poder del campo es absoluto e inclusivo, todo presente y más allá del tiempo, y en su interior, la manifestación sucede cuando las condiciones son favorables. La intención en sí también es un factor que contribuye.

No existen las posibilidades fuera del infinito reino de la Realidad porque todas las posibilidades ya han sido incluidas en el interior de la Creación en sí misma. El término “accidental” es absurdamente hipotético, como probar que un objeto físico en el planeta Tierra no está sujeto a las leyes de la gravedad. Incluso el concepto del “caos” significa impredecible desde un punto de vista limitado, newtoniano lineal o matemático. La razón, la lógica, y la previsibilidad están limitadas a los niveles de conciencia de los 400s, mientras que la Realidad no tiene tales limitaciones o restricciones. Todo viene a actualizar el potencial, y las leyes del karma no sólo son lineales, sino que también están contextualizadas a través de lo no- lineal.

El caos es una opinión que implica identificable e imprevisible, lo que significa no- identificable o predecible desde un punto de vista lineal y matemático, es decir, sin un patrón identificable. El contexto es local e identificable, así como no- local e identificables. La cognoscibilidad es un reflejo de paradigma, que es identificable por la calibración de la conciencia del propio campo contextual global. La verdadera razón por la que mucha información no está disponible es porque hay una falta de capacidad para hacer la pregunta correcta.

P: ¿El camino interior requiere erudición?

R: No. Simplemente se requieren actitudes sencillas y la motivación necesaria. Esforzarse en conocer a Dios es en sí mismo prístino y la máxima aspiración.

CAPÍTULO 4

La Práctica Espiritual

Introducción

El ingenio humano ha dado lugar a una gran variedad y cantidad de prácticas espirituales, muchas de las cuales fueron enumeradas y calibradas en el capítulo 17 de *la Verdad contra la Falsedad*. Cada una tiene sus raíces históricas, que incluyen tendencias étnicas y culturales, y también prácticas que están alineadas con los sistemas de creencias específicos. Muchas de las prácticas rituales son muy imaginativas, y su nivel calibrado de conciencia indica que su beneficio se deriva principalmente de la intención espiritual con la que se hacen y no de la práctica en sí misma. Por tanto, está dicho que hay "diez mil caminos a Dios", cada práctica responde a un propósito en un momento dado en la evolución espiritual de cada individuo.

Algunas prácticas son casi universales en su expresión, como la devoción y la adoración a la Divinidad por cualquier designación. Por el contrario, algunas prácticas son bastante únicas al punto que se imbuen de misticismo y magia. Éstas implican a menudo la súplica y / o manipulación de los diversos campos de energía lineal y la invocación de espíritus invisibles. Estas prácticas se basan en realidad en técnicas de la magia y típicamente calibran muy bajo, con frecuencia por debajo del nivel de conciencia de la verdad en el 200.

Las principales prácticas espirituales genuinas incluyen la adoración individual y de grupo y la oración, incluyendo la música, el incienso, las artes creativas, y la danza, y también los símbolos, las posturas, y el *mudra*. Estas son a menudo asociadas a estilos de vestimenta, observaciones en la dieta, genuflexiones, postración física, ayunos, cuentas para la oración, y el rítmico canto de mantras. Las actividades del grupo reflejan no sólo adoración sino también gratitud a la Divinidad por la vida y sus expresiones de la Gracia de Dios. En la vida diaria, la oración formal para la gratitud es más comúnmente "dar Gracias" antes de las comidas, cuyo beneficio es corroborado por la investigación de la calibración de la conciencia, que muestra que la verdadera energía de la comida en sí aumenta de diez a veinte puntos.

En todas las sociedades, el prudente reconoce a Dios, incluso si ellos personalmente albergan dudas o falta convicción. La universalidad del reconocimiento de la Divinidad a través del tiempo, en todas las culturas y en todas las edades, representa la consciencia intuitiva y la sabiduría de la conciencia colectiva de toda la humanidad, que es independiente de la localidad o período de tiempo.

Algunas prácticas incluyen la intención de influir en Dios en una dirección deseada por algún beneficio específico. Otras prácticas están destinadas a mitigar lo que se creen que son representaciones negativas de Dios y por lo tanto, incluyen el sacrificio personal o ritual, así como la de animales o seres humanos. Así pues, incluso matar la vida se ha incorporado en rituales que en sí mismos calibran extremadamente bajo, indicando errores muy graves y considerable y desviados de la verdad.

El nivel de calibración de una práctica espiritual refleja el grado en el que en realidad está intrínsecamente alineada con la verdad espiritual en lugar de la ilusión y la imaginación. Debido a que la Divinidad es no- lineal e intangible, Dios es la pantalla final sobre la que proyectar los interminables errores e

inclinaciones del ego humanos. Así, la Divinidad es a menudo representada como teniendo una personalidad distinta. La Presencia de Dios como Creador es intuita por la humanidad, y la Realidad infinita no- lineal, que es el mismo origen de toda Creación y Existencia está presente en el dominio lineal discreto como Fuente de su Existencia. Esto se refleja en la doctrina eclesiástica Católico Romana de la "Ley Natural", que establece que la humanidad fue creada con la capacidad de comprender a Dios como Creador, y por lo tanto, existe la obligación moral de hacerlo. (La doctrina de la Ley Natural calibra a 570.) Esta es una realidad aceptada por aproximadamente entre el 90 y el 92 por ciento de los estadounidenses en la actualidad.

La universalidad de la Divinidad es reconocida en todas las grandes religiones, como el panteón Hindú, o la Trinidad Cristiana. También aparece en la religión hindú como la trinidad de Vishnu, Shiva y Brahma. También hay diversas representaciones de varias expresiones de Buda, y Krishna, también previstas en diferentes roles. En el monoteísmo de la teología cristiana o judía, Dios es conceptualizado como principalmente trascendente. La investigación de la calibración de la conciencia confirma que Dios es trascendente, immanente, y presente en todo lo que existe como el Origen mismo de la Existencia, y por lo tanto lo no- lineal está simultáneamente presente en lo lineal.

La forma prominente de la práctica espiritual que prevalece en la mayoría de las religiones del mundo es la repetición de la escritura o partes de versos que son también con frecuencia la base para la instrucción de las enseñanzas a través de sermones o grupos de estudio. También son comunes a todas las religiones los grupos practicantes, tales como peregrinaciones, retiros, festivales y celebraciones religiosas, y símbolos de la Divinidad representados alegóricamente en forma de estatuas, gráficos monumentos inspirados espiritualmente, stupas, y pirámides. Incluso patrones trasversales, como la disposición geométrica en laberinto del piso de la catedral de Chartres en Francia, son utilizados para incrementar la consciencia espiritual. Por el contrario, el Islam, el judaísmo y algunas ramas del cristianismo oriental ortodoxo se abstiene de iconos o representaciones de la Divinidad.

De gran interés han sido una variedad de prácticas espirituales en forma de ejercicios físicos repetitivos, tales como diversos yogas que incluyen también patrones de respiración en una variedad de prácticas destinadas al control físico y los sistemas de energía espiritual a través del sistema de chakras. Los Grandes Yogas calibran todas extremadamente altos, incluidos los servicios desinteresado del Karma Yoga (Cal. 915), Bhakti (Cal. 935), Raja (Cal. 935), Kundalini (Cal. 510), Kriya (Cal. 410), y Hatha (Cal. 390). Jhana Yoga destaca la vía del Advaita, o no dualidad (Cal. 975), que enfatiza la meditación y la contemplación y es el camino del Buda y los grandes místicos de la historia.

Incluidas en muchas religiones está también la práctica de los mantras, o frases repetitivas u oraciones, que a menudo enfatizan sonidos muy específicos (como el famoso "Om"), o la repetición de los nombres de Dios. El inconveniente de los cantos y prácticas repetitiva, físicamente rítmica es la inducción de un estado artificialmente alterado de conciencia que pueden ser confundido con una condición mística, como el *satori*. Por otro lado, sin embargo, puede precipitar destellos repentinos de visiones o experiencias pico cuyo valor puede ser mejor determinado por su impacto subjetivo indicado por una elevación del nivel de conciencia o de avance en la consciencia espiritual.

En la práctica, muchos buscadores espirituales, tarde o temprano investigan una variedad de técnicas y prácticas, especialmente durante el período inicial de exploración. Muy a menudo, el resultado es la lealtad a varias prácticas al mismo tiempo que son compatibles con su personalidad, estilo de vida, la experiencia espiritual previa y el propio nivel de conciencia. Además, la duda espiritual pueden surgir a lo largo del camino, que incluso puede expresarse como ateísmo o agnosticismo durante períodos de tiempo en los que la búsqueda de la verdad pueden encontrar multitud de expresiones y pasar por varias fases aparentemente contradictorias. Si la orientación interior es con integridad, y prevalece la honestidad interior, el resultado se orienta con la intención prevaleciente. A la larga, el guía último en realidad es el Ser interior, que, como comúnmente se cree, es bastante feliz de lanzar tu cuerpo a un precipicio si con eso te hace despertar y activar el espíritu. El camino de la no- dualidad también denomina como Advaita, Jhana yoga, Zen, y, paradójicamente, el camino a través de la mente hacia la “no mente” de la Mente.

La devoción intensifica cualquier vía o práctica que sea elegida, y la devoción y la oración interior caracterizan al místico. La búsqueda seria, dedicada a la Iluminación es potenciada por la intención y el poder por la devoción, lo que lleva a la búsqueda interior de la verdad caracterizada por la meditación y un estilo de vida contemplativo. Aunque, al principio, la búsqueda pueda ser investigadora o incluso experimental, a medida que pasa el tiempo, se convierte en el motivo predominante y centro de la vida de uno como dedicación predominante.

Meditación

Centrada, la introspección concentrada puede ser pacífica y satisfactoria, pero también bastante frustrante. Hay una enorme cantidad de literatura sobre el tema, con descripciones de técnicas disponibles y tradiciones, las más frecuentes de ellas surgen de las tradiciones hindú, sufí, y budistas, y también de los místicos cristianos y contemplativos.

Sentarse con las piernas cruzadas e inmóvil es una disciplina aprendida. El objetivo general consiste en trascender la identificación con el cuerpo / mente como yo y así Realizar el Ser, que está incluso más allá de ambos.

La mayoría de los profesionales se quejan de que la mente decrece en estas actividades. Hay una interminable secuencia de pensamientos, conceptos, ideas, imágenes, recuerdos, sentimientos, y anticipaciones que fluyen a través de la pantalla del televisor mental como una fantasmagórica actividad no controlada aleatoria.

El propósito de la meditación es el desapego, especialmente el desapego de la idea de que los pensamientos son “mío” o “me” representan. En realidad, simplemente “son”, como lo es la mente misma. La idea de la propiedad surge de la personalización de estos pensamientos debido a la familiaridad, porque la mente / cámara estuvo presente para registrar estos pensamientos pasados, acontecimientos y recuerdos. Sin embargo, los grabó sólo porque estaban imbuidos de importancia. Ten en cuenta que los detalles de la carretera son poco recordados en un aburrido viaje en coche a través del país. La televisión interior de la mente programa la grabación de lo que se valora. Lo que se consideraba poco importante, no se registra.

Recordar y re- ejecutar son también la consecuencia del valor imaginado proyectado. Básicamente, si lo examinamos, veremos que el único valor real es que son “míos”. Así, un simple zapato ordinario no es realmente tenido en cuenta, pero “mi zapato” está ahora impregnado de valor y es por tanto recordado.

Cuánto puede cualquier cosa ser valorada se determina a partir de la respuesta emocional a la pérdida real o imaginaria. Una vez que los pensamientos, como los objetos, son despersonalizados, ellos se devalúan y pierden su atractivo. Los pensamientos y los sentimientos surgen del deseo, y la mente desea lo que valora.

Para despejar la mente, simplemente ten en cuenta que nada en absoluto es de especial o único “valor” o “merece la pena”, sino al ser investida, superpuesta y proyectada la creencia. Por lo tanto, representando valor, valoración, importancia e interés.

P: ¿No es esa una contradicción del supuesto espiritual de que todo es igualmente santo y sagrado en virtud de la divinidad de su creación?

R: Ese “Todo es santo y sagrado” es, en esta etapa, simplemente un sistema de creencias de la mente y una repetición de lo que se ha escuchado. El hecho de que es intrínsecamente una verdad se revela en sí misma más adelante sin la superposición de la conceptualización. El valor, desde el punto de vista del ego, es una opinión emocionalizada, y la Realidad no requiere de la opinión. Con humildad, uno puede afirmar íntegramente y testimoniar que cada cosa simplemente “es como es”, independiente del valor proyectado. Su “valor” intrínseco es el que “es”, es decir, la existencia es completa en sí misma y no es necesaria la nominalización proyectada “especial “. Cuando la Esencia Divina de Toda la Creación brilla sin obstáculos, entonces el ego / mente se queda silente en admiración.

P: ¿Cómo puede la mente ser silenciada?

R: El Noventa y nueve por ciento de la mente ya está en silencio y sin contenido lineal. Sólo un uno por ciento está activa (como lo demuestran las investigaciones de la conciencia calibrada), pero ese uno por ciento es el foco de la atención. Nota por observación próxima que cada pensamiento surge de un campo silencioso, libre de la energía que es origen del pensamiento, ideas e imágenes. No surgen, como la mente presume, como resultado de la causalidad lineal. Por el contrario, cada pensamiento surge independientemente de todos los demás, al igual que los peces voladores salen volando sobre el océano. El océano es como la condición silenciosa, primaria, a priori de la mente y los pensamientos. El concepto de que de algún modo están causados o significativamente correlacionados es en realidad superpuesta en el último momento. Cada pez volador surge independientemente de los demás de la primordial quietud. La interpretación o el significado es a través del observador que, por ejemplo, al ver a tres peces saltan al mismo tiempo fuera del agua, dice, "Mira cómo los peces se triangulan". La mente traduce los fenómenos a 1/10.000 partes de un segundo; por lo que la mente es como el monitor de reproducción de una grabadora. Cuando esa interfaz de la mente entre los fenómenos y la experiencia se disuelve, la diferencia es bastante dramática.

P: Pero ¿qué pasa con la enseñanza espiritual clásica de "el espacio entre dos pensamientos?"

R: Es un malentendido porque no hay espacio detectable "entre" dos pensamientos a través del cual uno pueda vislumbrar el Infinito. El supuesto "espacio" no está entre los pensamientos, sino antes de los pensamientos.

La percepción se mueve a la misma velocidad que lo hace la actividad mental; por lo tanto, esperar esa percepción que discernirá un espacio entre dos pensamientos es imposible porque la percepción tendría que moverse entonces más rápido que 1/10.000 partes de un segundo, que es, la facultad perceptiva de la mente que se mueve a la misma velocidad que el contenido de la mente. Por lo tanto, tratar de observar el espacio entre dos pensamientos es como un perro tratando de perseguir su propio rabo. Es por esto que muchos meditadores serios y comprometidos no alcanzan la Iluminación, incluso después de muchos años de devota meditación. Ellos simplemente están buscando en el lugar equivocado (calibra como verdadero).

P: Entonces, ¿cómo puedes silenciar la mente?

R: No puedes. Se detiene por sí sola cuando la energía del interés se ha eliminado. Este es un servicio mayor que el de simplemente renegar de ella y dejar de identificarse con ella como "mi mente". Los pensamientos son la consecuencia automática de un nivel específico calibrado de conciencia, además de la personalización mediante la cual adquieren valor. Con la renuncia a la activación de la memoria, vives en el instante emergente en lugar de colgar del pasado o anticipar el futuro.

P: Retirar el valor mágico de la propiedad y el concepto de "mío" silencia la mente?

R: Se detiene cuando no se narcisísticamente energizada. Los pensamientos, ideas y conceptos tienen un valor práctico y útil para lo mundano, pero con la renuncia a lo mundano, ellos son un exceso de equipaje y de ningún valor. En la infinita quietud de un gran bosque, ¿qué valor tiene una radio portátil? Puede visitar las grandes y magníficas catedrales de Europa, y ver a los visitantes muy ocupados hablando por sus teléfonos móviles y completamente ausentes de la maravillosa belleza imponente, impresionante. Ellos parecen estar caminando inconscientemente en una especie de mundo de los sueños, ajenos a la belleza atemporal, el silencio y la magnificencia.

De nuevo, la mente se detiene cuando ya no es por más tiempo narcisísticamente alimentada. El pensamiento es intrínsecamente una vanidad. La supervivencia es espontánea y autónoma, una consecuencia kármica automática. Aun cuando la mente se vuelve totalmente silente, el cuerpo lleva a cabo su asuntos como un juguete de cuerda kármico.

P: ¿Qué pasa con la meditación sobre una imagen o un concepto?

R: Esto es centrar la atención en lo lineal; sin embargo, finalmente la mente consigue salir de la forma a lo no- lineal, y un mayor significado brota entonces porque no está obstruido. La meditación formal manteniendo una imagen divina en la mente es una forma de adoración y súplica. Por la entrega y la invocación, una sabiduría surge a través de la sintonía con la energía espiritual, etérica del

maestro y el nivel de conciencia del campo vibratorio. Por lo tanto, una imagen puede ser fuente de inspiradora y edificante, pero con el tiempo, esta, también, ha de ser dada como una dependencia.

P: ¿Cuál es el valor de los mantras?

R: Ellos están conformes con todo lo anterior. El propósito es aquietar la mente e invocar un campo de energía elevada. Los niveles calibrados de varios mantras son enumerados en el Capítulo 17 de *la Verdad contra la Falsedad*. Para un mayor beneficio, el sonido debería mantenerse en silencio.

Hay una limitación inherente a los mantras repetitivos que es que demasiado a menudo dan lugar a una semi- auto- hipnosis, estado alterado de conciencia que en realidad se convierte en un obstáculo para el estado buscado de la Realización. La iluminación no es un estado alterado de conciencia inducido por las ondas alfa, la auto- estimulación, o repeticiones rítmicas de danzas, sonidos, respiraciones o movimientos del cuerpo. No es la “elevación” de las músicas de los tambores, las campanas, los cantos o el extremismo ascético. Todo lo anterior es transitorio. Cuando las pisadas, los tambores, las campanas, los incienso, los gongs, y el flash de luces intermitentes, se detiene, también lo hace el estado de trance inducido artificialmente, que es un estado alterado de conciencia más que un Conocimiento Interior. Lo Psicodélico también permiten vislumbrar estados de conciencia avanzados, pero también ellos, se alejan.

Estados de gozo espiritual y éxtasis ocurren naturalmente en los niveles calibrados de los altos 500s. Para alcanzar la Iluminación, también deben ser entregados a Dios, y en su lugar surge una gran Paz más allá de toda descripción. La Paz de Dios por experiencia trasciende todos los estados anteriores, tan exquisitos como pudieran haber sido.

Meditación

P: ¿En qué debería centrar la meditación?

R: Hay tres estilos básicos que pueden ser descritos como eficaces y fructíferos. El primero podría ser descrito como visión psicológica o auto-examen. La segunda es a través del campo de los pensamientos, y el tercero es el más simple por que pasa a través del campo de los pensamientos.

El estilo 1: Psicológico

El objetivo se centra en la comprensión y la investigación de los motivos interiores, las actitudes, las presunciones y los sentimientos ocultos. Esto ha sido históricamente llamado auto- examen, inventario espiritual, o auto-evaluación diseñada para el “conócete a ti mismo”. El requisito es un fuerte compromiso con la honestidad interior y la renuncia al propio juicio. Esto revela los impulsos instintivos y sus componentes emocionales y psicológicos. Estos son luego procesados a través del perdón, la aceptación y la recontextualización.

El estilo 2: A través de la Mente

Busca el campo de energía de la quietud silenciosa, que está siempre presente y “situado” justo antes de y debajo de que llegue un pensamiento. Busca el origen de la energía de la cual surgen los pensamientos. Ve cómo un pensamiento comienza a surgir como una especie de vaga sensación. Progresas

específicamente después de que se desarrolle. Por ejemplo, un pensamiento puede empezar como un sentimiento general de “perros”, y después implicar específicamente a “un perro”. Lo siguiente es rápidamente particularizarlo como “Rover”. Entonces surge la idea de “El bueno de Rover”, seguido por la triste historia de Rover y como se perdió un día, y así sucesivamente.

Por un enfoque nítido y al declinar la implicación, la capacidad a observar la formación del pensamiento se desarrolla fuertemente cada vez más pronto en el proceso de la formación del pensamiento antes de concretarse y ser lineal al definir algo específico. Mediante el proceso anterior, la atención será llevada al origen silencioso, no- lineal del campo de energía del propio pensamiento. Este es el campo de energía del deseo de pensar, que es altamente apreciado por el ego, ya que se relaciona con la creencia / concepto del “Yo” o “yo”. Por lo tanto, existe la urgencia creativa de “necesito pensar” o “he de pensar”, y la mente se agita envuelta en pánico hasta tomar un pensamiento con el fin de sobrevivir.

Uno puede entregar el deseo del pensamiento a Dios, que luego rápidamente trae a colación el miedo de la mente por la supervivencia. En ese momento, tienes que entregar la voluntad de sobrevivir a Dios. Si detienes el pensamiento, hay miedo al sin sentido. Estar sin pensamientos es llamado “idiotez Divina”, o “Divina estupidez”. Sin embargo, lo que verdaderamente necesita ser conocido se revelará por sí mismo, no como pensamientos sino como comprensión, entendimiento y apercepción a través de las totalidades. La Realidad Infinita es omnisciente e independiente de las conversaciones, los pensamientos, y la verbalización de las palabras. El ego narcisista, es adicto a las conversaciones. Ello no tienen ningún valor para el Ser. El ego / mente cree que si detiene el pensar / sentir, el yo personal morirá por ser intrínseco al sistema de supervivencia del ego. Por tanto, el teme y evita el silencio y la quietud. El ego / yo se identifica con lo que es lineal, discreto, separado, y definible, es decir, el contenido.

El estilo 3: La omisión de la Mente

Considerando que el Estilo 1 y 2 son de tipo educativo, el Estilo 3 es puramente subjetivo / experiencial y no mental, ni psicológico, ni emocional, ni conceptual. Es el más rápido y básico y se compone de una sencilla “acción”. Los pasos son muy simples: relajarse completa y profundamente; cerrar los ojos; observar el campo visual y limitarse a centrarse en lo que se observa. En la oscuridad, observamos pequeños bits numerosos del fenómeno de luz danzante (llamados “fosgenos”). Hazte uno con las luces (la irreflexión sobreviene), y se combinan con el campo visual. A su debido tiempo, el contexto simultáneamente empieza a cambiar y a profundizar. La aparente separación entre el testigo y el observador desaparece. Uno se “vuelve” el fenómeno de un observador localizado.

Con el tiempo, sólo la consciencia en sí mismo prevalece, y todo es espontáneo y no- dual. La mente es pasada por alto y entregada a la Mente, que es autónoma. Con la práctica, la capacidad de ser “uno” con el estado de silencio y no- pensamientos puede mantenerse con los ojos abiertos. Entonces vives en el estado de silencio.

Al principio, el estado se pierde cuando es necesario para volver a funcionar o necesitas pensar. Con la práctica, sin embargo, incluso esa

distracción puede ser trascendida, y el estado de silencio prevalece a pesar de que la persona se relacione y actúe en el mundo.

Finalmente, el estado interior se prevalece y la acción desinteresada opera espontánea y autónomamente. Es el “juguete de cuerda” kármico. Con el tiempo, puedes incluso pensar y responder al mundo sin necesidad de interrumpir el estado de paz silente.

La persona es percibida por el mundo siendo “tu”, mientras que es sólo una función lineal. Son como ondas u olas del océano. Al igual que con la contemplación, el sentido del Ser se desplaza del contenidos al contexto. Uno entonces permanece en la consciencia silenciosa que Ramana Maharshi llamó *turiya*, o el “cuarto estado”

P: ¿Eso no dar lugar a deterioro del funcionamiento?

R: Sí. Puede que sea necesario dejar el mundo ordinario durante algunos años. En ese punto, no es de ninguna preocupación. El mundo está entregado a Dios.

P: ¿Qué sustituye a la mente cuando desaparece?

R: El despliegue de la sabiduría Divina. La conciencia / consciencia permanece pero es una cualidad o condición autónoma. La pérdida de la mente no da lugar a “la nada”; por el contrario, es reemplazada por la Totalidad. La hoja no es el árbol. Es seguro que abandonar cualquier tipo de identificación con lo que uno piensa o cree no es para nada lo que es real, y “la nada” es puramente una imaginación.

P: Pero, ¿qué es de la existencia misma?

R: Tanto la existencia como la no- existencia son posicionamientos abstractos. Ningún término aplica a la Realidad, que está más allá de ambas ideas. La conciencia es como la Luz clara primordial de la Conciencia. Es la primera condición.

P: ¿Pero no sería eso pasar al Vacío?

R: Este es un tema que se abordará específicamente más adelante. Esto no es un problema al principio y sólo se convierte en un tema que necesita ser aclarado y comprendido a nivel de la conciencia 850. Sin embargo, es importante saber de él con suficiente antelación; por lo que se aborda en profundidad en una sección posterior (ver el capítulo 8).

Contemplación

La meditación y la contemplación son simplemente estilos descriptivos. Ellos no están separados porque los procesos son esencialmente los mismos. En la práctica, la meditación formal tradicional es un proceso que requiere la eliminación de las actividades de la vida cotidiana. Sin embargo, tiende a desarrollarse como especial y volverse compartimentada y esporádica en el tiempo. Hay períodos de entusiasmo, pero la práctica es vulnerable a las demandas de la vida cotidiana. Es más provechoso aplicar el esencial mudra / posición / enfoque / intención en un estilo que pueda hacerse continuamente de manera que la contemplación se convierta en un estilo de vida, con la propia vida convirtiéndose en la meditación. La evolución es convertir la propia vida en

una oración / contemplación / meditación / súplica y entrega. La propia vida se convierte en la oración -la oración es la contemplación.

El estilo de vida contemplativa, facilita la transferencia del sentido de la identidad del cuerpo / mente al testigo / observador, que es más fundamental y cercano a la Verdad del Ser y Realidad. El siguiente paso es la retirada de la sensación del “Yo” del testigo / observador, cuando se mueve a la facultad de la conciencia / consciencia en sí, que es una cualidad y no un personaje. Una ventaja importante de ser el testigo / observador en lugar del participante es que el testigo no habla; sino que sólo ve sin comentarios. Se podría decir que el testigo / observador está orientado al bosque en vez de a los árboles.

P: ¿Cómo puede la contemplación ser instituida, iniciada o aprendida?

¿Es una decisión?

R: Es sólo una cuestión de consciencia. Realmente nada es nuevo y por lo tanto nada necesita ser aprendido sino sólo prestar atención. Una decisión útil o elección es decidir dejar de hablar mentalmente sobre todo y abstenerse de interponer comentarios, opiniones, preferencias, y afirmaciones de valor. Por tanto, es una disciplina para solo ver sin evaluar, dar valor a, o editorializar, comentar, y tener preferencias con respecto a lo que se observa. Entonces ves el ascenso y descenso de los fenómenos y la naturaleza transitoria de la apariencia, que, con la mentalidad ordinaria, es conceptualizada como una secuencia de causas y efectos. Es una práctica informativa “pretender” ser estúpido, y por la invocación de humildad radical, la Esencia resplandece. Todo pensamiento, desde un punto de vista espiritual, no es más que vanidad, ilusión, y pomposidad. Cuanto uno menos piensa, más agradable se vuelve la vida. El pensamiento, con el tiempo se reemplaza por el conocimiento. Lo que uno “es” en realidad no necesita ningún pensamiento en absoluto. Es útil, por tanto, tomar la decisión de detener la conversación mental y el balbuceo inútil.

Los retiros silenciosos en grupo son a menudo valiosas experiencias en las que es descubierto que la vida va bien y es deliciosa, y todo va su lugar por su propia voluntad. La comunicación continúa no verbalmente, y todo el mundo parece volverse telepático en un tiempo sorprendentemente corto.

P: ¿Es un estilo de vida contemplativo posible en el mundo de hoy?

R: Con la firme intención, la vida cotidiana se ajusta. La contemplación implica no- apego, que no se opone a la actividad.

P: La contemplación parece confrontar la propensión de la mente al control y pensar que ha de controlar para poder sobrevivir.

R: Así es. En la práctica, emerge la consciencia de que todo tiene lugar espontáneamente como consecuencia del campo global además de la intención, y el “tu” como agente causal imaginaria no fue nunca necesario en primer lugar.

P: Pero, ¿no es el control necesario para la supervivencia?

R: Deja que Dios se preocupe por tu supervivencia. Si le sirve al Ser deshacerse del cuerpo, que así sea. Con una práctica espiritual estricta, el momento vendrá cuando uno verdaderamente tenga permiso para dejar el cuerpo mundano. Uno observa si el cuerpo continua caminando y respirando de

nuevo o no. Al final, lo que uno concibe ser uno mismo ha de ser entregado a Dios. Si sirve a la Providencia, esta vida corporal continúa, y si no lo hace, entonces cesa. La eventualidad depende de la Presencia.

P: Suena como si el trabajo espiritual serio pudiera llegar a impedir el estilo al que uno está acostumbrado.

R: Así es. Algunos devotos llegan efectivamente a dejarlo, otros se hacen renunciantes, y otros modifican su estilo de vida para adecuarlo a su serio compromiso espiritual. El reto plantea problemas a ser procesados, tales como apegos a los demás, posesiones, el estilo de vida, y conceptos tales como el deber, la obligación, la responsabilidad, etc. Al final, para el verdadero devoto, la búsqueda de la realidad espiritual desbanca a todas las otras consideraciones. El compromiso de alcanzar la iluminación implica la decisión "no importa qué".

P: Eso suena alarmante.

R: La entidad que está alarmada y parece enfrentarse a tal situación no es la misma que hace la pregunta. La necesidad de una decisión importante crítica no surge hasta que está presente la fortaleza suficiente para manejarla. Es por eso que no es prudente tratar de forzar el progreso espiritual por medios artificiales. Facilitarlo que es una cosa; tratar de forzarlo es otra.

CAPÍTULO 5

Aclaraciones

Paradójicamente, el camino de la no- dualidad es “hacer” el no- hacer. Sin depender de escrituras o autoridades externa. La verdad se revela por sí sola sin ser proclamada o necesitar engrandecimiento. Su Absoluta Soberanía brilla sin necesidad de aclamación o alabanza. Es, por tanto, el camino de la fe y la confianza que descansa en la verdad de que tanto el destino, como ha sido conocido a través de los siglos, como los significados o métodos de descubrir esa verdad son fiable y seguro.

Tradicionalmente, la confianza se ha situado en la reputación o en lo oído, junto con la documentación histórica. La fiabilidad de la información fue también una cuestión de fe y creencia. Por el contrario, ahora hay un método para discernir la verdad de la falsedad que es independiente de la historia, el acuerdo eclesiástico, o la reputación. Por tanto, es posible verificar rápida y fácilmente no sólo la verdad de la falsedad, sino también determinar el nivel de esa verdad. Ese fue el propósito de la investigación publicada en *La Verdad contra la Falsedad*.

Mientras que en las épocas anteriores de la evolución de la sociedad humana se caracterizaron por la fe en la autoridad, la era actual es una de dudas, desafíos, y escepticismo. La sociedad actual es tensionada por disputas ruidosas, como interminables dramas judiciales de opiniones confrontadas y la exageración repetitiva de pruebas contradictorias. El propósito es conseguir apoyos para las diferentes posiciones a través de la persuasión. Es una época de disputas inexorablemente ostentosas y grandilocuencia retórica que exalta el narcisismo al subvertir y distorsionar la verdad.

Históricamente, las disputas surgieron en la evolución de las religiones, y la lucha religiosa continúa en el mundo de hoy, al igual que lo hizo durante muchos siglos pasados. Ya que las opiniones son subjetivas, sesgadas, y con frecuencia consisten principalmente en rumores, estas no pueden ser de confianza cuando se refieren a asuntos cruciales.

Mientras que las preocupaciones mundanas son realmente importantes cuando las vidas de millones de personas dependen de ellas, desde el punto de vista más elevado, estas son de una importancia secundaria a la de la verdad espiritual, cuyas consecuencias son a muy largo plazo en contraste con la vida mundana transitorio. Por lo tanto, confiar la evolución espiritual de uno a alguna fuente autorizada de información es un paso importante que no debería ser tomado a la ligera. El inconveniente de la falacia religioso / espiritual es tan calamitosa como confiar la vida corporal a la no- integridad. Por tanto, antes de embarcarse en la búsqueda, un estudiante debería verificar si un camino específico cumple con los criterios críticos. Hay muchas falsas y seriamente limitados sistemas de creencias espirituales / religiosos, maestros y organizaciones. Es bueno recordar que las percepciones del ego / mente son limitadas y están sujetas a las seducciones de la ilusión y la impresionabilidad. La mente por si misma es incapaz de discernir la verdad de la falsedad o discernir la *res interna* (cognitiva) de la *res extensa / externa* de Descartes (la Realidad- Creación, como es).

El primer requisito de la integridad espiritual es verificar el camino por todos los medios posibles, que incluyen:

1. Registros históricos.
2. Los efectos de las supuestas verdades en el mundo. ("Por sus frutos los conoceréis.")
3. La concordancia con los niveles calibrados de la conciencia.
4. La verificación por la realización experiencial subjetiva.

Educación Espiritual

Afortunado es el buscador que no ha sido llevado lejos del camino recto y estrecho por desviaciones y atracciones popularizadas. La gente pasa vidas enteras buscando las auténticas enseñanzas y son desviados por la seducción de lo atractivo y aberraciones adornadas de la verdad. Estas resultan ser ficticias o fantasía románticas que atraen al niño interior de la persona ingenua. Los cuentos de hadas espirituales abundan e impresionan a los crédulos a quienes cualquier cosa etiquetada de "espiritual" está impregnada de un encanto mágico. Pasar por esa etapa es una rutina durante el entusiasmo inicial, poco crítico y de exploración.

Al inicio, el principal problema es la falta de consciencia de la diferencia entre la verdadera realidad espiritual y los dominios astrales, paranormales o sobrenaturales. Para los ingenuos, estas últimas alternativas parecen asombrosas e impresionantes. Esto se debe al descubrimiento de que hay áreas más sorprendentes de la experiencia humana que lo estrictamente físico, emocional y mental de uno. En consecuencia, una lectura psíquica "razonada" es profundamente impresionante para el solicitante, el buscador ingenuo o novicio. También es fácil llegar a desviarse por la aparentemente sorprendente maravilla de toda una nueva dimensión de posibles realidades.

La mayoría de los best-sellers populares, libros supuestamente espirituales son en realidad ficticios, y su nivel medio de verdad está en el nivel calibrado de 190, al igual que las aparentes revistas "espirituales" que adornan fantasías falaces de "otras dimensiones", y así sucesivamente. La paradoja es que apelan al buscador ingenuo que todavía no ha dominado *esta dimensión*, y mucho menos otras extravagancias propias.

Hay, por supuesto, otras dimensiones y realidades últimas que están bien representadas por los adeptos, lectores en trance, canalizadores, psíquicos, videntes, chamanes, magos, "maestros", celebridades fallecidas, guías de antaño, "profesores", guías, adivinos, lectores de cartas, astrólogos, lanzadores de piedras rúnicas, y más. Para agregar glamour, muchos de estos desviaciones tienen grandes colecciones de fieles seguidores y entusiastas que se dejan impresionar y por lo tanto son influenciados, así como seducidos, por una noción mágica de lo invisible paranormal. También son populares los "misterios secretos de la antigüedad" religiones OVNI's, ritos primitivos, símbolos mágicos, cristales, encantamientos, manipulación de energías, y espíritus de otros reinos.

La tradición espiritual clásica y las escritura íntegras no refutan lo sobrenatural / paranormal, pero advierten de "no ir allí". El mismo consejo también es prescrito por todos los verdaderos maestros espirituales y maestros iluminados. Por la investigación de la conciencia calibrada, todas esas "entidades" del "otro lado" pueden ser calibradas, y también "los gurús" de otras épocas que sucumbieron a la ganancia ilusoria del poder sobre los demás por la seducción espiritual. (Ver Lewis, 2001; Partridge, 2003)

El llamado “circo astral” estuvo en su momento más influyente en la antigua Mesopotamia. La experiencia de los adeptos, muchos de los cuales siguen siendo los mismos que lo fueron en esa época, han perfeccionado sus habilidades durante largos períodos de tiempo terrenal. Al igual que un experto vendedor con experiencia, intuitivamente seleccionan una vulnerabilidad o una debilidad, especialmente la propensión a la glorificación. Si estas entidades fueran de hecho lo que dicen ser, habrían evolucionado hace mucho tiempo a los reinos celestiales.

No hay carencia de íntegras y fiables verdades espiritual accesibles por medios ordinarios. Por tanto, buscar lo extraordinario es una trampa para los incautos. Un ego que está “fuera del cuerpo” es en realidad el mismo ego que dentro del cuerpo, excepto que cuenta ahora con la mistificación de ser físicamente difícil de alcanzar. La exploración de otras dimensiones puede ser facilitada y aprendida por los estados inducidos y alterados de la conciencia. La tentación principal es la de la curiosidad del niño. Por otro lado, hay algunas entidades en el “otro lado” que calibran por encima de 200, pero no tienen ninguna información que no esté disponible por los medios ordinarios (por ejemplo, ser amable con tu prójimo).

Las cualidades supra- normales surgen como una realidad de la experiencia cuando los niveles de conciencia alcanzan los altos 500s como consecuencia del creciente campo de energía espiritual *kundalini*. Estos fenómenos, denominados clásicamente *siddhis*, son la expresión normal de los niveles de conciencia que están más allá de lo lineal. Al estudiante se le aconseja tener en cuenta que no son personales y a simplemente presenciar el fenómeno. Al hacerlo así, será evidente que los fenómenos son cualidades específicas de la energía espiritual en sí; ellos no son personales porque no son controlables por la persona. Los fenómenos, por otro lado, pueden ser impresionante en la medida en que uno es testigo de acontecimientos aparentemente milagrosos desarrollándose sin esfuerzo. La razón por la que parecen ser milagroso es por la de ser observados por la mente lineal con su limitada percepción de causas y efectos. El despliegue de lo aparente milagroso es simplemente “normal” desde una perspectiva superior.

Estos fenómenos paranormales espirituales son descritos por los místicos y los santos de diversas denominaciones religiosas y han sido notificados a través del tiempo. Por calibración, “la santidad” representa el nivel 570 y por encima. Los *siddhis* son de hecho algo maravilloso a la vista, y el campo de energía espiritual puede, de por sí, transmitirse a otras personas para que las curaciones tengan lugar de acuerdo con las tendencias kármicas. Lo “milagroso” no es por tanto volitivo o controlable, ni es la consecuencia de ninguna persona; por lo tanto, no hay ninguna “persona” que haga milagros. Es más bien la consecuencia del poder curativo del Ser.

Los *siddhis* surgen por sí mismos y traen la capacidad de la psicometría, la clarividencia, la clariaudiencia, la visión remota, y otros tipos de facultades telepáticas. También son impredecibles y evanescentes. Algunos van y vienen durante períodos de tiempo variables que pueden durar de semanas y meses a unos años. Con la alerta, el estudiante que observa y experimenta estos fenómenos puede fácilmente disminuir la tentación de la propiedad y su carácter especial implícito. La integridad y la humildad excluye la autoridad de reivindicar los fenómenos y por tanto ser atrapados por una ilusión. Los *siddhis* son discutidos con cierto detalle en *Trascender los Niveles de Conciencia*.

Desde un punto de vista práctico, la aparición de la siddhis es también una señal para empezar a hacer acuerdos sobre los asuntos mundanos en la medida en que la realización de alguno de ellos puede estar llegando a su fin. Es una cuestión de sabiduría tomar decisiones “prácticas” mientras que todavía sea posible hacerlo. Las capacidades pueden cambiar, así como las motivaciones y valores, y lo que antes parecía ser de gran valor y valía la pena después puede parecer una pérdida de tiempo y esfuerzo. De este modo, tales cosas como el éxito y la opulencia se convierten en entretenimientos, y, finalmente, las finalmente molestias y después distracciones. Este cambio del punto de vista es consecuencia de la evolución de la conciencia, que se ha desplazado del quiero / tengo / busco a la atracción sin esfuerzo, en virtud de lo que se ha convertido.

En los niveles inferiores de la conciencia, el esfuerzo es aplicado en el contexto de causas y efectos, pero a medida que avanza la evolución de la conciencia, los fenómenos son la consecuencia de la atracción por el propio campo de la energía en sí, y no una consecuencia de la voluntad personal. En un nivel superior, sólo es necesario para “estar con” en lugar de a “poseer”.

La información espiritual necesaria para los estados avanzados debería ser aprendida pronto y guardada para cuando se necesite. El posible inconveniente de escuchar la información avanzada pronto es la presunción del orgullo intelectual de “Yo se eso”. Es mejor mantener la información como un “he oído que”. Verdaderamente “saber” es “ser”, hasta ese momento uno no sabe; sino que uno “es”.

La dedicación a la Auto- Realización y la Iluminación es un disciplinado camino recto y estrecho. Por lo tanto, a un devoto serio se le aconseja pasar por alto la atracción de la curiosidad y la apelación de su niño interior a lo mágico y misterioso paranormal y los fenómenos psíquicos que se encuentran comúnmente comercializados y ofrecidos como habilidades a aprender. Estos son retrasos y también trampas para los incautos. Su llamamiento es a las elaboraciones exóticas, extranjeras, ocultas y esotéricas que son intrigantes, pero no conducen a la Iluminación. La mayoría no son más que imitaciones de los fenómenos reales y dan lugar a participación en los intereses lineales y manipulaciones de las energías.

Los “poderes” místicos que son auténticos no son exhibidos, y mucho menos promovidos o vendidos por un precio. Las imitaciones de lo real son una diversión que han apartado y decepcionado a muchos estudiantes espirituales ingenuos e incluso ramas de religiones importantes (yogas Tántricos Tibetanos, pseudo- levitación, sexo Tántrico, etc) Los medios artificiales son inflados por el ego, como es destacado por el mero hecho de que uno es atraído a ellos por su carácter especial y el glamour de lo único e inusual. Incluso cuando fueran adquiridos por la formación, estos fenómenos serían meras habilidades adquiridas que se han solicitado por su propio bien y reflejan vanidad espiritual, como se evidencia por como se muestran y se promocionan.

Si bien los dones de Dios pueden ser imitados, lo falsificado no es lo genuino. Esto puede determinarse mediante la calibración del nivel de conciencia. Los siddhis genuinos comienzan a manifestarse a nivel de calibración 540 y llegan a ser predominantes en el rango del nivel 570. Las imitaciones promovidas calibran de 155 a los bajos 400s. Es de señalar que ninguno de los Avatares o grandes Maestros recomienden el buscar lo sobrenatural.

Los fenómenos milagrosos son la aparición espontánea, no volitiva de una emergente potencialidad en realidad como consecuencia de las tendencias kármicas y las condiciones locales, tales como el nivel del campo contextual establecido por el poder del nivel prevalece de conciencia.

Mezclando niveles

Además de las presunciones del ego / mente que “sabe” algo porque ha oído hablar de ello (leer un libro de golf no lo hace a uno un golfista experto), existe el error de mezclar niveles de verdad o abstracción. Las r aparentes realidades de un determinado nivel de conciencia no son necesariamente las de otro nivel, como es indicado por las designaciones numéricas de los niveles calibrados de la conciencia. A modo de ejemplo, uno puede citar el conocido dicho de Ramana Maharshi de que "no hay razón para tratar de salvar el mundo porque el mundo que ves ni siquiera existe." Esa es la verdad y la realidad experimentada de la conciencia que calibra a nivel 720, pero no es la realidad experimentada de los niveles de conciencia por debajo de él. Es necesario ser fiel a la realidad que es experimentalmente válida y verdadera en el nivel de desarrollo de uno.

Cada nivel también tiene sus capacidades concordantes, así como sus limitaciones, que son muy diferentes. Por ejemplo, quizás Ramana Maharshi pudiera seguramente caminar por una carretera muy transitada con los ojos cerrados, pero eso es poco probable que sea la experiencia de la persona promedio que probablemente no es capaz de imitar el mismo comportamiento sin ser atropellado.

El error de mezclar los niveles explica por qué hay gente que tomó LSD y luego saltó por la ventana porque creyeron que no tenían cuerpo y podían volar. Las reglas de los estados extracorpóreo son decididamente diferentes a las reglas en los estados corpóreos. Comparativamente, podrías cometer el error de asumir que porque el ego / mente opera sobre una base ilusoria, es por tanto kármicamente irresponsables de las decisiones, actos y acciones. Cada persona es responsable a su propio nivel de conciencia y no de ningún otros hipotéticamente ideal. El error puede ser entendido al darse cuenta de que la verdad es la consecuencia no sólo del contenido sino también del contexto. Por lo tanto, kármicamente, todo el mundo es responsable y culpable en realidad de su propio nivel de conciencia en un momento dado.

Mezclar los niveles de abstracción es también un defecto de la razón en el dominio intelectual (por ejemplo, el relativismo), donde ignorar el contexto deriva en lo absurdo, porque lo que es verdad en un nivel de abstracción es falso en otro. Esto explica las falacias bien conocidas de la retórica que ignoran o bien el contexto o bien las reglas de la lógica, o ambas cosas a la vez.

Cada nivel de conciencia influye la importancia percibida, la comprensión y sentido, y por lo tanto, la rendición de cuentas es concordante con la comprensión. Este es también un principio incluso en la ley, para la que conocer o no conocer ciertos hechos es importante para el juez y el jurado. Por lo tanto, la culpabilidad es una variable dependiente de las circunstancias, las condiciones, y factores como la edad, el estado mental, las motivaciones, etc. Es cierto que “quien” tu eres ahora no es el mismo “quien” que serás en una en un nivel posterior de evolución. Cada “quien” tiene un nivel diferente de culpabilidad.

Constancia

El esfuerzo espiritual eficaz es una consecuencia de la constancia y la perseverancia y no de subidas y bajadas de entusiasmo. Cada estado de la evolución espiritual es la auto-gratificante, satisfactorio, y completo en sí mismo. Los momentos de las anteriores angustias se comprueba que han valido la pena el esfuerzo.

Además de por el esfuerzo espiritual interior dirigido, el “karma yoga” del servicio desinteresado también apoya la evolución de la conciencia. La satisfacción interior es más importante que la ganancia mundana o el deseo de controlar o influir en los demás. La atracción sustituye a la promoción. Con el tiempo, las resistencias ya no están relacionados a la vida mundana y sus percibidos valores. En cambio, la intención interior es la pureza y el desinterés. Así, la evolución se convierte en la consecuencia del proceso en sí y no una consecuencia a buscar o adquirir.

Con la evolución espiritual, el cariño ya no se busca desde el ego narcisista sino desde el Ser. El cumplimiento del potencial es gratificante en y por sí mismo y no es necesario el reconocimiento o la ganancia. El placer en la ganancia se sustituye por la gratitud del despliegue del proceso interno en sí mismo. La necesidad de lo externo desaparece espontáneamente. El proceso evolutivo requiere de menos y menos esfuerzo en la medida en que se convierte en una forma de estar en el mundo. La transición y la transformación son auto-actantes como respuesta del Ser a la súplica del ser. El ritmo de la evolución espiritual no está bajo el control personal y puede dar saltos repentinos y sorprendentes. Por lo tanto, es prudente prepararse de antemano con el conocimiento de lo que todavía puede venir.

Es importante darse cuenta de que el destino de aquellos que eligen la Iluminación es la Iluminación -¿quién más podría estar en esa búsqueda? Buscar simplemente la purificación espiritual y la conciencia ya es un gran don. No hay lugar para preguntarse, ¿Cómo lo estoy haciendo? porque la brújula ya ha sido programada por la dedicación y la devoción hacia la verdad más elevada. Si bien el ritmo puede parecer lento, o incluso a veces arduo, es mejor estar preparado para saltos repentinos e inesperados. Es aconsejable evitar el pesimismo, incluso después de un aparentemente largo, período seco de frustración, estos períodos se deben a la superación de importantes obstáculos y apegos que a menudo presagian cambios importantes.

Un beneficio no visto de la práctica espiritual y la evolución es su influencia positiva sobre el nivel colectivo de la conciencia humana. Cada devoto espiritual evolucionando, contrarresta el efecto negativo de un gran número de personas de un considerablemente menor nivel de conciencia. La investigación de la conciencia calibrada revela que el nivel de conciencia colectivo de la humanidad se está aumentando. Por lo tanto, una visión optimista está garantizada. Puede estar agradecido de haber nacido un ser humano con todo su infinito potencial para provecho kármico. Puede estar agradecido también de haber oído hablar de la Iluminación y haber optado por buscarla, porque estas personas son extremadamente raras. Como se informó en trabajos anteriores, estadísticamente, la probabilidad de que una persona elija la Iluminación como el propósito principal de su vida es de uno entre diez millones de personas.

P: Elegir el propósito de la Iluminación es poco común en nuestra sociedad actual, con su énfasis en lo mundano y el dominio de los medios de comunicación que a su vez se centran en la controversia o en ensalzar lo superficial. ¿Qué valor verdadero se puede derivar de la vida mundana?

R: El mundo puede ser visto como un estímulo óptimo para el crecimiento interior, ya que es simplemente una proyección del ego en su expresión dramática manifiesta. Es mejor aprender de él que dejarse seducir por sus ilusiones o ser atrapado por ellas a través de la identificación o el apego. El panorama mundano refleja toda la escala de los niveles de conciencia en sus manifestaciones más evidentes. El panorama es como una escuela del discernimiento donde los extremos sirven para revelar la esencia que subyace a la apariencia.

P: ¿Cómo puede uno participar y sin embargo, al mismo tiempo tener apegos o quedar implicado? ¿Eso no lleva a la evasión?

R: Es el motivo que determina los efectos de la participación. Las actividades no son más que lo que uno "hace", pero no lo que uno "es". Todos los acontecimientos que aparecen presentan oportunidades de aprendizaje. Puedes participar y al mismo tiempo experimentar los fenómenos desde el nivel del testigo / observador y observar que surgen del interior de la psique. Es importante diferenciar el desapego del no- apego. El desapego puede derivar en evitación o retirada, mientras que el no- apego permite la participación sin tener un interés en el resultado.

P: Entonces, ¿cómo mejoraría la relación con el mundo?

R: Estar "en" él pero no ser "de" él. El mundo es un medio y no un fin. La interacción sin apegos revela estilos habituales y actitudes que son la consecuencia de los posicionamientos internos del ego. Es interesante y educativo destacar cómo los demás se relacionan en las mismas circunstancias. Uno puede experimentar con diferentes estilos de personalidad y, con la flexibilidad, descubrir recursos internos sin explotar. Este es el clásico experimento "como si".

A menudo evitas situaciones basadas en presunciones y sus posteriores resistencias. Una práctica instructiva es pretender, ya sea con la imaginación o en la vida cotidiana disfrutar de ciertas actividades y personas y luego descubrir, sorprendentemente, que la capacidad para el placer y el disfrute es consecuencia del interior (es decir, *la alegría de vivir*). Experimentar con otras actitudes y estilos de personalidad deriva en sorprendentes descubrimientos interiores. Este tipo de "juegos de rol" es utilizado en las técnicas de grupo del psicodrama.

P: ¿Cómo puedes realmente discernir lo que es importante de lo que es superficial y evanescente?

R: La intención sirve a las técnicas y estilos de aprendizaje. Una muy simple es ver mentalmente tu vida, como si fuera "a cámara rápida" en una máquina de grabación / reproducción. Entonces ves el cuerpo moviéndose rápidamente a través de múltiples actividades, relaciones, conductas manifiestas, y las etapas progresivas de la edad. Con el tiempo la "cámara rápida" llega al final de la vida física, lo que confronta y lleva a la evaluación de la importancia de las metas de la vida, los valores proyectados, y el significado, como la realización del

potencial. Cuando la cinta llega al final de la vida, las preguntas surgen de forma automática: ¿Qué se ha hecho de valor? ¿De qué podrías dar cuenta? Uno puede imaginar diferentes puntos de vista y ver las diferentes opciones y elecciones que se habrían hecho.

P: Las atracciones del mundo parecen no tener fin. ¿Es realmente seguro ir allí? A menudo sólo quiero escapar.

R: Las atracciones no son innatas al mundo sino que reflejan valores proyectados y la expectativa de los pagos para satisfacción del ego. En verdad, la alegría proviene del interior y no es dependiente de lo exterior. El placer está asociado con lo que es valorado y apreciado. Gran parte del valor proyectado surge de la imaginación, y los valores reflejan deseos. En realidad, nada es más valioso que cualquier otra cosa que no sea la realización espiritual. Habitualmente, la gente descubre que la vida de un famoso es onerosa y cargante una vez que la novedad ha desaparecido. Los placeres imaginados son en realidad los de los sentidos y las emociones. Con la evolución espiritual interior, todas las actividades se vuelven iguales.

P: ¿Qué pasa con la acción?

R: Las acciones son la consecuencia automática de la integración del contexto, el campo, y la intención. Toda la acción es en realidad espontánea y refleja tendencias kármicas y condiciones locales que pueden favorecer o no su expresión. Para despersonalizar las acciones, sólo es necesario dejar de lado la creencia de que hay un agente causal independiente, separado, llamado "Yo" o "yo". Esta consciencia permite el desarrollo de la "no- acción de la acción", el cual es posible gracias a la renuncia de tratar de controlar los resultados. Lo único que realmente puedes "hacer" es "ser" tu propio potencial al máximo. Que "uno es responsable del esfuerzo, pero no del resultado" es una máxima básica del programa de doce pasos que frena al ego.

La existencia es la propia recompensa. Es más gratificante a largo plazo cumplir la potencialidad que tratar de lograr resultados. Por tanto, uno se orienta a la excelencia del desempeño por su propio bien.

Todo lo que existe está ya "siendo" lo que complete el cumplimiento puede ser dado en cualquier momento. La "no- acción" de la acción no va de la imperfección a la perfección, o de lo incompleto a lo completo, sino que en vez de eso va de lo completo a lo completo y de lo perfecto a lo perfecto. Todo es perfecto en virtud de que su identidad sea exactamente su sentido, que es su existencia. La semilla perfecta se transforma y realiza la metamorfosis a través de la emergencia hasta ser el perfecto brote, y luego el perfecto capullo, y luego la flor perfecta, y luego la perfecta flor desvaneció. Toda forma está perfectamente ajustada a lo que está dado en un momento. La creación pasa de la perfección de "esto" a la perfección de "aquello". No hay otra posibilidad salvo en la imaginación. Todas las cosas son ya exactamente lo que se "supone" que deben ser. Una papelerera bonita, vieja, destartada, abollada se "supone" que busca dar una paliza o no sería una bonita, vieja, destartada papelerera. (El ego quiere una nueva y brillante, por supuesto.)

P: Es el “tiempo” en sí mismo una ilusión?

R: La creación se manifiesta como emergencia, que, a la percepción del ego, es interpretada como “cambio”. Lo que es presenciado es la potencialidad que está manifestándose como realidad, que se convierte en contextualizada como “devenir”. El ego superpone el rastro del tiempo, que es una proyección. Sólo hay consciencia continua. El tiempo es una construcción mental, y un intento de conceptualizar una explicación por secuencias. La secuencia es en sí misma una conceptualización del observador y una opinión. La verdadera Realidad no es comprensible para la mente.

A medida que el ego colapsa, el tiempo se desvanece y todos los fenómenos parecen estar en cámara lenta. Esta verdad fue misteriosamente intuita por unos cuantos directores de fotografía, tal como aparece en las escenas a cámara lenta de la película *Deep Blue – El gran azul* (Cal. 700) y la película de la vida de San Francisco de Asís, *Francisco de Asís*. La Realidad es subjetiva, experiencia, y reveladora más que conceptual.

La investigación de incluso lo aparentemente trivial revela que la percepción lineal de la dualidad es un producto de la imaginación, lo que a su vez está basado en la falacia de lo hipotético. Todas las cosas a cada segundo son ya la perfecta expresión de su potencialidad kármica basada en las condiciones prevalecientes que influyen en la emergencia de la potencialidad volviéndose realidad. Todo es la presentación de eso que es, todo ya es exactamente lo que es, que a su vez es su sentido, su valoración, y su valor. El “Valer la pena” y el “valor” son opiniones proyectas. Un árbol torcido es un árbol torcido perfecto. Si no fuera un árbol torcido perfecto, sería un árbol recto perfecto. No hay ninguna diferencia básica.

P: La no- dualidad es como una radical realidad en la que todo es visto como la expresión de su esencia en virtud de su identidad.

R: Esa es una idea esencial. Toda la Creación, en y por sí misma, va de la perfección a la perfección solo en virtud de su existencia. La existencia es ya el cumplimiento de la potencialidad expresada como realidad.

La forma es una consecuencia de las condiciones locales y estas a su vez la expresión perfecta posible de las condiciones prevalecientes dadas. Todas las objeciones o dudas sobre la perfección de la Creación derivan de la *res interna / cogitans*, que proyecta el hipotético error en el mundo.

En contraste, a través del principio de Heisenberg de la mecánica cuántica, los detalles del cambio evolutivo pueden ser contextualizados en fórmulas matemáticas. La intención (conciencia) colapsa la función de onda del potencial hacia lo real, del estado potencial del universo (ecuaciones de Schrödinger) al estado de la onda colapsada (ecuación de Dirac). El nuevo estado se convierte entonces en un nuevo estado potencial que luego “colapsa” en el siguiente estado definido.

El estado de Iluminación es por lo tanto el potencial de la Realidad que reemplaza a las ilusiones de los posicionamientos de la percepción del ego. La intención espiritual, se esfuerza, y decide potenciar la evolución de la conciencia de lo limitado lineal a la Totalidad no- lineal de la Realidad. Así, de nuevo, la intención activa el progreso de la posibilidad a la probabilidad y de ahí a la realidad.

En las conferencias, mencionastes el ejemplo de Roger Bannister rompiendo el sistema de creencias de que no podía correrse la milla en menos de cuatro minutos. ¿Cómo se relaciona eso con el trabajo espiritual?

R: Cada persona que trasciende los niveles de conciencia hacia su más elevada plenitud en este dominio hace que sea más fácil para los demás que le siguen, igual que un perro guía que rompe la nieve y facilita el avance del resto del equipo. Un esfuerzo espiritual aparentemente individual sirve a toda la humanidad. Cada uno que cruza de estar por debajo de 200 a por encima de 200 ya lo ha hecho posible para un incontable número de seguidores y sirve también como instructor potencial. Uno no puede llegar a la iluminación sólo por si mismo, porque el impacto se siente en toda la conciencia humana.

El buscador espiritual de hoy tiene la ventaja de que el nivel de conciencia de toda la humanidad va en aumento, y por lo tanto, hay menor resistencia colectiva.

CAPÍTULO 6

El “Experimentador”

La mente actúa como un procesador de datos simultáneamente del interior y del exterior. Ella clasifica, ordena, prioriza, contextualiza e interpreta al mismo tiempo, ya que concordantemente se basa en los bancos de memoria, los centros emocionales, y las respuestas condicionadas y sus correlaciones. Todo lo anterior es orquestado contextualmente con los instintos emocionales / animales que son ordenados, rechazados, aceptados, o modificados. Además, esta complejidad de múltiples capas está a la vez sujeta a opciones, elecciones, y la voluntad. Las opciones y las elecciones relacionadas con el significado y el valor global están bajo la influencia y el dominio de un campo global de conciencia que todo lo incluye y que tiene niveles concordantes y variables de poder relacionados con el nivel de conciencia que también está influenciado por las tendencias kármicas. Al mismo tiempo, la mente evalúa los grados de la verdad relativa, la credibilidad de la información, y la idoneidad y las probabilidades de acción dentro de los límites del comportamiento sociales similar a múltiples capas, incluidos los principios morales, éticos, sociales y religiosos.

Este sorprendentemente complejo sistema de procesamiento integrado funciona en aproximadamente 1/10.000 partes de un segundo, durante el cual al mismo tiempo selecciona y procesa los pensamientos, ideas, e imágenes a las que se les añade la emoción y las estimaciones categorizadas de la importancia. La mente es por lo tanto como una unidad de procesamiento infinitamente compleja de datos tanto internos como externos. Parte de la información es percibida y almacenada en los bancos de memoria, pero también se da un procesamiento inconsciente de todos los datos que se almacenan en el inconsciente. Este dispositivo de procesamiento en pantalla da un retraso de 1/10.000 partes de un segundo y actúa como una separación entre el yo y el Ser / Realidad. Esta procesamiento en pantalla representa “al experimentador” en acción.

Trascender al experimentador

Entre los fenómenos y la experiencia de los fenómenos está el retraso de 1/10.000 partes de un segundo; por lo que la salida es como la reproducción en monitor de una cinta grabadora que procesa la información en una fracción de segundo entre la recepción y la reproducción. El punto importante es darse cuenta de que el yo recibe únicamente material procesado y no el original. Además, el material procesado a continuación, interactúa con la respuesta automatizada del yo personal hacia los datos editados.

Aunque el procesador del ego / mente lleva a cabo una multitud increíblemente compleja de funciones simultánea y aparentemente sin esfuerzo, hay una pérdida entre la entrada y salida. Esa pérdida es una cualidad de la pureza original y su innata brillantez. La salida para el “experimentador” carece de la vitalidad y el resplandor de la Divinidad que es innata a Todo lo Existente. Con la evolución de la conciencia, esta pantalla de repente desaparece, y cuando esto sucede, hay una profunda transformación en la que todo se vuelve radiante, iluminado en profundidad, textura y color. Se “presenta” en sí mismo sin editar en lugar de ser percibido e interpretado.

La pantalla del experimentador es fortalecida por el deseo y la identificación con ella. Este deseo es como el apetito de curiosidad, el querer, y el deseo, y es una adicción a la experiencia de la propia experiencia. Además, existe la identificación con lo experimentado y su contenido de información como “yo”. Así, la mente dice, “Yo” vi, oí, sentí, pensé, etc. Esto por lo tanto, parecería ser más bien un error de identificación natural en la medida en que el que experimenta está en el filo de la percepción y la sensación. Los errores en la identificación surgen durante la evolución de la conciencia para ayudar a las necesidades de supervivencia.

Desde su primera aparición en la evolución, las formas de vida animal fueron inherentemente defectuosas ya que carecían de una fuente intrínseca de la energía. Por lo tanto, la energía tuvo que ser buscada y detectada por asimilación. El programa núcleo esencial básico del ego primitivo fue para probar, explorar, rastrear, buscar, y “conseguir”. Así, desde su inicio más temprano, la vida animal fue innatamente carente de los medios para la supervivencia y por lo tanto tenía que buscar constantemente para encontrar e identificar las fuentes de energía y las sustancias que luego necesitaban ser asimiladas y absorbidas de su entorno. Esto hizo necesario el desarrollo de la detección de la información, la recolección, e integración de sistemas para evaluar la entrada (no comestible frente a comestible, amigo frente a enemigo, etc.) El resultado fue la evolución de un ego primordial sistema ego-superviviente para procesar, identificar, comparar y clasificar las prioridades de la información para la supervivencia que anunció el inicio del aprendizaje y la inteligencia. Este proceso experimentador se convirtió en el “Yo” de identidad separada. A pesar de que se convirtió en gran medida diversificado y elaborado a lo largo de los milenios, su núcleo de identificación y función principal siguen siendo esencialmente las mismas.

La intención general, motivación, y orientación de este núcleo del ego procesa para sobrevivir al obtener y controlar domina los niveles de conciencia por debajo de 200, que se caracterizan por el término “egocentricidad”, lo que indica interés propio agresivo y el predominio de las cualidades depredadoras como las de los animales. Esto puede verse inconfundiblemente en el psicópata, donde estas características son representadas patológicamente, y también a través de groseras demostraciones de los líderes narcisistas mesiánicos que representan la limitación primitiva de desarrollo de la conciencia. A nivel de conciencia 200, surge la consciencia y el reconocimiento del igual valor y la valoración de los demás, lo que significa la aparición de la energía espiritual que transforma el contexto, el paradigma, y la intención.

La interfaz del procesador / experimentador es el núcleo de la separación y la dualidad. También es el centro de la identidad, y el “Yo” separado ve al yo, por tanto, como origen de la vida y la existencia. El núcleo del trabajo espiritual es deshacer esta antigua programación. El yo se identifica no sólo con la mente / el experimentador, sino también con su contenido, que convierte en “mi” memoria, “mis” sensaciones, “mis” pensamientos, “mis” emociones, “mi” propiedad, “mi” éxito, “mi” fracaso, “mis” expectativas, “mis” sentimientos, y así sucesivamente. La identificación supone la apropiación y la autoría; por lo que el ego ve y se cree a sí mismo un personal agente causal separado y el origen inferido de su propia existencia. El yo proyecta la dualidad sobre el mundo donde los fenómenos son conceptualizados en términos de causas y efectos. Puesto que el yo presume ser un agente causal, es por tanto también el objeto

de la culpa, el orgullo, el miedo, y todas las emociones. El yo se convierte en sinónimo de ser fuente de la vida y por lo tanto tener las cualidades de la Divinidad. El ego / mente sutilmente adora al yo y lo trata como si fuera Divino.

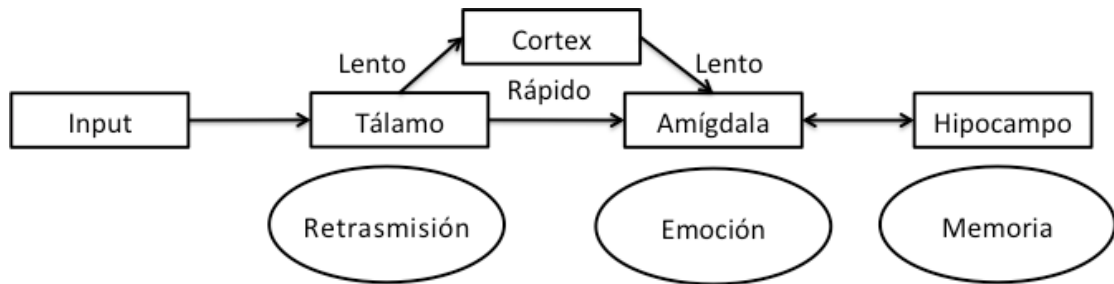
El ego inflado, tal como se muestra en la personalidad narcisista, demuestra abiertamente la actitud del famoso “Niño Rey” que es el núcleo del ego humano. Esta sale a la superficie en la sociedad como la personalidad narcisista que espera que sus caprichos, deseos, e inflada de auto-importancia sea atendida. Característicamente se siente con “derecho”, “está incómoda”, “sensible”, y la víctima de percibidos “desaires” e injusticias y busca repararlas con protestas, dramas, y apretones de manos autocompasivos.

En la desprogramación del experimentador del desarrollo evolutivo del ego con su compleja multifunción, puede verse por qué la evolución espiritual lleva su tiempo y además esfuerzo, consciencia y la alta motivación. Deshacer este complejo mente / ego / experimentador / yo secuencialmente aparatoso no es posible sin la motivación o la ayuda de una energía espiritual específica que tiene el poder necesario. Tradicionalmente, esta energía espiritual fue etiquetada kundalini para indicar su curso serpenteante a medida que sube hasta los canales de energía de la columna vertebral a través de los centros de energía ascendentes, tradicionalmente denominados “chakras”. Esta energía única, transformadora, que aparece en el nivel de conciencia 200, cambia la fisiología y la dinámica del cerebro, incluyendo la dominancia hemisférica. En consecuencia, hay un cambio en las hormonas y neurotransmisores cerebrales (ver la siguiente tabla).

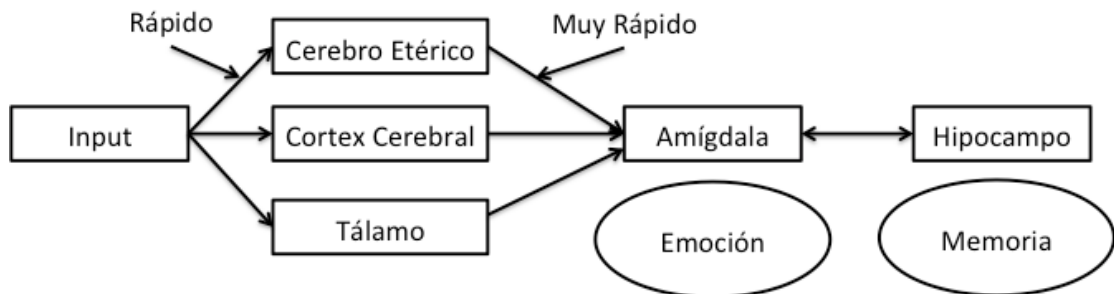
Función Cerebral y Fisiología

Función Cerebral y Fisiología

Mente Inferior (Por debajo de 200)

Mente Superior (Por encima de 200)

Por debajo de 200

Dominio del hemisferio cerebral izquierdo

Lineal

Estrés - Adrenalina

Lucha o huida

Alarma-Resistencia-Agotamiento.
(Selye-Cannon: Lucha / huida)

Células asesinas e inmunidad.

Estrés del Timo.

Perturba el meridiano de acupuntura

Enfermedades

Respuesta muscular negativa

Neurotransmisores - Serotonina

Conexión a las emociones dos veces más rápida que a través del cortex pre- frontal

Pupilas dilatadas

Por encima de 200

Dominio del hemisferio cerebral derecho

No- lineal

Paz - Endorfinas

Emociones positivas

Apoyo del Timo

Células asesinas

Inmunidad

Curación

Sistema equilibrado de acupuntura.

Respuesta muscular positiva

Conexión a las emociones más lenta que a través de los cortex pre-frontal y etérico.

Pupila contraídas

Importante:

El esfuerzo espiritual y la intención cambian la función cerebral y la fisiología del órgano y establecen un área específica para la información espiritual en el cortex prefrontal del hemisferio cerebral derecho y su concordante cerebro etérico (energía).

De interés es que la química cerebral alterada también está influenciada para facilitar mecanismos que son activados por la experiencia. Ciertos genes se vuelven dominantes sólo como resultado del estrés, y otros se activan sólo en las experiencias favorables, lo que demuestra la influencia tanto de la naturaleza como de la crianza. Un cambio positivo en la fisiología del cerebro también es favorecido por las buenas experiencias de la vida temprana, tales como la exposición a la música clásica, la belleza, la estética y la educación religiosa, que además activan propensiones genéticas y patrones neuronales. (Como se ha mencionado en trabajos anteriores, esas primeras experiencias favorables de la vida reducen la criminalidad en aproximadamente un noventa por ciento).

El problema con el ego procesador / experimentador no es sólo su composición, sino también su dominio, que sólo se ve disminuido por la afluencia de energía espiritual. Con el inicio de la energía espiritual kundalini, existe, por primera vez en la evolución, el desarrollo de un cerebro etéreo consistente únicamente de energía. Este cerebro etérico de energía espiritual se identifica con el contexto más que de contenido, mientras que el yo del ego-animal / procesador- narcisista se refiere al contenido. El procesamiento del cerebro- Animal ve las cosas en términos de causas y efectos, y ve el yo como causal. El cerebro etérico espiritual ve el yo como un participante y es capaz de ver los fenómenos como activación de la potencialidad. El efecto de la energía espiritual es la capacidad para comprender no- dualistamente y así, con el tiempo desarrollar la capacidad de discernir la esencia de la apariencia.

P: El buscador espiritual de hoy en día tiene ventaja al disponer de la información que no estaba disponible en el pasado. Por otro lado, parece que hay más datos para asimilar. ¿Es necesario comprender todo esto?

R: No, se suministra principalmente por el bien de su utilidad y para facilitar el éxito en el viaje que, históricamente, ha sido descrito con bastante dificultad. Con la incorporación de nueva información y el avance de la conciencia global, la probabilidad de alcanzar los estados avanzados de conciencia es del mil por ciento mayor que antes. Incluso decidir sobre tal misión es ya un signo de la evolución espiritual importante.

El propósito de suministrar una gran cantidad de datos de apoyo es proporcionar los medios para corroborar la veracidad de la información. Y así, proporcionar un baluarte contra las malas interpretaciones, que históricamente han sido frecuentemente el destino de la verdad espiritual.

P: ¿Por qué es la verdad en sí, y la verdad espiritual especialmente, tan sujeta a la distorsión y a la mala interpretación?

R: La supervivencia del ego se basa en la derrota de la verdad, ya que es depende de la lealtad a la falsedad y la ilusión. Por un lado, la verdad espiritual desafía la presunción del ego de ser el soberano. Esto es visto socialmente en la creciente popularidad de la laicidad, que busca eliminar todas las referencias

a la Divinidad o a la verdad espiritual, o incluso las bases de la moralidad y la ética. El atractivo actual del relativismo (Cal. De 180 a 190) es que sirve el deseo del ego de reinar en virtud de la afirmación de que no existe una verdad absoluta para nada. Esta filosofía promovida en la actualidad está basada realmente en el nihilismo (Cal. 50) y es el razonamiento para la promoción social de la no- integridad por la distorsión política. La verdad por lo tanto, tiene adversarios dentro y fuera de la religión.

P: El contenido total de la mente, incluyendo la memoria, es muy amplia e incluye millones de bits de información, así como una deslumbrante multitud de complejas funciones operativas. La tarea de la superación de su dominio parece abrumadora e intimidante incluso.

R: En efecto, parece como una tarea hercúlea, cuando es vista desde una perspectiva lineal; sin embargo, los fundamentos de su contenido y funciones son similares a la placa base de un ordenador que, cuando es desconectado apaga enteras, considerables operaciones programadas. También podrías decir que, análogamente, cada nivel de conciencia es orquestado por su propio campo de atracción predominante de energía (ver "dinámicas no- lineales" en *El Poder contra la Fuerza*, [Hawkins, 1995]), que de ese modo es la "placa base" operativa para ese campo.

Elegir perdonar al abandonar el "jugo" del resentimiento justificado y los rencores desconecta todos los pensamientos asociados y quejas de ellos, junto con sus múltiples racionalizaciones y recuerdos. De este modo, cada nivel tiene sus pilares básicos, y cuando esos pilares son entregados, el nivel ya no es por más tiempo dominante. Al eliminar las placas base de cada nivel, uno es testigo de que todas las cosas son solo simplemente lo que son, y los juicios son entregados a Dios.

Cada nivel tiene sus sentimientos negativos asociados, que incluyen la culpa, la vergüenza, el miedo, etc, por lo que eliminar su punto de apoyo permite que todo un montón se derrumbe. Cada paso en el camino es auto-gratificante y refuerza la dedicación al proceso. Con la eliminación de los posicionamientos que da lugar a todo un nivel de conciencia, la energía negativa desaparece y es reemplazada por las energías espirituales positivas. A medida que avanza el proceso, hay por tanto menos y menos resistencia.

P: ¿Cuál es la información más útil a saber? ¿Existe un entendimiento principal clave?

R: La resistencia cede cuando hay un claro entendimiento de que lo que está siendo entregado no es de valor intrínseco sino que se imagina que es de valor únicamente por el jugo o el pago de los extractos del ego de esa posición. El principio de la voluntad necesita sólo ser aplicado a los pagos al ego y no al objeto o condición deseada.

Uno puede hacer la pregunta, ¿Vale la pena entregarlo a Dios? Así, el posicionamiento del ego tiene un precio, que es donde la voluntad estaría dirigida. Cada posicionamiento se basa en la presunción de que su cumplimiento traerá la felicidad. Por lo tanto, nada es realmente valorado aparte de la ilusión de que hará que eso suceda.

Esto refuerza la importancia de mantener en la mente le dictamen de Sócrates de que todos los hombres eligen sólo lo que ellos perciben como bueno. Es sólo que no saben que es "de verdad" bueno. Se hace evidente por

la investigación de la conciencia que la felicidad se asocia únicamente a un sencillo factor -un nivel de conciencia.

P: ¿Cuál es el foco central crítico del ego, es decir, su factor crítico?

R: El ego se centra en un punto, el experimentador, el cual está programado para buscar el placer y la supervivencia a través de la ganancia. Considera la felicidad como algo que se adquiere, posee, e incorpora. Por lo tanto, el experimentador está programado para “conseguir”. La función del experimentador es conseguir placer y poseerlo. No tiene que ver con el alma, a menos que ella por fortuna se vuelva espiritualmente orientada. Entonces, sus objetivos cambian, y se descubre que el origen del placer es completamente interior. Cuando se descubre que la fuente de placer continuo es el Ser, y no el yo, el resultado es la independencia del mundo. La gratificación de los deseos del ego está dentro del dominio lineal. La verdadera felicidad surge de lo no-lineal. Con la renuncia a la dependencia del experimentador del placer y la felicidad, descubres que la fuente de la felicidad está en la propia existencia, y es la realización del Ser la felicidad en si misma.

P: Parece como si los apegos del ego fueran casi multitudinarios y contundentes.

R: La complejidad es una percepción del ego / mente. Un cuchillo afilado puede cortar cientos de objetos diferentes; sólo hay necesidad de una simple acción. Análogamente, sólo hay necesidad de *un sencillo concepto clave* para liberar toda la carga del ego. El sólo tiene una adicción, que es el placer / ganancia subjetiva. Ese es el pago secreto de *todos* los deseos, los valores proyectados y atracciones. Estos han sido exagerados por el valor proyectado, la valoración, el glamour, o por considerarse especiales. Sólo hay *una* ganancia, y esta misma ganancia se superpone a todo lo que es deseado y por lo tanto atrae los apegos. El placer está asociado a la felicidad derivada. De este modo, el ego tiene una sola meta. Ese discernimiento permite escapar de todas las atracciones. Este solitario motivo es simplemente proyectado en múltiples y diversos objetos, personas o cualidades.

El ego astuto puede extraer el jugo / pago de la secreta gratificación y el placer de cualquier cosa seleccionada arbitrariamente. En realidad, siempre es justo el mismo objetivo una y otra vez. Lo “que” es deseado es realmente irrelevante. El locus se imagina estando “ahí fuera”, pero en realidad está “aquí dentro”, porque el logro del placer es subjetivo e interno. La renuncia de esta sencilla, solitaria meta desvela la Realidad del Ser, que es la fuente primordial innata de toda felicidad, y su Realización termina con todas las necesidades y deseos. El locus de la felicidad está siempre únicamente en el interior. El placer es transitorio; la alegría y la felicidad son interiores.

CAPÍTULO 7

El Filo de la Navaja

Discusión

Se puede ver incluso en un nivel conceptual, que no es posible deshacer el complejo del ego / experimentador de una forma lineal, ni tampoco es posible sin la ayuda Divina, que es proporcionada por la propia presencia de la energía espiritual. La energía espiritual es una emanación del Ser. El influjo de la energía Divina es una consecuencia de las tendencias kármicas, junto con la Grace, la elección espiritual, y la afirmación de la Voluntad como es ejemplificada por la adoración, el compromiso espiritual, la oración, la súplica, el servicio desinteresado, la misericordia y el amor.

La calibración de la conciencia indica el nivel de la evolución de la conciencia, que se correlaciona con el grado de dominio de la energía espiritual que acompaña a la verdad y el amor. El ego no puede ser disuelto de forma secuencial a través de todos sus multitudinarios sistemas de creencias. En su lugar, por la intención espiritual y la devoción, el nivel calibrado sube, y cuando lo hace, el propio campo ayuda a deshacer el dominio del ego.

Las técnicas y prácticas que disuelven los cimientos de las diferentes posiciones del ego a lo largo de la Escala de Conciencia han sido descritas en otra parte (Trascendiendo los Niveles de Conciencia). También han sido aludidas en las secciones sobre la meditación y la contemplación. En un cierto período de la evolución espiritual y por el asentimiento de la voluntad, surge la decisión interior de buscar seria y activamente la conciencia espiritual por su propio bien. Esto puede estar acompañado por un cambio en el estilo de vida y / o el buscar maestros o comunidades espirituales. Operativamente, los elementos centrales del trabajo espiritual interior seriamente comprometido consisten en:

1. Disciplina de la atención sin desviaciones.
2. La voluntad de entregar todos los deseos y miedos a Dios.
3. La voluntad para la endura de la angustia transitoria hasta que la dificultad sea trascendida.
4. La constancia y la vigilancia.
5. Pasar del interés en uno mismo como participante / experimentador al de testigo / observador.
6. La voluntad de renunciar al juicio y la opinión sobre lo que se observa.
7. La identificación con el campo en lugar del contenido del campo.
8. Proceder con seguridad y confianza al aceptar que la Iluminación es el destino de uno, no un objetivo, deseo o esperanza; rechazando la idea de que la Iluminación es un beneficio; y entendiendo que es una condición que se produce como consecuencia de la decisión, la intención y la dedicación devota consecuente tanto con el karma como con la Gracia Divina.
9. Evitar la exaltación o engrandecimiento de la empresa o de su destino, y confiar en cambio en la devoción al propio bien.

El Filo de la Navaja: Permanecer en la Cresta de la Ola.

El testigo / observador es una actitud contemplativa de equilibrio. Los fenómenos aparecen y desaparecen. Uno debe constantemente entregar el deseo de experimentar los fenómenos o el deseo al “jugo” de la experiencia del experimentar en si mismo.

Se notará que los sentimientos y los pensamientos surgen y desaparecen como las olas. Anticipar el futuro es a menudo el resultado de tratar de controlarlo basándose en el miedo. El miedo, el control y la anticipación son asociadas a centrarse en la parte delantera de la ola de la experimentación. Por el contrario, el aferrarse a los pensamientos y sentimientos, de incluso 1/10 partes- de- un- segundo pasada la cresta de la ola es centrarse en y aferrarse al pasado. El foco debe de estar en la misma cresta de la ola, ya que ella se está rompiendo a 1 / 10.000 partes- de- un- segundo de apertura del “experimentar”. La detección de este “espacio” es posible gracias a la cualidad interna de la consciencia / consciencia, que no está sujeta al retardo. No es posible elegir esto por la percepción porque la percepción se mueve exactamente a la misma velocidad que lo hace la actividad mental.

La consciencia / consciencia se encuentra justo antes o después de la función del vigilante / observador. Es silenciosa e inmóvil, como el propio cielo o espacio. Al renunciar a la anticipación, el aferrarse, la búsqueda de placer, o el evitar lo desagradable, el foco permanece equilibrado en el filo de la navaja de la cresta del momento fugaz. Por esta posición equilibrada y la mente y la imaginación poco a poco se retiran y revelan que el campo subyacente es activado por el deseo y la intención de los propios pensamientos. En la medida en que el foco y el interés se desplazan del contenido al observador / testigo, se encontrará que el observador / testigo es una emanación de la consciencia como consciencia y una cualidad no- lineal, impersonal que es principalmente, innata y autónoma.

Aunque esta meditación / contemplación pueda resultar poco familiar o incómoda al principio, lo es porque está de acuerdo con la voluntad y la energía Divina, y con el tiempo se convierte en un auto- posicionamiento sin resistencia. Si los datos testificados no son ni deseados, ni resistidos, ni se le da valor como “míos”, ellos comienzan a disminuir y con el tiempo desaparecen.

A su vez, cada uno es entregado a Dios a medida que surge, y la fuente de energía silenciosa que está deseosa de pensar o experimentar se revela. Para desconectarla, sólo es necesario entregar el deseo de Dios.

Transformación / Revelación

Al retirar el interés o el valor de la pantalla del filtro del experimentador del ilusorio “Yo” / ser, el ilusorio yo se convierte un “ello” en lugar de un “Yo”. Su dominio e interferencia disminuye y desaparece. La apariencia del mundo y su cualidad entonces demuestran un profundo cambio. Con la eliminación de la interferencia del procesamiento en pantalla, todo se revela a si mismo intrínsecamente, exquisitamente radiante. Todo se “presenta” a sí mismo con vitalidad y la consciencia. La anterior apariencia del mundo, por contraste, era monótona y monocromática comparada con el Technicolor. Ahora todo brilla por su propio resplandor de impresionante belleza consecuencia de la vitalidad, la profundidad y la universalidad de la vida.

Todo está interrelacionado y expresa la Unidad y la Unión. Todo está

sucediendo espontáneamente por sí mismo. La brillante cualidad de la radiante belleza brilla como Esencia de la Creación. La mente se vuelve silente. Al principio titubeante, y luego abrumadoramente, te das cuenta de que la Divinidad se está revelando A Sí Misma como el regalo de una presentación. Es únicamente la Divinidad manifestándose como Creación, la cual es continua. Todo resplandece su consciencia al alabar y adorar la existencia del irresistible Amor como Presencia. La presentación es impresionante, e incluso el campo de la consciencia se aquieta por la grandeza.

La Presencia impide el funcionamiento en el sentido ordinario. La auto-identidad familiar ha desaparecido. Ni siquiera es posible hablar de la Realidad sin la ayuda Divina. No puede ser descrito o explicado. (Incluso el aludir a el llevó treinta años.)

Un solo Punto en la Mente

Este es un tema a menudo evocado en las conferencias y se alude a el en la literatura espiritual clásica. Los fundamentos han sido descritos como un proceso volitivo que a menudo se confunde con “concentración”. Se trata en su lugar como una consecuencia de la atención en lugar de esfuerzo, que está implícito en el concepto de concentración. La decisión es en realidad a “permitir” en lugar de “hacer”. Se trata de la voluntad a entregar o bien aferrarse a evitar el desfile de los fenómenos observados, ya sean originados internamente (mente / emociones) o externamente (percepción / los sentidos).

Sólo es necesario renunciar a la atracción o la aversión a los fenómenos transitorios. El término "concentración" deriva en esfuerzo en la medida en que el ego se centra en el contenido, que es lineal, mientras que la consciencia en su lugar debería retirarse del contenido (imágenes, pensamientos, ideas, sentimientos, etc) al campo contextual no- lineal en sí.

Esta actitud resulta en acercarse a la pregunta de “quién” está mirando. Con la honestidad interior, entonces uno descubre que no hay un “quien” sino que hay un “que”, lo cual es una cualidad autónoma del observador. Esta se desprende en virtud de retirar la intención de “hacer” algo con los fenómenos, como extraer placer o una emoción.

Un término más preciso para el proceso es “ningún punto” en la mente”, ya que es una elección / decisión no focalizar y por lo tanto ser arrastrados a participar de los fenómenos que pasan. Uno se limita a observar por elección voluntaria en lugar de focalizarse en el esfuerzo de concentrarse en un solo punto. El término “unificación” es específicamente lineal y también dualista ya que divide la contextualización en un “quién” que se centra en un “que”, lo que resulta en una división dualista entre un “esto” y un “eso”. Esta dualidad desaparece como consecuencia de la intención de experimentar los fenómenos. Por tanto, está en dirección opuesta a la auto- indagación psicológica, que está diseñada para investigar la forma en la que uno piensa o siente mientras recuerda los acontecimientos de la vida. Ese tipo de investigación lleva a una búsqueda interminable en el que cada bit de información nos lleva automáticamente a la siguiente pregunta, indicando que es por tanto un sistema diseñado para explorar el ego en lugar de trascenderlo.

Se notará que el aspecto experimentado del ego está constantemente preparado para obtener beneficio de los

fenómenos observados, incluso si es sólo para confirmar su propia realidad como siendo el “tu” del siempre presuntuoso “Yo” personal.

El ego se resiste a aceptar que el desarrollo de los fenómenos secuenciales es autónomo e impersonal. El está a punto para saltar e imponer un sentimiento, que a su vez es siempre la expresión de un punto de vista del ego o una posición, como una opinión, o al menos una orden para declararse principalmente esencial a la propia identidad y sentido de la realidad . Dejar de identificar al experimentador como la realidad de uno mismo es una transición importante del contenido dualista al contexto no- dualista, y por tanto, del ser al Ser.

La Atracción de los Fenómenos

El experimentador es seducido por el atractivo de los fenómenos transitorios debido a las proyecciones de valor y valoración. Estos son el reflejo del sentido, la importancia y la significación, que uno puede ver que está en la base de la industria de la publicidad con el propósito de llamar la atención y atraer el deseo de “tener”, “hacer”, o “ser” (el éxito, lo admirado, la riqueza, etc.)

Por tanto todos los fenómenos observados son como interminables solicitudes a “apropiarse” , a “reclamar”, a “ser”, y recibir beneficios de alguna manera mágica. El contenido de los fenómenos transitorios y observados es por tanto adornado en la medida en que tienen un significado o valor que los hace especiales, aunque su único valor o significado es sólo que es “mío”. Esta tendencia se ve en condiciones clínicas donde hay pánico por la pérdida de memoria temporal de la amnesia. Esto se ve en algunas personas mayores en los primeros años de las pérdidas de memoria, pero a medida que avanza, la mayoría de los pacientes se vuelven indiferentes a ella y dejan de estar pendientes de la fecha o el año en que están, o incluso la edad que tienen. Esto sigue causando cierto pánico en el personal de enfermería y en la familia, pero es aceptado por las personas mayores con ecuanimidad.

Es instructivo imaginar un período de tiempo pleno de la vida de uno de los cuales no tenga memoria (esto ha sucedido ya en la vida de todos, pero no ha sido notado). En un primer momento, hay pánico y el melodrama emocional de la pérdida. La investigación de lo “que” se ha perdido es bastante revelador. Con un poco de reflexión, la pérdida supuestamente trágica se convierte en un “¿y qué?”. Damos valor a la memoria al ser sentimentalizada como “preciosa” porque soy “yo” o “mía”.

El experimento también revela la identificación del yo como un registro temporal lineal subjetivo, de la experiencia. La mente del adulto promedio es generalmente incapaz de recordar los detalles de considerables períodos de tiempo. Incluso el hacerlo requiere el esfuerzo de la concentración por el cual uno suele sólo ser capaz de disponer de los acontecimientos muy importantes. Es instructivo notar que durante los años perdidos, el ego / mente estuvo muy ocupado experimentando y por lo general extrayendo todo el beneficio imaginario de los fenómenos que pasaban. La pregunta que debemos hacernos es, ¿de qué valor son ahora?

Para ayudar a desapegarse del atractivo, la seducción del contenido lineal transitorio de los fenómenos observados es útil imaginar que lo que está siendo experimentado también probable también será olvidado, por lo general en cuestión de pocos segundos. Este contenido lineal en realidad no es lo

suficientemente importante como para ser recuperado a menos que se destaque como “especial” o importante. Una analogía es proporcionada por el recientemente descubierto fenómeno “blink” por el cual el cerebro / mente se apaga automáticamente cada vez que la percepción visual abre y cerrar los ojos (Bristol, 2005). Como resultado, en una vida ordinaria, un total de aproximadamente nueve días se ocupan en el olvido visual.

Los ejercicios de instrucción revelan que uno no es la víctima pasiva de la actividad mental, sino que el mismo la origina en virtud de la intención de extraer el valor proyectado. Con este entendimiento, uno es libre de ser dominado por el falso “Yo” del experimentador.

El Ser no está sujeto a ninguna limitación del experimentador. Su cualidad no es ni lineal ni secuencial y es independiente de los fenómenos e incluso de la práctica a experimentar en sí. En virtud de la identidad, el Ser es innata y simultáneamente el conocedor y lo conocido.

P: La descripción de la unificación de la mente aclara que realmente no es un proceso especial, proceder o práctica exigente sino más de una forma de orientación a los fenómenos transitorios a experimentar.

R: Es similar a una postura equilibrada, posición o actitud prevalente, como estar en la proa de un barco que tiene sólo una función solitaria a pesar de las diferentes apariencias de las olas individuales. En realidad, la mente lo hace a un cierto nivel todo el tiempo por lo que nota innumerables fenómenos que pasan sin detenerse a reaccionar, memorizar, o “hacer” algo al respecto.

De los multitudinarios inputs, la mente sólo se detiene a seleccionar muy pocos bits de información o datos con atención y concentración deliberada. La gran mayoría de los datos lineales posibles es ignorado incluso si el pensamiento lo ha registrado y ha sido observado. La atención es selectiva, basada en la presunción de valor, el cual es sólo transitorio. Al observar lo que la mente selecciona para la atención, sus inclinaciones se manifiestan y se revelan los orígenes de la atracción y la aversión. Por el abandono de la propensión a proyectar, ya sea el deseo o la aversión, todo se vuelve de igual valor cuando carece del carácter especial proyectado.

Este estilo puede verse demostrado en la naturaleza por un pájaro a punto de pasar la línea de costa, cuando se posiciona para sin esfuerzo tomar ventaja de la brisa del mar. Sus alas apenas se mueven y simplemente las adapta al viento con movimientos finos y sutiles. Así, puede sin descanso permanecer en el aire durante largos períodos de tiempo.

P: Pero, ¿no podría uno estar perdiéndose observaciones importantes o experiencias?

R: Una vez más, “importante” y “valorable” es indicativos de la edición. Sin selección, todo es igual de “valor”, porque la Fuente es interior en la medida en que es una consecuencia de la innata existencia en sí. Todo es igualmente perfecto, y la belleza intrínseca y perfección de todo lo que existe irradia sin esfuerzo.

Con el rechazo a del proyectar los valores, todo se vuelve de igual valor, en virtud de su existencia y la aparición en la Creación, por la cual la forma es una expresión de la innata carencia de forma de la Unidad. La percepción se centra en la singularidad y las diferencias lineales y por lo tanto en la separación. El Ser lo incluye todo.

El ego, por la proyección del presunto valor, ve la belleza sólo selectivamente y basada en la linealidad favorecida por las expectativas de la estética. Sin editar, la belleza intrínseca de todo lo que existe irradia como una cualidad innata de la existencia en si misma. En la vida ordinaria, esta observación tiende a oscurecerse debido a la cantidad abrumadora de los estímulos. Un propósito del arte es seleccionar de casi cualquier tema en particular el enfoque y “detenerlo” de manera que su belleza innata y perfección como una expresión de “lo que es” permanezca visible. Este proceso revela la presencia de la esencia detrás de la forma.

El amor tiene esta característica también, y lo familiar queda imbuido de valor debido a que su valor interior ya ha sido comprobado. Mediante este proceso, las cosas familiares se vuelven “queridas” y apreciadas, aunque sólo sea un par de viejas zapatillas favorito. Para el Ser, todas las cosas se vuelven queridas, no porque sean “míos”, sino porque “son”.

P: El método descrito es equivalente a eclipsar y oponer al “experimentador” al filo del ego como enfoque predominante del interés y la energía psíquica.

R: Su función puede ser atravesada, y por tanto su edición de los proceso ya no es valorada. Lo que es devaluado tiende a desaparecer. La consciencia es una cualidad de la propia conciencia que no es encubierta por tener que “hacer” nada. Ella simplemente “es” y en virtud de su capacidad innata, capta, prende la esencia directamente. La Presencia de la Divinidad como Ser es sin esfuerzo. Ella “sabe” como una cualidad de la identidad de manera que no necesita procesar la relación entre un “esto” y un “eso”, o un “Yo” y un “ello”. La realidad que es revelada por la renuncia de la identificación con el filo del experimentador / procesador del ego no puede describirse fácilmente con palabras. La consciencia subjetiva de la existencia es un no- editado conocimiento interior primario a priori más allá del lenguaje. Su Origen es el Ser y no, como el ego cree que es, el aspecto que experimenta el ser.

P: Entonces realmente no hay “navaja” o “filo”.

R: Esa analogía tiene un valor pragmático hasta que ya no es utilizable o útil. Es como tener un barco para cruzar un arroyo para una transición, pero no cumple ninguna función adicional. Eso es común a todas las prácticas espirituales y técnicas.

En la Presencia de la Divinidad, ya no hay temas para las práctica espirituales como no habría que utilizar los remos, una vez la otra orilla se ha alcanzado. Al igual que todos los términos denotativos, e “filo” desaparece en la nueva linealidad de la Unidad del Ser / Divinidad. No hay un yo personal que testifique la Realidad Última porque el Conocedor y lo Conocido se disuelven en la identidad. El término “filo” denota la interfaz de la cualidad de un procesador / experimentador, lo cual es una separación artificial. Otra descripción, que a su vez puede parecer ambigua, es decir que todo es, en virtud de su propia realidad existente, ya que es su propio reflejo.

P: ¿La contemplación entonces facilita la ruptura a través del discernimiento de la esencia de la percepción?

R: La contemplación permite que el proceso se convierta en la consecuencia de la contextualización en lugar de en el centro. El proceso se asemeja más a lo

efímero. En la práctica, se desenfoca como consecuencia de la intención. No es manipulador. La técnica espiritual cura y madura con la reflexión y luego sin esfuerzo como una “segunda naturaleza” -fácil y natural. No es algo nuevo a ser ganado o dominado sino una propensión natural y la capacidad de la conciencia como conciencia y la identidad del Saber Interior del Ser. El Ser es el Maestro interior cuyas cualidades sólo necesitan ser observadas y apreciadas.

P: Las preguntas que surgen del ego surgen como pensamientos específicos e indagaciones. El Ser se expresa más como una sutil inclinación que no es realmente verbal y explícita.

R: El ego no sabría qué preguntas hacer en la medida en que sus valores y estilo de recopilación de la información opera a través de otros mecanismos. Se puede observar que las verdaderas preguntas surgen espontáneamente. Es como si las respuestas ya estuvieran presentes pero desean la finalidad de la afirmación para respaldar la aclaración. Es una consecuencia del desarrollo del proceso que encuentra las dudas. El proceso es también como el reconocimiento formal de lo que ya es conocido, pero no enunciado. Todo el mundo ya está en un cierto nivel de sabe que “son”; el ego entonces objeta sobre los detalles de la definición, pero el Ser no se deja engañar por el ardid. Todas las identificaciones falsas se pueden apartar en un instante con la voluntad de entregar todo lo mental a Dios.

La iluminación es la consecuencia de un importante cambio del contenido y la identificación. El enfoque del experimentador es como una pantalla que vela la Realidad y la aparta a voluntad cuando los apoyos se retiran. Esta es la consecuencia de entregar la voluntad a Dios. La sensación de realidad del yo era en realidad debida únicamente a la presencia subyacente del Ser.

P: El lenguaje es para la comunicación de la información. Cuando se utiliza en el ámbito espiritual, con el tiempo llegas a un callejón sin salida que es frustrante. La mente quiere mantenerse en las opiniones al respecto.

R: El lenguaje denota por su especificidad y linealidad, pero también tiene implicaciones no verbales y referencias que también son cualidades subjetivas. Por lo tanto, a la larga una enseñanza se vuelve no-verbal y es transmitida a través del campo no- lineal de ese nivel de conciencia por lo que el saber interior es innato en al propio campo. Ese es el valor de la presencia de un Maestro cuyo campo de energía es como un catalizador. La elevada energía del campo del Ser ya está presente en el estudiante. Ya no ha de ser adquirida sino simplemente activada, lo que es una consecuencia de la potencialidad kármica positiva.

CAPÍTULO 8

La Totalidad Frente a la Nada

Introducción

Los contenidos de la mente se expresan en forma lineal, como conceptos, ideas, imágenes, y la emotividad concordante. Por el esfuerzo espiritual, esto es entregado y por lo tanto des-energizado. En un momento dado, puede surgir la aprensión de que el “yo” está desapareciendo y por lo tanto, “ya no seré yo”. Más aún, el miedo puede ser a que vas a dejar de existir, que surge como el clásico miedo de la inexistencia o la nada. Es comprensible que el pensamiento es que si el “Yo” consiste solo de programas, y estos son entregados, ¿no desaparecerá también el “yo”? Por lo tanto, es importante comprender el significado del “Vacío”, especialmente en vista de la difusión de la falta de comprensión del término de varios textos budistas y otros escritos, como el camino de la negación descrito en la *Enseñanza Zen de la Huang Po* (Cal. 850). Con posterioridad a las enseñanzas citadas, Huang Po siguió evolucionando hasta el nivel de la conciencia 960, como fue discutido en *Trascendiendo los Niveles de Conciencia*.

El Vacío

Por el camino de la negación, un devoto dedicado puede encontrar el fenómeno de la Vacuidad / la Nada. Esto ocurre aproximadamente en el nivel de conciencia de 850. El Vacío es aparentemente completo y suficiente en sí mismo, además de ser impresionante en virtud de su quietud y paz, junto con la ausencia de ideación o cualquier otra forma de la linealidad. “Seguramente”, el devoto cree que “este es el estado de la Iluminación”, en la medida en que la condición permanece siendo, pacífica, verdaderamente vacío, y no limitada por el tiempo o espacio. El Vacío está también libre de emociones o percepciones, ya que es no-lineal y por lo tanto está vaciado de tales opciones. Este estado es también elogiado por los estudiantes avanzados, es decir, “arhats” (Cal. 800), que erróneamente creen que el Vacío es el último estado de la Iluminación.

Es evidente que si la Nada fuera la Última Realidad, no habría nadie para informar de ello ya que el observador también sería vacío. Por lo tanto, que sea informado representa que la conciencia misma todavía está presente por la consciencia del fenómeno.

El error se produce por un doble error: (1) Malinterpretar las enseñanzas de Buda debido a la falta de una explicación de los términos y, (2) la identificación errónea del Amor como una atadura y una limitación. Esto último surge de la confusión personal, el amor emocional limitado (entre un “yo” y un “tu”) con el Amor Divino, que es, en cambio, una cualidad incondicional no-lineal de la Divinidad, sin sujeto ni objeto.

El Amor Divino es un campo que todo-lo- incluye, y su cualidad es inolvidable, como cualquiera que alguna vez haya tenido una experiencia cercana a la muerte lo sabe. Es intrínseca y realmente inefable, y su presencia es como una fusión en su exquisita experiencia de totalidad. No hay nada en la

vida mundana que ni siquiera se acerque a ello. Es profundamente suave, pero infinitamente poderosa en virtud de su fortaleza infinita intrínseca.

Innata a la Presencia como Amor es la cualidad de la atemporalidad / eternidad. Incluso un breve momento de la Presencia en tiempo terrestre es realizado a través del Ser para ser eterno. Este es un sello inconfundible. Por lo tanto, haber Conocido lo Verdadero incluso unos breves instantes del tiempo del reloj es conocerlo para siempre.

La confusión acerca de las enseñanzas del Buda se deben a la mala interpretación del concepto de “ninguna cosa” (vacío de la linealidad) en el sentido de la vacuidad de la Nada (no- existencia). Sin Amor Divino, sería verdaderamente La Nada, y, paradójicamente, la no- existencia sería entonces hipotética posible “realidad”. “La Nada” es por si un nivel, que todavía está incompleta en la medida en que carece del Infinito Amor que es el sello y la mayor cualidad de la Divinidad. Su limitación está también indicada por su nivel calibrado de 850.

En esta vida, el Vacío regresó a la edad de tres años cuando, salido del estado de La Nada, hubo la repentina consciencia de la Existencia que surgió espontáneamente salida del vacío de La Nada. De repente, se produjo la presentación impactante de la vuelta a la existencia de la experiencia y así parecieron las polaridades de la dualidad de la Verdad Última como La Nada frente a La Totalidad. Muchos años más tarde, una nueva dedicación al camino de la negación volvió a través del incesante deseo de alcanzar el núcleo de la Verdad Última, que a su vez llevó al Vacío. Esta vez, sin embargo, ya había habido la experiencia de la Presencia, con su cualidad profunda del Amor eterno, y al volver a entrar en el Vacío, el camino de la negación fue rechazado. En consecuencia, el origen del error anterior fue descubierto y por lo tanto era corregible mediante el reconocimiento de que el Amor es una cualidad innata de la Divinidad. Es, de hecho, la cualidad principal de la Presencia.

El error básico es debido a confundir el amor emocional personal con el Amor Divino y negar el amor como un apego, emotividad, lo especial asociado a la dependencia, y el deseo. Por lo tanto, el amor no es realmente el problema, pero su emocionalización como un deseo entre personas y el apego es la atadura a ser entregada.

Mientras que lo anterior puede parecer prematuro o incluso irrelevante, en cualquier momento en el futuro, bien puede surgir. El ritmo de la evolución espiritual no está controlado por la conveniencia. Las principales barreras puede de repente desaparecer porque sus cimientos han sido erradicados y trascendidos.

Otra razón para saber de esto ahora es reducir el temor ubicuo de lo desconocido que es tanto consciente como inconsciente en los buscadores espirituales. La tranquilidad puede ser encontrada al calibrar los niveles de la verdad de los diversos maestros y enseñanzas. La trampa del Vacío es un error que puede ser trascendido en virtud de la información. El Ser conoce la Realidad Última en virtud de su identidad; El Ser por tanto reconoce la Presencia.

La Totalidad de la Divinidad

Existe incertidumbre acerca de la supuesta naturaleza y la realidad de Dios, cualquiera que sea el nombre por el que se refiera a la Divinidad. La duda se plantea con frecuencia acerca de la validez de las experiencias espirituales

personales. Por tanto, es beneficioso revisar las cualidades innatas de la Divinidad que son irreductibles y confirmables a través del tiempo al determinar los niveles de calibración de la conciencia.

1. La Divinidad es no- lineal, imparcial, sin prejuicios, y más allá de la parcialidad o favoritismo selectivo.
2. La Divinidad no es caprichosa, crítica o está sujeta a las limitaciones de los presuntas emociones humanas. El Amor Divino, como el sol, es incondicional. La limitación es una consecuencia del ego.
3. La justicia de Dios es una consecuencia automática de la omnipotencia y la omnisciencia de la Divinidad. Dios no “hacer”, “actúa”, o “causa”, sino que “es”. La cualidad de la Divinidad irradia como un campo infinito de poder por el cual todo lo que existe es alineado automáticamente por “lo que” es y se ha convertido. Cada alma / espíritu así gravita en virtud de su innato destino de su propio nivel, tal como lo hace un corcho en el mar o un filamento de hierro en un campo electromagnético.
4. La Divinidad es el Dominio Absoluto en virtud de su cualidad innata de poder infinito, que está mucho más allá de la fuerza. La fuerza es una herramienta del posicionamiento y el control y es limitada. El Poder es la infinita fortaleza. Ya que es el mismo origen del poder como Ser Divino, no hay necesidad de buscarlo.
5. En la Todo- Poderosa, Todo- Presencia de la Divinidad, todo lo que existe se alinea por si mismo. Este ajuste es la consecuencia de elección espiritual. La libertad es innata a la Justicia Divina.
6. La omnisciencia y la omnipotencia de la Divinidad, expresada como el infinito campo de la conciencia, es verificable por medio de técnicas de calibración de la investigación de la conciencia que confirman las realidades de arriba abajo de toda la escala de posibilidades. Todos los pensamientos, acciones, y decisiones se sobre- impresionan en el campo infinito de la conciencia, que está más allá del tiempo y la ubicación. Por esta impronta, la justicia está garantizada.

Temor de Dios

Esto puede ser un bloqueo para el progreso espiritual en la medida en que los conceptos y creencias sobre la Divinidad surgen, incluyendo conceptos graves equivocados y falsas enseñanzas. (Las representaciones de Dios por parte de algunos grupos religiosos increíblemente calibran tan bajo como el 20, y abundan otros presuntos “dioses” que calibran muy por debajo de 200.) Cada nivel calibrable de conciencia tiene concordantes conceptos y creencias sobre la Divinidad. Para las personas educadas en las religiones tradicionales de Occidente o del Oriente Próximo, el miedo a un antropomórfico, enfadado, vengativo, punitivo Dios se repite y por lo tanto aparece como un temor a Dios en lugar de reverencia y respeto por Dios. La verdad de esos numerosos sistemas de creencias es fácilmente obtenido por las técnicas de calibración de la conciencia, tal como se informó en los últimos capítulos de *la Verdad contra la Falsedad*.

Las enseñanzas falaces acerca de Dios, especialmente aquellas que calibran muy bajas, se derivan de los mitos primitivos o de los niveles astrales más bajos, muchos de los cuales comúnmente tienen ostensibles dioses y profetas de regiones limitadas que tienen muchas características extrañas y bizarras. Es por lo tanto, prudente respetar a los maestros y las enseñanzas de

una elevada calibración y evitar aquellas por debajo de 200, sobre las que las escrituras advierten, "No vayas allí".

La Evolución Espiritual y el Problema con Lo Especial

A veces las limitaciones personales del ego son trascendidas, pero el ego es inteligente y trata de sobrevivir al incorporar conceptos espirituales que de ese modo crea lo que se conoce como el "ego espiritual". Puede manifestarse en sí al sentirse superior a los demás, o más puro, o que calibra más alto. A veces la vanidad del ego es simplemente el deseo de ser considerado "espiritual". Otra trampa de la vanidad espiritual es la vanidad intelectual, que es exhibida por la acumulación de una gran cantidad de información y datos sobre los detalles de los grupos religiosos y espirituales y su evolución a lo largo del tiempo. Saber "acerca de" la verdad espiritual, sin embargo, no es lo mismo que "conocerla", y mucho menos "convertirse" en ella.

Otra variedad de ser especial es que con la evolución espiritual, la capacidad para amar e irradiar ese campo aumenta, lo cual es atractivo para los demás que lo confunden con el amor personal. Por lo tanto, el enamoramiento puede ser una tentación y la seducción ha sido la perdición de muchos maestros incautos que tenían un nivel de calibración alto al inicio de sus carreras, pero luego mostraron un descenso muy grave más adelante. Es necesario reconocer que cada nivel calibrable de la conciencia no denota "mejor que" los que lo preceden sino que es simplemente una etapa de evolución. Cada nivel es "diferente de" los otros, pero en cada nivel, la excelencia es su sello propio.

Las salvaguardias que le protegen a uno a lo largo del camino de las tentaciones que se presentan consisten en la advertencia además de la humildad, la gratitud, y, de manera importante el respeto. Uno se vuelve agradecido por la verdad y sus frutos y respetuoso de su origen. Los íntegros también son respetuosos con las posibles trampas y tentaciones que pueden ser encontradas; por lo tanto, este respeto se refleja en el estado de alerta a tales limitaciones. La humildad es, paradójicamente, una cualidad del respeto. También es conveniente respetar incluso al propio ego, ya que sin sus esfuerzos durante grandes eones de tiempo, ni siquiera hubieras sobrevivido el tiempo suficiente para tratar de trascenderlo. Es un error establecer al ego como un enemigo a ser conquistado. Es más provechoso simplemente adoptarlo como mascota y fusionarlo con la compasión. Lo que fuera que el ego hiciera en el pasado se debió a que, como un cachorro, no lo supo hacer mejor. No hay ningún provecho en denunciarlo como el mal. Denunciarlo es quedar atrapado en la polaridad / dualidad del bien y el mal en lugar de verlo como una limitación. Tampoco hay ningún beneficio en personalizarlo. Incluso el ego que "debería haberlo sabido hacer mejor" en realidad no lo hizo, o no habría cometido un error.

Sección Segunda **La Discusión**

Capítulo 9 **Diálogos**

La verdad se basta a sí misma, pero su explicación y descripción son obstaculizadas por el hecho de que el lenguaje apropiado incluye conceptos y expresiones que no son familiares en la vida cotidiana. Sin embargo, las palabras también implican significado e importancia en los efectos asociados (los sentimientos) que traen recuerdos asociados. La mayoría de la literatura acerca de la Auto- Realización / Iluminación surge de las antiguas enseñanzas, con las adiciones a través de los siglos de los sabios conocidos.

Las limitaciones que surgen de la literatura tradicional, sobre todo de los tiempos antiguos, es que la verdad original transmitido fue a veces mal entendida y mal interpretada, especialmente cuando fue transmitida oralmente durante siglos antes de ser escrita. Además, en el momento en que la información se transmitió oralmente, gran parte era transmitida de una manera no verbal y sutil, como gestos, expresiones faciales, énfasis, volumen, tono y cadencia de la voz, y el lenguaje corporal. A veces, todo esto era más importante que la verbalización real. El estilo de las enseñanza es también un reflejo de la estimación intuitiva del maestro de la capacidad del público para la comprensión.

Una moderna aclaración y explicación son por tanto de valor, y también la calibración conciencia del nivel de la verdad expresada. Las conferencias también tienden a ser didácticas, y por lo tanto, los períodos de preguntas y respuestas al final de las conferencias son favorecedores para muchos estudiantes. Algunos significados e implicaciones son mejor aclaradas por la recontextualización de la consecuencia, el humor, la paradoja y la ambigüedad. Las preguntas y respuestas tienden a ser menos apegadas, más informales y menos intelectualmente desafiantes.

P: ¿Cuál es el propósito de la escritura espiritual?

R: Proporcionar información autenticada que no sólo es verificable empíricamente sino también prácticamente útil. En primer lugar, la curiosidad y el intelecto han de ser satisfechos; hay un hambre de información espiritual. Cuando esta no es satisfecha por la disponibilidad de información válida, el hambre crea un mercado para la espiritualidad espuria se populariza pero no es útil para el estudiante ya que está basada en la imaginación.

Mucha información válida está disponible, pero conserva el sabor y el lenguaje de culturas extranjeras y oscuras terminologías, tales como los términos sánscritos. Cuando éstas se traducen al Inglés, aún parecen arcaicas y el reflejo de las culturas etnias y extranjeras de los tiempos. Por ejemplo, la controversia religioso / cultural que surgió en torno a las enseñanzas del Maestro Eckhart no es realmente comprensible hoy en día porque ha perdido su contexto histórico.

El propósito principal de una enseñanza espiritual es proporcionar información fiable, de tal forma que sirva a la práctica y la inspiración y afirme la

verdad espiritual mediante una afirmación subjetiva. Es necesario que los estudiantes estén bien informados con el fin de continuar con éxito y seguridad su camino. Las directrices son como los principios del descubrimiento, por lo que aquello que se busca está ya en el interior.

P: Se destaca en sus escritos y conferencias la ausencia de doctrina o el citar a la autoridad eclesiástica.

R: La verdad permanece por sí misma. Las referencias a las escrituras son principalmente para la amplificación o la familiaridad. El camino interior es experiencial y no intelectual. No requiere del glamour, la amplificación, el recurso al autoritarismo, o cualquier otra manipulación para tratar de impresionar a los estudiantes.

Históricamente, ningún método estaba disponible para verificar la autenticidad aparte de la aprobación eclesiástica formal. Por ejemplo, en el Lejano Oriente, la autenticidad se infirió a menudo por referencia al material como un producto de la autoridad de un linaje de sabios. Debido a la rareza estadística de la condición de iluminado, toda la información al respecto se considera valiosa y también única o especial.

En la actualidad, un medio objetivo de identificación y validación de la verdad está ahora disponible a través del método de la calibración de la conciencia. Por lo tanto, ya no es necesario depender sólo de la reputación, la autoridad eclesiástica, el "visto bueno" oficial, lo oído, o la imagen pública. Las posibilidades de que se induzca al error son ahora mucho menores. La mente, por sí sola, es una guía poco fiable. Es fácilmente engañada por el glamour, la reputación y la popularidad, con su entusiasmo asociado y emocionalidad. El paquete o promoción del sistema de creencias o maestros no tiene ninguna relación con el valor de los ingredientes.

P: ¿Quién es el autor de sus obras o el orador en las conferencias?

R: La pregunta en sí es un error. Es mejor preguntar "qué" en lugar de "quién". En Realidad, no hay "quién" sino en sí una cualidad o capacidad suprapersonal que es autónoma y espontánea. La intención cataliza la potencialidad convirtiéndose en realidad. La Realidad / Origen es el Maestro interior, que es la Presencia del Ser. La verbalización es la consecuencia de la utilización de la capacidad intelectual de la mente para servir a la Mente. El dominio es el de la Mente para que la mente verbalizada no es más que una herramienta pragmática. El Conocimiento Interior es no-lineal, pero su elucidación es lineal para los propósitos de la comunicación humana. Sin embargo, un nivel no verbal de la comunicación simultánea ocurre que facilita la comprensión por el oyente. Esto es así a través de obras escritas y aún más en la presencia real del profesor.

En el Maestro, el Conocedor es lo Conocido. En la mentalidad normal, lo conocido y el conocedor están separados. En un Maestro, la dualidad del Conocedor no existe porque son la misma en virtud de la identidad. El Ser da la respuesta a las preguntas. No escuchar a un "otro". El Conocedor / Ser es el iniciador / origen del altavoz.

Por ejemplo, por analogía, si preguntamos al gato, "¿Cómo es ser un gato?" se vería en apuros. Simplemente es lo que es y no tiene necesidad de objetivarse como un objeto perceptible, por lo que el gato responde diciendo: "¿Qué significa "gato"?"

Nosotros le respondemos: "Tú".

El gato le responde: "Ah, así que eso es lo que soy, o es como soy llamado?"

Nosotros respondemos: "Te llamamos gato porque eso es lo que eres."

"Oh", dice el gato, "pero ¿qué significa eso?"

Así, le leemos al gato lo que está escrito acerca de los gatos en la enciclopedia.

El gato replica, "Eso es muy interesante, pero no tiene nada que ver con lo que soy. Yo no tengo la experiencia de mí mismo como un gato. Yo tengo la experiencia de mí mismo como un "yo". El gato continúa, "Por favor, explícame que es ser un "yo" ¿Cómo es ser un ser humano?"

Sólo responderíamos: "Ser un "yo".

"Gracias", dice el gato, "ahora entiendo lo que es ser un gato. Todo lo que tengo que hacer es ser "yo".

Así, podemos ver que el gato es a la vez inteligente y de Origen divino, para "saber que *eres*" es crucial la vida sensible. Ese gato es feliz y contento sólo porque es. Tiene consciencia / consciencia y por tanto es perfecto.

P: ¿Son "el experimentar" y "la consciencia" cualidades diferentes?

La pregunta nos lleva al interesante descubrimiento de que por debajo del nivel de consciencia 200, existe la experiencia de los procesos de la vida, pero aún no existe la consciencia consciente de la existencia. Así, una rana experimenta vida de las ranas, pero no es consciente sin embargo de que es o de tener existencia o de que sea.

Tanto la animal como la vida humana cambian de cualidad en el nivel de la consciencia 200, donde la vida se vuelve consciente de su existencia en la forma en que lo es. Esta es una diferencia notable que se demuestra en la distribución de los niveles de consciencia en el reino animal y también en la vida humana. Se podría decir que la vida no es valorada por sí misma por debajo del nivel de consciencia 200, y por lo tanto, el valor de las vidas de los demás no se valora en sí mismas. Tan sólo más allá del nivel de consciencia 200 se da la preocupación por el bienestar y el valor de la vida de los "demás" realmente surge. Por lo tanto, por debajo de 200, es el estilo de vida centrado en el yo es tanto humanos como animal.

P: En la literatura espiritual, "la unificación de la mente" es considerada no sólo importante sino también un requisito previo para la meditación u otras prácticas espirituales.

R: Eso es simplemente la habilidad de concentración y el enfoque de la voluntad inquebrantable. Es como mantener los ojos de la consciencia centrados en la carretera mientras conduces. Significa rechazar las distracciones. Los conductores multifunciones, no cualificados y peligrosos, juegan con la radio, acarician al perro, y comen un sándwich mientras él o ella hablan por el teléfono móvil y leen las vallas de la cartelera mientras conducen. La unificación es como un conductor profesional experto que sabe que va a ser despedido del trabajo por tener un solo accidente, no importa lo aparentemente trivial que sea. La voluntad de establecer la capacidad para la atención centrada surge de la intención espiritual, que se traduce en la identificación con el campo no- lineal en lugar de los contenidos no- lineales.

En gran parte del trabajo espiritual, la cuestión no es si uno es capaz sino si uno está dispuesto. Por ejemplo, uno se enfrenta a la tentación del deseo.

P: ¿Podría ser entregado?

R: Sí, pero ¿lo será? Sí / no. La excusa dada es, "no puedo". Entonces nos preguntamos: "Si un arma cargada apuntara a la cabeza para hacerlo o morir, ¿podrías?" La respuesta, por supuesto, es "sí", porque ahora tienes la *voluntad* de hacerlo. Por lo tanto, realmente podrías haberlo hecho todo el tiempo. La devoción significa no distraer el enfoque y la orientación con equívocos. Representa la determinación y firmeza del propósito y es simplemente disciplina interna reforzada por la decisión y la inspiración.

P: El ego / mente y sus emociones y sentimientos parecen muy fuertes y lo habitual.

R: Es cierto. Por lo tanto, se necesita algo más que una buena idea "alcanzar lo espiritual", con el fin de luego trascender. La fuerza de los instintos y las emociones negativas se calibra por debajo de 200. Por encima de 200, uno tiene el poder de coraje, la no resistencia de la neutralidad, y por los 300s, existe la fe, el entusiasmo y la voluntad a la que, en los 400s, se le agrega la inteligencia, la educación y la orientación de la inteligencia. En el nivel 500, hay un importante cambio de paradigma, y los valores pasan de lo tangible a lo intangible, con la ayuda de la cualidad transformadora del Amor. La devoción es un compromiso al Amor como principio rector, reforzado por la elección y la voluntad. Por la entrega de la voluntad personal y la invocación, se da la intervención de la Voluntad Divina (el Ser) invocada por la orientación con el propósito espiritual. Con la ayuda Divina, lo imposible se vuelve posible. Incluso lo que es el más apreciado por el ego / mente verdaderamente puede ser entregado.

La unificación de la mente significa centrarse en la cresta de la ola del observar / experimentar además estar dispuesto a entregar la pérdida o ganancia percibida. Esta es la principal habilidad que se necesita.

P: ¿Cómo debería visualizar el trabajo espiritual?

R: El proceso es de descubrimiento y por consiguiente dirigido al interior. Es por la influencia del Ser que el esfuerzo espiritual se elige como objetivo en la vida. Es principalmente una decisión.

P: Pero, ¿no puede el compromiso y el esfuerzo espiritual ser perjudiciales para mi estilo de vida habitual?

R: Modificarlo es por lo general suficiente, al menos al principio. La intensidad en la atención puede dar lugar a cambios que se consideran perjudiciales; sin embargo, también se producen cambios importantes en la vida como resultado de tener menores ambiciones, tales como cambios en las relaciones, la profesión, la localidad, la enfermedad u otras circunstancias de la vida.

P: Las personas a menudo tienen una imagen estereotipada y expectativas de cómo un maestro espiritual debería aparentar y sonar -por lo general con túnicas, de una manera piadosa, y así sucesivamente.

R: El estilo de la enseñanza se produce espontáneamente por sí mismo. A veces está confrontado con el ego, que le gusta seguir y seguir vías tortuosas. La información que ha sido proporcionada anteriormente es extensa y detallada. Instituir la, sin embargo, es un asunto diferente. Cuando la resistencia es afrontada y hecha consciente al desafiarla, frecuentemente pierde el atractivo. Un cambio en el equilibrio de la energía es a veces todo lo que se requiere. En ocasiones, sin insistencia, el ego tiende a arrastrar los pies o perder el tiempo persiguiéndose el rabo al hacer preguntas retóricas. A sentir el "basta ya" puede ayudar el dejar ir este tipo de programas.

El humor resulta de cambiar el contexto por el cual se revela lo absurdo. El humor también confronta los posicionamientos -al reírse de uno mismo o al ayudar a otros a hacerlo aliviamos los conflictos y el estrés. El humor es terapéutico y catártico. También minimiza el miedo, la ira o el resentimiento. Los errores nos mantienen humildes y por tanto corregidos. La brusquedad es a veces necesaria para la economía espiritual y guardar tiempo y energía.

P: ¿La economía espiritual?

R: Sí. Es necesario desarrollar respeto por la práctica espiritual. "Recto y estrecho es el camino, no pierdas el tiempo o el esfuerzo". La precisión es la disciplina innata al compromiso serio. Algunos estudiantes todavía pueden estar en un período de exploración, pero una vez que se obtiene "el fuego en el vientre", la necesidad de llegar a Dios se convierte en un impulso o implacable guía, o incluso, a los ojos del mundo, una "locura". A partir de ese momento, se colma la paciencia para el entretenimiento o diversión. Esto depende de una decisión, la voluntad, el nivel de conciencia, y las tendencias kármicas. A medida que se hace más intenso, el amor a Dios y de Dios no permite retrasos.

Capítulo 10

La espiritualidad y el Mundo

El trabajo espiritual interior serio puede sonar tedioso y exigente (para el ego), pero es emocionante para el espíritu, que está ansioso por regresar a casa. La conciencia innatamente busca su origen. De este modo, se encuentra con obstáculos de los que periódicamente puede retraerse, y esto puede dar lugar a períodos de reflexión y reorientación. Los períodos de resistencia o incluso disgusto son normales y de esperar. Su resolución es a menudo la consecuencia de la recontextualización.

A pesar de que la voluntad personal y la motivación, además de la mente y el intelecto, son herramientas poderosas, en si y por ellas mismas no tienen la fortaleza para desarmar al ego porque ellas son parte integrante y parcelas de el. Sin embargo, una vez que un buscador se convierte en devoto, la fortaleza de la Voluntad espiritual a través de la Presencia del Ser suministra el poder necesario.

El trabajo interior que surge como consecuencia del compromiso con la Iluminación se admite a veces por experiencia que es difícil o incluso arduo. Aunque esto es debido a la resistencia, la dificultad aparente mayor puede provocar el desánimo o una tentación de abandonar la meta. Esto, sin embargo, también es de esperar y por tanto simplemente está incluido en el material a procesar.

La contemplación resulta en la visualización consiguiente para la redefinición y la recontextualización. Mientras tanto, otras prácticas espirituales continúan, tales como la meditación, la oración, el servicio y las actividades espirituales en grupo. El proceso de dejar ir se encuentra con fijaciones interiores y adicciones a los diversos pagos al ego y señuelos. A veces los periodos de retiro son útiles, y otras veces la participación activa en actividades espirituales es beneficiosa. Con frecuencia, el obstáculo que parecía imposible desaparece misteriosa y espontáneamente y se resuelve.

Aparte de las resistencias normales que son innatas al propio ego y por lo tanto no son realmente "personales", se heredan tendencias como consecuencia de factores kármicos. Esto a veces puede ser intuitivo, ya sea por la oración, o incluso por una investigación específica, con las técnicas de regresión a vidas pasadas. Los patrones persistentes indican que el origen del problema es todavía inconsciente. Una técnica útil a descubrir es suponer que hay un aspecto reprimido en el inconsciente, y que el inconsciente no es sólo personal sino también colectivo, descrito por Carl Jung como "inconsciente colectivo". Por lo tanto, ciertos problemas no son más que la herencia kármica del ser humano.

En la práctica, por ejemplo, si las demás personas persistentemente parecen crueles o groseras, esto puede ser beneficioso para perdonar y orar para ayudar a ese aspecto oculto en uno mismo que es cruel, grosero, y no perdona. Estos aspectos pueden ser aceptados en cuanto que son impersonales hasta cierto punto, sin embargo uno es responsable de ellos en la medida en que es un ser humano participante. Por ejemplo, si los demás parecen egoístas o mezquinos, orar por ese aspecto en uno mismo es el camino. A menudo es sorprendente descubrir que existe una tendencia oculta profundamente reprimida que puede muy bien ser sólo una consecuencia de la herencia y la experiencia humana.

El ascetismo

Esta es una práctica útil en varios períodos por los cuales logras el desapego de los sentidos y su interminable búsqueda de placer y sensaciones. El éxito trae una sensación de logro. Los sentidos buscan el placer a través de la diversión, la excitación y la seducción de las tentaciones que incrementan el apetito y el deseo. Su origen fue la fase animal de la evolución y el instinto de origen. Una técnica útil para superarlos es retrasar la gratificación de los deseos sensoriales, y antes de tratar de satisfacerlos, entregar ya sea el resistir o el desear las propias sensaciones, por ejemplo, la sensación de deseo, y no etiquetarlas. En realidad, uno no experimenta “hambre”, que en realidad es una nominalización, una etiqueta y un diagnóstico. Las sensaciones físicas reales no son más que eso y no una “necesidad”. Cuando son ignorados y entregados, se alejan y desaparecen. Por lo tanto, si hay un deseo, ignora el deseo y céntrate en la propia sensaciones en sí mismas. En sorprendentemente pocos minutos, el deseo se desvanece. Otro truco consiste en comer sólo cuando no se tiene hambre y comer con fines profilácticos de anticipación a fin de evitar el resurgimiento del hambre más tarde. Este proceso es similar a la desprogramación del condicionamiento pavloviano.

El ascetismo puede ser una disciplina que es introducida en la rutina de la vida cotidiana sobre una base modificada y se mantiene como un estilo de vida. Esto lleva a economizar tiempo, energía, dinero y otros recursos. Se trata de ser libre para descubrir que poco requieres en realidad para subsistir, funcionar y disfrutar de la vida.

La renuncia

Este es un tipo tradicional de retiro espiritual del mundo que es hecho a veces por períodos variables, como por ejemplo, incluso solo un fin de semana. La verdadera renuncia, sin embargo, en su plena comprensión, es la aplicación de la renuncia a los pagos del ego en sí y la identificación del yo con el cuerpo, las emociones o la mente. Por la renuncia y la disociación través de la entrega y el ceder, se descubre que ninguno de ellos es “yo” o incluso “mío”. En realidad, son funciones autónomas. Uno puede renunciar a la búsqueda de la ganancia o lo mundano, así como a la búsqueda del placer, la excitación o la estimulación. Puedes renunciar a la hipótesis de que las percepciones son la realidad o la esencia. Con la renuncia, uno puede recuperar la energía emocional invertida y el interés por el mundo sin tener que físicamente apartarse de el.

La renuncia formal como un estilo de vida ha sido y sigue siendo una opción para los devotos de quienes una decisión importante es apropiado. Estas comunidades tienen requisitos predominantes, y las órdenes monásticas son bien conocidos (Trapenses, Benedictinos, Dominicos, Budistas, de la Orden Ramakrishna, etc.) La mayoría requiere votos de fidelidad y compromiso serio.

El Mundo

El planeta es parte del universo físico y por lo tanto sujeto a sus transiciones y fenómenos evolutivos. Las erupciones volcánicas, los terremotos, los tsunamis, los incendios forestales y las inundaciones han sido recurrentes durante eones de tiempo, incluyendo el impacto de meteoritos gigantes que llenaban el cielo con el polvo y sofocó toda la vida. Es por lo tanto ingenuo asumir que los fenómenos son consecuencia de las locuras de la humanidad,

sus debilidades, fracasos, o sistemas de creencias religiosas. Los llamados fenómenos del “fin de los tiempos” son redundantes, tanto anterior como posteriormente a la aparición del Homo sapiens. Numerosos son los profetas y las profecías que se han ido y venido. Cuando los grandes meteoros golpearon y oscurecieron el cielo, la humanidad todavía no había nacido. La contextualización de los fenómenos terrestres como evidencia de la ira de “Dios” es primitivo, ingenuo, y una distorsión antropomórfica de la Realidad de la Divinidad. Dios no está emocionalmente desequilibrado o necesitado de ayuda psicológica, consejo espiritual, o clases de control de la ira.

Aun si todas estas mistificaciones fuera ciertas, ¿de qué interés son, de todos modos, para el buscador individual? Si la vida en la tierra terminara, ya sea en unos pocos años, o en el año 6017 o 8095, ¿y qué? ¿Qué tienen que ver realmente con el propio nivel de evolución espiritual? El sabio renuncia a la histeria pública o el suicidio en masa por avistar un cometa en algún lugar del espacio. Incluso si una catástrofe “del fin de los tiempos” llegara a suceder, parecería ser mejor decisión orar que matarse uno mismo en la medida en que la propia muerte sería una certeza, y el suicidio conlleva consecuencias kármicas.

La evolución de la conciencia humana expresa sus cambios culturales y sociales que, a su vez, reflejan las tendencias kármicas y herencias de grupos enteros de personas sobre grandes períodos de tiempo. En oriente, el karma es una cuestión de aceptación común, pero eso no es así en el mundo occidental, que incluso alaba el no rendir cuentas y la irresponsabilidad como es promovida por el relativismo moral.

Por la investigación de la conciencia de calibrada, se puede demostrar que cada pensamiento, acción, palabra o hecho se registra para siempre, más allá del tiempo, en un campo infinito de la conciencia para la eternidad. Se afirma por el estudio de la conciencia que cada uno es responsable ante el universo (la Divinidad), en virtud de la Justicia Divina. Por lo tanto, cada uno ya tiene un nivel calibrable de conciencia desde el mismo momento del nacimiento. La vida no es ni accidental ni arbitraria, ni se basa en la anarquía. La estratificación de los niveles de conciencia son influyentes en virtud de sus predominantes y poderosos “campos de atracción” (ver *Poder contra Fuerza*) por lo que, vas a lo que gustas por atracción y alineación.

P: En la medida en que uno es persona espiritual, ¿cuál es nuestra responsabilidad en relación con los acontecimientos del mundo?

R: Esto depende de tu nivel actual prevalente de conciencia. La confusión surge de la mezcla de los niveles. El actuar de acuerdo con los principios espirituales de misericordia, perdón, amor y compasión aplica a todos los niveles, por supuesto, pero cómo son interpretados y lo que se entiende que significan en relación a la acción depende de la percepción y el grado de madurez espiritual.

La vida terrenal ofrece máximas oportunidades kármicas para no sólo adquirir “bueno” el karma, sino también disolver el karma negativo. Por ejemplo, poblaciones enteras y grupos han acumulado tanto positivas como negativas consecuencias espiritual como resultado del salvajismo bárbaro, al igual que lo hacen los titulares de hoy. Por lo tanto, ha “deudas” espirituales y también beneficios.

A pesar de que comúnmente se cree que el cristianismo

no enseña el karma, eso no es cierto. Lo hace de efecto, pero simplemente no utiliza el término específico. El cristianismo enseña que el pecado y la virtud tienen consecuencias muy diferentes para el alma después de la muerte. Estas incluyen las alternativas kármicas de no sólo el cielo o el infierno, sino también el purgatorio. Además, una enseñanza tradicional es que el hombre "nació en pecado", debido a la caída de Adán y Eva, y está por lo tanto kármicamente afectado al sucumbir a la tentación y rechazar la obediencia a Dios. Posteriormente, la misericordia de Dios está representada por la presentación de un salvador nacido para el bien de la redención del hombre. Como dijo Jesús, "Nadie llegar al cielo, sino por Mí."

En el budismo, existe la Tierra del Loto (el Cielo), donde un aspecto de Buda habla como defensor. Desde otra cultura y época diferente, Krishna también enseña que aquellos que adoran y aman a Dios por cualquier nombre son "Míos y queridos por Mí." Esta es la misma enseñanza presenta en el Salmo noventa y uno.

El don espiritual principal de la existencia humana es la oportunidad de que por la opción de la libre voluntad propia, la Divinidad puede ser elegida o rechazada por cualquiera que sea el nombre en que Dios es conocido. Por lo tanto, la vida humana y el permiso para encarnar como un ser humano son en sí mismos un gran regalo, como fue señalado por el Buda.

Los asuntos del mundo son percibidos e interpretados de acuerdo con el propio nivel de conciencia. Por lo tanto, el mundo puede parecer trágico, triste, miserable, o temible, o puede, por el contrario, parecer tentador, emocionante y desafiante. En los altos 500s, se ve con compasión y bello. En los 600s, se ve tranquilo, y a continuación, en los 700s, como Ramana Maharshi dijo: "El mundo que "ves" (es decir, la percepción) ni siquiera existe; por lo tanto, entregalo a Dios".

La vida humana es una importante oportunidad espiritual para la conciencia de evolucionar e incluso alcanzar la Iluminación. Es una expresión del don de la vida, a través del cual uno puede con el tiempo realizar el Ser. La vida temporal mundana es transitoria y breve, pero sus consecuencias son a muy largo plazo. Es por tanto mejor atesorar la oportunidad con gratitud. El esfuerzo espiritual es, en y por sí mismo, una expresión de agradecimiento por el don de la vida.

P: Pero ¿qué pasa con las vicisitudes de la vida?

R: Cada uno tiene un don oculto. A veces es una oportunidad para deshacer el sufrimiento pasado traído a los demás. A veces el sufrimiento es debido a la resistencia y es una consecuencia de la voluntad personal del ego y, por tanto necesitada de entrega. Una actitud general de la humildad es muy útil, y por la entrega, el regalo oculto se revela. Cómo una situación específica sea manejada depende de cómo sea conceptualizada y contextualizada, y por lo tanto, lo que parece "significar".

P: ¿Es un acontecimiento dado una oportunidad, o es una tentación?

R: Desde el punto de vista de la conciencia en si misma, uno podría decir que el mundo es realmente amorfo, y que todo significado es una derivación del valor proyectado, la interpretación de la percepción, y la mentalidad. Si la lección predominante que surge en un cierto nivel de conciencia es el no- apego al éxito, el deseo, o el placer, las tentaciones del mundo podrían ser rechazadas.

Además, una entrega de los posicionamientos podría llevar a decidir verdaderamente a entregar el mundo a Dios. Una persona en una situación similar podría ver un acontecimiento mundano como una llamada al servicio desinteresado. Otro podría verlo como un llamado a adoptar una postura íntegra o, por el contrario, negarse a tomar cualquier posición que pueden ser vistas como un reflejo de la percepción y toda decisión como una vanidad del egoísmo.

No hay una plataforma para “salvar al mundo” cuando el mundo percibido no es más que una ilusión de los valores proyectados, las presunciones y las interpretaciones. El estudiante íntegro elige lo que le parece ser lo más elevado, y evolucionar espiritualmente es verdaderamente el mayor regalo que uno puede dar al mundo. Esto se hace en virtud de lo que uno es y no sólo por lo que uno hace. Los verdaderamente grandes han ido y venido, y lo que dejaron atrás fue la consecuencia de lo que fueron y se hubieron convertido.

P: Por lo tanto, la renuncia es un acontecimiento interno, no externo.

R: No involucrarse significa actuar sin ganancia volitiva. Las acciones son espontáneas y representan la expresión de la potencialidad como realidad. El devoto espiritual ha dedicado su vida personal a la evolución espiritual y se ha alineado con la Verdad como un mapa para guiarse. Una pregunta común que hacen es: "¿Qué opción u orientación serviría al bien más elevado?" También sirven para aquellos permanecen en pie y esperan. A veces la mente no puede distinguir el bosque de los árboles.

En la toma de decisiones, lo mejor es estar alineado con el contexto y el campo en vez de con el contenido. Es difícil a veces diferenciar sacrificio de servicio. La conciencia en el nivel de consciencia / testigo / observador está libre de participación. Si es perfeccionada, sin embargo, en un momento posterior se le puede permitir la re- participación ya que no se involucra en las consecuencia de entregar los apegos, atracciones, o aversiones. Las acciones también pueden representar tendencias kármicas, y un mismo curso de la acción en realidad puede tener significados muy diferentes y consecuencias en los diferentes individuos en diferentes momentos y circunstancias. Por lo tanto, no existe una supuesta manera “espiritual” de ser o actitud a tener en relación a los acontecimientos mundanos, en la medida en que en realidad hay varias opciones. Se necesita disciplina interna y entrega de las actitudes para no caer en la tentación de identificarse con una posición sobre los acontecimientos mundiales.

Los acontecimientos del mundo activan respuestas basadas en las percepciones. Son un gran teatro que invita a las expresiones de las percepciones, las ilusiones, y las proyecciones de los posicionamientos. Uno puede apagar la televisión y evitarlas o verlo como una herramienta de aprendizaje importante. El panorama de acontecimientos que se desarrollan en todo el mundo, representan las expresiones multitudinarias del ego humano; así que la televisión es su tablero de juegos definitivo. La percepción puede ver este reflejo de la vida del ego humano absurda, trágica o cómica. Puede ser vista como triste, patética, emocionante, conmovedora, desafiante, o alternativamente, como ridícula. Como los programas de noticias de la televisión dicen: "Tú decides".

La verdadera pregunta es: ¿Quién es el verdadero “tu” el que decide? Esa es la pregunta a ser respondida por el estudiante espiritual. El “tu” tiene múltiples opciones y puede elegir cualquiera de ellas. Por lo tanto, el mundo es caleidoscópico- trágico- cómico- nutritivo- absurdo- cruel- digno de ser amado- horrible- despreciable -deplorable, nada de lo anterior, o simplemente una ilusión transitoria. Es alegórico.

La ventaja espiritual de la vida moderna es que las experiencias vitales se aceleran a través de los medios de comunicación. En muy poco tiempo, uno puede ser testigo de lo que le habría llevado varias vidas en épocas anteriores, donde, por ejemplo, podría estar toda una vida limitado sólo a la experiencia en un espacio pequeño y un rol limitado, como el ser pastor o el herrero del pueblo. Ahora las múltiples perspectivas, circunstancias y condiciones de la vida son presentadas en una sucesión, desde los crímenes grotescos a las coronaciones, las situaciones familiares domésticas, las grandes guerras y las catástrofes mundiales.

Ya sea para aprovechar lo mostrado por la televisión del ego humano o para ignorarlo y dejarlo es igualmente útil porque es tu intención lo que decide el resultado. En cualquier caso se requiere de la compasión por el yo y los demás. Una cierta cantidad de sufrimiento es impersonal y la consecuencia de físicamente haber nacido un ser humano. Así, el Buda exhortó a sus seguidores a trascender el ego para evitar el tener que volver a nacer, la enfermedad, la pobreza, la vejez y la muerte. El mundo y todo lo que es transitorio; por lo tanto, aferrarse a él trae sufrimiento. Como resultado de ello, hizo hincapié en el apego.

P: ¿Qué pasa con las exhortaciones populares “participar” y “hacerlo de manera diferente”?

R: La atención compasiva, en y por sí misma, tiene una influencia invisible. Los resultados de la acción volitiva son consecuencia de la intención y el nivel de conciencia. A veces el mundo se beneficiarían más del no involucramiento benigno. Las grandes guerras y los grandes desastres humanos que tienen lugar desde hace siglos son el resultado de grandiosos planes del ego para participar y hacerlo de manera diferente, desde Genghis Khan a Karl Marx, desde Adolf Hitler a los terroristas actuales.

P: ¿Cómo servir mejor al mundo?

R: Cada evolución individual de la conciencia espiritual contribuye al progreso del nivel de conciencia de toda la humanidad. Al elevar el mar, todos los barcos a flote son elevados. El efecto de las acciones que emergen de la compasión son el resultado de la intención.

La conciencia humana evoluciona a través del aprendizaje, que a menudo es principalmente experiencia. Por lo general, es presuntuoso asumir el “propósito” de los acontecimientos humanos observados. Lo que se considera apropiado es una consecuencia de la percepción y la contextualización. Por lo tanto, si la acción es apropiada o no es una opción que refleja un nivel de conciencia prevalente y no el discernimiento de la Realidad de la esencia.

Todo el mundo es responsable y culpable de acuerdo con su propio nivel de conciencia. Que el “participar” no participar reflejen vanidad o compasión es consecuente con el campo global de tanto el contenido como el contexto. La

acción o la no- acción es la respuesta espontánea de lo que se has “convertido” o “eres”. No hay una regla prevalente para un comportamiento adecuado ya que los efectos son consecuencia de la intención.

P: ¿Las elecciones están por tanto basadas en presunciones y apariencias?

R: También están alineadas con las etapas del desarrollo espiritual y su intención global. Hay períodos dedicados al aprendizaje de los apegos y luego períodos dedicados a trascender la evitación. Cada uno tiene sus tentaciones y atracciones. Lo específico de las dualidades de cada nivel de conciencia fue discutido en *Trascendiendo los Niveles de Conciencia*.

P: ¿Además de lo que parecen ser opciones de este mundo, también hay influencias kármicas y tendencias?

R: Esos factores contribuyen a los problemas de la elección porque influyen en la comprensión del sentido, significancia e implicaciones de la importancia. La evolución lleva a descubrir que, a su vez, revela matices, significados, e inferencias para una exploración más profunda. Esa es la naturaleza de la trascendencia por la cual muchas aparentes paradojas o conflictos se resuelven espontáneamente debido a la alineación global consecuente a la intención. El proceso espiritual global es por lo tanto concordante con un estilo de vida contemplativo que incorpora la reflexión y el desarrollo del discernimiento.

P: ¿Serían las consecuencias globales de la intensa atención espiritual interior tendente a derivar en el apego y el no- involucrarse en el mundo?

R: Como tendencia general, eso es característico. En la medida en que el dominio de la percepción del ego se desvanece, lo hacen igualmente la apariencia del mundo y las interpretaciones de la mente. Las decisiones se basan en percepciones proyectadas. De este modo, la mente percibe interminables ilusiones, incluyendo las clasificaciones basadas en juicios. Las que son interpretadas como “buenas” opciones son atractivas para la elección y el acuerdo. Por lo tanto, todas las percepciones reflejan contenido.

Los patrones de conducta derivan de los sistemas de creencias consecuentes a los prevalentes sistemas sociales / educativos que son tanto explícitos como implícitos. Por lo tanto, “el deber llama” tanto en las expresiones explícitas como sutiles. El adoptar el camino de la no- dualidad devocional recontextualiza la obligación de la búsqueda de la Verdad en lugar de la participación y la acción mundana. La mejor forma de servir al mundo está en concordancia con la comprensión.

P: ¿Cuál es el supuesto punto de vista más útil del mundo para un estudiante espiritual / devoto / buscador?

R: Suponer que en el mundo real “supuesto” es perfecto y completamente conocido sólo por Dios. Verlo como neutrales en general pero con el beneficio de que brinda óptimas oportunidades para el crecimiento espiritual y la evolución de la conciencia. Es una escuela para la Iluminación y la revelación de la Divinidad por el que la consciencia / consciencia vuelve al despertar de su Origen. Por lo tanto, perseguir la iluminación en y por sí mismo sirve al mundo y a Dios.

Pero ¿qué pasa con la guerra?

R: Esta es una pregunta favorita de los estudiantes espirituales. La guerra es la consecuencia de la falsedad, al igual que la paz es la consecuencia de la Verdad. La guerra ha prevalecido durante el noventa y tres por ciento de la historia humana. Es endémica al ego. Ser “anti- guerra” es también una posición del ego que presupone la omnisciencia. Por lo tanto, es más avanzado entregar el mundo y sus guerras a Dios.

“Odiar la guerra” es simplemente otra expresión de odio, ¿no es así? Es mejor amar la paz y llegar a la compasión sin prejuicios de las guerras del mundo y sus participantes influidos kármicamente. ¿Querría el manifestante robar a los compañeros humanos que sufren la oportunidad de deshacer el karma negativo y alcanzar salvación?

El sufrimiento y la muerte son las consecuencias del ego y sus posicionamientos y percepciones. Para servir mejor al mundo, busca la Iluminación y trasciende las ilusiones en lugar de contribuir a ellas. La omnisciencia es una cualidad de la Divinidad, no de la percepción humana. Observa que el ego espiritual no se vuelva politizado. El “buenismo” es una trampa para los ingenuos e incautos. Es ser “pro” voluntad de Dios y la Divina providencia para el mundo y la humanidad. La mejor forma de “servir al bien más elevado” es concordante al nivel actual de la conciencia del observador. No hay una respuesta única para todos.

Capítulo 11

Profesores y enseñanza

Introducción

El Maestro evolucionado históricamente ha sido la principal fuente de Verdad e información espiritual. Su función ha sido la de inspirar, informar y transmitir información que no se puede obtener a través de la mente ordinaria. El Maestro ha sido único ya que la Fuente de conocimiento ha sido intrínseca en lugar de externa. Que el origen Conocimiento sea Auto- resplandeciente y no el resultado del procesamiento lineal resulta en el uso del término descriptivo “mística” para indicar que la Fuente de la información es el Ser, no el ser o la mente ordinaria, la educación, o la inteligencia.

El Estado Iluminado también es acompañado y se distingue por una radiación concomitante de una energía espiritual específica a través del aura, que a menudo se representa gráficamente con el símbolo de la aureola para indicar que el campo de energía es innatamente radiante. Ese campo de energía es una marca permanente que persiste más allá del tiempo o la ubicación. Se ha hecho posible en la última década calibrar con precisión el nivel específico de conciencia que está siendo mostrando como resultado de la emergencia de un mayor entendimiento de la conciencia. Por lo tanto, el nivel calibrable es la confirmación del estudio de la concordancia con el grado y nivel de la verdad expresada. En la actualidad, la credibilidad está avalada por los datos confirmables que excluyen la confianza en sólo fe o sólo la reputación.

La iluminación es un estado muy definido o condición que es auto-revelado cuando los obstáculos para su realización han sido eliminados, al igual que el sol brilla con la evaporación o la desaparición de las nubes. El sol es comparado con el Ser en que es de auto- resplandeciente e irradia la energía que se denomina “Iluminación”.

La infrecuencia estadística de este fenómeno en la población humana tiende a atraer la atención sobre la condición en virtud no sólo de su rareza, sino también su valor intrínseco al ser único. Las Enseñanzas que se derivan son una consecuencia de la condición en sí y no de ninguna personalidad. Debido a que el proceso no es mental, emocional o físico, se ha percibido como “místico”, es decir, misterioso o no dentro de la región de la mente o el intelecto a ser comprendido a través de la percepción ordinaria o la conceptualización (es decir, lo no- lineal).

Con posterioridad a su significado legítimo original, el término “místico” se aplicó inadvertidamente a otras condiciones que tampoco eran comprensibles para la razón a la deriva, como tener visiones, oír voces, u otros fenómenos paranormales que no eran familiares para la mente ordinaria. Por el contrario, hay una larga tradición establecida de los estados místicos a menudo asociados con la presunción de santidad o estados conscientes elevados de conciencia. Al hacer la diferenciación entre lo verdaderamente místico y lo simplemente misterioso, es bueno tener en cuenta que la condición de la Iluminación o Auto- realización carece de “otros”, tales como misteriosos visitantes, guías, mensajeros, visiones, o voces, todas las cuales uno puede ver rápidamente que son características de la linealidad y por lo tanto limitaciones.

La diferenciación entre un mensajero Divino y una alucinación de contenido religioso puede hacerse mediante la técnica de la calibración de la conciencia. En el cristianismo, existe también la enseñanza del “desafío de los

espíritus" para declarar su lealtad a Jesucristo como su Salvador. Un demonio o entidad astral no puede hacerlo.

Las Funciones del Profesor

La función principal es la de la declaración de la condición o estado y por lo tanto la afirmación de la Realidad de su Fuente, llamada tradicionalmente Divinidad. La Presencia es de una dimensión diferente a la de la experiencia ordinaria y por lo tanto requiere de un tipo de lenguaje un poco más específico y único. Es de un Origen más allá de la experiencia ordinaria y es en su lugar una cualidad de la Realidad carente de linealidad. Que la Fuente de conciencia /consciencia esté simultáneamente más allá incluso de la existencia o la no-existencia es imposible para el lenguaje, salvo por la implicación intuitiva, porque incluso el sol es una consecuencia de realidades que están más allá y son más grandes que el mismo sol.

El mundo de la manifestación lineal (Creación) es en sí mismo salido de lo no- lineal, que es representado como el No- Manifestado (el Altísimo). El Maestro iluminado es por lo tanto el ejemplo o la confirmación en el dominio visible, lineal humano del Origen, del cual la Iluminación y la vida en si misma se manifiesta. Un Maestro Iluminado es por lo tanto, la ejemplificación del potencial humano demostrado en el mundo visible. La condición o estado del Maestro Iluminado representa el umbral en el que el Origen no- lineal podría decirse que emerge de la potencia al acto, tanto como una bombilla es un transformador de energía eléctrica en luz. A pesar de que tanto la luz como la electricidad emanan de la misma fuente, que es invisible, sólo la luz es visible. Así, el sabio iluminado se asemeja a una agencia de transformación por la cual el agente se hace visible y confirmable. Esto se expresa como una función del Sabio / Místico como observador que da testimonio de otras dimensiones de la Realidad que trascienden lo ordinario. La singularidad está representada por el término descriptivo "inefable". El estado místico es en sí un desarrollo a priori de una religión que después adquiere forma de descripción y explicación en la medida en que es percibida y contextualizada por la mentalidad lineal. Sin embargo, la condición o estado de Iluminación es de "no- mente"; por lo que la interpretación por la opinión sutilmente elude la Esencia misma de la Realidad.

Como se ha descrito, la función primaria del Maestro es afirmar y describir la Verdad y así representar la Verdad del que el Estado de Iluminación emerge. Por la afirmación y la descripción, el Maestro irradia la energía espiritual que le acompaña del origen, facilitando la trascendencia de los demás al estado iluminado.

Confirmación y Concordancia

El resurgimiento del estado potencial primordial, en cualquier tiempo o cultura, es siempre esencialmente el mismo, aunque con diferencias aparentes en la descripción que reflejan la cultura dominante y el estilo del lenguaje en el momento. Descripciones posteriores incluyen a menudo irrelevancias y aspectos extraños de la cultura dominante y el momento que contaminan las enseñanzas originales que, en sí y por sí mismas, son prístinas e independientes de las personas, lugares, o culturas.

El Servicio del Iluminado

El Maestro sirve para comunicar la información que es evidente en sí y de valor intrínseco para la humanidad. Por tanto, es afirmado abierta y libremente a todos que su origen es en virtud de un don Divino y no es personal. Debido a la cualidad trascendente de la Realidad interior, la distribución de la condición por su valor innato es implícita a la naturaleza del don en sí mismo. A veces, varios profesores, con el fin de destacar el valor intrínseco, pueden declarar el valor del estado o la condición a fin de facilitar su reconocimiento por medio de la educación. Esto sería comparable al esfuerzo de Sir Alexander Fleming después de su descubrimiento de la penicilina, en la que, sin explicación, el valor del descubrimiento pudo haber sido pasada por alto, en tanto que tenía valor como el trampolín para el surgimiento de la farmacología de los antibióticos que posteriormente salvó la vida de millones de personas.

Paradójicamente, de la condición de “no- mente” (Mente o Conciencia en sí misma), las limitaciones de la mente ordinaria, incluyendo el intelecto y la razón, se hacen evidentes. La Mente ordinaria, con sus percepciones lineales, dualistas, emocionalizadas y limitaciones, es como las nubes del cielo que ocuyen el resplandor del sol. Por lo tanto, la manera de despejar las nubes puede ser aclarada por un maestro que ha trascendido con éxito la carrera de obstáculos aparentes.

La potencialidad se manifiesta como realidad cuando las condiciones son favorables e incluyen el ser potenciadas por la intención. El Maestro por tanto, sirve no sólo como instructor sino también, al radiar energía a los observadores, facilita el viaje desde la dimensión lineal a la Realidad ilimitada no- lineal oculta por la ilusión. La Realidad Última es de una dimensión diferente, cualidad, y paradigma de la del “experimentar”. En consecuencia, es “realizada” en lugar de percibida, conceptualizada, o experimentada en virtud de la Identidad del Conocedor y lo Conocido.

El Lenguaje y el Estilo de la Enseñanza

El estado de la Iluminación es expresado en un estilo que es concordante con la condición en sí. Así, los estados son expresados a menudo en forma de afirmación en lugar de semi- condicional o preposicional, como lo es en el lenguaje ordinario. Esto es porque el propio estado es principalmente una condición que no depende del contexto y no tiene las calificaciones externas o dependencias. El lenguaje por tanto refleja lo que “es” y no lo que que “parece ser”, que es operativamente siempre semi- condicional, dependiente tanto del contenido como del campo próximo. El estado es incondicional y por lo tanto también lo es su lenguaje, que está libre de duda o dependencias externas. La razón de lo anterior es que el Conocimiento Interior se origina en el reino de la Esencia en lugar del de la apariencia y está por lo tanto libre de condicionamientos, tales como “se ve como”, “parece ser”, “se describe como”, o “se cree que es”. Lo no- lineal se puede confirmar pero no “probar”, que es un proceso lineal limitado al nivel de conciencia de los 400s.

Sin la comprensión de este estado, algunas afirmaciones hechas por un sabio pueden ser confundidas como siendo dogmáticas o autoritarias, que no lo son. Las afirmaciones se limitan a reflejar la certeza y la autoridad en virtud de la identidad. Por analogía, la única autoridad verdadera de ser un gato es la del propio gato, en virtud de ser un gato. De este modo, la identidad es la autoridad

en virtud de la Realidad no- dualista. El Maestro así atraviesa la dualidad en virtud de la identidad con la Unidad del Ser, que es el verdadero Maestro interior del Maestro.

El “Personaje” o la Personalidad del Maestro

El Silencio interior es mudo, inmóvil, silente, y sin embargo todo lo penetra. Todo lo incluye y es completo. Si sí es su destino, el Maestro Iluminado puede continuar su función en la Tierra, pero esa propensión es únicamente activada por el Destino Divino. Una de las razones por las que hay tan pocos maestros iluminados en el planeta en un momento dado es que al alcanzar los estados Divinos, la mayoría simplemente trascienden el cuerpo. Esa se convierte en una opción abierta, que continua más allá del nivel de conciencia 600, también sujeta a factores influyentes que son desconocidos o indescriptibles.

Para ser útil, la información debe estar disponible, por lo que el Ser activa la capacidad del Maestro para comunicarse, en virtud de la reaparición de la funcionalidad de la personalidad / personaje que lo conecta con el mundo a través de las facultades de la mente / lenguaje. A pesar de que la mente está en silencio, el habla ocurre espontáneamente como una consecuencia del campo próximo que lo invita. La misma espontaneidad ocurre a través de la escritura, la cual apoya la disponibilidad y el acceso a la información. Como resultado, la información se vuelve accesible en todo el mundo y es trans-generacional.

Para una audiencia en vivo, la personalidad se vuelve interactiva como un organismo autónomo que está al mismo tiempo carente de individualidad o personalidad. Por lo tanto, el orador es una función y no una personalidad. La personalidad rápida y automáticamente se ajusta a los cambios en una situación, pero cuando es inactivada, es silenciosa y no- existente, al igual que el silencio prevalece ante la ausencia de sonido. La comunicación por lo tanto, representa la activación de una potencialidad. Del mismo modo, la activación del cuerpo sucede autónoma y espontáneamente en coordinación con las situaciones ambientales. Paradójicamente, la opción de apartarse de lo físico permanece como una potencialidad abierta.

La Naturaleza de la Comunicación

La verdad espiritual representa el poder y la fortaleza no- lineal. Por tanto, su expresión puede igualmente no ser adornada. El estilo de comunicación tiende automáticamente a alinearse con el objetivo de la serviciabilidad a los oyentes y la capacidad de comprender e intuir el reconocimiento de la realidad innata de la Verdad. A veces hay elaboración en la explicación, y en otras veces brevedad, que sirve al ahorro de tiempo y energía. De este modo, el estilo de comunicación es una expresión al servicio de lo que es de valor. En realidad, sólo se necesita 1/10.000 partes de un segundo para “conseguir” algo por lo que se está dispuesto, en virtud de la entrega de la gratificación de las intenciones personales.

El Maestro no está motivado para convencer a nadie porque la aceptación es un privilegio de la libertad, ni tampoco el Maestro está interesado en “probar”, persuadir, hacer proselitismo o promocionar. Cuando es el momento adecuado, la manzana cae del árbol. No hay necesidad de agitarlo, intimidarlo, o recurrir a la adulación. Todo se produce cuando es propicio en

virtud de la intención, las tendencias kármicas, y las condiciones favorables. Todo lo que evoluciona lo hace por la agencia de la evolución de la conciencia en si misma; por lo que el Maestro representa el cumplimiento del potencial.

Los estados espirituales son válidos en su nivel calibrado de Verdad. Las verdades de la religión formal también pueden ser verificadas en los niveles de calibración correspondientes. Las verdades religiosas son reforzadas por la autoridad eclesiástica y la aceptación formal como doctrina. La verdad espiritual, por otra parte, no descansa en la autoridad externa, sino que se sostiene por si misma en virtud de su origen inmaculado. La invitación al camino espiritual es para reafirmar subjetivamente esas realidades espirituales sobre las que la supervivencia de la humanidad verdaderamente descansa, conscientemente o no.

Características de los Profesores Íntegros y Enseñanzas

Aquello a lo que los devotos confían sus propias almas debería ser verificable, confiable e íntegro. Por lo tanto, las bases esenciales de la integridad espiritual investigada y documentada, los profesores, las enseñanzas y las organizaciones se reproducen aquí de *La Verdad contra la Falsedad* por conveniencia.

Identificación y Características de la Verdad Espiritual, los Maestros Íntegros, y las Enseñanzas

- 1. Universalidad:** La verdad es verdad en todo tiempo y lugar, independientemente de la cultura, la personalidad o las circunstancias.
- 2. No- excluyente:** La verdad lo incluye todo, no es secreta, y no es sectaria.
- 3. Disponibilidad:** Está abierta a todos, no es exclusiva. No hay secretos a revelar, ocultar, o vender, y no hay fórmulas mágicas o “misterios”.
- 4. Integridad de propósito:** No hay nada que ganar o perder.
- 5. No- sectaria:** La verdad no es la exposición de la limitación.
- 6. Independientemente de la opinión:** La verdad es no- lineal y no está sujeta a las limitaciones del intelecto o de la forma.
- 7. Desprovista de Posicionamiento:** La verdad no es “anti” nada. La falsedad y la ignorancia no son sus enemigos sino que simplemente representan su ausencia.
- 8. Nada requiere o demanda:** No requiere membresías, suscripciones, regulaciones, juramentos, reglas o condiciones.
- 9. No- controladora:** La pureza espiritual no tiene ningún interés en la vida personal de los aspirantes, o en las ropas, vestimenta, estilo, vida sexual, economía, modelos familiares, estilos de vida o hábitos alimenticios.
- 10. Libre de la fuerza o la intimidación:** No hay lavados de cerebro, adulación a los líderes, rituales de formación, adoctrinamiento, o intrusiones en la vida privada.
- 11. No- vinculante:** No hay normas, leyes, decretos, contratos o promesas.
- 12. Libertad:** Los participantes son libres de ir y venir sin, persuasiones, coerciones, intimidaciones, o consecuencias. No hay jerarquía; sino que se da un cumplimiento voluntario de las necesidades prácticas y los deberes.
- 13. Común:** El reconocimiento es una consecuencia de en que te has convertido, más que el resultado de los títulos atribuidos, los adjetivos o adornos.

- 14. Inspiración:** La Verdad evita y se vacía de los adornos, la seducción y la teatralidad.
- 15. No- materialista:** La verdad carece de la necesidad de las riquezas del mundo, el prestigio, la pompa, o los edificios.
- 16. Auto-cumplida:** La verdad es ya total y completa y no tiene necesidad de hacer proselitismo o ganar adeptos, seguidores, o “reclutar miembros.”
- 17. Desapegada:** No se involucra en los asuntos mundanos.
- 18. Benigna:** La verdad es identificable a lo largo de un gradiente progresivo. No tiene “opuesto” y por lo tanto ningún “enemigo” a castigar u oponerse.
- 19. Sin intención:** La verdad no interviene o tiene una agenda a proponer, infligir, o promulgar.
- 20. No- dualista:** Todo transpira en virtud de la intrínseca (karma) propensión al campo por el que la potencialidad se manifiesta como verdadera en lugar de como “causa” y efecto.
- 21. Tranquilidad y Paz:** No hay “problemas” o parcialidades. No hay ningún deseo de cambiar a los demás o imponerse a la sociedad. El efecto de las energías elevadas es innato y no depende de la propagación o el esfuerzo. Dios no necesita más ayuda que la “ayuda” que necesita la gravedad para que caiga una manzana del árbol.
- 22. Igualdad:** Esto se expresa en la reverencia por toda vida en todas sus expresiones y sólo evita lo que es perjudicial en lugar de oponerse a ello.
- 23. Atemporalidad:** La vida es realizada al ser eterna y lo físico es una temporalidad. La vida no está sujeta a la muerte.
- 24. Más allá de las pruebas:** Lo que es “demostrable” es lineal, limitado, y un producto de la intelectualización y la vida mental. La realidad no necesita del acuerdo. La realidad no es una adquisición, sino que es puramente espontánea, la realización subjetiva cuando los posicionamientos del ego dualista son entregados.
- 25. Mística:** El origen de la verdad es un proceso de espontánea efulgencia, radiación, e iluminación, que es la Revelación que sustituye a la ilusión de un yo individual separado, el ego, y su actividad mental.
- 26. Inefable:** No es susceptible de definición. La radical subjetividad es la experiencia. Es una condición que sustituye a la anterior. Con este acontecimiento, el contexto reemplaza al contenido, carente de temporalidad y más allá del tiempo. La realidad no existe en el tiempo, o por el, o más allá de él, o fuera de él, y no tiene relación con aquello que es un artificio de la actividad mental. Está por tanto, más allá de todos los sustantivos, adjetivos o verbos, transitivos o intransitivos.
- 27. Sencillez:** Uno ve la belleza intrínseca y la perfección de todo lo que existe más allá de la apariencia y la forma.
- 28. Afirmativa:** La verdad está más allá de la opinión o la demostración. La confirmación es puramente por su consciencia subjetiva; sin embargo, se puede identificar mediante técnicas de calibración de la conciencia.
- 29. No- operante:** La verdad no “hacer” nada, ni “causa” nada; ella es todo.
- 30. Invita:** En contraste con ser promocionado o persuadido.
- 31. No- predictiva:** Ya que la Realidad no es lineal, no puede ser localizada o codificada en la restricción de la forma, como mensajes secretos, códigos, números, e inscripciones, o escondida en ruinas, piedras, las dimensiones de la pirámide, el ADN, o los pelos de las fosas nasales de los camellos. La verdad no tiene secretos. La Realidad de Dios es omnipresente y más allá de la

codificación o la exclusividad. Los códigos son indicativos de la imaginación del hombre y no del capricho de la Divinidad.

32. No- sentimental: La emotividad se basa en la percepción. La Compasión deriva del discernimiento de la verdad.

33. No- autoritaria: No hay reglas o dictados a seguirse.

34. No- egoísta: Los maestros son respetados, pero se rechaza la adulación personal o especial.

35. Educativa: Proporciona información en una variedad de formatos y asegura su disponibilidad.

36. Auto- mantenida: Ni mercenarios ni materialista.

37. Independiente: Completa sin depender de las autoridades externas o históricas.

38. Natural: Carente de inducir, alterar el estado de conciencia o las manipulaciones de las energías por medios artificiales, (es decir, sin depender de la forma).

39. Los maestros que descarten la corrupción moral, abiertos a la honradez.

Maestros Espirituales

Es útil calibrar los niveles de conciencia de los maestros y la literatura asociada. Por conveniencia práctica, muchos de los conocidos se insertan aquí de *La Verdad contra la Falsedad*.

La siguiente es una lista de más de cien bien conocidos y respetados profesores de varias escuelas. Todos calibran por encima de 460 (Excelencia), y sus obras han resistido el paso del tiempo. La lista, por supuesto, no es completa y se incluirían muchos otros si el espacio lo permitiera.

Abhinavagupta	655	Dogen	740
Acharya	480	Druckchen Rinpoche	495
Alce Negro, Wallace	499	Dzogchen Rinpoche	510
Allen, James	505	Eckhart, Meister	705
Augustín, San	550	Erasmus	500
Aurobindo, Sri	605	Fillmore, Charles	515
Bertalanffy, Ludwig van	485	Fillmore, Myrtle	505
Besant, Annie	530	Fox, Emmett	470
Blanca Plum Asanga	505	Gaden Shartse	470
Bodhidharma	795	Gandhi, el Mahatma	760
Bohm, Jakob	500	Gangaji	475
Bucke, Richard M.	505	Goldsmith, Joel	480
Buddhananda, Swami	485	Gupta, Mahendranath	505
Butterworth, Eric	495	Gyalpo, Lamchen Rinpoche	460
Calvino, John	580	Hall, G. Manley	485
Chandra, Ram	540	Hermidadad Blanca	560
Confucio	590	Holmes, Ernest	485
Dalai Lama		Hopkins, Emma Curtis	485
(Tenzin Gyatso)	570	Huang, Chungliang Al	485
de Chardin, Teilhard	500	Huxley, Aldous	485
Dilgo Khyentse Rinpoche	575	Juan Pablo II, el Papa	570
Dionisio, el Areopagita	490	Karmapa	630
		Kasyapa	695

Khantsa, Jamyung	495	Prabhavananda, Swami	550
Kline, Jean	510	Prejnehpada, Swami	505
Krishna, Gopi	545	Pulku, Gantey Rinpoche	499
Leadbeater, C.W.	485	Rabino Moisés de León, de	
Linpa, Kusum	475	Granada	720
Lorenzo, el hermano	575	Ramakrishna	620
Lutero, Martin	580	Ramanuja Charya, Sri	530
Madhva Charya, Sri	520	Ramdas, Swami	570
Maezumi, Hakuyu Taizan	505	Rumi	550
Magdeburgo, Matilde von	640	Sai Baba, Shirdi	485
Maharaj, Nisargadatta	720	(no Sathya)	
Maharshi, Ramana	720	San Juan de la Cruz	605
Merton, Thomas	515	Sannella, Lee	505
Mukerjee, Radhakamal	475	Satchidananda, Swami	605
Muktananda	655	Shankara	710
Munroe, Robert	485	(Sankara Charya)	
Nanak	495	Smith, José	510
Naranjo, Claudio	465	Sócrates	540
Nityananda, Bhagavan	500	Steiner, Rudolf	475
Orígenes	515	Suzuki, el Maestro Roshi	565
Otto, Rodolfo	485	Swedenborg, Emanuel	480
Padmasambhava	595	Tagore, Rabindranath	475
Pak Chung-Bih, Sotaesan	510	Tauler, Johann	640
Palmo, Tenzin	510	Teresa, Madre	710
Paramahansa, Yogananda	540	Teresa, Santa, de Ávila	715
Patanjali	715	Tillich, Paul	480
Patricio, San	590	Tse, Chuang	595
Phuntsok, Khempo	510	Tzu, Lao	610
Pío, Padre	585	Underhill, Evelyn	460
Plotino	730	Vivekananda	610
Po, Huang	960	Watts, Alan	485
Poonjai Ji	520	Yuktaswar, Sri	535
Powell, Robert	525		

Escrituras y Escritos Espirituales

Abhinavagupta (Shaivinism Cachemira)	655	(menos el Antiguo Testamento y el libro del Apocalipsis, pero incluyendo el Génesis, los Salmos y los Proverbios)	
Un Curso de Milagros (libro de ejercicios)	600		
Un Curso de Milagros (libro de texto)	550	Lao Tsu: Enseñanzas	610
Agadá	645	Sutra del Loto	780
Apócrifos	400	Midrath	665
Bodhidharma		Mishné	665
Enseñanzas Zen	795	Nuevo Testamento	790
Bhagavad- Gita	910	(Versión King James- Reina Valera después de eliminar el Libro del Apocalipsis)	
Libro de Kells	570	Nuevo Testamento,	640
Libro de Mormón	405	(Versión King James- Reina Valera del griego)	
Nube de lo Desconocido	705	Credo de Nicea	895
Rollos del Mar Muerto	260	Salmos (Biblia Peshitta- Lamsa)	650
Dhammapada	840	Proverbios	
Sutra del Diamante	700	(Biblia Peshitta- Lamsa)	350
Doctrina y Convenios:		Po, Huang, el Zen enseñanzas	850
Perla de Gran Precio	455	Ramayana	810
Génesis (Biblia Peshitta)	660	Rubaiyat de Omar Khayyam, los	590
Evangelios Gnósticos	400	Rig Veda	705
Evangelio de San Lucas	699	Talmud	595
Evangelio de Santo Tomás	660	Libro tibetano de los muertos	575
Granth Sahib (Adi Granth - Sikhs)	505	Torá	550
Sutra del Corazón	780	Trinidad (concepto)	945
Cábala	605	Upanishads	970
La Biblia King James- Reina Valera (del griego)	475	Vedanta	595
Corán	700	Vedas	970
Biblia Peshitta- Lamsa (del arameo)	495	Vijnana Bhairava	635
Biblia Peshitta- Lamsa	880	Yoga Sutras de Patanjali, los	740
		Zohar	905

Nota: Las enseñanzas Zen de Huang Po calibran 850. Después en vida, el siguió evolucionando hasta el nivel 960.)

Capítulo 12

El Devoto

Introducción

Algunos estudiantes son, por así decirlo, nacido para la propensión espiritual y muestran una pronta atracción hacia la religión y la espiritualidad, así como a lo estético. Algunos pueden evidenciar religiosidad o incluso escrupulosidad, con su miedo obsesivo al pecado y el cumplimiento de los dictámenes religiosos. El inclinado hacia lo religioso también puede sentirse atraído a convertirse en sacerdote o unirse a las sagradas órdenes monásticas o grupos que pueden hacer hincapié en el ascetismo, el servicio y la pobreza voluntaria. Estos jóvenes a menudo parecen ser introspectivos, serios y preocupados por cuestiones filosóficas, morales y éticas.

En cambio, otros buscadores eventuales muestran un progresivo interés en la espiritualidad a medida que maduran y buscan respuestas a las inherentes paradojas y dilemas de la condición humana y sus implicaciones filosóficas. Por lo general, se da la contemplación de las preguntas existenciales tradicionales, es decir, ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Es “real” la “realidad” de Dios, o es sólo un sistema de creencias? y similares.

Las personas introspectivas tienden a examinar estas cuestiones en los primeros años de vida, mientras que los extrovertidos, aunque tal vez religiosos, tienden a posponer estas preguntas esenciales hasta una edad más avanzada o como consecuencia de tragedias de la vida personal o catástrofes. “Tocar fondo” puede precipitar experiencias repentinas de conversión de muchas personas comunes y es un fenómeno bien conocido en los doce pasos y otros grupos basados en la fe. Calamidades repentinas e inesperadas, tales como un ataque al corazón o la muerte de alguien cercano, con bastante frecuencia precipitan la investigación espiritual profunda y el auto-examen. De estas catástrofes, la experiencia cercana a la muerte es la más impresionante e intrínsecamente transformadora, aunque sea una breve experiencia de la Presencia da un giro a la vida de uno. Una experiencia cercana a la muerte también se caracteriza por la pérdida total del miedo a la muerte.

La respuesta de la persona racional promedio, cuando es confrontada a la inevitabilidad de la muerte, es cada vez más seriamente comprometida con los valores religiosos, morales y éticos. Para la mayoría de la gente, la fe y la creencia en la salvación y la redención para compensar las limitaciones y fragilidades humanas se busca a través de la religión tradicional. Así, a través del tiempo, el Divino Maestro (Avatar) es aceptado y adorado como el eventual abogado o intercesor como Salvador por cualquier nombre, como Jesucristo, Buda, Krishna, Mahoma, o el panteón hindú con las expresiones de la Divinidad.

Todas las anteriores son inclusiva de la fe en la Divina Misericordia, la Gracia, la Compasión y la liberación final de las limitaciones inherentes del ser humano. Por la auto- honestidad y la integridad espiritual, la validez interna de la religión apela a la persona racional. La aceptación de la verdad religiosa es confirmada por la ecuanimidad al encarar la aceptación de la muerte física.

Un estilo de vida íntegro religioso es satisfactorio y da como resultado una autoestima saludable, así como respeto por los demás. La religión

tradicional proporciona confianza, la moralidad práctica y un conjunto de comportamientos éticos y pautas, valores y la formación del carácter.

El acérrimo escéptico podría preguntar: "Pero ¿y si Dios y la religión no son verdaderos o reales?" La respuesta, por supuesto, es que ellos entonces habrían vivido una buena vida de virtud por sus propias recompensas. La investigación indica que las personas religiosas y sus familias muestran importantes beneficios en todos los aspectos de la vida, tales como la salud, la felicidad, la longevidad, el comportamiento en el aula, los cursos escolares, el éxito social, y su sistema inmunológico (Keller, 2004).

A modo de guía práctica en el mundo actual de la consciencia avanzada de los niveles de conciencia, una regla útil es simplemente evitar el pecado (cualquier cosa que calibre por debajo de 200). La validez de las realidades espirituales y religiosas es reflejado ampliamente en *La Verdad contra la Falsedad*, donde se puede observar que incluso una breve reseña de las listas de distribución de los niveles de conciencia valida la verdad de una manera clara y evidente.

La religión formal tradicional es suficiente para las necesidades espirituales de la gran mayoría de la humanidad. En Estados Unidos, aproximadamente el noventa por ciento de la gente admite creer en Dios, aunque un porcentaje mucho menor es formalmente religiosa. Hay, sin embargo, un creciente segmento de la población que admite ser espiritual y abarcar la práctica de los valores espirituales en la vida cotidiana sin la necesidad de una religión formal per se. Como una subpoblación, han sido recientemente designado como "creativos culturales" (Anderson y Ray, 2000). Muchos adeptos a los principios de los creativos culturales simpatizan con la religión, pero al mismo tiempo, puede mantener una distancia formal, porque la ven como demasiado sectaria, restrictiva o dividida. Las personas con orientación espiritual tienden a familiarizarse con los principios de una variedad de religiones y buscan identificar la verdad inherente que es esencial a cada una. Por lo tanto, la búsqueda más común en el mundo de hoy es la de los principios y prácticas espirituales universales que son evidentes en sí, tienen un valor intrínseco, y no dependen únicamente de la autoridad eclesiástica o el dogma. Ser amable, solidario, y compasivo hacia toda la vida es una actitud común y prevalece en general.

Los estudiantes espirituales comprometidos derivan por tanto de una variedad de orígenes, incluyendo incluso a los antiguos ateos y los laicos que han sido sometidos a una transformación interior como resultado de una calamidad, maduración, o circunstancias fortuitas. Se dice que hay diez mil caminos a Dios, y de éstos, el camino del devoto espiritual comprometido es tradicional y está bien pisado. El vigor del compromiso espiritual serio es en virtud de la evolución de la conciencia, con sus concomitantes inclinaciones kármicas.

Clásicamente, la disposición para el trabajo espiritual serio que es conocido como "madurez", al punto que incluso oír una sola palabra, frase o nombre puede provocar la repentina decisión y compromiso. El advenimiento de la dedicación espiritual puede por tanto ser sutil, lenta y gradual, y luego dar un salto repentino e importante. Cualquiera que sea la ruta, una vez que la semilla cae en terreno preparado, el viaje comienza en serio. Por lo general, el punto de inflexión puede ser desencadenado por un flash inesperado de la

visión, y desde ese momento, la vida cambia (como describió Gladwell en *The Tipping Point*, 2002).

El Aspirante Espiritual / Estudiante / “Chela” / Devoto / Buscador

El inspirado espiritualmente tiende a auto-educarse, buscando en las bibliotecas espirituales, asistiendo a conferencias, y visitando diversos grupos espirituales. Este es un período de investigación y exploración de las diversas vías y caminos espirituales, así como los sistemas de creencias.

Por comodidad, los niveles calibrados de varias prácticas espirituales, caminos, grupos, y la literatura puede ser comprobados en las listas de la conciencia calibrada del capítulo 11. Entre las diversas religiones, es de señalar que las enseñanzas más elevadas emanar de los maestros se evolucionaron ellos mismos, a menudo denominados “místicos”, que han trascendido las inherentes limitaciones dualistas de las tradiciones eclesiásticas. El núcleo de la verdad es la esencia prístina, no- lineal, que es no- dualista y surge en el nivel de la conciencia 600. Muy raramente, puede evolucionar aún más para trascender las dualidades que son intrínsecas a niveles aún muy avanzados de conciencia. El devoto concienzudo acepta como provisional la autoridad innata de los niveles avanzados de la verdad, especialmente si es corroborada por calibración de la conciencia.

Notable es que la espiritualidad pura no tiene requisitos, obligaciones, dependencias, apegos, necesidades, o cualquier otra evidencia de ser especial o imponer controles, como dar de alta a miembros para clases o “formación”. El compromiso es hacia el núcleo de la propia verdad y está libre de la seducción del proselitismo o los secretos. Todo lo que es necesario es una curiosidad y atracción por la verdad, que es completa, total y autosuficiente.

Los profesores, las enseñanzas, o los grupos que se encuentren atractivos y significativos dependerá de la etapa de evolución del nivel del buscador de la conciencia en un momento dado. Mientras que el nivel de conciencia calibrada del humano típico avanza a un promedio de cinco a diez puntos en toda la vida, en el buscador espiritual, ese ritmo avanza mucho más rápido y puede dar saltos muy bruscos e importantes. Por lo tanto, esta potencialidad y probabilidad eventual debería estar preparada de antemano.

El Viaje Evolutivo

Para el estudiante serio, el compromiso espiritual cambia el contexto de la vida, que luego se ve desde una perspectiva diferente. Lo que antes era atractivo y emocionante ahora puede parecer superficial, plano, irrelevante, o incluso molesto; y lo que hasta entonces se consideraba aburrido es ahora atractivo y valorado como una gran oportunidad. Las preferencias y los valores cambian, y también puedes ser sorprendido por la fortaleza de las energías espirituales que, cuando son activadas, pueden ser experimentadas como si se hubiera entrado en una corriente que es más poderosa de lo que se había sospechado. Los esfuerzos para controlar y regular racionalmente el proceso se revelan progresivamente como ilusiones. Por otro lado, algunas tendencias que parecen simples en la superficie pueden llegar a ser resistentes y tenaces. Y los que a primera vista parecen casi imposibles pueden ser resueltos con sorprendente facilidad en relación.

Se descubrirá que todas las experiencias y los fenómenos tienen un valor intrínseco para la evolución espiritual y el descubrimiento. Con el tiempo,

se hace necesario simplemente subordinar la voluntad personal al proceso en sí, que tiende a volverse progresivamente más fuerte. El desarrollo de la vida del devoto espiritual serio se vuelve crecientemente orquestada por el Ser en lugar de por el ego / yo. Las presunciones anteriores carecen de sentido, y la Inteligencia Divina y la consciencia reinterpretan los significados que una vez consideró más allá de la comprensión. De esta manera el mundo continuamente se convierte en “recién nacido” a cada instante, en la medida en que por el resplandor del Ser, las nubes de la ilusión se desvanecen y la Esencia sustituye a la apariencia.

Valores operativos y principios

A lo largo del camino espiritual los bloqueos y tentaciones aparecen, así como las dudas y los temores. Clásicamente, se han dado denominado “pruebas” que surgen del ego al que no le gusta renunciar al dominio. Estas son superadas por la reafirmación de las metas y compromisos, y también por el fortalecimiento de los principios que las contrapesan, tales como la dedicación, la tenacidad, la constancia, el coraje, la convicción, y la intención. Cuanto mayor sea el reto, mayor es el desarrollo de la fortaleza interior, la decisión y la determinación. Mediante la persistencia y la disciplina, se puede observar que las tentaciones son opciones a simplemente rechazar y no convocar para el ataque o la negación. Estas son también una consecuencia de la subordinación de lo menor a lo mayor, y por lo tanto, la prioridad se impone por un acto de la voluntad, ayudada por la entrega de la voluntad personal a Dios.

Todo lo anterior subsumen ante la cualidad de la devoción, la cual está facultada por el amor y no sólo por la razón o la comprensión mental. La devoción es del corazón porque, a veces, es únicamente por el poder del corazón y el Amor Divino que un obstáculo puede ser trascendido.

Una práctica útil es mirar hacia adelante en el camino espiritual y ver lo que finalmente tendrá que ser entregado, como apegos al mundo y sus valores. Esta toma de consciencia facilita una mayor calma, voluntad y disposición a entregar los apegos voluntariamente. (Si no es ahora, ¿cuándo?) El “Dejar ir” el materialismo y la ganancia mundana es facilitado por la constatación de que todas las cosas pertenece a Dios, y que los seres humanos sólo tienen la custodia temporal o administración. Por lo tanto, en realidad, nada es “mío”. De hecho, nadie ni siquiera “posee” su propio cuerpo, ya que pertenece al mundo y regresa al mundo de donde vino. Como una paradoja, se observará que el ego / yo sí cree tener la propiedad de sus bienes y propiedades pero, después de ser examinado, es todo lo contrario, es decir, uno es propiedad de sus bienes y posesiones, y no a la inversa.

Las capacidades que se derivan de la devoción espiritual y el compromiso suelen ser de mayor magnitud de lo que originalmente se sospecha, y lo aparentemente “imposible” resulta ser “posible”. Lo que parece imposible se disuelve como si imaginaras que pudiera apartarse un apego si un arma cargada apuntara a tu cabeza. También puedes ser testigo de los extremos a los que los seres humanos se han ido con el tiempo y en otras culturas en el servicio de la devoción, incluyendo privaciones importantes, dificultades, y sacrificios voluntarios. A pesar que esas opciones pueden no aparecer durante la práctica espiritual, sus equivalentes psicológicos podrían bien parecer ser “sacrificios”.

Es útil recordar que el valor y la atracción están en el ojo del que mira y no son cualidades del mundo. ¿Lo qué se imagina “ahí fuera” proviene de “aquí dentro”. Lo mismo se aplica a los posicionamientos queridos y las presunciones seductoras. No hay tentaciones “ahí fuera”, y su atracción disminuye por el simple rechazo y la renuncia.

Religión versus “Religiosidad”

La devoción a menudo comienza con la dedicación a la religión en la etapa formativa y por lo tanto, se experimenta completa y satisfactoria. La fe y las celebraciones, la oración y la observancia religiosa sirven las necesidades de la mayoría de las personas verdaderamente religiosas. Su fe a menudo es aumentada por el servicio desinteresado o apoyo a las actividades humanitarias.

La vía tradicional de la religión es su auto- cumplida y conduce a estados avanzados de conciencia y los carentes de yo de la santidad que pueden llevar a la dedicación a la meta de la Iluminación en sí, que a menudo se asocia con un cambio del estilo de vida.

El inconveniente o trampa de la religión podría denominarse “religiosidad”, por el cual el exceso de celo se expresa como el extremismo o la alternativa de adorar a la religión en lugar de Dios. Este se caracteriza por una preocupación casi obsesiva-compulsiva con la palabra escrita y de la doctrina eclesiástica. Esta aberración se tipifica como “confundir el mapa con el territorio”, una frase tomada de *Our Language and Our World – El Lenguaje en el Pensamiento y en la Acción* (Hayakawa, 1971) y también se expresa como “los árboles no dejan ver el bosque”. Esto significa la limitación por el intelecto al contenido y la ignorancia del contexto, el sentido, y el significado, que reflejan la conversión del lenguaje / símbolos para la realización subjetiva y la contemplación.

Este error resulta en usar citas concretas religiosas de la doctrina religiosa para justificar conductas que son exactamente opuestas a la verdad, lo abstracto, el significado no- lineal de las escrituras citadas. (La Inquisición; los herejes en la hoguera; el terrorismo islámico; guerras religiosas; y los odios, incluyendo la persecución y el genocidio, son algunos ejemplos.) Por lo tanto, la religiosidad extrema se convierte en fanatismo y una aberración patológica destructiva que a menudo busca el poder totalitario laico y el extremismo político.

Como es bien sabido, se trata de una simple cuestión de encontrar una cita que justifique cualquier posición cuando se saca de contexto (por ejemplo, confundir la “espada de la verdad” con la “espada de acero”). Por lo tanto, existe una gran disparidad entre la dedicación y el fanatismo, y por sus frutos, la distinción se hace evidente. Que los estados patológicos puedan encubrirse en la religiosidad no excluye el hecho más grave de que son intrínsecamente patológicos a pesar de los esfuerzos de los defensores por ignorar la distinción.

Como era de esperar, el fanatismo religioso calibra extremadamente bajo, y, en cambio, la devoción religiosa verdadera calibra muy alto. El extremismo religioso también contribuye a la atracción social de la laicidad, e incluso los anti- religionistas militantes, como se vio en el despertar del comunismo (Tíbet, China, etc.) La verdadera devoción religiosa no es coercitiva ni poner en peligro la vida de los demás o en peligro su supervivencia. Por lo tanto, el balance contable del extremismo y es un componente de la sabiduría

espiritual y la madurez es la compensación al sustituir los rituales por la observancia religiosa. El valor de la escritura es el de su significado y capacidad para facilitar la transformación subjetiva que es a menudo consecuencia de la interpretación del significado más que la traducción literal.

La Renuncia Como Un Proceso

La principal renuncia es rechazar y refutar el valor y el atractivo del procesador del teatro interior del ego llamado “experimentador”, que está deseoso de la atención como foco de energía. El “experimentador” es una cualidad de procesamiento de la atención que con avidez e interminablemente busca un tema de atención, interés y excitación. Este aspecto de la conciencia es como un sondeo de exploración compulsiva estimulado por la curiosidad. Está ávida de datos lineales, sensaciones y formas, así como de pagos a la propia emocionalidad. Se alimenta del “cambio” y “lo que está pasando” y se siente atraído por el encanto de la excitación. (Observa la acumulación de coches a poca velocidad a medida que pasan por incluso un pequeño accidente en una carretera). Sus características también se muestran en las películas de la naturaleza de las criaturas que viven en el fondo o en el mar.

El “experimentador” consume energía, y como resultado, el ser humano requiere del sueño para renovar la energía y la capacidad para funcionar. Es este enfoque del experimentador el que ha de ser trascendido por la meditación y la contemplación.

El experimentador está hambriento de novedades y de los “interesantes” datos sobre los que el ego está ansioso por reaccionar con el fin de mantener el circo emocional activado. El circuito del experimentador es seducido a involucrarse y participar en el melodrama caleidoscópico de la vida.

Es importante apreciar que el aspecto reactivo, ansioso del “experimentador” del ego busca ser el centro del escenario y se comporta como la “celebridad” interna del yo. El es el héroe / heroína de la historia en curso que se titula “mío”, “yo”, y “yo mismo” y por tanto se considera de gran valor y se supone de muy valorado. Es el centro de la participación del yo narcisista y por lo tanto altamente investido de energía psicológica y priorización. El “experimentador” es el actor / actriz central que se acredita como el hacedor de las obras, el pensador de los pensamientos, y el agente causal secreto de las acciones y decisiones. Es el vencedor y la víctima. Lo más importante de todo es que se cree que es el núcleo; la fuente, la esencia y la causa de la propia vida y por lo tanto, central y crucial para la existencia misma. Su desaparición por tanto se teme invariablemente como la muerte y por lo tanto, es fuertemente defendido. Este es el experimentador / personalidad que es identidad sustituta de la Realidad que es el verdadero Ser.

Trampas y Distracciones: La Mente y el Mundo

Las limitaciones del karma heredado del ego / mente resulta en una tendencia innata al error y son una consecuencia tanto de la inocencia como de la ingenuidad. Sin ayuda, no es capaz de trascender sus innatas limitaciones ni siquiera dan cuenta de la magnitud de sus deficiencias. Al igual que un ordenador cuyo hardware automáticamente aceptará cualquier entrada de software, la mente humana está desprotegida y es vulnerable a casi todos los programas imaginables al grado de incluso las más extrañas y extremas falsedades de las que la clásica “inversión Luciferina” es un ejemplo notable y

se muestra en la actualidad (es decir, no identificar los opuestos por lo que el bien se clasifica como mal, y viceversa).

La mente sin protección es impresionable, e incluso la protección más básica de la razón puede ser revocada por la emotividad o la programación social. Toda la población mundial ha sostenido creencias comunes completamente falsas durante muchos siglos y lo sigue haciendo hasta hoy. Por lo tanto, depender de los sistemas de creencias populares es ser propenso a errores (por ejemplo, *Extraordinary Popular Delusions & the Madness of Crowds - Delirios Populares Extraordinarios y La Locura de Las Masas*, Mackay [1841], 2003). Todos estos supuestos debe considerarse como provisionales en el mejor de los casos a la vista de las limitaciones inherentes de la mente en sí misma.

Aparte del hecho irreductible, irrefutable de que uno es, y todo lo demás es presunción en el mejor de los casos. Esto no significa, sin embargo, que el escepticismo (Cal. 160) sea un sustituto de la sabiduría porque este también está basado en una ilusión. Otra fuente verificable de la evaluación de la verdad más que el Ser y / o un Profesor avanzado, no tuvo la mente, hasta hace poco tiempo.

Debido a la evolución de la conciencia, un medio está ahora disponible no sólo para discernir la verdad de la falsedad sino también para calibrar el grado de verdad en comparación a lo Absoluto. Por lo tanto, el práctico Mapa de la conciencia es una herramienta extremadamente útil porque puede arrojar luz donde hay oscuridad para revelar lo que está oculto o es oscuro.

La clave para trascender las limitaciones inherentes al ego / mente es la humildad, sin la cual la mente está irremediablemente atrapada en su casa ilusoria de los espejos. La evolución del intelecto como razón, lógica y ciencia poco a poco gira la civilización moderna, con sus grandes beneficios para la humanidad. Es una observación confirmable que cuanto mas alto calibra un sistema de pensamiento, mayor ha sido el beneficio para la humanidad y el alivio de su sufrimiento inherente por la ignorancia. El efecto positivo global de la evolución de la conciencia / mente es obvio dentro de la dimensión lineal, pero se vuelve aún más a medida que avanza la conciencia más allá del dominio de lo lineal en el nivel de calibración 499, cuando la energía espiritual no- lineal se vuelve dominante.

El estudiante espiritual educado de hoy en día tiene afortunadas ventajas que no estaban disponibles en el pasado. La sofisticación acerca de la naturaleza del ego / mente y sus fundamentos evolutivos es una clara ventaja porque facilita la auto- honestidad y la consciencia que históricamente se hizo con dificultad o incluso fue imposible debido a la programación de la culpa y la vergüenza que dio lugar a la negación y la represión de la consciencia de las tendencias ocultas interiores.

Errores y Distracciones

Un área de limitación que a menudo es pasada por alto por los estudiantes espirituales es la de la programación social de los sistemas de creencias, que es la consecuencia de los memes (presuntos estereotipos a través de consignas breves e ideas repetitivas), así como la más vociferante propaganda y distorsión política de las implicaciones de los hechos. Estos se promulgan a través de su seducción hábilmente escondida a la vanidad intelectual (Dawkins, 1992; Beck y Cowan, 1996). Este inconveniente de la

vulnerabilidad a la retórica fue también discutido largamente en *La Verdad contra la Falsedad* (Capítulo 12).

Al igual que cualquier otra persona en la sociedad, la mente del aspirante también ha sido programada sin darse cuenta. Esto a menudo escapa a la atención a menos que sea destacado por un Profesor. Muchos estudiantes se adhieren a un estereotipo de lo que “ser espiritual” implica. Por lo tanto, hay a menudo creencias estereotipadas políticas / sociales / intelectuales que deben ser investigadas como programas ingenuos.

Buscar seriamente la iluminación es una disciplina muy estricta que por lo tanto, evita la atracción de la participación en supuestos movimientos espirituales que en realidad son intrínsecamente de naturaleza política y partidista. El atractivo de “cambiar el mundo” (para un supuesto bien, por supuesto) apela al idealismo ingenuo del adolescente espiritual interior y se supera con la madurez. La naturaleza de la vida humana es la consecuencia automática del nivel global de la propia conciencia humana. Por lo tanto, para beneficiar al mundo, no es necesario cambiar el mundo sino uno mismo, porque lo que en uno se vuelve está influyendo en virtud de su esencia (no- lineal) y no por sus acciones (limitada y lineal). El propósito de la acción es controlar a los demás. La fuerza (emoción o de otro tipo) desemboca en contrafuerza; el poder proviene del nivel no- lineal de la conciencia en si misma.

Estrecho y angosto es el camino, porque sin disciplina interna, la energía espiritual se disipa en diversas atracciones. Un profundo silencio es más influyente y beneficioso que una avalancha de palabras redundantes y acciones que emanan del ego espiritual y sus racionalizaciones trilladas. La retórica espiritual sigue siendo sólo retórica y representa sofisticación espiritual. El compromiso con la Iluminación altera y recontextualiza los roles sociales.

Hay muchos grupos espirituales aberrantes y atractivos, técnicas, prácticas y enseñanzas que se convierten en glamorosas, popularizadas, vendidas, e incluso literalmente comercializadas. También existe la seducción del proselitismo, la promoción de lugares de la cultura pop, y la emotividad efusiva (Lewis, 2001). Todos estos atractivos significan la búsqueda de una ganancia por su promoción. En contraste, lo que es íntegro es auto- cumplido y por lo tanto no necesita promoción.

Los estudiantes ingenuos y entusiastas, puede ser impresionados por las opiniones y el entusiasmo de los seguidores de los grupos espirituales atractivos y diversión y los líderes. Algunos son impresionados por sitios web, celebridades o reclamos emocionales. Existen supuestos “avatares” por docenas que imaginan ser los grandes salvadores de la humanidad (a veces incluso dentro de un plazo establecido). Estos habitualmente calibran no sólo bajo sino que a menudo por debajo del nivel 200 -el nivel crítico de la Verdad. Con frecuencia se agregan a la atracción reclamos de la realización de milagros y rarezas poco naturales. Por lo tanto, no es raro en absoluto para muchos famosos, altamente proclamados “hacedores de milagros” calibrar tan bajo como 175. Por tanto, es mejor evitar el extraño o lo que sea poco probable y recordar que no hay “personas” que hagan milagros en una especie de causa y efecto de contextualización. Lo verdaderamente “milagroso” es la aparición en la realidad de la potencialidad como consecuencia de un campo de contexto global que incluye el karma, y por lo tanto no es “causado” por lo que no puede ser reclamado por ninguna personalidad individual.

Como con cualquier actividad humana, hay una secuencia de niveles de maduración y dominio para progresar a los niveles de complejidad, educación, experiencia y la adquisición de habilidades y conocimientos. Pronto en la búsqueda de la verdad, se da la vulnerabilidad a la seducción de los diversos programas promulgados y personalidades que tienden a convertirse en una invitación al teatro atractivo del encanto místico y mágico. Hay simples “maestros”, que incluso dicen ser “mayores que Jesús y atraen grandes riquezas. Otros promueven diversas formas de sexualidad e incluso “sexo santo” en encuentros con el líder. (Estas personas todas calibran por debajo de 200, aunque algunos de ellos estuvieron temporalmente en los 500s al inicio de sus carreras).

También por invitación es el señuelo seductor de los “secretos” y la pertenencia (con coste) en “selectos” subgrupos internos, con el acompañamiento de los títulos y privilegios. Comunes a estos grupos son también la sumisión y la obediencia al líder, así como una variedad de restricciones personales. Todas estas distracciones lineales denotan el carácter especial en lugar de las distracciones racionales de la esencia.

Comunes son los llamamientos a “otras dimensiones” exóticas o reinos con una nominalización única. Ninguna de las vías aberrantes, profesores, u organizaciones calibran a un nivel aceptable de verdad, y ninguno aparece en la lista de los maestros espirituales confirmados o enseñanzas (Capítulo 11). La regla “caveat emptor”, obviamente aplica y se adhiere a los sabios (Partridge, 2003).

Si bien la exploración de lo nuevo puede parecer una inofensiva educación y novedoso entretenido, incluso ese grado de exposición tiene consecuencias inesperadas que son generalmente desconocidas. La mente es como el hardware de una computadora que es instantáneamente programable por el contenido lineal, y también por patrones no- verbales de la energía. Por lo tanto, el explorador de la pseudo- espiritualidad pop del circo astral de la típica “Feria de la Nueva Era” sin querer recoge una gran variedad de energías que están fuera de la consciencia.

La mejor protección es evitarlo por respeto humilde por las limitaciones y las debilidades del ego / mente. Coquetear con lo que es aparentemente inofensivo es atractivo para los patrones de energía negativos subliminales. Los defectos espirituales adquiridos pueden más tarde afectar negativamente a los estudiantes de maneras que están fuera de la consciencia pero que son detectables por los demás. Por tanto, la evitación de lo que puede ser perjudicial para o retrasar la evolución espiritual, se aconseja dejarlo por humildad y respeto a las limitaciones y no por miedo. Como ya se mencionó, las escrituras tradicionales, aconsejan evitar los fenómenos paranormales y simplemente “no ir allí”.

Al igual que con otras atracciones, es el aspecto del “experimentador” del ego el que lleva a la participación de las distracciones y los errores ingenuos de juicio, las decisiones equivocadas, o conclusiones. La evitación de las diversiones y lo atractivo no se basa en el enjuiciamiento, sino más bien en respetar el valor de la validación de la verdad. Hay numerosos profesores y enseñanzas íntegras; por lo que no es necesario buscar nuevos caminos. Los grandes caminos tradicionales han sido suficientes durante miles de años, y sus verdades esenciales han sido confirmadas por la experiencia. Ellos son ahora incluso más adecuadamente entendidos y confirmados.

Con frecuencia, los estudiantes espirituales serios se ponen en caminos atractivos y desviados, escuelas, y enseñanzas y, por tanto dedican tiempo y energía en la búsqueda infructuosa de las ilusiones espirituales. Esto puede llevar años, décadas o incluso vidas enteras, que a veces terminan en arrepentimiento o incluso amarga decepción. Con la disponibilidad actual de las técnicas de calibración de los niveles de la verdad, este tipo de errores puede ser circunvalado. Existen incluso “desprogramadores” profesionales para ayudar a la recuperación del adoctrinamiento de las sectas y de lavado de cerebro que puede resultar en la pérdida severa de probar la realidad y la racionalidad, incluso al grado del suicidio de grupo de la secta o el bombardear inocentes, supuestamente “por Dios”.

La Orientación hacia un Camino

El Capítulo 11 da la información y las directrices necesarias para determinar la pureza, autenticidad y validez de los maestros, tradiciones, religiones, escuelas espirituales, y organizaciones. La dedicación es un signo más importante de la integridad que el entusiasmo. Es necesario tener fe en un camino y despejar las dudas para determinar si son realistas o simplemente formas de resistencia. Un buscador debería tener la seguridad y el apoyo de la seguridad interior y la firme convicción de que es consecuente al estudio, la recopilación personal, y la investigación. Por lo tanto, un camino debería ser intrínsecamente reconfirmado por el descubrimiento y la experiencia interior. Un verdadero camino se despliega, es la auto- revelador, y está sujeto a la re- confirmación por la experiencia.

A medida que la consciencia espiritual avanza, el flujo de energía espiritual aumenta y permite trascender antes los obstáculos aparentemente insuperables. A medida que la atracción por el mundo y las emociones disminuye, se da una progresiva atracción hacia otras cualidades, como la belleza, la amabilidad y la paz, en lugar de las cosas o ganancias aparentes. El perdón se convierte en una actitud habitual, y la inocencia innata de toda la Creación resplandece. Las enseñanzas de los grandes santos y maestros a se hace propia de uno mismo desde el interior.

P: Por favor, discuta el materialismo.

R: Formalmente, el término denota la creencia en la teoría de que el mundo de la material / lo físico es la única realidad y que todo fenómeno es la consecuencia de, y puede ser explicado en términos físicos. Se expresa como reduccionismo físico en el tradicional paradigma newtoniano científico y en los discursos de intelectuales que pertenecen a argumentos de “abajo hacia arriba” frente a los de “arriba hacia abajo” teorías de la causalidad. El tema se repite en las conferencias que tratan específicamente de la “ciencia y conciencia”, o ciencia y religión o teología.

Aunque el tema puede parecer abstracto y sobre todo filosófico, en la práctica tiene importantes consecuencias prácticas. El materialismo dialéctico surgió como el marxismo, que fomentó una revolución en todo el mundo y la muerte de muchos millones de personas. El materialismo niega la realidad de la Divinidad como Origen de la Creación y de la vida, y en consecuencia, calibra (como lo hace Marx) a 130. El materialismo mecanicista originó el escepticismo (Cal. 160), que se limita al dominio lineal. Se niega la realidad de lo no- lineal, que calibra en el nivel 500 o superior. Paradójicamente, aunque el escepticismo

ridiculiza la fe, tiene una gran fe en su propio paradigma muy limitado y presunciones filosóficas de la que es ingenuamente inconsciente.

Cuando se aplica al estudio de la conciencia, los teóricos de abajo hacia arriba intenta demostrar que la conciencia es únicamente el producto de la actividad neuronal. Todos esos proyectos calibran muy bajo y no pueden demostrar la premisa materialista. El último proyecto de investigación de Crick (el ADN de la fama) antes de su muerte fue diseñado así (calibró entre 150 y 160). Por tanto, el diseño de todos los proyectos similares calibra muy bajo y refleja no sólo una base falaz y defecto de visión sino también un sesgo filosófico, anti- espiritual, o ateo. Por lo tanto, este tipo de investigaciones tampoco es verdaderamente científico, para empezar, viola los principios del objetivo, la imparcialidad, y la investigación prístina.

En el campo de la práctica espiritual, el materialismo denota un apego del ego a la limitación lineal y un desequilibrio del valor proyectado hacia lo que es transitorio, a expensas de los valores espirituales que son a largo plazo. Es la consecuencia del procesamiento de la información “únicamente por el hemisferio izquierdo” del cerebro que se opone a la conciencia del significado abstracto y la inferencia. Por lo tanto, refleja el deterioro de la potencialidad, que es consecuencia de la fisiología del cerebro en sí mismo (véase el gráfico la función cerebral en el capítulo 6). El error alternativo es dar una connotación negativa a todo interés de lo que es “mundano”, como el dinero o las posesiones que puede ser respetados como activo, lo que requiere servicio y responsabilidad.

Debido a que la existencia humana incluye el aspecto físico del cuerpo y sus necesidades, el mundo material es adecuadamente importante y representa la Creación en la forma lineal. Por lo tanto, una visión equilibrada es aceptar e integrar a la materialidad de un punto de vista espiritual global y apreciarlo, pero no apegarse a lo que es transitorio. “Vestir el mundo como un manto de luz” expresa una actitud de equilibrio adecuada.

El ascetismo puede tener un valor en el intento de superar el apego sensorial, pero los extremos también pueden significar miedo o aversión. El “lucro” del mundo no es algo innato al mundo, sino que es una proyección del deseo por el ego que le atribuye el valor inflado de lo que es lineal y transitorio.

P: ¿Puede el mundo por tanto ser designado como “laico”?

R: Esa puede ser el reflejo de una posición limitante de la contextualización. La verdadera laicidad es la creencia que niega la realidad de la presencia de lo no-lineal en lo lineal. La laicidad (Cal. 165) ignora o niega la Realidad de la Divinidad como la origen de la existencia y la Creación.

P: ¿Cuál es el mejor camino a elegir?

A: La selección es una consecuencia de lo que una persona se ha convertido y de donde están en la evolución de la conciencia. La elección personal es el resultado de innumerables factores, como la familia de origen, la cultura, la educación, la edad, los patrones kármicos, las relaciones personales y las experiencias de la vida. Además, ahora es posible determinar el nivel de verdad de las enseñanzas y organizaciones por lo que el estudiante espiritual de hoy en día tiene ventajas adicionales. Una calibración alta no significa “mejor que”, sino que delimita el nivel de una expresión de la Realidad y la verdad espiritual.

Los principios más importantes son aquellos que son más básicos, tales como la buena voluntad, el perdón, el respeto, la integridad, el amor, y la compasión. Los bloqueos a estos son relativamente fáciles de discernir y resolver con la recontextualización, lo que reduce o elimina los posicionamientos. Un camino adecuado es el que ofrece el medio para resolver los conflictos en lugar de agravarlos con la categorización de lo “correcto” o lo “incorrecto”. El odio, la codicia, etc, son “errores”, por supuesto, pero eso no es de ninguna ayuda para resolverlos. Un camino efectivo debería ofrecer otras formas de ver las cosas de manera que los obstáculos se disolvieran en un simple entendimiento comprensivo. Esto significa la identificación del posicionamiento obstructivo y clarificar la dualidad que es la base del conflicto.

P: ¿Puede darnos un ejemplo?

R: Cada posicionamiento es el resultado de una construcción, como bloques de construcción. Son deshechos por la investigación interior. Un aparente problema requiere investigación honesta. Utilicemos el “odio” como ejemplo. ¿Cuál es su fundamento en una situación dada? ¿La envidia? Los celos? ¿El miedo? ¿El orgullo? Por lo general se debe a una combinación de factores. ¿Es la rivalidad por el estado? ¿Competición? ¿Sentimientos heridos? ¿Un insulto al orgullo del ego? ¿Tener razón? ¿Ganar? ¿Amenazar? ¿Es programado por la propaganda o los medios de comunicación?

Resolver completamente incluso un solo problema tiende a disminuir a todos los demás, porque en el fondo suele ser el problema del ego narcisista de la humildad, que es la piedra angular de la entrega. Los conflictos centrales en cada nivel se analizaron en detalle en *Trascender los Niveles de Conciencia*, pero en esencia, son similares. Cada posicionamiento se mantiene en su lugar por un conjunto dual de atracciones y sus correspondientes aversiones. Con la humildad surge la aceptación de que todo el mundo está en algún lugar a lo largo de la evolución de la conciencia, y el desarrollo espiritual que es el propósito fundamental de la vida humana en este mundo.

P: ¿Por qué la vida en el mundo parecen ser tan difícil a veces?

R: Varias especies evolutivas coexisten en el planeta que en si pasa por un cambio constante. Los homínidos son de origen reciente, y el Homo sapiens es una mezcla de gran variación en cuanto a niveles de conciencia, no sólo en los individuos sino también en las culturas y los países. Aún están presentes culturas tribales nómadas analfabetas de la edad de piedra, junto a las sofisticadas y altamente educadas, los países informatizados con tecnología y economías muy avanzadas.

Además, hay diferencias, a menudo conflictos religiosos y sistemas de creencias antirreligiosas, así como sus ideologías políticas. Las mayores dificultades de todas estas diversidades potencialmente conflictivas es el obstáculo básico primordial, inherente de que la mente humana es, por su propio diseño, incapaz de discernir la verdad de la falsedad. En toda la historia humana registrada, la paz ha prevalecido sólo en el siete por ciento del tiempo y la guerra en el noventa y tres por ciento del tiempo. La dimensión lineal implica sufrimiento; por lo que los mejores Profesores de historia enseñaron los caminos para la Salvación o la Iluminación como la única respuesta para escapar de ese sufrimiento.

Capítulo 13

Trascender la Identificación con el Ego / Yo

Introducción

Este tema es el núcleo de todos los esfuerzos espirituales. La disolución de la identificación con el ego / yo es el foco principal de la evolución espiritual y es el enigma que ha desconcertado incluso a las mentes más eruditas de la historia. El quid del problema es la mala identificación con las cualidades de la función de procesamiento del ego / mente ya identificadas con la linealidad de la localización de los fenómenos. Esta es una consecuencia natural asociada con la realidad física de la experiencia de la vida como un cuerpo. El principal problema es la identificación errónea del verdadero origen de la subjetividad y la presunción de que es local en lugar de no- local.

Una analogía de lo anterior sería la de la electricidad, que es un tipo genérico de energía y por lo tanto “impersonal”. Cuando circula a través de un tostador o un ventilador, el dispositivo entonces se identifica erróneamente como origen principal y no se dan cuenta de que es sólo una unidad de salida. Sin la energía de la “vida” de la electricidad, cada unidad receptora estaría inerte.

El desmontar los mecanismo del ego es facilitado por una comprensión de sus orígenes evolutivos y su progresión en eones de tiempo, que ya han sido aludida con gráficos y ejemplos. Por su origen histórico, el requisito para la supervivencia de la vida en unidades separadas físicamente requirió la adquisición y por lo tanto, la capacidad de procesar la investigación de las fuentes de energía. Esta función de procesamiento entonces se identificó como “yo” en virtud de la subjetividad de la experiencia. Por continuar con la analogía, la fuente primordial de energía de la vida es independiente de su localización como unidades. Las unidades se asumen a sí mismas como importantes en lugar de meras expresiones de una universalidad. La energía de la vida es un resplandor del campo de la conciencia, que es el modo de la Presencia de la Divinidad que se manifiesta en lo físico, como Creación. La capacidad para la Iluminación no es más que una consecuencia de la conciencia de regresando a su origen, que es la Divinidad Inmanente como Ser.

El ego / yo se identifica con sus diversas funciones y cualidades y las etiqueta al apropiárselas como “yo” y dice que es “quién Yo soy”. Esto se traduce en la vanidad de la autoría, un error que se originó durante la evolución como consecuencia de la identificación con la experiencia de los sentidos. De este modo se produjo la conclusión típica de que el “Yo” pica en lugar de “el cuerpo” se pica. El mismo error de la autoría / propiedad se da con los sentimientos y los pensamientos en que el observador se identifica con el sujeto y el contenido del experimentador.

La función del experimentador es una sonda de información que recopila datos lineales y por lo tanto es un “ello” y no un “yo”. Es una unidad de procesamiento funcional similar a los sentidos del olfato o el tacto. Así, el Buda habló del hombre que tiene seis sentidos en lugar de cinco y contextualizó el cerebro como un órgano sensorial de la sensación, la percepción y el procesamiento de la información.

Antes de que la evolución de la conciencia alcanzara el nivel de calibración 200, no había una consciencia innata subjetiva del ser o la existencia como tal. Los organismos vivos experimentan las cualidades de su

existencia sin darse cuenta de la realidad de su existencia, la cualidad de ser o la existencia. A pesar de que “es”, no es innatamente consciente y experimentan sucedáneos en lugar de consciencia de la existencia. Medida que la conciencia sigue evolucionando, la cualidad y el valor de la propia existencia surgen en sí, y por lo tanto la búsqueda de su origen.

Desmontando el Ego / Yo

Una vez que la estructura evolutiva y función del ego son entendidas, su desarme se facilita por la decisión interior de perseguir lo que es real y eterno en lugar de lo que es temporal, transitoria y efímero.

Cuando uno ha elegido el camino espiritual, surge la pregunta de cómo proceder en la vida de humana ordinaria ahora que tienes una motivación general diferente. Se encontrará que, como consecuencia, generalmente no es necesario abandonar inicialmente la vida ordinaria, sino sólo recontextualizarla. Curiosamente, el grado en que uno valora la propia vida determina la respuesta. Aquellos que la ven como un don precioso no desean malgastarla en lo que es trivial y transitorio, porque la desaparición del cuerpo físico es una certeza inevitable. Los placeres de la vida pueden ser aceptados como un regalo mientras se rechaza el apego a ellos. En el pasado, especialmente durante la era de la religiosidad gótica, la piedad fue equiparada con la penitencia, la culpa, la pobreza, el cilicio y la ceniza. Una forma más efectiva de renuncia es el renunciar a la proyección del valor sobre el mundo y su sobrevaloración. El éxito mundano se sigue produciendo pero es aceptado con gratitud en vez de orgullo, y la humildad permite la continuación en el mundo sin proyecciones de la percepción egoístas.

Rechazar la seducción de las actividades de la mente y sus interminables operaciones es la renuncia más eficaz y definitiva. Incluso bajo la observación casual, uno ve que se compone de un caleidoscopio sin fin de opiniones, puntos de vista, actitudes, conclusiones previas, suposiciones y posiciones sociales prevalentes popularizadas por los medios de comunicación y glamorosas por la aclamación. Por lo tanto, el proceso interior es principalmente des-energizar las ilusiones en lugar de adquirir nueva información. La consciencia está predominantemente revelada en la naturaleza en lugar de ser una adquisición privada. El Ser es ya consciente de la Realidad y no necesita aprender más sobre ella.

La “Divina ignorancia” es un término clásico que denota la sabiduría de la humildad. La mente, en y por sí misma, no puede discernir la apariencia de la esencia, y por lo tanto el devoto aprende a hacer oídos sordos al pensamiento y se centra en cambio en el saber interior de la sabiduría del interior, como fue revelado por los grandes maestros durante largos períodos de la historia y reafirmado como Presencia del Ser. Estos profesores, a pesar de estar muy separados entre sí a través de los siglos por el tiempo y la geografía, están en mutuo acuerdo. Las religiones formales siempre calibran a un nivel más bajo de la verdad de las enseñanzas de sus fundadores. Muchos estudiantes espirituales por lo tanto buscan la confirmación de la esencia de la verdad en cada uno, lo cual es diferente del “sincretismo”, el supuesto de que todas las religiones son igualmente verdaderas. Debido a que existen errores importantes en todas las religiones clásicas, el sincretismo (aunque suene atractivo) podría también incluir errores de todas las religiones existentes y de sus variaciones en la traducción.

Un problema con el uso de la mente para descubrir la verdad es que a menudo no se puede distinguir el bosque de los árboles y por eso se centra en irrelevancias problemáticas y desvíos extraños, tales como por ejemplo, ¿El Buda “realmente” se sentó debajo de un árbol bodi? O bien, ¿Dónde pasó Jesús sus años perdidos? ¿El Mar Rojo verdaderamente se partió? ¿Está la verdad fundamental y eterna que podría salvar a la humanidad perdida en algún lugar de una cueva? ¿Terminará el mundo en 2068? ¿Ha llegado el “finales de los tiempos”? Son los OVNIS mensajeros que han venido a salvarnos? Al ego le encanta jugar con enigmas hipotéticos y así extender su atracción a través de actividades falaces. Si estas fueran de gran valor, habrían sido mencionadas por Jesús, Buda, Krishna, o los grandes sabios lo largo de los siglos.

Los errores del contenido específico pueden ser evitados mediante la orientación a los principios primordiales, espirituales inviolables lo que evitaría postulaciones en cuanto a si Dios está enfadado, o si llevar una barba o un sombrero es de alguna importancia. El ego es finalmente anulado por la Verdad del Ser, y no por argumentos religiosos. El contenido de las prácticas religiosas es de una importancia secundaria comparado con la intención, porque la intención es independiente de las circunstancias y los detalles irrelevantes.

El estudio, la concentración y la atención tienden a reducir el enfoque y enfatizar el contenido y los detalles, mientras que la contemplación se alinea con el campo global y su contextualización del significado, el sentido y el valor. Al ego le encanta el detalle y el etiquetado lineal. Le gustan posturas tales como, ¿No es eso terrible? y tiene un sinfín de preguntas como, ¿Cómo fue? El conflicto es por tanto del ego, y la armonía es el espíritu. El ego / yo personal nunca se queda sin drama y problemas, que se inventa como una herramienta de auto- propagación. En su propia defensa, el ego fabrica “aburrimiento” si impide la emoción, pero se las arregla para seguir estando en el centro del escenario por el llanto del niño de dos años que no está siendo entretenido. Para descubrir el juego del ego, sólo es necesario cuando estés aburrido preguntar simplemente, ¿Por qué estoy aburrido? Esto lleva a la auto-indagación, lo que revela el rol de lo que se ha denominado el “experimentador”.

La Auto- Indagación como una Técnica Espiritual

Este fue un enseñanza favorita de Ramana Maharshi, que recomienda plantear la pregunta: “¿Quién soy yo?” con el propósito de dirigir la atención del experimentador a la Fuente de Consciencia en sí, y así llevarla del ser al Ser. Fuera de contexto, la famosa cita: “¿Quién soy yo?” puede, sin embargo, conducir más a menudo a la exploración de los contenidos de la identidad o la definición en lugar de a intuir contexto. Puede ser más beneficioso preguntar: ¿Qué soy yo? “Qué” es impersonal y alineado con la energía universal, mientras que “Quién” está alineado con lo personal y lo lineal.

El Ritmo de la Vida Mundana

El compromiso devoto con el trabajo espiritual interior no suele ser una interferencia importante al principio del proceso, pero más tarde puede incluso ser necesario un cambio en la ocupación y las relaciones. Los ajustes permiten la vida cotidiana para seguir hasta cierto punto, momento en el cual hay una pérdida del interés en el procesamiento lineal y la externalización de los objetivos.

El trabajo espiritual con el tiempo adquiere una prioridad predominante que a menudo resulta en cambios importantes. Con frecuencia, el impulso espiritual gana impulso por momentos y se convierte en el foco predominante en lo que podría llamarse la “etapa radical”. A pesar de que parece ser una impulsividad, es en realidad la consecuencia de la atracción del Ser que está energizando el esfuerzo. Uno no es empujado por el pasado, pero magnéticamente es atraído por el futuro. El Ser actúa como la gravedad que se hace cada vez más potente a medida que uno se acerca a su centro. El efecto del Ser es también similar a una atracción magnética, cuyo efecto aumenta a medida que uno se acerca a la meta. La pasión la Divinidad resulta en un desenergizar el interés en lo mundano ya que el Ser no tiene necesidades, cosas que quiera, o deseos, incluso para el propio organismo.

En etapas más avanzadas, dejar el mundo es un fenómeno común. Por un lado, el ego entonces “no tiene nada que hacer” y se retira. Con posterioridad la capacidad para estar activo es problemática y refleja tendencias kármicas residuales. A niveles muy avanzados por encima de 600, la opción de dejar lo físico parece, y la mayoría de los que alcanzan ese nivel lo hacen. Así, estadísticamente, en un momento dado, sólo hay unos pocos sabios muy avanzados en el planeta en virtud de haber trascendido el propósito evolutivo innato de la vida humana. Más raro todavía es que un sabio iluminado vuelva a interactuar con el mundo, lo que requiere la activación de un aspecto de la conciencia que podría llamarse el “personaje”. Esto es esencial y funcionalmente sólo una cualidad de la comunicación. No hay un “yo” que se comunique, y la comunicación es su propia realidad auto-suficiente. Por tanto, la comunicación no tiene ningún “propósito” sino que simplemente emana como una cualidad de su propia esencia. La “personalidad” es una proyección del observador y no una cualidad del maestro.

P: La descripción y el análisis del núcleo de la práctica espiritual aclara el proceso espiritual que a menudo ha sido ensombrecido por la mistificación y la religiosidad oscura.

R: El verdadero devoto da la bienvenida a la claridad y la precisión. El buscador ingenuo a menudo está enamorado de la religiosidad y la mistificación. Las prácticas ceremoniales y las andanzas pueden tener un glamour atractivo por el cual la espiritualidad se vuelve romántica con un encanto místico, mágico, o incluso teatral. Algunas prácticas de conducen a estados de trance o estados alterados de conciencia. El buscador impresionable se siente atraído por los fenómenos inusuales que son realmente irrelevantes, tales como los siddhis. Por el contrario, el verdadero núcleo de la práctica espiritual suena mundano y aburrido.

P: Si el ego ha desarrollado y dominado la vida durante millones de años y sigue dominando la vida humana, ¿puede una tendencia tan fuerte ser verdaderamente superada?

R: El ego no es la verdadera realidad o fuente de vida o existencia y por lo tanto es vulnerable a la disolución. Es primordial, pero no esencialmente soberano. Es dominante sólo hasta que su cualidad ilusoria es reconocida. Hasta que es desconectado, modifica la percepción. Simplemente al reconocer que no es el verdadero sustrato de la realidad sino sólo una apariencia evanescente ya empieza a reducir su influencia.

P: Por favor, aclare las observaciones sobre el método de Ramana Maharshi de “auto- indagación”.

R: El método está redactado como "¿Quién soy yo?" El término “quien” sugiere una definición lineal o incluso una recontextualización de la identidad personal. Básicamente, la pregunta es correcta, ya que entendida apropiadamente, lleva de la identificación con el ser personal a la del Ser universal. Qué le da al sentido del “Yo” su cualidad subjetiva de realidad que es el resplandor del verdadero Ser, el cual es Fuente de Realidad que emana como Presencia. Para aclarar la persecución, es útil buscar la cualidad innata que otorga el sentido de la experiencia subjetiva de la identidad en si misma. Puede ser más fructífero buscar la fuente de la cualidad de la subjetividad, que no es un “quién” sino una cualidad innata de la vida sensible.

P: Eso que se está centrando en el “que” en lugar de en “quién” está buscando la verdad?

R: Si. Esto llevará al descubrimiento de que no hay un “quien” que está buscando, sino una cualidad innata en sí. El Yo real nos lleva al falso yo por investigación, lo que finalmente conduce a desmontar la estructura del ego en si. Al principio, un buscador asume que hay un yo personal que está buscando al Yo real. En realidad, es el Yo real, el que está conduciendo al buscador a el.

P: La búsqueda de la Iluminación parece ser una decisión muy importante con posibles impactos importantes en la vida ordinaria.

R: Esto puede parecer una fuente de preocupación o ansiedad cuando se escucha por primera vez. A su debido tiempo, sucede una resolución como consecuencia de la recontextualización y un cambio en los valores. Lo que puede ser percibida como perjudicial por el ego en los niveles calibrados por debajo de 600 no se experimenta a medida que se pasa de 600, cuando la renuncia a la vida mundana es natural y bienvenida como un alivio.

El Ser maneja la transición. La mayoría de las preguntas acerca de los ajustes y aparentemente sacrificios no tienen en cuenta el poder de la decisión en sí, lo que aumenta en intensidad a medida que las barreras son eliminadas. La devoción disuelve el miedo, la duda y la vacilación y clarifica la incertidumbre. La intención también se vuelve cada vez más fuerte al igual que lo hace la confianza en Dios. Surge entonces la decisión interior de abandonarse totalmente uno mismo a Dios.

El camino evolutivo es auto- reforzante y está auto- confirmando a medida que se avanza. El “tu” que anticipa el futuro ya no es el mismo “tu” que tendrá que ajustar más tarde a unas condiciones muy diferentes. La identificación se desplaza del contenido del yo personal al campo contextual del Ser trascendente. Lo que es aparentemente imposible para el yo es fácil y simple para el Ser.

P: Todas las dudas y preguntas surgen de la percepción del ego y los valores proyectados.

R: Eso es cierto. Por lo tanto, todas las anticipaciones y proyecciones de un hipotético futuro son ilusorias, porque el Ser que emerge se vuelve progresivamente dominante y está libre de apegos mundanos o valores proyectados. El no tiene “necesidades” de las que preocuparse y es autónomo

y autosuficiente. El no tiene “deseos” que necesiten ser sacrificados por lo que ninguno es necesario. Una mariposa ya no necesita de un capullo.

P: Eso es tranquilizador.

R: La Divinidad es Amor Infinito. En su Presencia, incluso la renuncia a la existencia corporal no es un "problema" ni incluso una fuente de resistencia. Si sirve a la Divina Providencia, caminar por el mundo físico es cumplimiento del destino kármico y el compromiso. Si, por otro lado, caes y se te cierra la respiración, eso también está bien. A medida que el ego se disuelve, también lo hacen todos sus miedos y presunciones. La Realidad Interior es inmune a las consideraciones o dudas. El Ser es la certeza.

P: A pesar de la dedicación a la meta de la iluminación, la mente se muestra reticente, resistente, o incluso demasiado perezosa para atravesar el proceso necesario. ¿Cómo se puede superar?

R: La resistencia ha de ser esperada y aceptada como una cualidad innata del ego. Parte de su función es la estabilización con el fin de facilitar el rendimiento y la fiabilidad. No le gusta sentirse fuera de control o desequilibrado y por tanto se resiste a ser cuestionado o examinado, lo que es percibido como una amenaza potencial a su soberanía.

El ego tiene un interés personal en sus posicionamientos, presunciones, y suposiciones. Se da por tanto una ambivalencia en relación con el cambio - por un lado, es emocionante e interesante, pero por otro lado, puede ser visto como un desafío no bienvenido y resentirse. Por tanto, tiende a mantener el status quo, incluso si al hacerlo sigue siendo insatisfactorio, por ejemplo, repetir las mismas resistencias una y otra vez, esperando un resultado diferente.

P: ¿Es la inercia característica del ego normal?

R: *Tamas* es la guna (energía) de la resistencia que es superada por *rajas*, la energía de la actividad y el esfuerzo. *Rajas* es la respuesta a la motivación y la dedicación para alcanzar el verdadero *Sattwa*, el estado de paz y tranquilidad. *Tamas* es reforzado por las resistencias del miedo o la culpa ante la perspectiva de la auto-indagación.

P: ¿Cómo pueden los miedos subyacentes de la culpa o la vergüenza ser superados?

R: Es necesario tener en mente durante toda la investigación interior (así como en la percepción de los demás) que el ego / mente está en el proceso de evolución y es innatamente inocente en virtud de su estructura evolutiva. El no puede distinguir la apariencia de la esencia. Por lo tanto, la compasión por uno mismo y los demás es un requisito para la gran transformación y crecimiento espiritual.

El dominio de las motivaciones instintivas es disminuido por la simple aceptación en lugar de la culpabilidad o la condena, es decir, “por supuesto” que el ego es egoísta, codicioso, vano, y resentido. Es de esperar. Pero ahora, este tipo de actitudes pueden ya no ser vistas como útiles o productivas. La compasión a toda la vida incluye también la de uno mismo. Los viejos estilos habituales de percepción y pensamiento disminuyen cuando ya no son valorados o son vistos como esenciales para la supervivencia o el éxito.

Muchas motivaciones habituales fuertes retroceden meramente como consecuencia de la recontextualización.

P: ¿Cómo se puede superar la aprensión sobre los “malos sentimientos” que surgen como consecuencia de mirar dentro de uno mismo?

R: Decide que todos los “malos” sentimientos son falaces y hábitos defectuosos de la mente. El respeto por uno mismo y los demás entonces reemplaza la culpa o el miedo. El ego no es consciente de los dones del espíritu que compensan con creces la entrega o “pérdida” de las posiciones del ego. Estos dones son a menudo sutiles, tales como un aumento en la autoestima y la reducción del nivel de ansiedad general.

P: ¿Puede darnos un ejemplo concreto?

R: El ego cree que el éxito se debe al impulso y la ambición además de a la competencia orgulloso, los atajos, aprovecharse de los demás, etc. No es consciente de que las personas que son serias, honestas, íntegras, y dedicadas son muy apreciadas y recompensados adecuadamente por la sociedad. Hay recompensas por invitación y no sólo por el celo de la adquisición. La excelencia en sí es auto- gratificante y aporta una gratificación que no es dependiente de factores externos. La recompensa que a menudo se pasa por alto es el aumento de la fortaleza interior, el coraje y el temple que se traduce en una mayor seguridad interior y confianza en sí mismo.

P: Pero en la vida cotidiana, las tentaciones abundan. ¿No están para ser rechazadas o resistidas?

R: La tentación, la seducción, la conveniencia, y el encanto son todas las proyecciones que tienen que ver con la apariencia y las presunciones. Están asociadas a fantasías programadas de ganancia. La satisfacción de los valores proyectados constituye el mundo de la ilusión. La misma felicidad está directamente correlacionada con el nivel general de conciencia y no con los factores externos. Los factores externos son vulnerables y han de ser temerosamente protegidos; Por el contrario, los valores interiores son auto-reforzantes e inmunes a las turbulencias o las circunstancias. Se trata de una realización común entre los supervivientes de grandes catástrofes.

P: El trabajo espiritual a veces parece implicar la anticipación de una pérdida.

R: La pérdida es una presunción basada en las percepciones del ego y los valores proyectados. En general, la pérdida del ego es ilusoria y en cambio, constituye una ganancia para el Ser. Toda posición del ego representa vulnerabilidad. Su entrega resulta en una mayor seguridad interior y placer en la vida. Finalmente, uno análogamente se siente "a prueba de balas" e independiente de las circunstancias externas. Incluso la supervivencia del propio cuerpo con el tiempo se vuelve irrelevante porque la transitoriedad es aceptada.

P: ¿Pero no es la supervivencia en si misma debida a las motivaciones del ego y sus mecanismos?

R: Eso es también una ilusión. La supervivencia es una consecuencia del Ser, no del yo. Es sólo por el Ser que el ego sirve por un período determinado de tiempo terrenal. Cuando el ego / mente se silencia, la vida continúa de manera autónoma, paradójicamente, incluso ve el esfuerzo fácil. Todo se produce como consecuencia de la emergencia de la potencialidad como realidad cuando las condiciones lo permiten. La intención es así una condición. Con el tiempo, incluso la intención desaparece a medida que la voluntad es entregada a Dios.

Capítulo 14

Iluminación: La Presencia del Ser

Introducción

Los posicionamientos dan lugar a las dualidades problemáticas del ego experimentadas como presunciones. Éstas dan lugar a las proyecciones del ego, que erróneamente cree que son la realidad. En conjunto, constituyen las ilusiones de la *res interna* de Descartes (*cogitans*), lo que significa que son los productos de las emociones y maquinaciones mentales. El propósito del trabajo espiritual es la eliminación de esta barrera principal a fin de descubrir la *res externa / extensa* (esencia) como la Realidad revelada en tanto que Creación, es decir, el mundo tal como es (esencia) y no como es percibido, o parece ser. La transición de la ilusión (*res cogitans*) a la Realidad exige no un cambio de contenido, sino de contexto y, por tanto, de paradigma. La Realización de la Realidad es la consecuencia de un cambio de la identificación con el contexto de la experiencia en lugar del contenido y, por tanto, un cambio importante de paradigma.

La aparición de lo Real es un Fulgor espontáneo, que es consecuencia de la eliminación de las limitaciones de la percepción y sus barreras. La trascendencia de la limitación es el resultado de la intención y la subordinación de la voluntad personal, con sus ganancias ilusorias y pagos, a la Voluntad Divina.

Mientras que el estado o condición de lo que se ha llamado Iluminación es celebrado, su naturaleza exacta sólo ha sido aludida por analogía, y también ha tendido a convertirse en “mitificada”. Así, términos como “el Supremo”, “el Último”, o “lo Absoluto” tienden a atraer el glamour y la fantasía elaborada por la imaginación. El estado de Iluminación no es una superposición ni depende de la adición de una cualidad. El tema es la condición. Del mismo modo, la condición o estado no es una “afirmación”, ya que no hay reclamante personal. Lo que se expresa verbalmente, es simplemente una afirmación de hechos que reporta la condición, lo que no es más que una confirmación de la Realidad de su Origen una vez más. Por lo tanto, la condición no es tampoco un logro, ni implica el realización. Nada se gana con adornar el estado, que está mucho más allá de la posibilidad de la exageración. A pesar de la naturaleza resplandeciente de la condición, la descripción responde al propósito de la comunicación, que es esencialmente una revalidación de la Realidad de la Divinidad.

Las Etapas Anteriores

La transición del experimentador al ego / yo a la Presencia del Ser es muy importante. Debido a su experiencia previa, la mente tiene la expectativa de que tal estado será realmente una extensión de sí misma o habrá de alguna manera “otro” y por tanto alguien nuevo y desconocido. Ninguna expectativa es correcta.

A medida que los niveles de conciencia son trascendidos, la cualidad de experimentar cambia en la forma en que ya han sido descrito (*Trascendiendo los Niveles de Conciencia*). Tanto el mundo como el yo subjetivo se vuelven progresivamente más benignos, compasivos y amorosos. En los altos 500s, el flujo de la energía kundalini ha comenzado a transformar la observación y la experiencia subjetiva hacia los niveles del gozo interior, y el mundo parece cada vez más hermoso e increíble. La perfección de todas las cosas brilla. Esto lleva

no sólo a la alegría sino también finalmente a un éxtasis indescriptible que se opone a la función mundana. Cuando hasta ese estado maravilloso es entregado a Dios, es reemplazado por una quietud que todo lo impregna, silencio, y paz que están incluso más allá del éxtasis en su maravilla.

En la belleza intrínseca, el carácter sagrado de toda la Creación emana sucesivamente de dentro y también más allá de la forma. La Esencia sin forma de la Divinidad irradia a través de la forma. Progresivamente, lo lineal es sustituido por una Unidad no- lineal. La Totalidad de la Divinidad está fuertemente confirmada por el inmenso poder del Amor como algo intrínseco a la Creación y la Divinidad. La Presencia del Amor es omnipresente y experimentada como el Ser intrínseco a uno. Se derrite la linealidad en la Unidad, que es a la vez exquisitamente suave y, paradójicamente, infinitamente poderosa.

Como ya se ha descrito, si el devoto ha estado siguiendo el camino de la negación, lo siguiente que puede surgir es la elevada ilusión del Vacío como Realidad Última. El camino presenta infinita Unidad y perfección no- lineal y es todo inclusiva, infinita, y más allá del tiempo o la localización. (Esta ilusión sucede al nivel de calibración 850, como se mencionó anteriormente). El Vacío ha de ser reconocido y negado si carece de Amor. A partir este momento, uno procede no por negación sino por afirmación, que se refuerza por una profunda oración y súplica a Dios para recibir orientación. (El Amor Divino no se debe confundir con la emocionalidad / apego de lo que ordinariamente se percibe como Amor Humano.)

A medida que las cualidades y el contexto de cada etapa son entregadas a Dios, surge una confrontación final que también ha de ser entregada, y es desafiantemente confrontadora. El devoto debe estar adecuadamente preparado porque el fracaso en lo que podría llamarse la “última puerta” puede resultar en un abatimiento muy grave que puede durar más de una sola vida. El estudiante serio debe conocer con suficiente antelación, por lo tanto, que en la última puerta, serán enfrentados a voluntad a entregar la propia vida, o por lo menos a lo que se ha creído desde el principio de la evolución que era la esencia misma de la vida. Esta puerta final se pasa muy pocas veces, y una de las razones es la falta de preparación, la falta de certeza, y una última duda de gran magnitud. Por lo tanto, para el profundamente comprometido, solamente para el estudiante muy serio, la siguiente sección es proporcionada.

La Puerta Final

Como este acercamiento, todo el contexto es prístino, puro, sin forma, y no- lineal. No hay “otros” ni hay otro lugar al que ir. Ya no existen las cualidades personales ni los posicionamientos, ni está disponible el pensamiento, ya que la mente está en silencio y no es conceptual. No hay imágenes ni recuerdos. La conciencia sólo permanece como conciencia en sí misma, sin ningún objeto o contenido de esa conciencia consciente. Simplemente es por sí misma, sin sujeto ni objeto. Es conciencia en si misma que es consciente, y no hay de “entidad” remanente que sea consciente.

En este punto, la conciencia se identifica con la cualidad de la vida en si. Eso es todo lo que queda -sólo “la vida”. Este sentido de la esencia pura de la vida ha perdido sus anteriores, calificaciones, adjetivos, verbos, sustantivos o nombres. Todo eso han sido entregado mucho antes. Todo lo que queda es sólo la pura cualidad de la vida misma como el núcleo de la existencia.

Entonces surge un miedo progresivo, compuesto casi de terror, que también, este, deberá ser entregado a la entrada. Así surge el miedo a la muerte o la aniquilación absoluta en la nada y la no- existencia eterna. En este momento, es obvio que lo que ha de ser entregado a Dios es la vida del yo y su motivación de seguir existiendo como experimentador y origen aparente y sustrato de la vida (la última ilusión). Esta es una ilusión muy fuerte y para hacerle frente se necesita coraje, fe, convicción, y la más profunda devoción: " A Vuestra Merced, oh Señor, hago entrega de la vida misma"

Debido a que la mente está en silencio, no puede ser consultada. En su lugar surge un Saber que aparece como resultado de la frecuencia de vibración dentro del aura que ha sido absorbida por el Saber de un Maestro Iluminado en algún momento. El Saber es que "todo miedo es ilusión". Esto debe ser conocido con certeza absoluta. Ignora el terror, porque es realmente lo que se podría llamar "la prueba final", y entrega la propia vida. Que uno esté verdaderamente muriéndose se confirma porque esa es la experiencia interior. Esta es la primera y la única muerte que puede ocurrir, y se presenta porque nunca antes había sido entregada. La muerte física no es en comparación nada en absoluto. Hay un repentino abandono del cuerpo, y la vida sigue, reemergiendo en otra corporeidad. Por lo tanto, esta confrontación es la primera y la única vez que nunca tendrá que ser enfrentada y entregada. A medida que uno se abandona, hay algunos momentos de terror, y luego la puerta se abre hacia el Infinito Esplendor y la Gloria que está más allá de toda descripción.

Revelación

La mente permanece en silencio, y hay un inmenso sobrecogimiento a medida en que la Creación aparece ahora como Revelación -iridiscente, radiante, como encantado, y vibrante, con el florecimiento de la inconfundible Divinidad. Todo es como de una intensa Technicolor -electrificado y luminoso. Todo está consciente y consciente de ser consciente, y consciente de la consciencia y la conciencia de todo lo demás que existe. Todo es intrínsecamente adorado como consecuencia de la conciencia consciente de la Presencia de Dios en la Creación en sus más mínimos detalles. Todo es Santo y Sagrado, como demuestra su esplendor, en tanto que Existencia misma. Por lo tanto, todas las cosas son vistas como sagradas y santas; todas las cosas "tanto las grandes como las pequeños" son sagradas; por lo que *"¡Gloria in Excelsis Deo!"*

Incluso la propia textura es importante y parece ser transformada en una viveza de una cualidad radiante. Todo está vivo y su Esencia intrínseca brilla como una presentación que incluye el reconocimiento como una cualidad innata, de adoración. Todo es igual en virtud de su Esencia, su perfección, y su luminosidad eflorescente. La Gloria de Dios está mucho más allá de la capacidad de comprensión, y en su lugar, existe un contexto de Auto- identidad en el que uno es lo que está siendo comprendido, y sin embargo no hay nada que realmente se comprenda. En este punto, la descripción ha de parar debido a la dualidad del lenguaje utilizado. Trascender esa puerta final requiere la entrega del núcleo aparente y la fuente de la vida en sí misma. Se da un asombro abrumador al descubrir de que todo lo que existe es Creación como expresión de la Divinidad, y el campo de conciencia impregna todo lo que existe. Así, la Divinidad es inherente a todo lo que existe, así como a la

consciencia de esa Realidad. Todo lo que existe refleja la Divinidad de su Origen. Paradójicamente, al entregar la vida, descubres la Vida.

Incluso la presencia del cuerpo físico es demasiado periférica para hacerse notar. Sin embargo, más tarde redescubres una especie de sorpresa. Sigue funcionando por su cuenta, espontánea y autónomamente. No hay un “yo” o agente principal o causal para determinar o decidir sus acciones. Opera autónomamente como consecuencia de su interacción con el campo del contexto. Su permanencia no es un asunto de interés, y apenas parece “saber” todo lo que debe hacer por sí mismo.

La cualidad transformadora de la Unidad de la Creación es la consecuencia de la desaparición de “el experimentador”. No hay ni 1/10.000 partes- de- un- segundo de retraso en editar automáticamente toda la experiencia como consecuencia de las operaciones previas del ego. Por tanto, la aparición transformada de todo y sus interpretaciones han sido eliminadas, y es uno ahora se idéntica con la esencia del despliegue de la Creación en lugar de su traducción editada. Uno ya no está experimentando la “cinta del monitor” de la vida sino el mismo núcleo existencial de la Vida. La analogía es como la diferencia entre escuchar una orquesta filarmónica en persona y escuchar una cinta grabada de su actuación.

Ajuste

La transición es mucho más importante de lo que se pudiera imaginar, describir, o incluso anticipar. Sin embargo, la información proporcionada permite la transición con éxito a través de este período final muy importante. Inicialmente, hay un choque de paradigma, a veces se denomina “el choque de Dios”. Hay tal profundo sobrecogimiento de esta importante dimensión que la mente permanece silenciada para siempre. Ya no hay una voluntad personal del yo ni su supuesta cualidad interior de ser agente- causal, y el sentido de “Yo” ahora incluye toda la Existencia, más allá del tiempo, la dimensión, o la descripción lineal. Ya no hay ningún sentimiento de “mío”, ni ninguna sensación de tener las cualidades de posesión o control. Todo es Auto- existente y es Auto- cumplimiento. La ejecución del cuerpo es autónoma y una consecuencia de su relación con el campo global. Se da testimonio de que el cuerpo, igual que antes, evita ser atropellado por el tráfico, pero lo hace todo por sí mismo. Aunque no existe una actividad mental como tal, la información está disponible debido a la cualidad única de la esfera de la consciencia en si misma que impersonalmente registra todos los acontecimientos, no importa lo aparentemente trivial que sean. El Conocedor y lo Conocido son Realidades idénticas como consecuencia de la consciencia / consciencia. El pensamiento dualista desaparece a medida que el sistema opera. En su lugar, es increíblemente obvio que su propósito es la Esencia y la Realidad de la Esencia es su propósito. Por lo tanto, por obvio o absurdo que pueda parecer, una silla es un propósito.

La gran transformación es seguida por un periodo de reorientación de todas las cualidades anteriores de la vida y los sentidos de hasta el paradero del cuerpo mismo y su relación con otros objetos. La gente se dirige al cuerpo como “tú” y cree que “tú” eres el cuerpo. El Ser es silente, invisible y no tiene nombre real como tal.

El período de reorientación y reajuste puede ser bastante largo y realmente lleva años. Durante este tiempo, surge una cualidad operativa

autónoma que se podría llamar el agente personaje / personalidad que interactúa con el mundo. La vida continúa por sí misma porque la Existencia es la Vida. La Potencialidad emerge como realidad como consecuencia de la evolución. De lo anterior, es evidente que no hay una “persona” a convertirse en iluminada; por el contrario, la persona desaparece y es permutada por la Realidad no- lineal. Por lo tanto, es obvio que el estado no es un cumplimiento, un logro, una adquisición, ni siquiera una transformación. Es en realidad un reemplazo.

Cumplimiento: La Actualización de la Potencialidad

El estudiante se pregunta cómo de realista o práctico es establecer la realización del Ser, o Iluminación, ya que ha sido llamado, como un objetivo, teniendo en cuenta su rareza. Largo de la historia, ha sido extremadamente raro. Sin embargo, debido a la progresión de la evolución global de la conciencia en el último siglo, la probabilidad de que un estudiante comprometido alcance la Iluminación se ha incrementado en más de un mil por ciento. Cada avance en la conciencia es ya un estado de iluminación en comparación al que le precedió. Pasar de estar por debajo del nivel de calibración de 200 a estar por encima de 200 ya es un paso muy importante y primordial. La siguiente transición importante es pasar de la dominación de emotividad a las capacidades de la razón y el intelecto, para luego trascender el nivel 499 y darse cuenta que la Realidad es no- lineal o descriptiva sino que en vez de eso es subjetiva. La aparición del Amor en el 500 anuncia el dominio de un nuevo paradigma. El nivel de conciencia 540 señala la aparición del Amor Incondicional, que progresa a través de la alegría y el éxtasis. La Iluminación clásicamente calibra en el nivel 600 y de ahí hasta 1.000 desaparece la linealidad como presunta realidad.

La identificación con la limitación cesa, y el proceso se convierte en uno que trasciende las limitantes contextualizaciones que se relacionan con la aparición de las cualidades o niveles de conciencia por los que lo no-manifestado se convierte en Manifestado. Así, los más avanzados niveles de conciencia tienen que ver con la expansión y el dominio del contexto no- lineal y paradigmas que están más allá de una descripción lineal precisa o definición.

P: Los bloqueos finales a la propia Iluminación suenan de bastante envergadura o por lo menos difíciles.

R: Lo son para el propio ego pero no para la Verdad interior y el Saber del Ser. Es cierto que el núcleo final del ego es incapaz de renunciar a su aparente soberanía como origen ilusorio de la vida y la existencia. La fortaleza es proporcionada por el poder del Ser que es uno con la Verdad de la Divinidad. Este Saber se irradia como consecuencia de la Identidad con lo Absoluto. La Divinidad es el Origen de toda Existencia, incluyendo la propia. El miedo surge del ego / yo que es disuelto en el Ser. Por tanto, el origen mismo del miedo es eliminado y trascendido.

El miedo que se encuentra al final del viaje no es como el miedo que se enfrentó anteriormente. Su cualidad es existencial y no- lineal en vez de limitada o discreta. Por experiencia, el miedo fue en sí muy fuerte pero realmente no más fuerte en intensidad que los miedos anteriores que fueron superados. Lo que le dio a este miedo una cualidad única similar al pánico era

su identificación al ser equiparado con la fuente de la existencia y la vida en sí misma.

El ego equipara la supervivencia de la vida con el control. En la entrega final del control, el miedo primordial subyacente surge. La vida es una consecuencia de la Divinidad de su Origen, lo cual es la confrontación final para el mismo núcleo del ego.

P: Sin instrucción, el camino espiritual sería más difícil, si no imposible. La Iluminación ha sido muy rara.

R: El nivel de conciencia de la humanidad ha ido progresivamente aumentando, lo cual en conjunto apoya la evolución espiritual y la disponibilidad de información más avanzada sobre las cualidades y la naturaleza de la propia conciencia. La literatura histórica acerca de los estados muy avanzados, a menudo describieron esos estados, pero no proporcionaron detalles de las medidas adicionales necesarias para alcanzarlos.

P: El proceso espiritual en sí parece que debe haber sido de larga duración.

R: En esta vida, la duración del proceso fue de treinta y ocho años. La propia aparición fue sorprendente y dramática a la edad de tres años y ha sido descrita en otros lugares. Se presentó como un enfrentamiento del vacío / no existencia frente a la Totalidad como la Realidad Última. De este modo, el camino de regreso a la Realización de la Divinidad como Amor Infinito tuvo que ser redescubierto y trascendido. El fuerte influjo de la energía kundalini, que es exquisita, dio la confirmación de que el camino era dispuesto por Dios. Originalmente lo había experimentado en esta vida durante la adolescencia temprana.

P: ¿Fue en una experiencia “cercana a la muerte”?

R: No, no lo fue. Busqué refugio de los vientos helados en una zona remota, pero la condición física era fuerte y saludable. Lo que buscaba no era más que la comodidad de un refugio. Entonces, espontáneamente ocurrió un estado subjetivo que era trascendente, sin final, primordial, y que todo lo abarcaba. El resplandor del Ser como Infinito Amor disolvió todo miedo del ser personal o limitación. La duración fue más allá del tiempo e incluso “antes de todos los universos y después de que todos los universos hubieran desaparecido”. El Ser reemplazó todas las limitaciones del yo personal, incluyendo la ubicación, la duración o la identificación. Posteriormente, todo miedo a la muerte desapareció.

P: Parece una paradoja extraña que años más tarde te convirtieras en agnóstico por algún tiempo.

R: Esa vez fue la consecuencia de una imprevista revelación. Marcó el fin de la creencia en Dios como sistema de creencias. Fue después de una súbita revelación de todo el sufrimiento de toda la humanidad a lo largo de toda la existencia humana. Fue una asombrosa confrontación.

Hasta ese momento, la religiosidad había prevalecido, pero en estado de shock y consternación por la revelación, la creencia en un Dios que permitiera o fuera la causa de todo ese sufrimiento no era sostenible. En ese momento, la creencia predominante común era que Dios era la causa y el creador de todo.

Lo que estaba presenciando era el sufrimiento que es consecuencia de la impiedad del ego del que la humanidad necesita un Salvador.

A pesar del colapso de la creencia religiosa en Dios, persistió un impulso para llegar al núcleo y origen de la Verdad en sí misma. Eso llevó a buscar en los cuatro años siguientes a profundizar en el psicoanálisis clínico clásico, seguido por tres años más de profundo análisis centrado en el descubrimiento de las raíces del propio ego. La búsqueda interior después continuó al alcanzar las mismas profundidades del ego y los niveles más bajos del Infierno que, también, están por experiencia más allá de las limitaciones de tiempo. Fue en los pozos de la oscuridad espiritual eterna que la llamada a Dios fue contestada porque fue necesario ese extremo de agonía y desesperación para romper la mantenida tenacidad del ego. Posteriormente, hubo un período de olvido, y luego el resplandor de la Divinidad y la Gloria de Dios se hizo Conocida y Revelada en toda su impresionante Belleza y Perfección. La creación brilló como Dios Manifestado *en* la Creación.

P: ¿Eso fue como un punto de terminación o fin al despliegue del potencial de la Conciencia en sí misma?

R: Habían habido avances anteriores, así como los desafíos. fueron estados muy avanzado de conciencia los que acompañaron al Conocimiento del ahora ser más allá de las limitaciones del karma personal. Surgió un estado no- lineal mejor descrito como una condición consecuente a un contexto muy expandido de la Realidad. En el silencio, no respondido, fue escuchado y reconoció un mensaje silencioso que decía: "Ahora que estás más allá de toda responsabilidad o rendición de cuentas kármica, incluso de las limitaciones del amor personal, todo el poder sobre los demás es tuyo –apropíatelo- tómalo- úsalo, pues no hay consecuencias".

Unos pocos en número habían pasado a través de estas puertas enrarecidas, y se podía ver que habían dicho sí a la tentación y que habían rechazado el poder por su propio beneficio y la ganancia. Vi que Jesús la había rechazado y pasado por ella, al igual que los grandes Avatares y sabios Iluminados. Aunque se la denomina la "tentación de Lucifer", no había ninguna entidad presente como origen de la tentación. Se presentó como una tentación silente: "Todo el poder sobre los demás es tuyo -afirmaba".

La tentación fue rechazada por el Conocimiento Superior de que la tentación era una falsa promesa, porque la Realidad Última es el Origen de todo Poder. El Ser es innatamente el Poder y no necesita reclamarlo como una adquisición. El Poder por propio beneficio en tanto que ganancia no ha de solicitarse. Francamente, hubiera sido una carga. A raíz de su rechazo, la última puerta se abrió, y con la muerte del ego, la Gloria de Dios brilló y todo quedó en silencio.

P: ¿Por tanto las tentaciones persisten y reaparecer casi al final del camino espiritual?

R: Esa fue la secuencia. Posteriormente, se recordó que Jesucristo y el Buda describieron similares enfrentamientos a tentaciones.

P: ¿Qué pasó con los sistemas físicos?

R: Cada avance importante parecía desencadenar una agonía interior transitoria localizada en el aura, o el cuerpo etérico. Estas se hicieron más soportables al recordar que tanto el Buda como Jesucristo las habían descrito. Jesús “sudo sangre” en el Huerto de Getsemaní; el Buda fue acosado por ataques de los demonios y sintió como si sus huesos se estuvieran rompiendo.

Esto ocurre desde el nivel de conciencia 800 en adelante y fue recurrente al pasar las grandes puertas. La razón es que desde el nivel de conciencia 800 en adelante, las regiones negativas de la conciencia colectiva de la humanidad están siendo desafiadas y trascendidas. Uno es consciente de que los posicionamientos a ser desafiados no son los del karma personal per se, es decir, no los del individuo sino el individuo como reflejo de la herencia kármica global de la humanidad en sí mismo.

P: Este tipo de información es muy rara de por sí. ¿Tiene un buscador “ordinario” que saberla?

R: Sí, ya lo creo, porque el principiante de hoy o el buscador en medio del camino es el sabio iluminado de mañana. Que otros hayan atravesado estas barreras hace más fácil para el siguiente romperlas y atravesarlas. Esto se ha denominado el efecto “Roger Bannister”. Cada cruce deja una pista vibratoria disponible para el siguiente corredor que “saber” que *se puede* hacer. Romper una barrera importante requiere del Conocimiento Interior de que es posible, ya que se basa en el poder y la invencible fortaleza de la Verdad.

Aquellos que buscan la Iluminación merecen toda la verdad útil confirmada, el conocimiento, y el ánimo que esté disponible. El esfuerzo espiritual puede dar lugar a grandes saltos inesperados sin previo aviso. Es mejor que parte de la sabiduría de tal información se tenga de antemano.

Capítulo 15

Los Estados Progresivos de la Conciencia

Introducción

La exposición hasta el momento ha sido con el propósito de proporcionar claridad a una información que es algo difícil de poner en lenguaje. La información, sin embargo, es reconfortante al proporcionar cierto grado de familiaridad a través de la descripción de las etapas evolutivas, subjetivas, de la conciencia que se producen en los distintos niveles. También es tranquilizador saber que los aparentes obstáculos a lo largo del camino son normales y en realidad no intrínsecamente personales como tales sino que son consecuencia de las características de un determinado nivel de conciencia.

La emergencia de la evolución del potencial se produce en transiciones que son gratificantes y de confirmación en general. Sin embargo, también hay períodos transitorios que no son reconfortantes, y también son de esperar. Pueden haber períodos de sentirse distanciado, despersonalizado, o de “no me gusto”. También pueden haber momentos de confusión o sensación de “astronauta” o estar desorganizado. Estos se deben a los ajustes resultantes de los cambios de contexto y su conocimiento por experiencia y la sensación habitual de subjetividad. El sentido de “realidad” o auto- identidad progresivamente se expande y modifica los sistemas de las creencias anteriores de “quién soy yo”, en la medida en que se transforman en “que soy yo”. Por lo tanto, pueden haber cambios progresivos en los valores, las metas y las prioridades del tiempo y el esfuerzo. Estos períodos de transición son temporales, y facilitar la transición es ayudado por la oración, las prácticas espirituales, y especialmente, por un estilo de vida contemplativo.

Mientras que el yo puede en ocasiones sentirse confundido o discordante, el Ser siempre sabe exactamente donde estás “tu” porque la realidad está siempre dentro de la Región de Dios. No es posible que se pierda, aunque en ocasiones un devoto puede sentirse perdido. El problema no es la condición en sí sino el miedo a perder el control y la familiaridad.

El campo infinito de la conciencia todo lo incluye y está de acuerdo con todas las gamas posibles o estados vivenciales. El campo está innatamente en el equilibrio armónico y por lo tanto incluye a todos los estados de transición. El campo global podría ser descrito como auto- corrector, y en consecuencia, se realinea de una forma compensatoria. Todas las alteraciones son por tiempo limitado y temporales. Análogamente, el clima cambia, pero el equilibrio en la atmósfera de la estratosfera no se ve afectado.

Subjetivamente, todo lo que se necesita para avanzar es la paciencia, la oración, la fe en el proceso, y la entrega de las resistencias. La confusión, como los cambios en el clima, es una condición transitoria que se aclara con la paciencia y también con la aparición en la siguiente fase, en la que se trasciende la condición confusa. La Divina armonía restablece el equilibrio en el tiempo. Todo está en realidad en el Orden Divino. No es posible conseguir “perder” a Dios ni que una pelota de tenis pierda la gravedad justo cuando se encuentra temporalmente rebotando.

Las transiciones o los cambios son consecuentes con el desarrollo de la evolución, que es la expresión actualizada de la Creación. El proceso es a la vez interior y exterior, y en cada momento representa la emergencia de lo

nuevo. La vida se vive en el filo del avance de la evolución de la conciencia, y por lo tanto, toda experiencia es efímera y evanescente.

Trascendiendo la Atracción de la Forma

La evolución de la conciencia puede proceder de una variedad de maneras. Puede ser lento y repentino, o puede proceder de una manera ordenada, pero luego dar saltos bruscos. Las grandes transiciones se producen cuando se abandona el pensamiento conceptual, junto al interés en "experimentar" o la identificación con el experimentador "al filo" del ego / yo y sus funciones de procesamiento. Más allá de los conceptos lineales y las imágenes, no hay nada que requiere procesamiento. Así, la mente / yo se vuelve silente, y en su lugar, prevalece el contexto no- lineal. Podría resumirse de la siguiente manera: El ego / mente *piensa*, el campo (la conciencia) *Sabe*, y el Ser es.

En realidad no es difícil darse cuenta de que es el aspecto del "experimentador" del yo el que constantemente procesa las entradas independientemente de la naturaleza o las características de los datos, tales como pensamientos, recuerdos, imágenes, sensaciones y emociones. Con la práctica, puedes mantener la concentración en esa cualidad de la conciencia como proceso sin tener que involucrarte en eso "que" que está siendo procesando o experimentado. Este filo de la experiencia vigila el proceso cada segundo. Es como un oyente / sensible / anticipador / recordador / reconocedor / unidad multiprocesadora. El "experimentador" es el filo perceptivo de la conciencia conciencia que es independiente de la naturaleza de los datos que están siendo procesados.

Es esta cualidad la que uno identifica como "yo" o "Yo". Con la observación, se reconocerá que esta función es autónoma e impersonal, aunque el yo afirma que es su identidad. El experimentador no es un "quien" sino una "ello". Es una funcionalidad autónoma. Es comparable a una multifuncional facultad de prueba de procesamiento. El ego / yo se nutre de la cualidad del "experimentador" y en realidad es adicto a el.

Por la atención y la voluntad, la atracción seductora del experimentador puede ser rechazada. Sucumbir a su entretenimiento es sólo un hábito. El no eres "tú" sino sólo una actividad con la que el yo se identifica. La mente piensa que "irá a negro" y quedará vacía sin la aportación lineal constante de la información y el centrarse en "lo que está pasando". Sin embargo, por la noche, el sueño es un alivio bienvenido de interminable charla del experimentador. Por tanto, la mente piensa que sólo hay tres posibilidades: (1) experimentar, (2) dormir (el olvido), o tal vez, (3) dormir soñando. Sin embargo, relativamente desconocido para la mente ordinaria es el cuarto estado, que es el de la conciencia en si misma y que es independiente del contenido, el experimentar, o incluso participar, analizar, o registrar. La cualidad subyacente es sin esfuerzo, pacífica, y es compatible con un estilo de vida contemplativo. Esto lleva a los estados clásicamente llamados Samadhi.

La Alineación con el Campo de Conciencia / Consciencia

Con la fijación del propósito interior, la diligencia, y la disciplina, la atracción de la función experimentador de procesar datos puede ser rechazada como centro del interés, la importancia, o incluso la identificación. Bajo el experimentador emocional está el silencio sutil de la Consciencia. Debido a que

carece de las limitaciones del contenido o la forma lineal, es como una pantalla en blanco o la superficie reflectante de una piscina. Es la condición a priori sin la cual no habría ningún saber interior de lo que el experimentador está experimentando, ni de lo que el testigo / observador está percibiendo.

Este estado sutil básico es una constante fundamental. Es similar a un espacio global o campo en el que todos los demás fenómenos y condiciones están comprendidas. El campo silencioso, sutil es una cualidad del Ser. Este campo, estado o condición de la conciencia es todo inclusivo, sin embargo, carece de la identificación con el contenido. La Consciencia es consciente de sí misma. Como tal, es una cualidad fundamental, siempre existente.

Este “cuarto estado “ de la conciencia fue descrito por Ramana Maharshi por su término sánscrito, *turiya*. A partir de esta condición, todo parece igual en virtud de la realidad de que el significado y la existencia son una y la misma cosa, es decir, qué lo que significan las cosas se ha cumplido por lo que *son*, y lo que *son* es exactamente el cumplimiento de lo que significan. Su existencia es su significado. (Esta consciencia sucede en el nivel de calibración de la conciencia 750.)

Este estado también es discernible como sustrato silencioso del cual los pensamientos surgen de forma espontánea. Puede ser detectado como la condición a priori que es el campo o matriz que, en un instante se divide, y precede a la aparición de los pensamientos. Su “localización” es análoga a la del océano, justo antes de la aparición de un pez volador. Cada pensamiento surge espontáneamente y no es reconocido hasta que está completamente formado. A medida que surge, el pensamiento es como una agitación vaga de energía que se mueve rápidamente de forma indistinta a la terminación más detallada e identificable. El proceso es muy rápido. Discernir el campo silente en sí requiere una atención aguda y perspicacia. La técnica consiste en rechazar el interés por la especificidad de los pensamientos y dejar de tratar de reconocerlos o leerlos. Sin ser pretendidos por la voluntad, los pensamientos son sólo palabrería interminable, y es sólo la vanidad del ego la que los aprecia como entretenimiento o siendo meritorios o de interés.

Para superar y trascender la atracción seductora de los contenidos del pensamiento de la corriente de la conciencia, la humildad acerca de su importancia revela rápidamente que sin la proyección de valor, el noventa y nueve por ciento de los pensamientos son simplemente aburridos y triviales. El desencanto con ellos disminuye su atracción por la retirada de su interés. La otra ilusión es que la atención a los pensamientos es necesaria para la supervivencia, mientras que en realidad, la supervivencia depende del Ser. Con un enfoque nítido, se hace evidente que los pensamientos pueden ser abandonados cada vez más pronto en el proceso de su surgimiento y formación. Con un enfoque continuo y la renuncia de su valor de entretenimiento, poco a poco desaparecerán como forma reconocible y desaparecen al ser sólo una necesidad transitoria de pensar. La satisfacción de este impulso puede ser rechazada. Al hacer esto, se vuelve sorprendentemente evidente que uno piensa sólo como consecuencia de querer hacerlo, y que los pensamientos y las imágenes sólo tienen un valor imaginario. Intrínsecamente, en realidad no son increíblemente maravillosos. El descubrimiento de que eres realmente el origen del pensamiento revela que no eres la víctima de la mente sino quien origina este fenómeno en virtud de la intención y el deseo. La libertad es una consecuencia de la profunda humildad que revela que la única

razón por la que piensas es porque quieres con el fin de obtener una experiencia beneficiosa o recompensa.

El ego / mente tiene miedo de que si no piensa, el (1) se aburrirá, y (2) dejará de existir. El problema del aburrimiento es relativamente fácil de superar simplemente al ver que el aburrimiento es solo la frustración de no ser divertido por los pensamientos “interesantes”. Para trascender los pensamientos, el interés debería realmente ser centrado en la búsqueda del sustrato del cual surge el pensamiento. Uno puede elegir estar aburrido con pensamientos, y si lo examina, estará claro que ellos son principalmente sólo reelaboración constante, una y otra vez, de conceptos familiares, imágenes e ideas.

El Ser es muy capaz de elegir y estar al cargo, sin la necesidad de conceptos. También es fácil observar que la linealidad del pensamiento sólo conduce a la linealidad de un desfile de ideas, imágenes, recuerdos, imaginaciones, y más. La curiosidad puede ser desplazada de la forma y el contenido de los pensamientos con el fin de tomar consciencia del campo naciente de la conciencia consciente de si mismo. El silencio es del Ser; los pensamientos son del yo. El Ser no necesita el estímulo de la inversión de la energía del interés. El estado silente puede ser intuitivo por tanto la contemplación como la meditación. Uno sólo puede asumir la actitud de ser demasiado perezosos para molestarse en pensar.

Práctica Espiritual

El ego / mente es atraído por la novedad y por lo tanto, busca desesperadamente lo interesante de la sensación. Esto puede ser rechazado y reemplazado por el interés en el silencio, el sustrato sin forma que está siempre presente y sólo ha de ser anunciado. Es comparable a un segundo plano silente sin el cual el sonido no puede ser discernido.

El mundo fenoménico es como una tarjetas de Rorschach gigante -la figura “significa” lo que uno desea que sea. El sonido es perceptible sólo porque se superpone sobre el fondo del silencio, y por lo tanto la forma sólo puede ser reconocida porque es superpuesta en el espacio sin forma. Asimismo, el contenido de la mente es sólo identificable por su pantalla sin forma de fondo silencioso. El experimentador por lo tanto puede ser dirigido a centrarse en el telón de fondo, en silencio, sin forma. El sustrato, debido a su silencio, tiene una sensación innata de paz. El silencio y la paz pueden ser elegidas, apreciadas, valoradas, y darles la bienvenida como alivio de la constante tensión de la expectante siempre vigilante función del experimentador.

Cuando la paz sea más valorada que el entretenimiento del ego insaciable, se descubrirá que está siempre presente y disponible. El que uno tenga tal opción es desconocido por un 99,7 por ciento de la población. Por lo tanto, hay una desconocida libertad disponible: puedes elegir simplemente rechazar la inversión del ego en el mundo y los pensamientos al respecto (es decir, entregarlos a Dios).

La Renuncia

Tradicionalmente, muchos devotos espirituales serios renuncian al mundo y se retiran de el para retraerse a ambientes que tienen un input sensorial bajo y no requieren de actividad específica. Para algunos estudiantes, eso es muy útil e incluso necesario en momentos distintos, aunque sea por cortos períodos, como los proporcionados por los retiros formales. Como se

mencionó anteriormente, la verdadera renuncia es interna y es la consecuencia de una decisión y un acto de la voluntad. En un nivel práctico, el retiro físico real y la renuncia son una declaración y un cambio de los roles sociales. La renuncia interior también puede resultar en el retiro del mundo pero no por las mismas razones.

A partir de los niveles de calibración de los altos 500s en adelante, la participación en el mundo es problemática. Las principales alteraciones en el estilo de vida pueden ser obligatorias y también preferidas. La sencillez rural y la tranquilidad, así como la belleza del entorno, se vuelven más concordantes con el propio estado interior. Algunos devotos en los altos 500s siguen enseñando o escribiendo. En los niveles de los 600s y los 700s, toda participación puede cesar, y estadísticamente, muchos de los que alcanzan estos niveles eligen la opción de dejar el cuerpo; sin embargo, algunos se quedan por cumplimiento de las tendencias kármicas. En los altos niveles, el funcionamiento es la consecuencia de la Divina Ordenanza, en la medida en que la voluntad personal se haya entregado a Dios. La “motivación”, la “intención”, o los “objetivos” ya no existen. Las acciones son autónomas, espontáneas, y consecuencia de la Presencia como Ser.

La consciencia del campo contextual silente global es facilitado por un estilo de vida contemplativo que podría ser comparado a cambiar el interés de los detalles a la “gran imagen”. Esto “consigue” cualidades globales de la atmósfera sin entrar en las específicas y por lo tanto intuitivas generalidades en lugar de pensar o analizar detalles. La resistencia del ego / mente es que teme “perder” algo, ya que es adicto a procesar los detalles del contenido de la forma, que es la atracción y la seducción del mundo. “Renunciar al mundo” significa retirar la energía de él y rechazar las actividades que requieren la atención a los detalles, con lo que se complacen en el Ser y no con las diversiones del yo.

Como resultado de la retirada del interés en el mundo, puede ser abandonado. Muchos devotos dejan de seguir las noticias a través de los periódicos o la televisión. Rápidamente se descubre que nunca fue el mundo lo interesante sino las proyecciones del propio ego de sus valores y la especificidad de sus sensaciones. El cerebro es el órgano sensorial del experimentador, y uno se da cuenta que está destinado a la muerte física. Por lo tanto, la importancia del Ser en lugar del yo es realizada al aceptar la lo inevitable que es la mortalidad. Sólo es necesario pasar de la devoción al mundo a la devoción a Dios y el Espíritu.

El lapso de la propia vida está ya determinado en el mismo momento del nacimiento (verificado repetidamente por la investigación de la conciencia). El devoto es pues, aquel que entrega la propia vida a Dios en vez de los valores del mundo proyectados por el experimentador ego / mente.

Mientras que el abandonar el mundo puede sonar drástico en las primeras etapas de la búsqueda espiritual, se produce de forma natural y es acogida con alivio más adelante. En estadios avanzados, algunas funciones del mundo pueden volver pero son de una naturaleza diferente ya que no hay nada que “conseguir” del mundo. Se trata principalmente de la escena de la evolución / creación en la que todo es de igual valor en virtud de su existencia.

**P: Se ha hecho hincapié en menguar la energía del ego y sus ilusiones.
¿Qué sucede con la identificación del yo con el cuerpo?**

R: Es cierto que muchas de las prácticas espirituales tradicionales y enseñanzas a menudo comienzan con y hacen hincapié en el cuerpo, y también a los intentos por controlar las energías del sistema de chakras. Sin embargo, su significado, importancia y valor son la consecuencia de los procesos mental / emocional del ego. Parece ser de gran valor práctico enfatizar la deconstrucción del ego / yo al principio.

El cuerpo por sí mismo en realidad experimenta; en vez de eso, sólo las *sensaciones* del cuerpo son experimentadas. Por ejemplo, experimentas la situación, la posición, la comodidad, etc, del brazo pero no el brazo en si. Esto se comprueba fácilmente si la sensación se impide por el corte de un nervio. Por lo tanto, la consciencia del cuerpo es la sensación compuesta simplemente por el área somática sensorial del cerebro que registra los inputs, y por la función neuronal, que reproduce la imagen del cuerpo. El fenómeno del “miembro fantasma” que se ve a veces clínicamente es una anomalía neurológica mediante la cual el cerebro produce, por costumbre, una falsa imagen de una extremidad inexistente que se ha perdido debido a una amputación. Esto se clasifica como una alucinación sensorial.

Durante el sueño, la información sensorial se interrumpe y el cuerpo sale de la consciencia subjetiva consciente. Así, la experiencia del cuerpo es condicional.

El apego al cuerpo es la sensación y la superposición del concepto de “mío”; y lo que es “mío” y es controlada por el “yo” debe por lo tanto ser “quién Yo soy”. La identificación con el cuerpo es la consecuencia de los posicionamientos del ego. Para no apegarse a la identificación del yo como cuerpo, sólo es necesario ver el cuerpo como un “ello” más que un “yo”. Incluso cuando se caracteriza como “yo”, es obvio que uno no tiene el dominio real sobre el noventa y nueve por ciento de sus funciones generales (bioquímicas, digestivas, cardiovasculares, neuronales, metabólicas, etc) Por lo tanto, incluso el control del cuerpo es sólo en sus funciones más groseras.

Ahora imagine que un miembro se ha perdido en un accidente. La persona aún llama al cuerpo “yo”. Esto continúa aunque más atributos físicos se pierdan -las extremidades, las características faciales, o la pérdida sensorial (por ejemplo, Helen Keller). Así, el “cuerpo” como “yo” es una opinión. Existe la historia ficticia de *el cerebro de Donovan* en el que sólo su cerebro sobrevive y se mantiene vivo a través de medios artificiales. Sin tregua, el “cerebro” se mantiene firme en sus posiciones con el ego, como el deseo de controlar a los demás y sobrevivir. Helen Keller, por otro lado -sordo, mudo y ciego- calibró en los altos 500s. Joseph Merrick, el llamado “Hombre Elefante”, debido una desfiguración facial severa, calibró en el nivel de un gran santo (590).

El sentido de “quien” somos es ante todo una identificación con el cuerpo, la personalidad, y su mentalidad, con el acompañamiento de la inversión emocional. Uno puede hacer un proceso de imaginación mentales interior al ver cómo gran parte del cuerpo o de sus sensaciones podrían de hecho perderse y sin embargo el yo mantiene un sentido de “Yo”. Se vuelve evidente que el “yo” experimentado *tiene* un cuerpo pero *no* es un cuerpo.

El enfoque clásico para el desprendimiento de la identificación del yo con el cuerpo es el desprenderse de la dependencia sensorial en lo físico por el placer y la gratificación. Estos tienen que ver con el deseo y el buscar el placer

como una adquisición externa. El ascetismo disminuye la soberanía de la ilusión de que la fuente de la felicidad, el placer y la gratificación es externa, pues aunque su locus fuera externo, el sentido del placer y la gratificación es una función interna. El cuerpo es un mecanismo de utilidad funcional, y el placer no es la consecuencia de una función corporal sino de la gratificación del deseo en si. Similar gratificación puede obtenerse en un estado hipnótico en el que al propio cuerpo no se le da una recompensa sino sólo es sugerida la imagen. El cuerpo es por lo tanto, un mecanismo y no un origen.

Con la práctica espiritual, centrada directamente en el ego y su función de experimentador, la importancia y la identificación del yo con el cuerpo automáticamente disminuirá por su propia voluntad. Cuando el sentido, el significado y el valor se retiren de ello, la sensación de la imagen corporal se aleja y regresa sólo cuando realmente sea necesario (por ejemplo, al dormir, eliminar, hidratar, etc) En el estado de Dicha (Cal. 600), o incluso en los niveles de conciencia de los más altos 500s, las necesidades aparentes del cuerpo disminuyen. Puedes bailar sin descanso durante horas en éxtasis e ir sin comer durante días en *Samadhi / Paz*. En los estados superiores, el cuidado del cuerpo puede ser despreciado, ya que su importancia se pierde cuando ya no es la hipótesis de ser el yo.

P: El desapego del mundo se correlaciona también con el desapego al cuerpo?

R: Van de la mano en que su percepción les da valor. Cuando las personas tienen una experiencia fuera del cuerpo, el sentido del “yo” flota también en el espacio. Entonces miras hacia abajo al cuerpo desinteresadamente. Se percibe como algo casi ajeno a nuestro sentido de la realidad. Volver al cuerpo se hace de mala gana, u ocurre espontáneamente en una súbita sensación desagradable. En realidad no es posible identificarse con el cuerpo o valorarlo cuando uno no está “en” el. Las personas que han aprendido a dejar el cuerpo en estados alterados entrenados de conciencia a menudo tienen que ser entrenados en la forma de retornar al cuerpo a una orden determinado.

P: ¿Es la experiencia “extracorpórea” en algo similar a “la cercana a la muerte”?

R: Son muy diferentes. Subjetivamente, la experiencia cercana a la muerte es transformadora debido al poder de la presencia del Amor Divino. Nivel calibrado de conciencia de la persona es con ello avanzado y se caracteriza por la pérdida del miedo a la muerte. Paradójicamente, la experiencia fuera del cuerpo no da lugar a un cambio en el nivel de conciencia. Esto implicaría que la consciencia de que el yo no es físico ya es conocida a cierto nivel pero olvidada en la vida ordinaria.

Si se plantea la cuestión utilizando las técnicas de investigación de la conciencia, la respuesta que calibra como verdad es que el conocimiento de que no somos un cuerpo sino un espíritu ya es conocida pero simplemente se olvida como consecuencia de la encarnación. Así, el sentido del yo es independiente del cuerpo, pero se asocia con el sentido de ser una identidad localizada en lugar de una identidad física.

Es entretenido salir “fuera del cuerpo” o incluso viajar a distancias considerables, pero la experiencia no parece ser de ninguna significación beneficiosa a largo plazo para el avance del propio nivel de conciencia. Es un

hecho relativamente frecuente durante la cirugía (bien conocido por los cirujanos) y también después de accidentes graves. Las enfermeras y los médicos han aprendido (a menudo con bastante tristeza) que sus conversaciones mientras el paciente estaba supuestamente dormido y probablemente inconsciente fueron “escuchadas” por el paciente que más tarde las relacionó textualmente con el sorprendido personal.

P: La investigación de la conciencia ha revelado una gran cantidad de información útil. Aclara la comprensión y recontextualiza el proceso evolutivo espiritual. También es la confirmación de la realidad espiritual y sus experiencias progresivas. Sin embargo, los fundamentos básicos no siguen siendo los mismos?

R: Los principios fundamentales esenciales del esfuerzo espiritual siguen siendo aquellos que han sido siempre reconocidos, como la devoción, la humildad, la fortaleza, la voluntad de entrega, y de la fe y confianza en Dios. Estos son reforzados por la dedicación, la oración, y la súplica y la invocación de la Gracia de Dios por un acto de la Voluntad Espiritual. Aunque la información crítica sobre el ego y los niveles de conciencia facilita la transformación, la confirmación se deriva de la aplicación de los principios espirituales fundamentales descritos. Estos son facultados por la intención, que resulta en la alineación y la integración en la que por los principios básicos se vuelven operativos. La devoción es una consecuencia de la afirmación de la voluntad. La entrega completa y total a Dios puede eclipsar el proceso en cualquier punto dado en el camino.

P: ¿Qué afirmación podría resumir toda una vida de experiencia espiritual y dedicación?

R: *¡Gloria in Excelsis Deo!*

APÉNDICE A

MAPA DE LA ESCALA DE CONCIENCIA

Vision de Dios	Visión de uno mismo	Nivel de Conciencia	Calibración.	Emoción	Proceso.
Yo	Es	Iluminación	700-1,000	Indescriptible	Pura Conciencia
Ser Universal	Perfecta	Paz	600	Bendición	Iluminación
Uno	Completa	Alegria	540	Serenidad	Transfiguración
Amoroso	Benigna	Amor	500	Veneración	Revelación
Sabio	Significativa	Razón	400	Comprensión	Abstracción
Misericordios	Armoniosa	Aceptación	350	Perdón	Transcendencia
Edificante	Esperanzadora	Voluntad	310	Optimismo	Intención
Consentidor	Satisfactoria	Neutralida	250	Confianza	Liberación
Permisivo	Factible	Coraje	200	Consentimiento	Otorgar Poderes
NIVELES DE VERDAD ^ / NIVELES DE FALSEDAD v					
Indiferente	Exigente	Orgullo	175	Desprecio	Engreimiento
Vengativo	Antagonista	Ira	150	Odio	Agresión
Negativo	Decepcionante	Deseo	125	Anhelos	Esclavitud
Castigador	Atemorizante	Miedo	100	Ansiedad	Retraimiento
Altivo	Trágica	Sufrimiento	75	Remordimiento	Desaliento
Censurador	Desesperacion	Apatía	50	Renuncia	Censurador
Vindicativo	Maligna	Culpa	30	Culpabilidad	Destrucción
Desdeñoso	Miserable	Vergüenza	20	Humillación	Eliminación

APÉNDICE B

COMO CALIBRAR LOS NIVELES DE CONCIENCIA

Información general

El campo de energía de la consciencia es infinito en dimensión. Los niveles concretos se correlacionan con la consciencia humana, y se han calibrado desde 1 hasta 1000. (Véase el Mapa de la Escala de la Consciencia.) Estos campos de energía se reflejan en la consciencia humana y la dominan.

Todo en el universo irradia en una frecuencia concreta, o dispone de un pequeño campo de energía, que perdura de forma permanente en el campo de la consciencia. Así, cualquier persona o ser que haya vivido, y cualquier cosa relacionada con el, inclusive cualquier acontecimiento, pensamiento, hecho, sentimiento o actitud, queda registrado para siempre y se puede recuperar en cualquier momento, en el presente o en el futuro.

La técnica

La respuesta kinesiológica (prueba muscular) consiste en una simple respuesta de “sí” o “no sí” (no) a un estímulo concreto. En el campo de la salud holística, la kinesiológica se utiliza normalmente haciendo que el sujeto mantenga un brazo extendido mientras la persona que hace la prueba empuja hacia abajo la muñeca del brazo extendido, utilizando dos dedos y con una presión moderada. Normalmente, el sujeto sostiene con la otra mano la sustancia que se pone a prueba, sobre el plexo solar. El probador le dice al sujeto de la prueba: “Resiste”, y si la sustancia que se pone a prueba es beneficiosa para el sujeto, el brazo se fortalecerá. Si no es beneficiosa o tiene un efecto adverso, el brazo se debilitará. La respuesta es muy rápida y breve.

Es importante observar que la intención de tanto el que pregunta como el que es preguntado, deben calibrar por encima de 200 con el fin de obtener respuestas precisas.

La experiencia de los grupos de discusión en internet han demostrado que muchos estudiantes obtienen resultados inexactos. La investigación adicional demuestra que en calibrando 200, todavía hay una probabilidad del treinta por ciento de error. Además, menos del doce por ciento de los estudiantes tienen una precisión consistente, principalmente debido a que inconscientemente mantienen posicionamientos (Jeffery y Colyer, 2007). Cuanto mayores sean los niveles de consciencia del equipo de pruebas, más precisos son los resultados. La mejor actitud es la indiferencia clínica, presentando una afirmación anteponiendo la frase, "En el nombre del bien más elevado, _____ calibra como verdadero. Por encima de 100. Por encima de 200", etc. La contextualización "por el bien más elevado" aumenta la precisión porque trasciende el intereses personal egoísta y los motivos.

Durante muchos años, se pensó que la prueba era una respuesta local del sistema de acupuntura o del sistema inmunitario del cuerpo. Sin embargo, en investigaciones posteriores, se ha demostrado que la respuesta no era en modo alguno una respuesta local del organismo, sino una respuesta general de la misma consciencia a una sustancia o una afirmación. Lo que es verdadero, beneficioso o promueve la vida da una respuesta positiva que proviene del campo impersonal de la

conciencia, que están presente en todo ser vivo. Esta respuesta positiva viene indicada por el fortalecimiento de la musculatura del cuerpo. También se da una respuesta pupilar asociada (los ojos se dilatan con la falsedad y se contraen a la verdad), y también alteraciones en la función cerebral como reveló la resonancia magnética. (Por conveniencia, el músculo deltoides es normalmente el mejor para ser utilizado como un músculo indicador; sin embargo, cualquiera de los músculos del cuerpo pueden ser utilizados).

Antes de que una pregunta (en forma de afirmación) sea presentada, es necesario recibir "permiso"; es decir, plantear "Tengo permiso para preguntar acerca de lo que tengo en mi mente". (Sí / No) O "Esta calibración sirve al bien mas elevad".

Si una afirmación es falsa o en sustancia es injuriosa, los músculos se debilitan rápidamente en respuesta a la orden, "Resiste". Esto indica que el estímulo es negativo, no- verdad, contrario a la vida, o la respuesta es "no". La respuesta es rápida y de breve duración. Luego, el cuerpo se recuperará rápidamente y volverá a la tensión muscular normal.

Hay tres formas de hacer la prueba. La que se utilizada en investigación y también la más utilizada en general requiere de dos personas: el probador y el sujeto de prueba. Es preferible un ambiente tranquilo, sin música de fondo. El sujeto de prueba cierra los ojos. *El probador debe formular la "pregunta" que se debe preguntar en forma de afirmación.* La afirmación puede ser entonces contestada "sí" o "no" por la respuesta muscular. Por ejemplo, una forma *incorrecta* sería preguntar, "¿Este es un caballo sano?" La forma correcta es hacer una afirmación: "Este caballo esta sano", o su contraria: "Este caballo está enfermo".

Después de hacer la afirmación, el probador dice: "Resiste" al sujeto de la prueba que mantiene el brazo extendido paralelo al suelo. El probador presiona hacia abajo con dos dedos la muñeca del brazo extendido repentinamente, con una fuerza moderada. El brazo del sujeto de la prueba o bien se habrá mantenido fuertes, indicando "sí", o se debilita, indicando "no si" (no). La respuesta es corta e inmediata.

Un segundo método es el método del "anillo", que se puede hacer solo. El pulgar y el dedo medio de la misma mano se sujetaba con fuerza haciendo una "O", y el índice de la mano opuesta se utiliza como gancho para tratar de separarlos. Hay una diferencia notable de fuerza entre un "sí" y un "no" (Rose, 2001).

El tercer método es el más simple, sin embargo, al igual que los otros, requiere de algo de práctica. Basta con levantar un objeto pesado, como un gran diccionario, o simplemente un par de ladrillos, desde la mesa hasta la altura de la cintura. Mantén en la mente una imagen o afirmación verdadera a calibrar y entonces levántalo. Por contraste, después, mantén en mente lo se sabe que es falso. Nota la facilidad de levantar la carga cuando la verdad se mantiene en la mente y el mayor esfuerzo necesario para levantarla cuando el asunto es falso (no verdad). Los resultados se pueden verificar utilizando los otros dos métodos.

Calibración de los Niveles Específicos

El punto crítico entre lo positivo y lo negativo, entre lo verdadero y lo falso, o entre lo que es constructivo o destructivo, se encuentra en el nivel calibrado de 200 (ver el Mapa en el Apéndice A). Cualquier cosa por encima del 200, o verdadera, hará que el sujeto se fortalezca; cualquier cosa por debajo del 200, o falsa, hace que el brazo se debilite.

Cualquier cosa pasada o presente, incluyendo imágenes o afirmaciones, acontecimientos históricos o personajes, pueden ser probados. Ello no necesita ser verbalizado.

Calibración numérica:

Ejemplo: “Ramana Maharshi calibró en el 700.” (S/N) 0 bien, “Hitler calibró en el 200”. (S/N). “Cuando él estaba en la veintena” (S/N) “en los treinta” (S/N). “En los cuarenta” (S/N). “En el momento de su muerte” (S/N).

Aplicaciones

La prueba muscular no puede utilizarse para predecir el futuro; por lo demás, no existen límites acerca de lo que se puede preguntar. La conciencia no tiene límites en el tiempo ni el espacio. Sin embargo, el permiso puede ser denegado. Se pueden hacer preguntas acerca de cualquier acontecimiento actual o histórico. Las respuestas son impersonales, y no dependen del sistema de creencias del probador o del sujeto de la prueba. Por ejemplo, el protoplasma retrocede ante los estímulos nocivos y la carne sangra. Esas son cualidades de estos elementos de prueba, y son impersonales. La conciencia verdaderamente conoce únicamente lo verdadero porque solo lo verdadero tiene existencia real. No responde ante lo falso porque lo falso no existe en la Realidad. Tampoco responderá con precisión a cuestiones no-íntegras o egoístas.

Hablando con precisión, la respuesta de la prueba es una respuesta de “activación”, o simplemente “no activación”. Como un interruptor eléctrico, decimos que está “encendido” si hay electricidad, y cuando utilizamos el término “apagado”, estamos únicamente indicando que no hay electricidad. En realidad, no existe la cualidad del “apagado”. Es esta una afirmación sutil pero crucial para comprender la naturaleza de la conciencia. La conciencia es capaz de reconocer solamente la Verdad. Y simplemente no responde a la falsedad. De forma parecida, un espejo reflejara una imagen solo si hay un objeto que reflejar. Si no hay ningún objeto delante del espejo, no habrá imagen reflejada.

Para Calibrar Un Nivel

Los niveles calibrados lo son en relación a una escala de referencia concreta. Para llegar a las mismas cifras que las referidas en la literatura del autor, se debe hacer referencia a esa tabla del Apéndice A o hacer una afirmación del tipo “En una escala de la conciencia humana del 1 al 1.000, donde el 600 indica la Iluminación, esto _____ calibra por encima de _____ (un numero)”. O, “En una escala de la consciencia humana, donde 200 es el nivel de Verdad y 500 es el nivel del Amor, esta afirmación se calibra por encima de _____ (un número concreto).

Información general

Normalmente, la gente quiere diferenciar la verdad de la falsedad. Por tanto, la afirmación debe hacerse del modo más concreto posible. Evite utilizar términos generales a aplicar como un “buen” empleo. “bueno”, ¿en que sentido? ¿En cuanto a salario? ¿En cuanto a condiciones laborales? ¿En cuanto a oportunidades de ascenso? ¿En cuanto a la posibilidad de tener un jefe justo?

Experiencia

La familiaridad con la prueba trae progresivamente la experiencia. Las preguntas “correctas” se van haciendo cada vez mas y pueden volverse casi extrañamente precisas. Si el mismo probador y sujeto de la prueba trabajan juntos durante cierto tiempo, uno de ellos o ambos desarrollaran una sorprendente precisión y una asombrosa capacidad para determinar las preguntas concretas a realizar, aun cuando el sujeto no sepa nada en absoluto sobre ellas. Por ejemplo, el probador ha perdido un objeto y empieza diciendo: “Lo deje en la oficina”. (Respuesta: No.) “Lo deje en el automóvil.” (Respuesta: No.) Y, de repente, el sujeto de la prueba casi “ve” el objeto y dice: “Pregunta: “En la parte de detrás de la puerta del baño”. El sujeto de la prueba dice: “El objeto esta colgando en la parte trasera de la puerta del baño”. (Respuesta: Si.) En este caso real, el sujeto de la prueba ni siquiera sabia que el probador había parado a poner gasolina y se había dejado la chaqueta en los aseos de la estación de servicio.

Cualquier información puede ser obtenida acerca de cualquier cosa en cualquier lugar actual o pasado, o en cualquier espacio, dependiendo de recibir el permiso previo.(algunas veces obtienes un “no”, quizás por razones kármicas u otras razones desconocidas”. Por verificación cruzada, se puede confirmar fácilmente la precisión de la información. Para cualquiera que aprende la técnica, mas información está disponible instantáneamente que la que se conserva en todos los ordenadores y las bibliotecas del mundo. Las posibilidades son por tanto obviamente ilimitadas, y las perspectivas impresionantes.

Limitaciones

La prueba es precisa sólo si los propios sujetos de la prueba calibran por encima de 200 y la intención del uso de la prueba es íntegra y también calibra por encima de 200. El requisito es la objetiva no- implicación y la orientación con la verdad en lugar de la opinión subjetiva. Por lo tanto, tratar de "probar que tienes razón" niega la precisión. A veces las parejas casadas, por razones que aún no hemos descubierto, son incapaces de utilizarla uno con otro como sujetos de prueba y han de encontrar una tercera persona para ser pareja en la prueba.

Un sujeto de prueba adecuado es una persona cuyo brazo está fuerte cuando un objeto o persona amada se mantiene en su mente, y se debilita si lo que mantiene es negativo (miedo, odio, culpa, etc) si mantiene en su mente (por ejemplo, Winston Churchill se fortalece, y Bin Laden debilita).

En ocasiones, un sujeto de prueba adecuados da respuestas paradójicas. Por lo general, pueden ser aclaradas dando unos "golpecitos al timo". (Con el puño cerrado, golpea tres veces sobre el esternón superior, sonríe, y di "ja-ja-ja" con cada golpecito y mentalmente visualiza a alguien o algo que ames.) El desequilibrio temporal, entonces se aclarará.

El desequilibrio puede ser el resultado de haber estado recientemente con personas negativas, escuchar música heavy-metal, música rock, ver programas violentos de televisión, jugar a video- juegos violentos, etc. La energía de la música negativa tiene un efecto perjudicial sobre el sistema energético del cuerpo de hasta media hora una vez apagada. Los anuncios de televisión o en segundo plano son también una fuente de común de energía negativa.

Como se señaló anteriormente, este método de discernir la verdad de la falsedad y los niveles calibrados de la verdad tiene estrictos requisitos. Debido a las limitaciones, se suministran niveles calibrados como referencia disponible en los libros anteriores, y extensamente en *La Verdad contra la Falsedad*.

Explicación

La prueba de fuerza muscular es independiente de la opiniones personales o creencias y es una respuesta impersonal del campo de la conciencia, al igual que el protoplasma es impersonal en sus respuestas. Esto puede ser demostrado por la observación de que las respuestas de la prueba son las mismas si son verbalizadas o mantenidas silenciosamente en mente. De este modo, el sujeto de la prueba no está influenciado por la pregunta, ya que ni siquiera saben cual es. Para demostrar esto, haz el siguiente ejercicio:

El probador mantiene en mente una imagen desconocida para el sujeto de la prueba y afirma: "La imagen que tengo en mi mente es positiva" (o "verdadera" o "calibra por encima de 200", etc.) Aleccionado, el sujeto de la prueba entonces, resiste la presión para bajar la muñeca. Si el probador mantiene una imagen positiva en la mente (por ejemplo, Abraham Lincoln, Jesús, la Madre Teresa, etc), el músculo del brazo del sujeto de prueba se fortalecerá. Si el probador mantiene una afirmación falsa o una imagen negativa en la mente (por ejemplo, Bin Laden, Hitler, etc), el brazo se debilitará. Puesto que el sujeto de la prueba no sabe lo que el probador ha mantenido en mente, los resultados no están influenciados por las creencias personales.

Descalificación

Tanto el escepticismo (Cal. 160) como el cinismo, y también el ateísmo, calibran por debajo de 200, ya que reflejan un prejuicio negativo. Por el contrario, la verdadera investigación requiere de una mente abierta y honestidad desprovista de vanidad intelectual. Los estudios negativos de la metodología de la prueba *todos* calibran por debajo de 200 (por lo general a 160), al igual que los propios investigadores.

Que incluso famosos profesores puedan y de hecho calibran por debajo de 200 puede parecer sorprendente para el ciudadano medio. Así, los estudios negativos son consecuencia de un sesgo negativo. Como ejemplo, el diseño de la investigación de Francis Crick que condujo al descubrimiento del patrón de doble hélice del ADN calibró a 440. Su último diseño de investigación, que pretendía demostrar que la conciencia era sólo un producto de la actividad neuronal, calibro a tan sólo 135. (era ateo.)

El fracaso de los investigadores que ellos mismos, o por defectos en el diseño de la investigación, calibran por debajo de 200 (todos calibran aproximadamente en 160), confirma la verdad de la propia metodología que ellos supuestamente desapruaban. Ellos “deberían” obtener resultados negativos, y así lo hacen, lo que, paradójicamente, demuestra la exactitud de la prueba para detectar la diferencia entre la integridad imparcial y no- integridad.

Cualquier nuevo descubrimiento puede volcar el cesto de manzanas y ser visto como una amenaza para el status quo de los sistemas de creencias imperantes. Esa investigación de la conciencia valida que la Realidad espiritual está, por supuesto, ofreciendo resistencia, ya que es en realidad una confrontación directa con el dominio del núcleo narcisista del propio ego, que es innatamente presuntuoso y obstinado.

Por debajo del nivel de conciencia 200, la comprensión está limitada por el dominio de la Mente Inferior, que es capaz de reconocer los hechos, pero aún no es capaz de comprender lo que se entiende por el término “verdad” (confunde *la res interna* con la *res externa*), y que la verdad tiene complementos fisiológicos que son diferentes de los de la falsedad. Además, la verdad se intuye como lo demuestra el uso del análisis de voz, el estudio del lenguaje corporal, la respuesta pupilar, los cambios de EEG en el cerebro, las fluctuaciones en la respiración y la presión arterial, la respuesta galvánica de la piel, la radiestesia, e incluso la técnica Huna de medición de la distancia a la que el aura irradia el cuerpo. Algunas personas tienen una técnica muy sencilla que utilizan estando de pie y haciendo del cuerpo un péndulo (caen hacia delante con la verdad y hacia atrás con la falsedad).

Desde una contextualización más avanzada, los principios que prevalecen son que la Verdad no puede ser refutada por falsedad más que lo pueda ser la luz por la oscuridad. Lo no- lineal no está sujeto a las limitaciones de lo lineal. La Verdad es de un paradigma diferente al de la lógica y por lo tanto no es “demostrable”, en la medida en que aquello que es demostrable calibra sólo en los 400s. La metodología de la investigación de la conciencia opera en el nivel 600, que está en la interfaz de las dimensiones lineal y no- lineal.

Discrepancias

Diferentes calibraciones pueden ser obtenidas con el tiempo o por distintos investigadores por varias razones:

1. Las situaciones, las personas, los políticos, las políticas y las actitudes cambian con el tiempo.
2. La gente tiende a utilizar diferentes modalidades sensoriales cuando mantienen algo en la mente, es decir, visual, sensorial, auditiva, o un sentimiento. "Tu madre" podría ser por tanto su aspecto, su sentimiento, su sonido, etc, o Henry Ford podía ser calibrado como padre, como empresario, por su impacto en los EEUU, por su antisemitismo, etc
3. La precisión se incrementa con el nivel de conciencia. (Los 400s y por encima son los más precisos.) Puedes especificar el contexto y adherirte a una modalidad predominante. El mismo equipo utilizando la misma técnica obtendrá resultados que son internamente consistentes. La experiencia se desarrolla con la práctica. Hay algunas personas, sin embargo, que son incapaces de una actitud científica imparcial y son incapaces de ser objetivos, y para quienes por tanto el método de prueba no será exacto. La dedicación y la intención hacia la verdad han de tener prioridad sobre las opiniones personales y el tratar de demostrarlas entonces como "correctas"

Nota

Mientras que se descubrió que la técnica no funcionaba en las personas que calibraban por debajo del nivel 200, sólo bastante recientemente se descubrió además que la técnica no funciona si las personas que realizan la prueba son ateas. Esto puede ser simplemente la consecuencia del hecho de que el ateísmo calibra por debajo del nivel 200, y que la negación de la verdad o la Divinidad (omnisciencia) kármicamente descalifica al negador al igual que el odio niega al amor.

También fue descubierto recientemente que la capacidad para la precisión de las pruebas de calibración de la conciencia aumenta cuanto mayor sea el nivel de conciencia de los probadores. Las personas en el rango de los 400s y por encima consiguen los resultados más precisos de forma fiable (Jeffrey y Colyer, 2007).

APÉNDICE C: REFERENCES

- Adler, J., V. Juarez, et al. (and editorial staff). 2005. "Spirituality in America". Special Report. Newsweek, August-September, 46-66.
- Anderson, S., and P. Ray. 2000. *The Cultural Creatives: How 50 Million People Are Changing the World*. New York: Harmony Books.
- Armandariz, Y. 2005. "Dalai Lama's Message: Compassion for Others." Arizona Republic, 16 September. (Address to Garvin School of International Management on individual responsibility.)
- Bailey, A. 1950. *Glamour: A World Problem*. New York: Lucis Press. Benoit, H. [1955] 1990. *Zen and the Psychology of Transformation: The Supreme Doctrine*. Rochester, Vt.: Inner Traditions - Bear & Company.
- Bletzer, J. G. 1986 *Donning International Encyclopedic Psychic Dictionary*. Virginia Beach, Va.: Donning Publishing Co.
- Bristow, D., et al. 2005. "Blinking suppresses the neural response to unchanging retinal stimulation." University College London, Institute of Neurology, as published in *Current Biology* 15, 1296-1300, 26 July.
- Crick, C., and C. Koch. 1992. "The Problem of Consciousness." *Scientific American*, 267, September, 152-159.
- Descartes, R. 1952. In *Great Books of the Western World*, vol. 31. Chicago: Encyclopedia Britannica.
- Diamond, J. 1979. *Behavioral Kinesiology*. New York: Harper & Rowe.
- . 1979. *Your Body Doesn't Lie*. New York: Warner Books.
- Few, B. 2005. "What We Know and What We Don't Know about Consciousness Science." *Journal of Consciousness Studies* 12:7, July, 74-87.
- Gladwell, M. 2002. *The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference*. Boston: Back Bay Books.
- Godman, D., ed. 1985. *Be As You Are: The Teachings of Ramana Maharshi*. Boston: Arkana.
- Goodheart, G. 1976. *Applied Kinesiology*: 12th ed. Detroit: Goodheart. (Out of print).
- James, W [1902] 1987. *The Varieties of Religious Experience: A Study in Human Nature*. Reprint. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. Jung, C. J. 1979. *Collected Works*. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- Keller, H., and R. Shattuck, Ed. 2004. *The World I Live in/Helen Keller*. New York: New York Review Books Classics.
- Hayakawa, S. 1971. *Our Language and Our World; Selections from Etc.: A Review of General Semantics, 1953-1958*. New York: Harper Collins.
- Henderson, R. 2005. Sermon, May 1. Science of Mind Center, Prescott, Arizona.
- Lamsa, G. 1957. *Holy Bible from Ancient Eastern Manuscripts*. Philadelphia: A. J. Holmes Co.
- Lewis, J., Ed. 2001. *Odd Gods: New Religions and the Cult Controversy*. Amherst, NY: Prometheus Books.
- Mackay, C. [1841] 2003. *Extraordinary Popular Delusions & the Madness of Crowds*. Hampshire, U. K.: Harriman House.
- Maharaj, N. [1973] 1999. *I Am That: Talks with Sri Nisargadatta Maharaj*. (4th Rev. ed.) Bombay: Chetana Private, Ltd.
- Maharshi, R. [1972] 2004. *The Spiritual Teaching of Ramana Maharshi*. Boulder, Col.: Shambhala
- Maslow, A. 1971. *The Farther Reaches of Human Nature*. New York: Viking Press.
- Monroe, R. 1992. *Journeys Out of the Body*. (Rev.) New York: Main Street Books.

- Partridge, C., Ed. 2003. UFO Religions. London: Routledge. (Unarius, Aetherius Society, Heaven's Gate, Scientology, Unification Church, Family of God, etc.)
- Po, Huang, 1958. The Zen Teaching of Huang Po: On Transmission of Mind. (J. Blofield, trans.) New York: Grove Press.
- Powell, R. 1999. Discovering the Realm Beyond Appearance: Pointers to the Inexpressible. San Diego: Blue Dove Press.
- Rose, G. 2001. When You Reach the End of Your Rope...Let Go. Los Angeles: Awareness Press. ("O-Ring" kinesiological test method.)
- Ruell, D. 1989. Chaotic Evolution and Strange Attractors: The Statistical Analysis of Time Series for Deterministic Nonlinear Systems. New York: Cambridge University Press.
- . 1980. "Strange Attractors." *Mathematical Intelligence* 2, 126-137. (Nonlinear dynamics, attractor fields.)
- Sadlier, S. 2000. Looking for God: A Seeker's Guide to Religious and Spiritual Groups of the World. New York: Berkeley Publishing Group, Penguin Putnam.
- Simpson, L. 1999. The Book of Chakra Healing. New York: Sterling Publishing.
- Suzuki, D. T. 1991. The Zen Doctrine of No-Mind: The Significance of the Sutra of Hui-Neng. Boston: Weiser Books.
- Thompson, J., and H. B. Stewart. 2002. (2nd ed.) Nonlinear Dynamics and Chaos.. New York: John Wiley & Sons.
- Tolson, J. 2005. "Divided We Stand." *US News & World Report*, 42-48. 8 August. (God and country.)
- Walsh, M. 1991. Butler's Lives of the Saints: Concise Edition, Revised and Updated. San Francisco: HarperSanFrancisco.
- Watts, A. [1957] 1999. The Way of Zen. New York: Vintage
- . [1955] 1972. The Way of Liberation in Zen Buddhism. Society for Comparative Philosophy, Alan Watts Journal; 2nd ed.

Sobre el autor

Resumen biográfico

El doctor Hawkins practica la psiquiatría desde 1952 y es miembro vitalicio de la American Psychiatric Association y otras muchas organizaciones profesionales. Entre sus apariciones televisivas en los Estados Unidos, destacan los programas The McNeil/ Leher News Hour, The Barbara Walters Show, The Today Show, documentales de ciencia y otros muchos.

Es autor de numerosas publicaciones, libros, videos y series de conferencias sobre temas científicos y espirituales. Con el premio Nobel Linus Pauling, escribió un libro que constituyó un hito, Orthomolecular Psychiatry. De sus diversos antecedentes como investigador y maestro dan cuenta Las relaciones biográficas de Who's Who in America y Who's Who in the World. Durante algunos años, fue asesor de las Diócesis Episcopaliana y Católica, de diversas ordenes monásticas y de un monasterio zen.

El doctor Hawkins ha ofrecido multitud de conferencias, con apariciones en la Abadía de Westminster, y las Universidades de Argentina, Notre Dame, Michigan, Fordham y Harvard. Pronunció la conferencia anual Lallasberg en la Escuela Medica de la Universidad de California en San Francisco.

También es asesor de gobiernos extranjeros sobre diplomacia internacional, y ha jugado un papel fundamental en la resolución de antiguos conflictos que constituyan importantes amenazas para la paz mundial.

En reconocimiento a su contribución a la humanidad, el doctor Hawkins fue nombrado caballero de la Orden Soberana de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, que fue fundada en el año 1077. La ceremonia fue oficiada por el Príncipe Valdemar de Dinamarca, en el Seminario Teológico de San Anselmo, en el año 1995.

Las investigaciones del doctor Hawkins sobre la naturaleza de la consciencia llevaron a la publicación de su disertación doctoral "Quantitative alla Qualitative Analysis alla Calibration of the Levels of Human Consciousness". Esta fue la base científica sobre la que escribió Power vs. Force: An Anatomy of Consciousness, que ha acabado convirtiéndose en texto universitario. Este libro se ha traducido a diversos idiomas y ha estado entre los diez libros más vendidos de las listas de best sellers en varios países, siendo elogiado por muchos líderes mundiales y premios Nobel, incluida la Madre Teresa.

En 1999, el doctor Hawkins fue invitado por el doctor Jin-Hee Moon, anteriormente ayudante del Dalai Lama, para una serie de conferencias y encuentros con funcionarios del gobierno y grupos espirituales de Corea, entre los que se encontraba el Advanced Yoga Research Center de Seul. Los resultados de la visita fueron muy positivos, como quedo de manifiesto en los artículos de los periódicos. Se le invito a volver a Seúl en septiembre de 2000, cuando tuvo el honor de ser nombrado "Tae Ryoung Sun Kak Tosa" (traducido como "Gran Alma, Destacadísimo Maestro/Erudito del Camino de la Iluminación"). El hermoso documento, realizado en caligrafía coreana, lo preparo y lo presento el Gen. Jang Kyung Suk, el 25 de septiembre de 2000, en Seúl.

Los periódicos dieron cuenta con cierto detalle de la conferencia del doctor Hawkins, que hablo de los niveles de la consciencia y de la importancia de la investigación en dinámica no- lineal para el futuro de la humanidad ("You Can Discern Truth from Falsehood", Hankyorch Daily, 16 de septiembre de 2000).

Aunque estuvo lloviendo ininterrumpidamente sobre Seúl durante las semanas previas a la conferencia, al termino de esta, el Sol salió de repente con un resplandeciente color dorado y apareció un arco iris en el cielo, como para confirmar la predicción de un esperanzador futuro para la humanidad.

Nota autobiográfica

Si bien las verdades expuestas en este libro estaban científicamente fundamentadas y objetivamente organizadas, al igual que todas las verdades, con anterioridad a todo ello, se experimentaron personalmente. Toda una vida de intensos estados de conciencia, que comenzaron a edad temprana, inspiró y dio dirección al proceso de realización subjetiva que, finalmente, tomó la forma de este libro.

A los tres años de edad, tuvo lugar una repentina consciencia plena de la existencia, una comprensión no verbal pero completa del significado del “Yo Soy”, seguido inmediatamente por la temible toma de conciencia de que el “yo” podría no haber venido a la existencia. Esto fue un despertar instantáneo, desde el olvido hasta una conciencia consciente, y en ese momento nació el yo personal, entrando la dualidad “Es” y “No Es” en mi conciencia subjetiva.

A lo largo de toda la infancia y primera adolescencia, la paradoja de la existencia y la pregunta de la realidad del yo no dejaron de ser una preocupación. El yo personal se deslizaba a veces en un Yo impersonal más grande, y el miedo inicial a la no existencia, el miedo fundamental a la nada, volvía a aparecer.

En 1939, cuando era repartidor de periódicos, con un recorrido de treinta kilómetros en bicicleta por los campos de Wisconsin, en una oscura noche de invierno, me sorprendió una ventisca de nieve de veinte grados bajo cero a mucha distancia de casa. La bicicleta tropezó con el hielo, y el viento endiablado arrancó los periódicos de la cesta del manillar, arrastrándolos por el campo nevado cubierto de hielo. Cayeron lágrimas de frustración y de cansancio, mientras las ropas se quedaban congeladas y rígidas. Para ponerme a resguardo del viento, hice un agujero en el hielo en una gran masa de nieve y me metí a rastras en él. Los temblores no tardaron en cesar y en dar paso a una sensación deliciosamente cálida, para luego entrar en un estado de paz indescriptible, que vino acompañado de un baño de Luz y una presencia de infinito amor sin principio ni final, que no se diferenciaba de mi propia esencia. El cuerpo físico y todo lo que me rodeaba se desvaneció a medida que mi conciencia se fundía con este estado omnipresente e iluminado. La mente quedó en silencio; todo pensamiento cesó. Una Presencia Infinita era todo lo que había o podía haber, más allá de cualquier tiempo o descripción.

Después de ese estado de intemporalidad, llegó de pronto la conciencia de alguien que me sacudía la rodilla y, luego, apareció el ansioso rostro de mi padre. Sentía una gran reluctancia a volver al cuerpo y a todo lo que suponía, pero el amor y la angustia de mi padre hicieron que el Espíritu nutriera y reactivara el cuerpo. Había una gran compasión por el miedo de él a la muerte, aunque, al mismo tiempo, el concepto de muerte parecía absurdo.

No se habló con nadie de esta experiencia subjetiva, dado que no había disponible contexto alguno a partir del cual describirla. No era habitual oír hablar de experiencias espirituales, salvo las que se contaban de las vidas de los cantos. Pero, después de esta experiencia, la realidad aceptada del mundo

empezó a antojarse tan solo provisional; las enseñanzas religiosas tradicionales habían perdido el sentido y, paradójicamente, me hice agnóstico. Comparado con la luz de la Divinidad que había iluminado toda existencia, el dios de la religión tradicional brillaba con una luz mortecina; y así, la espiritualidad sustituyó a la religión.

Durante la segunda guerra mundial, las peligrosas tareas a bordo de un dragaminas solían llevarnos a las proximidades de la muerte, pero no había ningún miedo ante ella. Era como si la muerte hubiera perdido su autenticidad. Después de la guerra, fascinado con las complejidades de la mente y queriendo estudiar psiquiatría, lleve a cabo mis estudios en la facultad de medicina. Mi psicoanalista instructor, un profesor de la Universidad de Colombia, también era agnóstico; los dos teníamos una visión muy sombría de la religión. El análisis fue bien, al igual que mi carrera, y todo termino satisfactoriamente.

Sin embargo, mi vida profesional no fue tan tranquila. Cal enfermo de una dolencia progresiva y fatal, que parecía no responder a los tratamientos habituales. A los treinta y ocho años de edad, estuve in extremis, y supe que estaba a punto de morir. No me preocupaba el cuerpo, pero mi espíritu estaba en un estado de angustia y desesperación extremas. Y, cuando se aproximaba el ultimo momento, un pensamiento fulguro en mi mente, “Y que pasaría si existiera Dios?”. De modo que me puse a orar: “Si existe un Dios, le pido que me ayude ahora”. Me rendí ante cualquier Dios que pudiera haber y me sumí en el olvido. Cuando desperté, había tenido lugar una transformación tan enorme que me quede mudo de asombro.

La persona que yo había sido ya no existía. Ya no había un yo o un ego personal, solo una Presencia Infinita de un poder tan ilimitado, que no había nada mas que eso. Esa Presencia había sustituido a lo que había sido “yo”, y el cuerpo y sus acciones estaban controlados ahora solo por la Voluntad Infinita de la Presencia. El mundo estaba iluminado con la claridad de una Unidad Infinita, que se expresaba en todas las cosas reveladas en su belleza y perfección infinitas.

Esta serenidad persistió con el transcurso de los años. No había voluntad personal; el cuerpo físico seguía llevando a cabo sus asuntos bajo la dirección de la infinitamente poderosa, pero exquisitamente suave, Voluntad de la Presencia. En ese estado, no había necesidad alguna de pensar en nada. Toda verdad era evidente en si misma, y ya no era necesaria ninguna conceptualización, ni siquiera era posible. Al mismo tiempo, el sistema nervioso parecía estar sometido a prueba, como si estuviera llevando mucha mas energía de la que permitía el diseño de sus circuitos.

No era posible funcionar de forma eficaz en el mundo. Las motivaciones ordenarlas habían desaparecido, junto con el miedo y la ansiedad. No había nada que buscar, dado que todo era perfecto. La fama, el éxito y el dinero carecían de sentido. Los amigos me instaban pragmáticamente a que volviera a la consulta clínica, pero no había ninguna motivación ordinaria que me llevara a ello.

Ahora podía percibir la realidad que subyace a las personalidades; el origen de las dolencias emocionales se halla en la creencia de las personas de que ellas son sus personalidades. Y así, como por si mismo, el consultorio clínico se volvió a poner en marcha y, con el tiempo, creció enormemente.

Venia gente de todos los Estados Unidos, y el consultorio llego a tener dos mil pacientes externos, que precisaban de mas de cincuenta terapeutas y

demás empleados, con veinticinco oficinas, y laboratorios de investigación y electroencefalográficos. Cada año, llegaban mil pacientes nuevos y, además, comenzaron a darse entrevistas en la radio y en los programas de las cadenas de televisión, como ya se ha mencionado. En 1973, las investigaciones clínicas se documentaron en el formato tradicional de un libro, *Orthomolecular Psychiatry*. Esta obra iba diez años por delante de su tiempo, y generó cierto revuelo.

Las condiciones generales del sistema nervioso mejoraron lentamente y, luego, comenzó otro fenómeno. Había una dulce y deliciosa corriente de energía que fluía constantemente hacia arriba por la médula espinal para entrar después en el cerebro, donde generaba una intensa sensación de placer ininterrumpido. Todo en la vida sucedía por sincronización y se desarrollaba en perfecta armonía; lo milagroso era habitual. La Presencia, y no el yo personal, era el origen de lo que el mundo llamaría milagros. Lo que quedaba del “yo” personal era solo un testigo de estos fenómenos. El “Yo” mayor, más profundo que mi anterior yo o mis anteriores pensamientos, determinaba todo cuanto sucedía.

De los estados que se presentaban habían dado cuenta otros a lo largo de la historia, y eso llevó a la investigación de las enseñanzas espirituales, entre ellas las de Buda, las de sabios iluminados, las de Huang Po, y las de maestros más recientes, como Ramana Maharshi y Nisargadatta Maharaj. Así quedó confirmado que estas experiencias no eran únicas. El *Bhagavad-Gita* tenía ahora pleno sentido, y a veces nos encontrábamos con que Sri Rama Krishna y los santos cristianos daban cuenta de los mismos éxtasis espirituales.

Todos los objetos, todas las personas en el mundo eran luminosos y exquisitamente hermosos. Todos los seres vivos se hicieron Radiantes, y expresaban esta Radiación en serenidad y esplendor. Era evidente que toda la humanidad estaba en realidad motivada por el amor interior, pero que simplemente ya no era consciente de ello; la mayoría de las personas viven como en un sueño, y no despiertan a la conciencia de lo que realmente son. La gente a mi alrededor parecía estar dormida, y era increíblemente hermosa. Era como si estuviera enamorado de todo el mundo.

Tuve que dejar la práctica habitual de meditar durante una hora por la mañana y otra hora después de cenar, porque intensificaba el arrobamiento hasta tal punto, que no era posible funcionar en el mundo. De nuevo, hubo una experiencia similar a la que había tenido lugar bajo aquella masa de nieve cuando era un chico, y cada vez resultaba más difícil dejar aquel estado para volver al mundo. La belleza increíble de todas las cosas brillaba en toda su perfección, y donde el mundo veía fealdad, solo había belleza intemporal. Este amor espiritual impregnaba toda percepción, y desaparecieron todos los límites entre el aquí y el allí, el después y el ahora, o la separación.

Durante los años pasados en el silencio interior, creció la fuerza de la Presencia. La vida ya no era personal; ya no existía la voluntad personal. El “yo” personal se había convertido en un instrumento de la Presencia Infinita, e iba de aquí para allí y hacia las cosas como si tuviera voluntad. La gente sentía una extraordinaria paz dentro del aura de esa Presencia. Los buscadores buscaban respuestas, pero ya no había nada individual que respondiera al nombre de David. Ciertamente, se daban respuestas muy delicadas desde el propio Yo de ellos, que no era diferente del mío. En cada persona, el mismo Yo brillaba en sus ojos.

Lo milagroso acaeció mas allá de la comprensión ordinaria. Desaparecieron muchas dolencias crónicas que el cuerpo había estado sufriendo durante años; la visión ocular se normalizo espontáneamente, y ya no hubo mas necesidad de llevar unas lentes bifocales que, en teoría, debían haber sido para toda la vida.

De vez en cuando, una energía exquisita de arrobó, un Amor Infinito, comenzaba a irradiar de pronto desde el corazón hacia el escenario de alguna calamidad. Una vez, mientras conducía por la autopista, esta energía exquisita comenzó a brillar en el pecho. Al tomar una curva, apareció un automóvil accidentado; el vehículo estaba volcado, y las ruedas aun estaban girando. La energía paso, con gran intensidad desde el pecho hasta los ocupantes del automóvil, y luego se detuvo por si sola. En otra ocasión, mientras iba caminando por una calle de una ciudad que no conocía, la energía comenzó a fluir en dirección a la manzana siguiente, hasta llegar a la escena de una incipiente pelea de pandillas. Los muchachos se retrajeron y se echaron a reír; y, entonces, una vez más, la energía se detuvo.

Profundos cambios de percepción se dieron sin previo aviso en circunstancias improbables. Mientras cenaba solo en Rothman's, en Long Island, la Presencia se intensifico de pronto hasta que cada objeto y cada persona, que parecían estar separados bajo la percepción ordinaria, se desvanecieron en una universalidad y unidad intemporal. En aquel Silencio inmóvil, se hizo obvio que no había acontecimientos" ni "cosas", y que en realidad nada "ocurre", porque pasado, presente y futuro no son mas que artefactos de la percepción, al igual que la ilusión de un "yo" separado, sujeto al nacimiento y la muerte. A medida que el yo limitado y falso se disolvía en el Yo universal de su verdadero origen, surgía la sensación inefable de haber vuelto a casa, a un estado de absoluta paz y de alivio de todo sufrimiento. Es únicamente la ilusión de la individualidad la que da origen a todo sufrimiento; en cuanto uno se da cuenta de que en realidad es el universo, completo y uno con "Todo lo que es", para siempre sin fin, ya no es posible ningún sufrimiento. Venían pacientes de todos los países del mundo, algunos de ellos eran los mas desesperados de los desesperados. Llegaban con aspectos grotescos, retorcidos, envueltos en sabanas húmedas, con las que los transportaban desde lejanos hospitales, esperando un tratamiento para una psicosis avanzada y para trastornos mentales graves e incurables.

Había algunos catatónicos; muchos habían estado mudos durante años. Pero, en cada paciente, por debajo de su apariencia lisiada, estaba la brillante esencia del amor y la belleza, quizá tan oscurecida para la visión ordinaria que la persona había llegado a no sentirse amada por nadie en el mundo.

Un día, trajeron a una catatónica muda al hospital con una camisa de fuerza. Tenía un grave trastorno neurológico y era incapaz de mantenerse en pie. Se retorció en el suelo, con espasmos y con los ojos en blanco. Tenía el cabello enmarañado; había desgarrado toda su ropa y emitía sonidos guturales. Su familia era bastante rica y, debido a ello, la habían estado viendo durante años un sinfín de médicos y de especialistas de todo el mundo bastante famosos. Se había intentado todo con ella, y la profesión medica se había dado por vencida con su desesperanzador caso.

Surgió una escueta pregunta sin verbalizar: "¿Que quieres hacer con ella, Dios?". Y entonces se hizo claro que lo único que aquella mujer necesitaba era que la amaran, eso era todo. Su yo interior brillaba a través de los ojos, y el Yo conecto con aquella esencia amorosa. Y en aquel mismo momento se curo, al

darse cuenta de quien era realmente; lo que pudiera ocurrirle a su mente o a su cuerpo ya no le importaba.

Esto, en esencia, ocurrió con innumerables pacientes. Algunos se recuperaban a los ojos del mundo y otros no, pero a los pacientes ya no les importaba que se diera o no una recuperación clínica. Su agonía interna había terminado. En el momento se sentían amados y en paz, el dolor cesaba. Este fenómeno solo se puede explicar diciendo que la Compasión de la Presencia recontextualizaba la realidad de cada uno de los pacientes de tal modo, que experimentaban la curación en un nivel que trascendía el mundo y sus apariencias. La paz interior del Yo nos envolvía a todos mis allá del tiempo y de la identidad.

Era evidente que todo dolor y todo sufrimiento surgen únicamente del ego y no de Dios, y esta verdad se le comunicaba silenciosamente a la mente del paciente. Ese era el bloqueo mental de otro catatónico, que llevaba sin hablar muchos años. El Yo le dijo a través de la mente: “Estas culpando a Dios por lo que el ego lo ha hecho a ti”. Y el paciente dio un salto y se puso a hablar, para sorpresa de la enfermera que presenciaba el incidente.

El trabajo se hacía cada vez más gravoso, y llegué a hacerme abrumador. Se rechazaba a los pacientes, a la espera de que hubiera camas, a pesar de que el hospital había construido una Sala extra para albergarlos. Era enormemente frustrante no poder contrarrestar el sufrimiento humano más que de uno en uno. Era como achicar agua del mar. Debía de haber algún otro modo de abordar las causas del malestar general, de aquel interminable río de angustia espiritual y de sufrimiento humano.

Todo esto llevó al estudio de la kinesiología, que resultó ser un descubrimiento sorprendente. Era un “agujero de gusano” entre dos universos: el mundo físico y el mundo de la mente y del espíritu. Era un interfaz entre dos dimensiones. En un mundo lleno de gente dormida, que había perdido la conexión con su origen, nos encontrábamos con una herramienta que permitía recuperar, y demostrar ante todos, la conexión perdida con la realidad superior. Esto llevó a poner a prueba cada sustancia, pensamiento y concepto que pudiera ser traído a la mente. En aquel esfuerzo, recibí la ayuda de mis alumnos y de mis ayudantes de investigación. Y entonces se hizo un importante descubrimiento: mientras que todos los individuos daban una respuesta débil ante estímulos negativos, como las luces fluorescentes, los pesticidas y los edulcorantes artificiales, los estudiantes de disciplinas espirituales que habían desarrollado sus niveles de consciencia no daban respuestas débiles como las que daban las personas normales. En su consciencia, había cambiado algo importante y decisivo. Al parecer, ocurría cuando se daban cuenta de que no estaban a merced del mundo, y que solo se veían afectados por aquellas cosas en las que creía su mente. Quizá el proceso de desarrollo hacia la iluminación podría enseñarse para incrementar la capacidad de resistencia del hombre ante las vicisitudes de la existencia, incluidas las enfermedades.

El Yo tenía la capacidad de cambiar las cosas del mundo, simplemente, previniéndolas; el Amor cambiaba el mundo cada vez que sustituía al no amor. La disposición general de la civilización se podía alterar profundamente concentrando este poder del amor en un punto muy concreto. Cada vez que esto sucedía, la historia se bifurcaba en nuevos caminos.

Y, ahora, daba la impresión de que estos atisbos cruciales no solo se podían comunicar con el mundo, sino que, además, se podían demostrar de forma

visible e irrefutable. Daba la impresión de que la gran tragedia de la vida humana siempre había sido lo fácil que era engañar a la psique; la discordia y los conflictos habían sido las consecuencias inevitables de esa incapacidad básica de la humanidad para distinguir lo falso de lo verdadero. Pero aquí había una respuesta para este dilema fundamental, una forma de recontextualizar la naturaleza de la misma consciencia y de hacer explicable aquello que, de otro modo, solo se podía inferir.

Había llegado el momento de dejar la vida en Nueva York, con su apartamento de ciudad, y mudarse a una casa en Long Island para hacer algo mas importante. Era necesario perfeccionarme a mi mismo como instrumento, y eso suponía dejar el mundo y todo lo que hay en el para sumergirme en una vida de reclusión en una pequeña ciudad, donde pasaría siete años entregado a la meditación y el estudio.

Sin buscarlos, volvieron los abrumadores estados de arrobamiento y, con el tiempo, surgió la necesidad de aprender el modo de estar en la Presencia Divina y, aun así, seguir funcionando en el mundo. La mente había perdido el rastro de lo que estaba sucediendo en el mundo en general y, con el fin de investigar y escribir; se hizo necesario abandonar la practica espiritual y concentrarse en el mundo de la forma. Leyendo periódicos y viendo la televisión, pude ponerme al día con la historia de quien era quien, con los principales acontecimientos y con la naturaleza del dialogo social en curso.

Las excepcionales experiencias subjetivas de la verdad, que es competencia de los místicos, que influyen en toda la humanidad enviando energía espiritual a la consciencia colectiva, son algo comprensible para la mayoría de las personas y tienen por tanto un sentido limitado, salvo para otros buscadores espirituales. Esto llevo a un gran esfuerzo por ser ordinario, porque el mero hecho de ser ordinario es una expresión de la divinidad; la verdad del yo verdadero de uno se puede descubrir en el sendero de la vida cotidiana. Lo único que hace falta es vivir con cariño y con bondad. El resto se revela por si mismo a su debido tiempo. Lo corriente y Dios no son cosas diferentes.

Y así, tras un largo viaje circular del espíritu, se regreso al trabajo mas importante, que consistía en intentar traer la Presencia al menos un poco mas cerca de tantas personas como fuera posible

La Presencia es silenciosa y transmite un estado de paz, que es el espacio en el cual y por el cual todo es y tiene su existencia y experiencia. Es infinitamente suave y, no obstante, es como una rota. Con ella, desaparece todo temor. Y, debido a que el sentida del tiempo se detiene, no hay aprensión ni pesar algunos, no hay dolor, no hay anticipación; la fuente de la alegría es interminable y siempre esta presente. Sin principio ni final, no hay perdida, ni pesar, ni deseo; no hace falta hacer nada, todo es ya perfecto y completo.

Cuando el tiempo se detiene, todos los problemas desaparecen; son meramente artefactos de un punto de percepción. Cuando se impone la Presencia, ya no hay más identificación con el cuerpo o con la mente. Y, cuando la mente guarda silencio, pensamiento “Yo Soy” desaparece también, y la Conciencia Pura brilla para iluminar lo que uno es, fue y siempre será, mas allá de todos los mundos y todos los universos, mas allá del tiempo y, por tanto, sin principio ni fin.

La gente se pregunta: “Como se alcanza este estado de conciencia?”, pero son pocos lo que siguen los pasos, debido a su sencillez. En primer lugar, el

deseo de alcanzar ese estado era muy intenso. Después, la disciplina comenzó a actuar con un perdón y una ternura constantes y universales, sin excepción. Uno ha de ser compasivo con todo, incluso con el propio yo y con los pensamientos de uno. Mas tarde, tuve que estar dispuesto a dejar en suspenso los deseos y a someter la voluntad personal en todo momento. A medida que cada pensamiento, cada sentimiento, cada deseo y cada acto se sometían a Dios, la mente se iba quedando en silencio. Al principio, se desembarazó de historias y de párrafos enteros, después de ideas y conceptos. Y, cuando uno deja de querer poseer estos pensamientos, estos ya no alcanzan tanta elaboración, y comienzan a fragmentarse cuando están a mitad de formarse. Finalmente, fue posible invertir la energía que hay tras el pensamiento antes siquiera de que se convirtiera en pensamiento.

El trabajo para fijar el enfoque fue constante e implacable, sin siquiera permitirse un instante de distracción en la meditación, y prosiguió mientras me dedicaba a las actividades habituales. Al principio, parecía muy difícil pero, con el paso de los días, se convirtió en algo habitual y automático, precisando cada vez de menos esfuerzo para, finalmente, suceder sin esfuerzo alguno. El proceso se parece al de un cohete que abandonara la Tierra. Al principio, hace falta un enorme poder pero, después, hace falta cada vez menos, a medida que la nave abandona el campo gravitatorio terrestre, hasta que, finalmente, se mueve por el espacio mediante su propio impulso.

De repente, y sin previo aviso, tuvo lugar un cambio de conciencia y la Presencia ya estaba ahí, inequívoca y omniabarcante. Hubo unos instantes de aprensión cuando el yo moría y, luego, el absoluto de la Presencia inspiró un relámpago sobrecogedor. El avance fue espectacular, mas intenso que ningún otro con anterioridad. No había nada con que compararlo en la experiencia normal. Tan profundo impacto quedó amortiguado por el amor que conlleva la Presencia. Sin el apoyo y la protección de ese amor, uno habría quedado aniquilado.

Después, vino un momento de terror, cuando el ego se aferro a la existencia, temiendo convertirse en nada. Pero, en vez de eso, cuando murió, se vio sustituido por el Yo como Totalidad, el Todo en el cual todo se conoce y es obvio en la perfecta expresión de su propia esencia. Con la no localidad, llegó la conciencia de que uno es todo lo que haya existido o pueda existir. Uno es total y completo, mas allá de toda identidad, mas allá de todo género, mas allá siquiera de su misma humanidad. Ya nunca mas habría que temer el sufrimiento ni la muerte.

Lo que sucedió con el cuerpo después de este punto es irrelevante. En determinados niveles de conciencia espiritual, los achaques del cuerpo se curan o desaparecen espontáneamente. Pero en el estado absoluto, tales consideraciones son irrelevantes. El cuerpo seguirá el curso previsto y, luego, volverá al lugar de donde vino. Es una cuestión sin importancia, y uno no se siente afectado por ello. El cuerpo se convierte en un “eso”, más que en un “yo”, como cualquier otro objeto, como un mueble de una habitación. Se le antoja a uno cómico que la gente siga dirigiéndose al cuerpo como si fuera el “tu” individual, pero no hay forma de explicar este estado de conciencia a quien no lo haya vivido. Lo mejor es seguir adelante con los propios asuntos y dejar que la Providencia se ocupe del ajuste social. Sin embargo, cuando uno se sumerge en el arrobamiento, es muy difícil ocultar un estado de semejante éxtasis. El mundo puede quedarse deslumbrado, y la gente puede venir desde muy lejos para

conectar con el aura que lo acompaña. Los buscadores espirituales y los curiosos de lo espiritual pueden sentirse atraídos, al igual que los enfermos que están buscando un milagro; uno se puede convertir en un imán y en fuente de alegría para ellos. Normalmente, en este punto existe el deseo de compartir este estado con los demás, y de utilizarlo en beneficio de todos.

El éxtasis que acompaña a este estado no es absolutamente estable; también hay momentos de gran angustia. Los mas intensos se dan cuando el estado fluctúa y, de repente, cesa sin razón aparente. En estos casos, se dan periodos de intensa desesperación, así como el temor de que la Presencia le haya olvidado a uno. Estas caídas hacen arduo el sendero y, para superarlas, hace falta una gran dosis de voluntad. Al final, se hace obvio que uno debe trascender este nivel o sufrir permanentemente estos insoportables “descensos desde la Gracia”. Así pues, hay que renunciar a la gloria del éxtasis cuando uno se sumerge en la ardua tarea de trascender la dualidad, hasta que uno esta mas allá de todos los opuestos y sus conflictivos dones. Una cosa es renunciar alegremente a las cadenas de hierro del ego, y otra muy distinta es abandonar las cadenas de oro de la dicha del éxtasis. Es como si uno renunciara a Dios, al tiempo que aparece un nuevo nivel de temor, un temor nunca antes anticipado; es el terror final de la soledad mas absoluta.

Para el ego, el miedo a la no existencia era formidable, y le hizo retraerse de el una y otra vez, cuando parecza aproximarse. Luego, se hizo evidente el propósito de las agonías y de las noches oscuras del alma. Son tan intolerables, que su exquisito dolor le espolea a uno hasta el esfuerzo extremo que hace falta para superarlas. Cuando la vacilación entre el cielo y el infierno se hace intolerable, hay que someter incluso el deseo por la existencia. Solo entonces se puede ir por fin mas allá de la dualidad de la Totalidad frente a la nada, mas allá de la existencia o la no existencia. Esta fase de culminación del trabajo interior es la mas difícil, el instante decisivo final, donde uno se hace plenamente consciente de que la ilusión de la existencia que uno trasciende aquí es irrevocable. No hay marcha atrás desde este punto, y el espectro de su irreversibilidad hace que esta ultima barrera parecza la decisión más formidable jamás tomada.

Pero, de hecho, en este Apocalipsis final del yo, la disolución de la única dualidad que queda, la de la existencia y la no existencia, la de la identidad misma, se disuelve en la Divinidad Universal, y no queda consciencia individual que pueda tomar la decisión. El ultimo paso, por tanto, lo da Dios.

-David R. Hawkins