

Microvita & Tantra Maya

William Enckhausen

Introducción

Escribí la mitad de esta obra como parte final de mi primera obra publicada, [Un Nombre Para el Infinito](#). La primera parte del libro son historias que explican prácticamente el concepto de microvita. La segunda parte del libro da una explicación técnica. Decidí que esa segunda parte era un poco demasiado divergente del material de la parte principal de Un Nombre Para El Infinito. He decidido por lo tanto publicarlo como una obra separada. Incluido son algunas partes de Un Nombre Para el Infinito como una introducción a la obra corriente sobre microvita. Las partes de Un Nombre Para el Infinito ayudarán al lector a entender más fácilmente el tratado de microvita.



Historias De Quetzal

Descubrí las prácticas de Tantra Maya de una manera muy curiosa. Un verano pasé por meditaciones muy profundas e intensas. Era durante los tiempos más intensos y horrorosos del llamado “guerra contra el narco” en México. El terror sólo empujó nuestra comunidad adelante en nuestras meditaciones a intentar a procesar el absurdo de la guerra. Tomando la postura de guerreros, decidimos no dejar a nada afectar nuestra determinación de seguir con nuestras vidas y prácticas espirituales. Un día, mientras en el profundo silencio, comencé a ver todo tipo de imágenes aparecer en mi mente. Se metieron e interrumpieron el silencio, quieto y sin aliento. Despertando otra vez en mi mente activa, inmediatamente sentí estas formas del pensamiento como símbolos mayas aun que no los conocía bien antes. Mientras estos símbolos aparecieron sentí que había algún guía o maestro que explicaba el significado profundo de cada uno de ellos - la pirámide, el árbol ceiba, así como muchos sonidos peculiares y mantras de meditación. Había pocas imágenes, pero las explicaciones eran tan profundas. Quizás estas ideas sólo duraron unos momentos pero se embalaron llenos de ideas profundas, meditativas. Seguí disfrutando de estas sesiones interiores creyendo que yo había tocado algo en la reserva de memorias colectivas, o archivos akáshicos. Creyendo que había descubierto algún yoga maya secreto, platica a mi amiga sobre ello. Se rió y dijo que eran todas las prácticas que había aprendido cuando tenía 7 años de su maestro maya, Quetzal. A ese mismo tiempo corrió la voz de que Quetzal acababa de fallecer en más de 110 años de la edad.

La mayor parte de personas que tienen experiencias así piensen que están canalizando algún espíritu muerto. Uno se hace un “chamán” y va por la peregrinación a Palenque o Sedona. A través de la carencia de un entendimiento de las capas más profundas de la mente, uno cree que uno se ha hecho un medio. La meditación es una técnica para concentrarse en el Testigo interior detrás de todo el fenómeno mental. Aquí es el infinito y sólo en esta buenaventura interior que la mente existe sin tantas ataduras. La visión oculta es definitivamente una cadena como visto desde este punto de vista. En vez de ver el infinito más allá de los límites de la mente relativa, uno se hace enamorada por la información interesante que pasa por el medio relativo de la mente. La mayor parte de egos no pueden manejar la información y terminan yendo por una especie de viaje del ego “espiritual” ya que caen a las trampas del nombre y la fama en haber conseguido un poco de capacidad “paranormal”.

Nunca he buscado este conocimiento. El poco entendimiento que tengo sólo es porque mi mente era tranquila y sin intencionalidad cuando estas experiencias ocurrieron. Mis experiencias con esta información tienen más sentido, al menos pienso en esta información como viniendo de un espíritu incorpóreo. Aunque realmente siento una presencia distinta, la experiencia cruza más como una “descarga” de la información más que una especie de diálogo con un espíritu difunto. Sin embargo, no rechazo totalmente la idea que algo de esta mente particular estuvo presente en estas experiencias. Además, la naturaleza de esta información era puramente espiritual y revelaba ciertas leyes universales del espíritu en vez de las cosas sensacionales. No había palabras que describieron a estas formas de pensamiento, sólo ideas puras. Estas ideas se conducen muy bien con Tantra indio con el cual soy más familiar.

Veo esta experiencia como un ejemplo práctico de la ciencia de microvita. La ciencia de Microvita es una ciencia que sólo se puede entender correctamente cuando la mente entera se ha hecho un objeto para Atman inmortal, el Testigo de la mente. Sólo es cuando hay esta claridad de auto entendimiento basada en la Subjetividad Suprema del Atman es posible ver algo de las dinámicas interiores del cielo. La ciencia de Microvita es algo mucho más sutil que el espiritismo en el cual no hay reconocimiento de ningún espíritu aparte del espíritu eterno de Atman. Todos los espíritus son

sólo chispas de Atman. Sólo Atman puede entender su propia creación. Atman es el Consciencia Suprema y Subjetividad Suprema quien ve todos los acontecimientos en todos los sitios del universo. Expresado simplemente, la ciencia de microvita es el uso de la inteligencia espiritual para entender el mundo físico y actuar sobre él desde esta perspectiva.

Quetzal era un sanador, yogi, y astrólogo indígena maya. Todos eran una sola ciencia para él, sin embargo. Él me enseñó las técnicas de meditación necesarias para empezar a entender la astrología. Dijo que era una ciencia intuitiva que necesitaba la experiencia directa, mística. Se requiere que uno puede entregar su vida microcosmico al macrocosmo, el universo vivo y entero. Este tipo de experiencia mística era muy diferente de lo que yo había entendido previamente como el misticismo. Supongo que mis ideas eran más clásicas. Siempre me gustaron los Upanishads, Taoism y contemplativos como Meister Eckhart, Plotinus, and Ramana Maharshi. Representaban el conocimiento espiritual más sutil en mi opinión. Tantra Maya es una forma muy elevada del misticismo natural. Su propósito es entender la pura subjetividad del "yo" interior, como en el misticismo clásico, sin embargo, al mismo tiempo desarrollar una profunda conexión con la creación natural. Uno contempla el espíritu dentro para la autorrealización, mientras que uno se conecta a los reinos sutiles de la naturaleza para trabajar y servir al Macrocosmos Divino.

Quetzal también enseñó este estilo de meditación, aunque con más de un tono de Zen con respecto al misterio de lo absoluto. La astrología, sin embargo, requiere un estilo diferente de la meditación. Uno no necesita ir hacia arriba, sino hacia abajo, hacia el centro de la tierra. Profundamente en armonía con la tierra, se empieza a sentir las atracciones de otros cuerpos celestes hacia el planeta y cómo afectan la conciencia humana y el campo electromagnético del planeta. Uno sólo puede meditar de esta manera después de haber despertado el kundalini a subir hacia arriba y sostenerlo en un centro superior. Mientras tanto, la mente superior del Macrocosmos ayuda al yogi para entender los secretos de la tierra abajo. El corazón espiritual o Anahata Chakra es el lugar perfecto para este trabajo. Está en el centro del cuerpo, así como el centro de la mente. Es un centro espiritual más alto, mientras que al mismo tiempo que se mantiene el contacto con los niveles mentales más grosos de abajo. Puede guiar y purificar a ellos y llevar a los instintos más bajos hacia expresiones más puras de la conciencia espiritual. Es el asiento de la mente intuitiva (Vijnamaya Kosa) y da a uno un conocimiento profundo de uno mismo, los

demás y el universo entero. Cuanto más puro es el corazón espiritual, más puro es uno de conocimiento intuitivo. Uno no puede ser ambicioso con este camino. Sólo meditadores maduros cuyas vidas ya están profundamente fundidas en la vida del macrocosmos de Brahma pueden realizar estas prácticas.

Quetzal siempre tenía una vibración muy elevada. La gente que se acercaba siempre empezaba a girar en sentido contrario a las agujas del reloj. A veces sus cabezas comienzan a inclinarse y girar sutilmente en un movimiento circular casi imperceptible. Explicó que es la misma cosa si uno está hablando del Núcleo Cósmico de Hunab Ku o el Núcleo Consciente del Atman radiante detrás de nuestras mentes; el movimiento alrededor de un núcleo físico o espiritual es siempre un juego de las fuerzas centrípetas y centrífugas. Tienen la misma dinámica en todos los planos del ser. Hay vórtices físicos de movimiento en el mundo físico en el que se encuentra el peso y la gravedad de la materia y también vórtices de energía sutil y mental que actúan e interactúan con los pensamientos, sentimientos y percepciones. Para armonizar el macrocosmos con el microcosmos, el universo con el individuo, uno debe encontrar este flujo secreto de Tao, tanto dentro de la mente y en un mundo, planeta, y sus plantas y animales.

En el exterior los antepasados de Quetzal estudiaron el movimiento de los planetas y los ciclos naturales. Esta práctica nunca se desconectó a la práctica interna de la meditación. La meditación es la ciencia de ver detrás de todos los vórtices y los movimientos de la mente humana. Una mente que es pura ve y entiende los movimientos alrededor de Hunab Ku, el Núcleo Cósmico que está dentro de todos nosotros. Todo ser humano que ha buscado verdaderamente ha visto en este gran tesoro en lo profundo de una existencia humana equilibrada. Entendemos que siempre hay algo puro, eternamente renovado cuando vivimos en armonía con la creación. Esta inspiración nunca nos ha abandonado, solamente la hemos olvidado.

Un Romance No Tan Fugaz

Quetzal llegó a la clínica para una visita no esperada hace unos años. Fue mi primera vez a verlo. Parecía saber todo acerca de mí, pero no dijo mucho. Él casi no hablaba español. Solo le gustaba hablar conmigo sobre Tantra y compartir ideas del Tantra de los mayas, el linaje de la meditación y la sanación que él aprendió de sus ancestros. Aunque un curandero de todo tipo de enfermedades, que era fundamentalmente un místico que amaba meditar en el bosque. Él era el maestro de mi amiga, una indígena

maya de Campeche. Cuando mi amiga estaba atendiendo a un paciente de Francia fue a la clínica y entró directamente a la sala de tratamiento. Cogió un lápiz y una hoja de papel y luego escribió una lista de nombres en el papel. Los nombres eran los nombres y apellidos de los amantes que la joven tenía en el último año. La lista era un poco demasiado larga.

Hablaba en maya pero nadie lo entendía. Entonces comenzó a escribirle en español mientras que alguien más le tradujo en inglés. Explicó que cuando los seres humanos tienen relaciones sexuales sus mentes permanecen energicamente conectadas durante 7 años. Hay una transmisión sutil y conexión continua de la energía mental compartida entre las dos entidades. Esto puede ser algo muy puro y armonioso o puede ser doloroso o incluso degradante, dependiendo de la naturaleza de la relación. Como dos fotones enviados en

diferentes trayectorias en un experimento de física cuántica, ambos amantes continúan comunicándose e imitando movimientos de cada quien a través del tiempo y el espacio, al igual que los fotones. A pesar de que nunca pueden ver, ni siquiera pensar en cada uno de los otros de nuevo, y tal vez uno intenta escapar al otro a la "velocidad de la luz", todavía siguen siendo impresiones sutiles mentales que "residen" dentro de cada uno y continúan a "enredarse".

Otro factor que complica es la confusión mental que uno lleva si uno cambia o tiene parejas frecuentes. Las energías desequilibradas, frustradas y distorsionadas de los demás vibran con simpatía con las mentes de la otra persona, y viceversa. Sonaba como si estuviera hablando de la transmisión de un virus mental de la misma manera que un virus físico, pero con la mente y sus grupos de recuerdos y emociones como el vehículo de transmisión directamente en la otra mente. En lugar de infectarse físicamente, uno permanece "infectado" por la mente del otro durante 7 años. Una parte del alma, o la mente sutil, de esa persona se lleva dentro y sigue viviendo dentro del otro, para bien o para mal. Los efectos energéticos negativos de las aventuras románticas (frustraciones, manipulaciones, conflictos, agitación, depresión, etc.) de un compañero comienzan a dañar su mente y que vibran con simpatía con el ex amante. Sus mentes eran una vez muy íntimas. Ellos disfrutaron de la relación pero actualmente el ego quiere olvidar esa experiencia y pasar a otros. "El amor es lo que le sucede a dos personas que no se conocen" (Somerset Maugham). A pesar de que no están conectados y ni siquiera se preocupan

unos por otros más, todavía penetran las mentes del otro en los niveles sutiles psíquicos y energéticos. Tal vez hay algo de repulsión y/o atracción, algún resentimiento o anhelo frustrado que mantiene sus mentes en resonancia. ¿Cuándo es libre el "amor libre"? Alguien siempre termina herido y el resultado es casi siempre daño y no amor. Tratan de olvidar, pero una parte de ellos todavía resuena con el otro. Las impresiones residuales compartidas aún residen dentro de uno y continúan recreando los mismos dramas que todas las demás relaciones anteriores. Aunque este compañero puede vivir una vida responsable y pura después de esta relación, todavía puede haber algún grado de resonancia con el ex-compañero y su degradación continuada y desenfrenada. Por supuesto, el grado de esta resonancia sutil es más fuerte en proporción a la debilidad de su decisión de permanecer integrada y entera. Ojala que el sufrimiento y el conflicto y el abandono emocional despiertan una mayor responsabilidad y precaución en las relaciones románticas. Una mente fuerte puede superar con más facilidad esta resonancia aunque persista y perjudique. Una mente débil e indulgente, por el contrario, puede caer aún más profundamente en distorsiones con el ex-pareja que también sigue cayendo en la disipación. Sin embargo, no son sólo estas dos personas que están en resonancia, sino todos sus otras parejas también. Por lo tanto, los efectos posibles negativos se multiplican por todas las relaciones multiplicadas de todos los socios interconectados.

No estoy muy seguro de por qué dijo "7 años." ¿Por qué 7 en lugar de 10 o 5, por ejemplo? Sin embargo, me gusta la imagen de siete, como "7 años de mala suerte" para romper un espejo. Similarmente, en el amor verdadero entre dos seres sensibles ambos seres se reflejan como espejos. Si una parte es infiel, entonces es como romper un espejo en el que la fe, la confianza y la inspiración creadas a partir del reflejo del amor verdadero y casto en el otro se rompe en pedazos. Las piezas no son sino fragmentos de amor de muchas mentes inseguras, distorsionadas y mezcladas en un collage de confusión. El alma se convierte en una pachanga en lugar de un templo silencioso.

Quetzal le explicó compasivamente que su inestabilidad emocional sólo se agravaba por sus aventuras románticas y estaba enfermando físicamente poco a poco. Ella era una mujer joven y atractiva con valores muy liberales que simplemente no entendían estas ideas antes de que él se lo explicó. Ella no se sentía amenazada ni juzgada, y reflexiona en serio sobre su diagnóstico. Creo que su conciencia entendió lo estaba comunicando

Quetzal. Sabía que estaba sufriendo y no era feliz y alguien acababa sondeado en su vida privada para ofrecer algunas pistas sobre cómo entender sus confusiones. Antes del tratamiento ella estaba molestando a todos los chicos jóvenes espiritualmente disciplinados por aquí con sus mini faldas pequeñas. Después del tratamiento se puso una falda más modesto.

No creo que la consciencia suprema del universo nos juzgue ni castigue. Aquí, en el tiempo y el espacio, la acción y la reacción determinan todo. Podemos acondicionar la mente con karma que nos hace mover hacia la subjetividad de la consciencia infinita o hacia la objetividad de la materia. Lo que la mujer en la historia quiere es el amor, solo estaba desesperada y cargaba muchas equivocaciones personales y culturales. Admito que una minifalda podría ser una expresión inocente de la moda del tiempo. Pero no era así en su caso. Sola, ella se hizo una objeto física y estaba perdiendo su libertad y felicidad como sujeto espiritual. El amor que ella encontraba no la llenaba ni dio significado. Sigo buscando un ejemplo de paz y felicidad duradero en el plano material. Me parece imposible y el esfuerzo solo causa el sufrimiento. Somos diseñados para una felicidad mayor.

Om en Do#

Aunque Quetzal nació hace 114 años en este planeta antes que cuando lo conocí, él era un niño perfecto que siempre le gustaba compartir sus juguetes conmigo. Este pequeño indio siempre irradia alegría, al menos cuando no está regañando a la gente. En una de nuestras primeras reuniones que sólo me mira y dice mentalmente, "primero entra en silencio, escucha OM en la disnea y luego toma nota de su tono." Podía escuchar el sonido OM vibra dentro y parecía corresponder algo cercano a el tono de Do. Tengo mi flauta y toca un Do y sonaba como si estuviera vibrando en el mismo tono que el sonido sagrado OM que resonaba alrededor de mi glándula pineal. Más tarde dijo: "Ahora escuchar su vibración en Do sostenido." Mi cabeza fue hacia atrás y comencé a perder el contacto con el mundo exterior y ser absorbido en un gran silencio blanco de OM en que el do sostenido me estaba llevando.

Cuando volví a la consciencia normal, dijo, "ahora lo que hay en tu mente?" Cerré los ojos y vi tantas imágenes y las historias y relatos parpadeaban antes de mi mente. Él continuó: "Vas a comprobar todo en los próximos años. Todo va a suceder ".

Estos eventos de hecho están sucediendo, como entradas en un diario apocalíptico. Era la historia más triste jamás concebida, aunque la historia debe mejorar pronto. Mi amigo pudiera ver el futuro y ayudar a sus amigos a hacer lo mismo. Las experiencias espirituales como esta no ocurren de manera regular, ya que es demasiado poderoso de una experiencia de más de digerir. El presente es lo suficientemente difícil sin conocer el futuro. La ignorancia es a veces una bendición, pero Quetzal sabía que era necesario entender estas cosas. Quetzal siempre me trató como a un igual. Él nunca trató de ser un maestro para mí. Él sólo me trató como su buen amigo.

bon nadie y Quetzal

Se ha dicho que los yogis tántricos muy desarrollados tienen el poder de la mente sobre la materia en la que todo lo que ponen sus mentes enfocadas y disciplinadas en la voluntad ciertamente puede materializarse. Aunque muy raros, se han producido numerosos ejemplos de yogis con estas cualidades extrañas a través de las edades.

Un día Quetzal vino a visitar bon nadie en el rancho. Habló mucho de este fenómeno con ejemplos prácticos. Dijo que un chamán desarrollado realmente puede incluso tener algún grado de control sobre el clima. Eso sorprendió a bon nadie más porque Quetzal era tan tranquilo y poco sensacional al hablar acerca de estas habilidades. Más bien, él tomó muy en serio estas verdades. Él siempre advirtió sobre estas habilidades, sin embargo. “¿Qué pasa si se pierde el control de una emoción y termina de manifestar sus tendencias más profundas de tu sombra?,” dijo. Él fue de 110 años y nunca pasó mucho tiempo en las ciudades, sino que realmente entendía la gente moderna.

Lo más increíble y difícil de creer es cuando le dijo a bon nadie que nahuatls (los que entran en la mente de los animales) son reales y que pueden mirar en el alma suprema de la humanidad y en el ojo divino que ve el pasado, presente y futuro . Pueden ver todas las mentes, no sólo las de los animales. Dice que entrar en la mente humana suele ser más difícil y peligroso que entrar en la mente de un animal. Los seres humanos son menos inocentes y su contenido mental puede enfermar a una entidad tan rara y pura como un náhuatl si resuena demasiado cerca de otros trastornos emocionales humanos. Los animales nos ven como dioses y, naturalmente, resuenan y reflejan los estados mentales de sus dioses. El náhuatl prefiere ver el mero reflejo de los problemas de un humano al "hackear" las mentes de los animales bajo su cuidado. De esa manera, el

contacto con la otra mente humana no es demasiado directo y no afecta al vidente y también a las mentes de aquellos a quienes se ve. Además, las personas a menudo se sienten extrañamente transparentes y, a menudo, incómodas cuando sienten que otro puede ver a través de ellas. Los animales, como los niños inocentes, pueden dar información muy veraz e imparcial y simplemente decirlo como es. Aunque un perro no puede hablar, reflejan la mayor parte de esta resonancia humana inconscientemente y lo que vive y vibra en la mente del maestro también está ahí en la mente del discípulo canino. ¡Un náhuatl puede aprender muchas cosas sobre ti a través de tu perro, caballo o incluso burro!

En el camino de regreso al sur, bon nadie lo llevó a una tienda a comprar algo de comida para el viaje. Era una parte de élite de la ciudad. La mayoría de la gente tenía la piel del mismo color del bon nadie. Sin embargo, en lugar de la ignorancia habitual o sociabilidad normal hacia su persona, se dio cuenta de que algunas personas le veían desagradable, con miradas desdeñosas. Se veían incluso peor a Quetzal. bon nadie permaneció inmóvil, mirando hacia ellos. Él estaba en un trance de ensueño y vio tanta mala historia, la impunidad, el sufrimiento y los prejuicios de odio detrás de las expresiones de estas personas. Él estaba enojado con sus ideas y de dónde vienen, pero aún no podía juzgar a estas personas superficiales, excepto para decir que son personas superficiales. Una mujer fue particularmente grosera y lo empujó hasta el borde de su paciencia. Ella pensó que bon nadie era uno de su clase por su apariencia. Cuando él no respondió a sus coqueteos, se convirtió francamente rencoroso y dijo que bajo el aliento podía oír, “maldito indio.” Quería responder y decir: “porque mi corazón es lo mismo que el de mi amigo, entonces yo también soy un maldito indio”.

Sin embargo, Quetzal se acercó riendo y lo sacó de la tienda. “Deje que su amiga pague, vamos a esperar aquí”, dijo. Él sabía que yo estaba un poco molesto. Él se sentó en silencio durante varios minutos y luego respondió: “. Ellas recibirán sus lecciones muy pronto” Ahora Quetzal era conocido como un oráculo y yo no estaba seguro de si estaba hablando sobre el futuro del mundo y de todos los racistas e imperialistas o si él estaba hablando de esta mujer en particular. En ese momento la mujer racista salió de la tienda y Quetzal comenzó a reír como un niño pequeño. Era como si hubiera hecho algo malo y estaba tratando de ocultarlo. Un perro callejero se acercó a la mujer, levantó la pata y empapó sus calcetines.

Cuervos Negros

Antes de que los siguientes eventos se manifestaran en el tiempo y el espacio, tuve muchas visiones, sueños y presentimientos de que me esperaba un tiempo grande y terrible. Sabía que estaría en un estado de gracia experimentando una meditación muy profunda, pero al mismo tiempo tendría que ver los aspectos más oscuros de la humanidad manifestarse simultáneamente. El tema de este episodio sería cómo la fuerza de la vida superaría de alguna manera a la muerte omnipresente.

Por esa misma época, el chamán que conocía entró en trance y me dijo que practicaba ciertas meditaciones que me ayudarían a procesar el terror de todas las almas muertas a mi alrededor. Con todo esto en mente, la situación parecía un videojuego. Debían seguir ciertas reglas, pero la victoria era segura. Hablé con este amigo sobre cómo el antiguo texto chino, el I-Ching, declaraba que quien conociera los secretos de cómo los antepasados y los muertos se conectan con la conciencia humana podría gobernar la tierra como si estuviera en la palma de la mano. Mi amigo me dijo que era ese tipo de conocimiento el que debía adquirirse, pero en un sentido práctico, del mundo real. Pasaron unos años, el drama predicho comenzó a tomar forma hasta que finalmente esta etérea historia se manifestó en la realidad social, que documenté en "Los Matanarcos Quijotesos".

Quetzal llegó al rancho el otro día. Él llegó justo en el momento adecuado ya que yo estaba completamente agotado con la defensa de nuestro rancho en contra de los vecinos de la Santa Muerte. Siempre que estos demonios secuestran y torturan a las personas se prenden una moto sin silenciador que es muy ruidosa y cubre los gritos de los torturados. Luego tiraron los cuerpos por todo el valle. Apenas he dormido durante una semana porque encienden esa moto cada noche

entre la medianoche y las 3 de la madrugada, el "hora de las brujas" tradicional cuando ocultistas oscuros han realizado tradicionalmente sus rituales. En lugar de dormir, meditaba todo a través de estas horas oscuras.

El rancho fue invadido recientemente por una bandada de cuervos. Ellos vienen y atacan a las otras aves. Casi no había pájaros en el desierto hasta que cavamos nuestras trincheras para recoger el agua de lluvia y hacer un mini oasis. Para mí, parecía una imagen literaria perfecta: todo este sufrimiento y la muerte adornado con un toque final, terrible de cuervos negros que se aprovechan de nuestras palomas y gorriónes pacíficos. Era

como si la realidad se está comunicando conmigo a través de símbolos. Es extraña, pero es sólo mi imaginación?

En esos días todo era una guerra psíquica contra los narco asesinos de la Santa Muerte. Anandamurti dijo que algún día los tántricos de este mundo tendrían que luchar usando su meditación contra las fuerzas oscuras del mundo. Los sistemas sociales y políticos del mundo se volverían tan opresivos y el mundo se convertiría en un desastre social y ambiental tal que solo la fuerza psicoespiritual podría protegernos. Nunca pude concebir una situación así hasta que me encontré en ella. Era la guerra microvita de la que había hablado Anandamurti. Fue un evento en el tiempo, visto desde más allá del tiempo. El campo de los eventos no eran más que reacciones cargadas, el karma del planeta revolviéndose por sí mismo, explotando en un drama gigante. Lo había visto en mis sueños durante años.

Quetzal comenzó a golpear su tambor y gritar en maya y luego cantar mantras. Salí corriendo de mis meditaciones y me inspiré para ir a atacar la base narco con mis propias manos, tal era la inspiración. Él estaba persiguiendo a los cuervos. Entendí que los vio como un símbolo de mal agüero. Se refirió a los cuervos y luego a la dirección de la base narco. Yo intuitivamente entendí que vio a los cuervos como un símbolo vivo relacionado con el campo del narco. Si les corre, luego efectuamos aquellos a quienes sirven. Todo tenía un cierto sentido simbólico, y se fue con todo en un alto estado de emoción y puso mis preguntas intelectuales al lado por el momento. En ese momento empezamos a escuchar la motocicleta. Se pone más cerca y vemos a un hombre gritando como un loco. Era la primera vez que nos habíamos visto en la moto y el conductor dejó la base paramilitar. Tuvimos la oportunidad de mirarlo a los ojos y le enviamos una mirada que penetraba todo su ser. No va a venir alrededor otra vez.

He vivido con los indígenas mexicanos durante los últimos 20 años. A pesar de que a veces dudo de su credulidad en tales realidades mágicas, he visto tantas ocasiones en que estas ideas han llevado a las más asombrosas revelaciones de la verdad. Quetzal era un yogi muy refinado. Mi amigo era su alumno favorito. Entendió todas estas prácticas sin la superstición y el mito y enseñó meditaciones muy avanzadas y sistemáticas para entender estas “realidades mágicas.”

La Madre Fantasma

Solía hablar con Quetzal sobre la existencia de la mente después de la muerte del cuerpo físico, así como las fases entre la muerte y el

renacimiento. Puso mucho énfasis en la actividad de la mente los primeros días después de la muerte. Más tarde, la mente pierde la energía vital acumulada que tenía durante la vida y entra en un estado de latencia. Después de eso, es muy difícil que los muertos puedan interactuar con la mente humana, pero no imposible.

El cuerpo pierde 21 gramos de peso inmediatamente después de la muerte. Algunos dicen que es la prueba que existe el alma. Realmente, es la prana, o energía vital, que es una energía que funciona entre el cuerpo físico y la mente. Mientras uno vive uno se convierte energía de la comida, agua y el aire en energía vital. El muerto no puede seguir convirtiendo su energía vital y se pierde la función de la mente. Solo un poco de prana sale del cuerpo con la mente al tiempo de la muerte para dar un poco de "combustible" para que la mente se quede activa sin cuerpo. No dura mucho tiempo y la mente se vuelve latente y espera una oportunidad tomar otro renacimiento según sus samskaras, o reacciones kármicas. Solo una mente que ya ha aprendido a vivir en los planos psíquicos y acumular mucha prana cuando vivía se puede seguir agarrando energía vital después de la muerte. Esto es el caso con los videntes y los místicos. También, hay ciertos muertos que chupan la energía vital de los vivos y así siguen activos después de la muerte. La siguiente historia nos da una explicación práctica de la actividad de la mente inmediatamente después de la muerte.

Doña Panchita siempre cuidaba de manera excelente su casa, cocinando, limpiando y cuidando a los animales, mientras que su esposo, Don Cesario, pasaba su tiempo arreando cabras en las montañas. Han tenido esta vida juntos por más de 6 décadas. Hoy es raro encontrar personas tan simples y puras. Vivieron tan lejos del mundo y sus problemas hasta los últimos años cuando la expansión urbana comenzó a invadir su valle tranquilo. Tenía la esperanza de que esta expansión llevará más tiempo y que estas personas nobles pudieran vivir sus días en la paz y la armonía en que están acostumbradas. Las personas nobles que viven cerca de la naturaleza tienen una cierta bendición, como si tuvieran algunos secretos profundos sobre la vida que los habitantes de la ciudad nunca podrían descubrir. La gente de la ciudad parece tan hueca en comparación con estos seres auténticos. La educación capitalista, demasiados deseos extraños y valores materialistas superficiales solo degradan la raza humana y nos incapacitan para continuar evolucionando. Es raro ver rastros de carácter fuerte y vitalidad espiritual en los habitantes del matriz. Parecen niños pequeños en

comparación con las personas que han aprendido los secretos de la montaña.

En los últimos años, Doña Panchita olvidaría cuánto tiempo estuvo su esposo en las montañas. Ella prepararía su comida y luego lo buscaría ansiosamente. Se dio cuenta de que se estaba volviendo olvidadizo y de que estaba perdiendo la noción del tiempo. Ella continúa con todas las mismas actividades que ha hecho durante décadas, solo que se ha vuelto un poco olvidadiza.

Hace algunas semanas, don Cesario llevó a sus cabras a pastar. Encontró a su perro que masticaba un brazo humano. Los narcos comenzaron a arrojar cuerpos cerca de su hogar recientemente, personas que fueron secuestradas y retenidas por un rescate, pero que nunca fueron reclamadas. 3 cuerpos fueron encontrados por la carretera que cruza cerca de su casa en solo 2 semanas. He sabido por varios años que esto ha sucedido en el valle. Quienes denunciaron tales incidentes en el pasado fueron silenciados e incluso asesinados por las autoridades locales, el gobierno narco.

Don Cesario no le contó a su esposa sobre el cuerpo. En los días que siguieron al descubrimiento del cuerpo, doña Panchita comenzó a preparar alimentos no solo para su esposo sino también para otras cinco personas. Ella se preocupa porque su marido se fuera tanto tiempo y luego iría a buscarlo con su comida preparada. Mientras regresaba con ella por las tardes, notó que siempre había 5 platos de comida al lado de la carretera. Le preguntó a su esposa sobre eso y ella dijo que tenía 5 hijos para alimentar. Ella insistió en que él no interfiriera ni le preguntara sobre esto. Todos pensamos que ella se había vuelto más senil.

El otro día finalmente nos enteramos de quién era la víctima. Ella era una mujer de una ciudad cercana que dejó atrás a 5 niños.

Algo muy parecido sucedió aquí en el rancho el año pasado. Una amiga que nos ayuda en el jardín regresaba a casa del trabajo con nosotros. Vio a un hombre con una camisa azul a cuadros huir de una pequeña área de árboles. Más tarde simplemente desapareció de sus ojos en un campo abierto. Cuando pasó junto al grupo de árboles, vio a unos policías sacar a un hombre muerto con una camisa azul a cuadros de un vehículo abandonado.

Los Terremotos

Escribí "Los Terremotos" no mucho después de Los Cuervos Negros. Del mismo modo, uno puede ver los desastres sociales y ambientales desde más allá del

tiempo y comprender cómo las acciones y reacciones, o karma y samskara, se desarrollarán en estas situaciones. Con este punto de vista, es posible entrar en las situaciones más terroríficas desde una perspectiva más alta y darle un giro único. Así es como la microvita funciona moldeando el destino humano, y cómo el tántrico debe comprender el campo de acción.

Había todo tipo de luces, colores y sonido en todo Rancho El Misterio. Parecía ser un gran fenómeno de ovnis, pero sabía que todo eran trucos, que las luces y los sonidos eran fuerzas psíquicas, no físicas. Los narcos estaban aterrorizados. Tenían AK 47 y yo tenía mi flauta de bambú. Los atacué de frente y les dije que los enviaría directamente al infierno. Por la noche tocaba música de réquiem para ellos entre el fuego de la ametralladora. Al final, ellos murieron, no yo.

Mis vecinos, que eran pastores de cabras y granjeros muy aterrados, incluso vieron las luces. Si bien tendría experiencias de fuerzas benévolas entrando en la coronilla de mi cabeza y entrando en la tierra, un amigo vecino simultáneamente estaba llegando al rancho y vio una esfera azul caer del cielo y desaparecer en el rancho. Mucha gente vio tantas cosas misteriosas.

Normalmente censuro mis escritos para sacar los elementos más misteriosos. Aunque todo es cierto, a menudo parece demasiado para las mentes racionales para digerir. Este es un escrito donde solo lo digo como es, igual como en Los Matanarcos Quijotesos. Si crees que soy psicótico, entonces puedes tener buenas razones para pensar como tal, también yo podría pensar que eres psicótico si contaras una historia así :). Puedes dejar de leer si quieres.

Soñé que nuestro rancho estaba rodeado por un gel protector y que nos estábamos moviendo dentro de este gel, dando suavemente vueltas alrededor. Al día siguiente, todos los demás dijeron que se habían caído de la cama durante la noche y que se estaban tropezando sin poder mantenerse erguidos. Pensé que todo era solo un sueño, pero otras cuatro personas se despertaron por la noche. Si eso realmente había ocurrido, ¿entonces por qué no había daños estructurales? Ahora que lo pienso, muchos de los extraños fenómenos que ocurren en el rancho El Misterio pasan mientras estoy durmiendo. Déjenme tratar de explicarlo...

La “solidez” de la materia es una proyección creada por el cerebro primitivo, o reptil, y la mente sensorial. Las ondas “líquidas” de energía sostienen lo que aparece como materia; o, en todo caso, la “materia” es una percepción parcial y superficial de la “realidad líquida”. No obstante, existen cinco niveles de materia en el tantra; en el que cada uno de ellos se va volviendo menos “real”, conforme descubrimos su fuente en un elemento superior. Al final, todos los elementos que constituyen los factores de la realidad, no son sino niveles de proyección externa dentro de la mente macrocósmica.

El factor sólido es solo una percepción burda de la realidad. El factor fluido, líquido y parecido al gel, tiene un poco más de realidad relativa en la proyección macropsíquica que es este universo, con respecto al llamado factor sólido. En otras palabras, la percepción de un mundo “sólido” y material no es sino la incapacidad de percibir las vibraciones más finas y fluidas detrás de lo que aparece como sólido. El factor sólido, o nivel “material”, según el tantra, solo existe en la mente microcósmica, y no en la mente macrocósmica. El peldaño más bajo de materia en el macrocosmos corresponde al nivel líquido y no al sólido.

A medida que ascendemos hacia los elementos más sutiles del macrocosmos, veremos que el factor líquido es creado por otro factor: el luminoso. El factor luminoso nace del factor aéreo, el cual nace del factor etéreo. ¿Pero cuál realidad es “real”, o “más real”? Al final, toda la materia se disuelve en formas cada vez más finas de energía; hasta que encontramos las expresiones raíz engarzadas en el OM, que es el generador, operador y destructor de esa proyección de pensamiento que llamamos universo. ¿Y sobre qué reposa finalmente el OM? En la conciencia pura y silenciosa, y en la dicha infinita. Con todo esto, ¿por qué deberíamos preocuparnos por los terremotos?

Microvita funciona a través de los elementos sutiles. Son intermediarios entre la mente y la cristalización de la materia, que constituye nuestro mundo aparentemente sólido y material. Cambiar los patrones de pensamiento de la mente con la ayuda de la microvita puede cambiar la manifestación de una enfermedad en el cuerpo, cambiar un evento en el mundo externo, pero lo más importante es cambiar la mente. Mucho se ha dicho sobre la “ley de la atracción” en los círculos “new age.” En lugar de utilizar esta ley para manifestar un nuevo automóvil o casa o el compañero ideal, uno debería tratar de armonizar la mente con el dharma, el flujo

moral del universo. Si uno está en armonía con el dharma, todas las demás cosas encajan. Si uno está espiritualmente centrado, todas las demás necesidades son atendidas por las fuerzas espirituales. Todo lo que realmente necesitamos es que nuestras mentes estén alineadas y guiadas por el dharma.

La postura de “la tortuga difícil” retira el prana o la energía vital de las extremidades (los órganos sensoriales y de motor) y redirige esa energía concentrada en las capas más sutiles de la mente. Lentamente, el instinto se convierte en un sentimiento elevado y los pensamientos más bajos se transforman en pensamientos espirituales. Se dice que esta postura le da a uno control sobre el mundo físico al ayudarlo a darse cuenta de que el mundo físico simplemente está hecho de pensamiento. Cambia tus pensamientos y cambiarás tu mundo.



El Corazón Espiritual

Por examinar el corazón espiritual podemos entender las razones por las limitaciones del concepto egocéntrico del "yo" que distorsiona el reflejo puro de consciencia infinita ("Hunab Ku" in Tantra Maya o lo que llaman "Shiva" o "Atman" en tantra de la india) en las mentes de los seres humanos. En el corazón espiritual o Vórtice Anahata existe la raíz de los problemas de la consciencia moderna dividida y fragmentada pero también la capacidad de compasión y unión con el verdadero "Yo-Testigo" adentro. Todas las expresiones de los llamados "vórtices" se equilibran por comprender el corazón espiritual, lo que los yogis llaman el Chakra Anahata.

Yo prefiero usar la palabra "vórtice" en vez de "chakra." El concepto tradicional del Chakra Anahata es un flor de loto con 12 pétalos. Cada "pétalo" es literalmente un vórtice energético girando fuera del vórtice mayor, o "lotus," como muchos tornados pequeños que se juntan para formar un vórtice gigante. Estos pétalos o vórtices menores son conocidos como vrttis- vórtices de energía mental. Estos vrttis vibran todo el cuerpo y la mente y los califican para expresar estados particulares de pensamiento y emoción. Vrittis son la inteligencia fundamental detrás de nuestros pensamientos y sentimientos, la programación oculto de la vida cognitiva y emocional humano que vibran todo del sistema mente cuerpo. Son los agentes cuánticos que vibran tras de nuestra fisiología. El Vórtice Anahata está ubicado en el centro del pecho. Es sutil como los vórtices superiores con sus tendencias cognitivas más finas, pero al mismo tiempo tiene cualidades grosos como los vórtices inferiores que expresan tendencias más instintivas y egocéntricas.

Hasta antes del Vórtice Anahata, el ser humano no era sino un "embravecido paquete de deseo dentro de un animal moribundo", en palabras de Yeats. Se mencionó previamente que el Vórtice Manipura le da al individuo la intimación del infinito a través de un deseo de expansión infinita; esta se encuentra aún lejos de la concepción pura del infinito, ya que su enfoque está dirigido al mundo físico. El Manipura, situado a la altura del ombligo, aún está gobernado por el hambre ontológica, acompañada de ambiciones, demandas e imposiciones sobre el mundo objetivo. Puede preguntarse el "cómo" y proceder luego a manipular y maniobrar el mundo exterior de acuerdo a sus deseos, pero carece de la conciencia auto-reflexiva para preguntarse el "por qué" o "para qué" en un sentido moral más profundo. El Vórtice Manipura se encuentra balanceado solamente cuando está bajo la guía del Anahata, más consciente y moral. Debe quedar muy claro para el lector que muchas de las enfermedades en nuestra pseudo-cultura materialista y capitalista son ocasionadas por la

sobre activación y explotación del Vórtice Manipura.

Anahata significa "no hacer daño" y, es en este plexo o nivel de la mente, donde las cualidades humanas verdaderamente racionales, auto-reflexivas, compasivas y críticas, comienzan a emerger. Este plexo situado en el centro del pecho, comúnmente es conocido como el "chakra del corazón". Es un vórtice de energía donde el flujo direccional de la mente humana se expresa. Por debajo de este vórtice la mente se mueve hacia afuera, es decir, hacia la materia. De Anahata para arriba la mente se mueve hacia adentro, hacia el Espíritu puro, hacia la divinidad Shiva - Shakti (la conciencia infinita).

El Vórtice Anahata está asociado con el Vijinanamaya Kosa (mente intuitiva), estrato de la mente sutil conectado con la intuición y el factor aéreo. En Anahata, por medio de la mente intuitiva, no se encuentra asociado a la vibración de la forma, como es el caso del Manipura, sino que se asocia a la vibración del tacto o las impresiones. Cuando el Anahata funciona en su nivel más elevado y elemental, percibe las impresiones sutiles en la forma de ideas abstractas y sentimientos intuitivos que emanan de los objetos. Tiene la posibilidad de percibir una idea más profunda sobre la esencia del objeto (haya sido éste pensado o sentido), sea este un ser vivo o una forma inerte de la naturaleza. Las estructuras mentales o los arquetipos del plexo Manipura en el nivel creativo son las manifestaciones de las ideas originales sin forma que existen en el Vijinanamaya Kosa. De acuerdo a los antiguos filósofos griegos, tales como Platón y Sócrates, la mente intuitiva es el estado mental donde surgen las ideas en su más pura expresión.

Aunque el Vórtice Manipura (3er chakra, "La Ciudad de las Joyas") y el nivel mental creativa (Atimanasa Kosa) asociado a él están dotados de intelecto y creatividad, la mente se encuentra aún muy preocupada por las intensas e impulsivas propensiones que la mantienen dirigiéndose hacia fuera, es decir hacia lo sensorial, por lo tanto, no puede obtener un entendimiento profundo, racional e intuitivo del ser y del mundo. El Manipura busca la adquisición y gratificación personal, mientras que el Anahata busca la autorrealización. Debido a la ligereza relativa del factor aéreo asociado al Anahata, la mente es capaz de reflexionar y mirar a la forma desde una perspectiva más objetiva. Si asemejamos al Manipura al fuego, que ilumina pero también consume el mundo de la forma, el Anahata sería como una nube que flota tranquilamente sobre las multitudinarias formas de la naturaleza.

El Anahata es solamente el comienzo de un desapego que nos lleva a la trascendencia del ser fenoménico y separado. El ego individual y la voluntad se encuentran aún presentes pero son mucho más autorreflexivos y mucho menos impulsivos que en el Manipura. Aquí, el

ego y la voluntad se convierten en objetos de reflexión para el entendimiento (o mente discernidora). Es precisamente debido a que ahora hay un auto concepto abstracto, enraizado profundamente en el estrato psíquico intuitivo o Aham , donde este estado mental puede ser no solamente consciente de los deseos e impulsos de la mente subconsciente, sino que puede redirigir estas tendencias hacia otras más conscientes e inteligentes. Con esta capacidad de redirigir conscientemente las propensiones que encadenan a la mente a limitaciones psíquicas burdas, el ser se vuelve capaz de reflexionar sobre su propia naturaleza. Por lo tanto, en el Anahata existe una manifestación mucho mayor del "yo existo". En lugar de que el ser se encuentre atado y definido por la inquieta e incesante actividad del ego o "yo hago", el sentido del ser se convierte más en un testigo de la actividad del ego (aunque aún no completamente). El Aham está todavía atado a objetos en alguna medida, pero es lo suficientemente lúcido para darse cuenta que es independiente de toda objetividad. Este sentimiento profundo del "yo", o conocimiento de la existencia, puede discernir qué tendencias llevan al ser hacia un estado interno de armonía y auto entendimiento, y cuáles lo llevan aún más a un estado de limitación psíquica y espiritual. En resumen, aquí nace un sentimiento profundo de la moral y la conciencia; uno mucho más profundo que el simple superego impuesto desde afuera en el Manipura.

En el Anahata comenzamos a ver las primeras manifestaciones del Dharma o movimiento psico espiritual: el movimiento de la mente hacia el espíritu. El ser abstraído de los sentidos, junto con una voluntad más independiente, hace que el individuo pueda perseguir más libremente la vida interna y el significado de la existencia. Puede comprender el funcionamiento del Tao, u orden moral del universo, y de esta manera unificar la voluntad individual con la del cosmos. La mente comienza a entender que solamente a través de convertirse en una persona responsable, consciente y completa, puede haber un significado verdadero en la vida. Vivir la vida únicamente a través de los sentidos y pasiones es llevar una gran atadura la cual no te permite la satisfacción completa.

Como se mencionó anteriormente, el Anahata es solamente el comienzo de la auto-trascendencia. Aquí se genera el sentimiento abstracto del "yo", independiente de toda objetividad; pero esta "identidad" se encuentra aún mediada y adherida a conceptos psíquicos que definen su naturaleza, aunque éstos son mucho más sutiles. En esta etapa aún no hay una expresión pura e indiferenciada del "yo" eterno que no necesita de referencias ni mediaciones de ningún tipo, ni de conceptos del ego, o Aham. Aunque hay un alto grado del sentimiento del "yo" puro, la mente aún utiliza conceptos (auto-conceptos) para referirse a objetos a los que

aún está apegada (memorias, historia personal, auto-narrativa, características de su autodefinición, cualidades intelectuales, emotivas, etc.).

Puede decirse que el Vórtice Anahata es el enfoque de la mente en el "yo soy". El Aham ya no necesariamente trata de consentirse en su ser limitado, sino que busca su origen en el sentimiento del "yo existo" del Mahat. El problema viene cuando esta fascinación con la naturaleza de la propia conciencia es proyectada en el propio ego finito. Entonces, toda la energía de crecimiento y autodescubrimiento se torna en una forma de egoísmo. Como resultado, surgen la vanidad, el narcisismo, el egoísmo y la hipocresía.

La mitad de los doce vrttis del Anahata son positivos, promueven el crecimiento. La otra mitad son negativos, o mucho neutrales; son tendencias auto defensivas que buscan justificar al ego y perpetuar sus fronteras, en lugar de expandirlo y refinarlo. Aún existe un sentimiento limitado del ser, con potencial para discernir entre vicio y virtud. Aún queda la barrera del ser y no ser por superar, aunque no está tan marcada como en el Svadhistana y el Manipura. La armonía, el balance y la proporción son elementos clave que constituyen el Anahata, para poder determinar aquello que es apropiado e inapropiado para el crecimiento espiritual.

En el Anahata parece que hay dos hexágonos. En realidad, hay uno. Ellos parecen diferentes porque uno se mueve hacia la derecha o por centrifugación, y el otro se mueve hacia la izquierda o centrípeta. Aquí podemos ver el fundamental yin-yang o interacción centrífuga-centrípeta del universo funcionando dentro de la mente humana. Estos son los 12 puntos en los que los equilibrios y desequilibrios de la conciencia humana puede expresarse de una manera refinada. Cuando hay equilibrio perfecto y no hay escape a través de cualquier vórtice o vrtti en los 12 vértices, Shiva (Hunab Ku) siempre entra en la mente humana a través del corazón espiritual con su fuerza neutral de la conciencia o citishakti. Citishakti es la Conciencia que controla Shakti, la energía creativa, porque esta energía creativa divina tiene su esencia en Shiva, o Conciencia. Shiva y Shakti son como el fuego y su capacidad para quemar; que estén completamente y eternamente inseparables. Toda la creación en este universo se debe a la actividad de Shakti y la base consciente de Shiva que silenciosamente testiga del juego de la creación y, al mismo tiempo que ofrecen su ser como la esencia sobre la que Shakti puede crear.

El lado derecho de este plexo manifiesta la energía solar o centrífuga de Shakti. El lado izquierdo de este plexo expresa la energía lunar o centrípeta de Shakti. La fuerza centrífuga bajo el control de la entidad atestiguadora de Shiva se convierte en el Hijo, la expresión creativa primordial de la Conciencia Suprema dentro del medio humano, personal. Es por esta razón

que los sabios védicos meditaron en el lado derecho del corazón espiritual, el nexo de donde el super-personal Atman "toca" el ser humano y ser personal.

El lado izquierdo es la Madre de Dios, la shakti centrípeta que siempre trae las expresiones del Hijo (el flujo creativo de la energía centrifugal) de nuevo a la fuerza neutral de la conciencia de Shiva. La fuerza centrípeta nunca deja que la fuerza centrífuga se pierda por completo en la expresión de multiplicidad y siempre lo trae de vuelta al centro. Juntos, en equilibrio, estas fuerzas binarias de la creación se manifiestan en el ser humano en el grado que existe un equilibrio en los 12 vórtices o vrttis en los 12 vértices de los dos hexágonos. Cuando hay menos duplicidad, arrogancia, vanidad y el egoísmo (vrttis negativo), y más amor, el discernimiento y la fe (vrttis positivos), entonces el proceso de la unificación de la conciencia microcósmica a la Conciencia Macrocósmica de Shiva está en marcha. Es aquí, en el corazón espiritual de Anahata que la divinidad sin nombre puede evolucionar un nombre por sí mismo, para nosotros, en cada uno de nosotros.

La Dinámica de "Ka" and "Kha" con la Esperanza y la Preocupación

Los vrttis o vórtices de la mente microcósmica son sonidos sutiles que resultan de la tensión de los movimientos mentales internos y externos. Son esfuerzos evolutivos para guiar y dirigir el microcosmos en su marcha hacia la unión con el Macrocosmos a través del yoga. Estos sonidos son sutiles, ya que son las vibraciones creadas a partir de las tensiones en el psíquico, el reino inmaterial. Ellos se escuchan a través de una profunda concentración. Según el tantra, son las 50 vibraciones mentales fundamentales de la mente humana, que cuando se les vocaliza audiblemente forman el alfabeto sánscrito. Estos sonidos vocales son ideas causales y no manifestadas de la Mente Macrocósmica. Ellos están más allá del tiempo y del espacio. Los sonidos consonantes son efectos de la Mente Causal que controlan la manifestación de las tendencias más tangibles de la mente microcósmica. Por esta razón en la meditación tántrica es muy importante meditar con mantras que combinan estos sonidos fundamentales con mucha consciencia.

El sonido "ka" es el primer sonido en los 12 pétalos de loto de anahata vórtice. "Ka" es la primera consonante de salida de la matriz causal de sonido o logos, de Shiva. Este sonido hace vibrar la gran idea de la esperanza, que todo lo creado proviene de la bienaventura. En el nivel anahata de la conciencia somos tan conscientes de nosotros mismos y de nuestro mundo. Es importante que nuestras vidas sean significativas y útiles y que se muevan en una dirección espiritual. La verdadera esperanza es el conocimiento práctico de "Yo soy Eso". El eterno "I-Witness", el Yo-Testigo o Atman, sostiene y guía cada uno de mis

movimientos . Es conocimiento que todo lo que venga en mi camino, viene de Shiva.

Finalmente, este movimiento puro de "ka" se debilita y se distorsiona, a continuación, ponemos nuestra esperanza en cuestiones relativas, en nuestro pequeño ego, en la religión, la política, o algo. Esperanza se divide por la preocupación, por el temor de que nuestra estructura de realidad significativa no perdurará. Preocupación es la segunda vrtti del Vórtice Anahata y siempre contrarresta la esperanza hasta que la esperanza se perfecciona en una confianza pura en el Atman. Juntos, estos dos vrttis representan la dualidad fundamental de la consciencia moderna. Esperanza es "ka" , y la preocupación es "kha". El sonido lunar, centrípeta, e introvertido fundamental de "ha" desciende a "ka", haciéndose "kha". El movimiento mental perdido que se ha disipado en falsas esperanzas es llevado de nuevo al centro con la adición de "ha" con "ka". "Ha" tiene la capacidad por sí misma para poner cualquier movimiento errante microcósmica en equilibrio de nuevo . "Ha" controla el movimiento interno, centrípeta de la mente. "Ha" es un aspirante, justamente entre vocales finales y los primeros consonantes y por eso funcione como medidor por el visible y el invisible, el causal y el efecto manifestado. Los siguientes vrttis que continúan desarrollándose reflejan este movimiento doble de una consonante externamente en movimiento junto con el movimiento interno de "ha" para equilibrar el movimiento de esa consonante cuando se debilita.

La Esperanza

La función de la mente microcósmica es ser el medio entre la identidad interna y la externa, sea esta física, psíquica o espiritual. El Manipura, con sus apetitos y apego ciego, intenta que los objetos deseados se conviertan en realidad. Con las cualidades del Anahata, previamente descritas, uno espera encontrar un vrtti que ayude a convertir el deseo o impulso en una realidad más discernida y menos impulsiva. La esperanza es la creencia interna de que aquello que uno verdaderamente y profundamente necesita, va a manifestarse en la realidad. A través de la esperanza más pura no se da la manipulación de la voluntad para hacer suceder algún acontecimiento; más bien el ser confía en el poder de la fe para materializar dicho anhelo. Por tanto, el medio de actividad de este vrtti (así como de otros en el Anahata) no son los órganos motores y sensoriales, ni la imposición de la voluntad, sino la eminencia del pensamiento intuitivo. Desde luego, los deseos de la gente frecuentemente son triviales y egoístas, debido a la reciente incorporación de los vrttis del Manipura al Anahata. La propensión de la esperanza, potencialmente tiene la sublime función de dar al ser un sentimiento interior de "saber", sin necesidad de ninguna evidencia empírica o sensorial. Cuando el Anahata es purificado

tiene la capacidad de entender el significado e ideal de la forma en su sentido más profundo. Cuando existe un corazón puro, uno puede intuir el significado subyacente de una situación determinada. Aquí, el propio pensamiento elevado, puede apreciar las sutiles intenciones cósmicas de la Mente Macrocósmica, sus pensamientos que constantemente se convierten en nuestra realidad. Un sentido interno de certidumbre se genera a partir de este conocimiento, junto con la creencia de que el bien prevalecerá de alguna manera, aún cuando existan limitaciones de la voluntad personal que trate de forzarlo. El poder de la fe o esperanza es una de las capacidades más profundas de la mente humana. La razón por la cual la fe ha sido tan considerada como una gran virtud por todas las así llamadas "religiones principales", es porque coloca al poder de la voluntad dentro de una fuerza más grande que el ego individual y su sensación de autoría de la acción. Con esto, ayuda a llegar a la comprensión de que la voluntad cósmica es suprema, e incrementa aún más la fe en la benevolencia del orden moral cósmico. Esta certidumbre intuitiva inspira al ser a trascender la confusión y la ansiedad incesante de una entidad separada de la divinidad Shiva-Shakti, el Ser Supremo.

La Preocupación

La esperanza le permite a uno tener la convicción de que el propio bienestar está a cargo de la Mente Macrocósmica. Por lo tanto uno es aliviado de la carga perpetua de un ser limitado, temeroso, siempre ansioso y luchando por asegurar su identidad, coaccionando y moldeando el mundo objetivo a su voluntad con el fin de reafirmar; la preocupación hace exactamente lo contrario. Cuando uno está preocupado o excesivamente inquieto por algún acontecimiento o problema interno, es porque hay una falta de fe o esperanza en que las cosas saldrán bien. Uno cree que las presiones externas o las deficiencias internas son los factores causales que regulan la vida, en lugar de que sea un orden oculto e inteligente. Es por esta preocupación sobre la preponderancia de las circunstancias externas y la falta de confianza y fuerza interior, que un ego tambaleante puede recurrir a sus métodos habituales de reafirmación. En lugar de confiar en el Dharma o Tao para resolver las circunstancias, el ego separado y preocupado regresa a utilizar su propia y aislada voluntad a través de los mecanismos más burdos del intelecto y los órganos motores. En lugar de que el ego confíe en la guía del "yo" eterno, o su conciencia, utiliza su propia mente objetiva (Chitta) para intentar cumplir su propósito. Aquí, el fulcro se ha cambiado hacia el polo negativo. Las presiones y tensiones externas de una conciencia más compleja no están siendo dirigidas hacia la propia inteligencia superior, por lo que los mecanismos sutiles (esperanza, discernimiento o juicio racional) no están siendo utilizados para lidiar con las situaciones estresantes. En lugar de esto, el ego se apoya en sus patrones anteriores de comportamiento para

enfrentar las luchas más complejas, propias de una conciencia superior. Aquí tenemos una discordancia, ya que una mente, aun cuando sea capaz de funcionar a través de un pensamiento abstracto y profundo, utiliza estas capacidades únicamente para pensar en las dificultades, mientras que usa solamente sus habilidades inferiores para pensar en las posibles soluciones. Dicho paradigma representa exactamente el conflicto de la etapa actual de la evolución humana. La conciencia de la masa se encuentra desarrollándose entre los niveles del Manipura y el Anahata. Aunque existe un alto grado de esta recién descubierta auto conciencia e inteligencia racional, ésta aún no entiende su verdadero significado (así como el de los otros), ni cómo aplicar este conocimiento en el mundo. ¿De qué otra manera puede explicarse cómo una humanidad inteligente y relativamente civilizada utiliza su astucia y conocimiento tecnológico para explotar despiadadamente la naturaleza, la economía y para hacer guerras por petróleo? El salto a la conciencia del Anahata constituye ciertamente una gracia salvadora para la humanidad, sin embargo, si esta nueva conciencia no incorpora e integra las estructuras mentales previas (del Manipura y el Svadhistana), surgirán problemas mentales como el egoísmo, la represión y la duplicidad. Lo anterior será un tema común en el Vórtice Anahata : si uno utiliza su inteligencia superior para continuar desarrollándose psicológica y espiritualmente, o si esa inteligencia simplemente se convierte en una herramienta para exacerbar, explotar y perpetuar los vrttis impulsivos del Manipura (ambición, apego ciego, sadismo, etc.).

La Dinámica de "Ga" y "Gha" con el Esfuerzo y el Afecto.

El corazón espiritual es el Anahata. Anahata significa "no agarrarse." Es el nivel intuitivo de la mente que empieza a entender que hay una inmensidad infinita y dignidad dentro de sí mismo y puede comenzar a dejar de lado los apegos ciegos causados por un sentimiento subyacente de miedo e inseguridad. La Mente Intuitiva de Anahata vibra en sintonía con el Factor aéreo, una forma de materia muy fina o prana que manifiesta sus intenciones hacia la forma. Cuando está completamente purificada esta prana ya no tiene que vibrar con los vrttis o vórtices de la mente. La respiración se detiene por completo. Uno es vacío de la forma, pero lleno de felicidad infinita. Se escucha el "logos" interior de Shiva, todos los sonidos que componen Om, y ve cómo finas vibraciones de prana manifiestan todo el universo material. Estas vibraciones rítmicas o "cuerdas" o impulsos de prana se derivan de los sonidos "raíz" de la Mente Causal, el logos de Shiva. Algún día, el genio humano será capaz de mapear e incluso cuantificar estas vibraciones finas que forman el llamado "vacío cuántico". Entonces, los seres humanos comenzarán a entender los secretos de las dimensiones entre la mente y la materia. Hasta este

apalancamiento del corazón espiritual, los vrttis del Anahata seguirán guiando y desarrollando nuestra conciencia hacia este entendimiento. Estos finos sonidos de los vrttis vibrarán la mente e intentan regular el sistema endocrino y nervioso para que puedan desarrollar las funciones superiores.

El tercero y cuarto vórtices de Vórtice Anahata son controlados por los sonidos "ga" y "gha". "Ga" manifiesta una tendencia a la auto-expansión y el desarrollo de las cualidades latentes, y "gha" manifiesta una tendencia hacia lo profundo, afecto humano, o el amor. Antes de la manifestación de la vrtti de expansión, el "esfuerzo" de la mente es realmente la expansión del ego basado en conquistas de espacio físico y material o adquisiciones de significado mental para la personalidad temerosa, dominada por el ego separado. Este es el mundo de la acción y la reacción. El ego separado siempre está tratando de encontrar el significado y la seguridad para compensar su aislamiento y el miedo. Uno trata de encajar en los sistemas sociales y económicos con los patrones ya hechos. Estos patrones más a menudo no armonizan con el orden cosmológico y sufrimos reacciones en consecuencia. Con el vrtti de esfuerzo en Anahata las cualidades latentes de la mente Macrocósmica, el repositorio de conocimiento infinito, omnisciente, puede empezar a manifestarse. Nuevas cualidades, intereses y deseos sutiles comienzan a manifestarse en la personalidad. Es un instinto psíquico que nos dirige hacia un mayor significado a nivel intuitivo de la mente. ¿De dónde vienen tus deseos espirituales y creativos, y cuándo exactamente empezaron? ¿Qué fuerza oculta te dirige hacia ciertas personas, ciertos lugares, libros, o prácticas que abrieron tu vida espiritual interior?

En el nivel intuitivo de la mente nos damos cuenta de que hay una inmensidad interior que realmente está viviendo nuestras vidas y realmente sabe cómo hacerlo. Uno sólo tiene que convencer al ego separado para ir junto con el flujo. "Gha", la vibración que regula el afecto, es el contrapeso de la expansión, o "ga". El conocimiento a través de la expansión de la mente es útil para resolver los problemas existenciales y es imperativo que este conocimiento se desarrolle en todas las esferas de la existencia- físico, social, psicológico y espiritual. Sin embargo, ninguna forma de conocimiento está completa sin amor, sin un propósito más humano de este conocimiento. A nivel de anahata, la razón y el afecto aún no se han separado. La cabeza y el corazón son uno. Y es posible que todas las cualidades y la inteligencia humana más finas nos puedan servir no para una destrucción colectiva acelerada, sino hacia el amor universal y la justicia. Es sólo cuando el calor del amor humano falta que la mente se convierte en una mente rebelde que siempre se devora a sí misma ya los demás y se mantiene a sí misma para siempre separada del orden intuitivo

de la existencia. El conocimiento espiritual sin el desarrollo de las más finas cualidades de amor en la personalidad es una imposibilidad. Este nivel de afecto no es una compasión universal, porque todavía hay necesidades sutiles de significado personal. Sin embargo, el desarrollo de estas funciones emotivas más elevadas, eventualmente nos conduce hacia el amor universal o la compasión, la cualidad del Vórtice Vishuddha (5 o), un aún mayor nivel de la conciencia humana. Aquí, uno está tan cerca del Atman que quedan pocas o ninguna necesidades personales y uno sólo ama sin ninguna expectativa o deseo de reciprocidad. Cuando Anahata es purificado se convierte en un conducto directo para la Mente Causal de Vishuddha.

Esfuerzo

El vritti de esfuerzo se refiere a la voluntad para desplegar las cualidades dormidas de la personalidad. Vemos que con el nivel creativo de Manipura existe la posibilidad de pensar en una manera profunda y significativa. Mediante esta habilidad sublime, la mente puede sondear los terrenos más profundos del potencial del pensamiento para descubrir y crear nuevos modos de ser para sí, que lleven más allá la expansión del potencial humano y del conocimiento de la existencia. En el Manipura aún estaba presente el hambre impulsivo de expandir la mente en relación con su mundo externo-conceptual. Con el vritti del esfuerzo, la mente puede expandirse no solamente mediante la asimilación mayor de su entorno, sino encontrar un camino interior a través de cualidades intuitivas que amplían e iluminan el concepto del ser. Es un esfuerzo para descubrir quiénes somos realmente en el interior. Ahora que hay una mayor presencia del Mahat (consciencia profunda de "yo existo" reflejado en la mente) y por lo tanto de intuición, con su correspondiente decremento en el intelecto exteriorizado, la mente comienza a preguntarse qué es en realidad el "yo". En esta etapa, la personalidad está muy consciente de las tendencias impulsadas por el ego limitado, y busca conocer la realidad e identidad detrás de dichas limitaciones. Solamente cuando el ego limitado se ve frustrado con su expansión externa y claramente ve sus propias ataduras, se despierta el deseo de desarrollar su potencial completo. Aquí uno ve realmente que la vida de preocupación incesante, ambición y apego no es el verdadero Ser. A través de la manifestación del Mahat y la intuición, uno puede ver más allá de todo este conflicto y preguntarse: ¿quién es el que ve todo esto? Hay un ojo tranquilo en medio de la tormenta del ser y uno comienza a desear saber qué es y cómo llegar a él. Este esfuerzo es simplemente el deseo de entender el Tao o Dharma. Sin embargo, dicho movimiento es un esfuerzo para llegar a la realización personal relativa, y no a la realización absoluta. El ego aquí asume las cualidades e identidad necesaria para vivir de acuerdo a una comprensión y experiencia más profunda de la

existencia.

No se trata todavía del establecimiento en la vida intuitiva, pero sí del movimiento hacia ella. En lugar de que el ego tenga una imagen de sí mismo de acuerdo a sus deseos externos, despliega las cualidades que ayudan a la orientación psico-espiritual. Estas cualidades son necesarias para entender las propensiones inferiores, aceptarlas, e integrarlas en un nuevo auto concepto más refinado. Ejemplos de estas cualidades son una conciencia agudizada, el dejar de juzgar a sí mismo y a los demás, la aceptación, la compasión, la moral y una determinación indestructible para llegar a expresar estas cualidades completamente.

Mientras discutimos este crecimiento del ser es necesario mencionar los tres procesos que regulan el despliegue de propensiones superiores para incorporar y compensar las inferiores. Éstos son recapitulación, transmutación e integración. Se puede ver claramente ahora cómo los niveles sucesivos de desarrollo crecen a partir de niveles previos y que los vrttis de los vórtices superiores son expresiones similares, aunque más refinadas, de los vrttis inferiores; los vrttis se recapitulan en un modus operandi sucesivamente más sutil. La mente aún no está entrando en un territorio completamente nuevo; las cosas sólo están siendo replanteadas en una forma distinta. Por ejemplo, este esfuerzo no es impulsivo como su predecesor, la ambición (en el Manipura), pero ambos tienen que ver con la expansión psíquica. Debido a que se trata de tendencias más conscientes y elevadas que corresponden a niveles más sutiles de existencia, se da necesariamente una transmutación de energía, ya que ésta, que antes era utilizada en la expresión de lo más bajo, se mueve ahora hacia lo más alto. El esfuerzo requiere paciencia y una conciencia profunda, no una actividad voluntaria y forzada como se da en la ambición. Los vrttis son tendencias arraigadas, instintos psíquicos que han evolucionado para servir un propósito en este proceso de crecimiento y, por consiguiente, esta transición de lo viejo a lo nuevo no es inmediata. Lo nuevo tiene que nacer y lo viejo tiene que seguir afirmándose. Este cambio en la evolución mental requiere por tanto de una conversión tremenda de energía. El proceso ocurre inconscientemente a través de una facultad guía, innata y expansiva, así como de la voluntad y la elección. Uno puede decidir continuar y escuchar la voz interior que nos lleva a la transmutación; o lo contrario, aunque esto último siempre traerá problemas. Un factor necesario para la transmutación exitosa de la energía psíquica es la integración. Lo viejo tiene que ser incorporado a lo nuevo. Toda expresión previa de energía tiene que ser dirigida completamente a una facultad nueva; de otro modo, la mente sufrirá un rompimiento y generará expresiones opuestas. Este quiebre puede llevar a la duplicidad, a una regresión hacia las formas de comportamiento anteriores, o a una represión de las tendencias inferiores por las

superiores.

Para usar nuestro ejemplo anterior, la personalidad espiritualmente orientada, propulsada por el vritti del esfuerzo, puede reprimir sus tendencias ambiciosas de su estado consciente; sin embargo, éstas van a seguir teniendo su momentum energético para reafirmarse inconscientemente. Esta persona puede, como consecuencia, expresar duplicidad o hipocresía, al hablar de una manera e inconscientemente actuar de otra. Una disociación psicológica similar entre lo inferior y lo superior se mencionó en la discusión sobre la preocupación, y continuará exponiéndose cuando hablemos de los vrittis de vanidad, egoísmo, duplicidad y argumentación, ya que todas estas tendencias denotan una integración incompleta de los vrittis bajos, en los intuitivos, auto reflexivos y magnánimos potenciales del Anahata. La disociación entre las recién emergidas tendencias y los antiguos patrones de comportamiento produce lo que la psicología clásica ha denominado "la sombra". La sombra no reside en un kosa en particular, en otras palabras, no se trata de un estrato mental. Es un mecanismo predeterminado de integración de un nivel mental-emotivo en el siguiente.

Todo aquello que no haya sido aceptado e integrado, y por lo tanto ha sido reprimido o suprimido, pasa a ser relegado a una sombría categoría de "no-yo". Por ejemplo, si la mente no tiene la fuerza para realizar el salto del Svadhistana (segundo vórtice) al Manipura (tercera vórtice), los vrittis entrópicos del Svadhistana se convierten en la sombra de una mente ambiciosa y vigorosa que está tratando de funcionar en el Manipura. Detrás de estas tendencias vigorosas y autocráticas queda toda la estaticidad y entropía de los conflictos en el Svadhistana. La personalidad, movida por el exterior, puede suprimir sus tendencias asociadas con la inseguridad y falta de confianza en sí mismo. Del mismo modo, si el salto hacia el Anahata no se completa, como en nuestro ejemplo previo, los vrittis que constituían la personalidad anterior en el Manipura se convierten en la sombra.

Afecto

El afecto de un ser sutil y sensible hacia otro, como se expresa en esta tendencia, no es el deseo intenso de consumir y poseer al otro con el fin de gratificar los propios apetitos. El diálogo interpersonal a nivel del Anahata tiene un afecto mutuo, inter-subjetivo, en el cual existe un amor basado en las cualidades humanas profundas del otro, sin embargo, no está completamente privado de egoísmo. Aquí persiste el deseo de apoyarse en las cualidades del otro debido a que se les asigna un significado profundo (artha). Esta forma de apego no se genera para saciar el hambre de expansión externa, sino que se trata de un cariño hacia

alguien, basado en la forma conmovedora y profunda en que ésta persona nos afecta. En el afecto, el corazón de uno es tocado por otro. Las cualidades internas del amado son amadas por medio de las cualidades internas de quien ama. En este diálogo, el amado es considerado por quien realmente es, y el amante ejercita y descubre más sus profundas cualidades afectivas. El amor humano, ya sea íntimo y romántico, familiar, o fraternal, posee un efecto tremendo sobre nosotros, ya que libera nuestros corazones del auto encierro; pero, al mismo tiempo, nos sostiene solamente de aquéllos a quienes amamos personalmente. El afecto necesita estar perfectamente balanceado para poder traer felicidad, de lo contrario, conlleva sufrimiento. Trae alegría cuando la consideración que tenemos por otros supera nuestros deseos egoístas, cuando nos propulsa más allá del interés propio. Sin embargo, cuando es explotado, siempre genera dificultades. Esto sucede cuando se le da importancia al significado personal que nos da y la continua demanda de este, se pone en lugar de las verdaderas necesidades de la otra persona. Muchos aman solamente para recibir amor y reconocimiento de los demás, sin dar ellos mismos mucho de su parte. Solamente cuando el afecto alcanza una sinergia funcioishaleckhart@gmail.comnal o simbiosis, donde ambos, amado y amante, intercambian roles libre y armoniosamente, dando y recibiendo, es que una persona puede verdaderamente comenzar a darse cuenta de la función más elevada del amor. El amor humano, en todas sus formas, es una intimación, una expresión emergente del amor divino. El amor es la única semilla de la espiritualidad. Alguien que ama ve el poder que tienen sus fuerzas emotivas sobre la transformación de otro. Una vez que la persona se siente digna de ser amada por otros, desarrolla una noble auto-confianza y un auto-respeto, o auto-conciencia respetuosa, que le permite amar libremente, sin miedo, egoísmo, demandas egoístas, ni la imposición de sus necesidades personales. ¿No son acaso el miedo, egoísmo, y nuestras demandas personales e insistencia, las tendencias que reflejan una verdadera falta de confianza, autoconciencia y auto respeto y, por lo tanto, una falta de amor? Sólo una mente fuerte e integrada puede amar verdaderamente. En este nivel de integración personal, uno entiende cómo el amor es un elemento esencial, el elixir mágico para el crecimiento del alma, capaz de aliviar todo el miedo, egoísmo y sufrimiento en la vida. Uno ve cómo su ser ha sido transformado por él y no puede sino querer compartirlo con otros. Esta es la culminación del amor personal: amar sin tener cadenas y sin esperar nada a cambio. El amor deja de ser un mero sentimiento o necesidad personal y se convierte en un principio espiritual cargado de significado y poder más profundo. Cuando esta etapa es alcanzada, una forma de amor aún más profunda y universal puede comenzar a surgir. Esta tendencia más exaltada se encuentra en el Vishuddha (quinta vórtice). El amor y el afecto comienzan en el Anahata, pero alcanzan su expresión más

completa en el Vishuddha; aquí, el afecto como artha (significado personal) se transforma por completo en Dharma (significado esencial y universal). Al final hay solo un Amigo, en muchos colores y lugares, que se mueve a través de amor infinito detrás de cada una de nuestras caras.

La Vanidad

El orden de los vórtices o vrttis de la mente microcósmica se mueve desde lo sutil a lo denso o interno hacia la externa. El orden del alfabeto sánscrito se mueve de las vocales más profundas en la garganta hacia los sonidos gradualmente hechas más adelante en la boca; desde el gutural hacia los sonidos labiales. El alfabeto, como el orden de vrttis, comienza con los sonidos de las vocales que son eternas y más allá del tiempo, y continuando con la sucesión de consonantes, que se mueven en el tiempo. "A", por ejemplo, puede sonar constantemente, sin pulsaciones o hace una pausa por la lengua, mientras que una consonante como "ga" o "ca" requiere pausas y repeticiones de la lengua. La pulsación es la marca de tiempo, la "medición mental de la movilidad de la acción." Este es un ejemplo muy interesante de cómo se imitaba el orden macrocósmico interno, intuitivo y repitió en el cuerpo físico del microcosmos. Estos vórtices son matrices causales o "cuerdas." Son adaptaciones de la mente para actuar de acuerdo con varias capas de densidad. Ellos vibran en ciertos planos elementales cuya expresión final es siempre la manipulación de la materia a través del cuerpo físico. Estos vórtices se rompen a través de estos planos energéticos más altos, explotan en la mente un incendio, y causan una explosión correspondiente en el cuerpo moviendo el cerebro para disparar hormonas y neurotransmisores. Cada vórtice de sonido tiene su único propósito y función. Desde una perspectiva espiritual, podemos clasificar las como pro-materia o pro-espíritu. Un vórtice que es pro-materia se bloqueará la mente en el cuerpo físico con más crudos pensamientos y las pasiones más bajas. La energía mental se transforma en expresión física. Un vórtice pro-espíritu equilibra la química del cuerpo, de tal manera que la mente y el cuerpo son plácido y tranquilo y capaz de concebir y sentir el funcionamiento de los cielos, los planos sutiles de la existencia. Esto permite que la mente se metamorfosea, finalmente, en la sustancia original de la Conciencia. El Anahata es un equilibrio de estas tendencias internas y externas.

La mitad son "positivos" y la otra mitad son "negativos" o pro-espiritual y pro-material. Las tendencias negativas bloquean la mente y el cuerpo en patrones egocéntricos de pensar y sentir. La naturaleza inferior todavía no está convencido de su sentido más verdadero de la existencia y todavía mantiene y defiende su separación, su vanidad. Las tendencias positivas toman la personalidad aspirante sincero en los niveles más profundos del pensamiento humanista y el tiempo espiritual y

sentimiento. El quinto vritti del anahata vibra con el sonido "na", la gutural "na". Las diversas "n" sonidos guturales, el, el paladar, la cerebral, y los sonidos dentales "na" no se combina con una "ha"sonido, como las consonantes. Ellos no salen, por así decirlo, y no necesitan la "ha" centrípeta para traerlo de vuelta. En cambio, todos los sonidos "na" se refieren a ciertos estados egocéntricos generalizadas de la mente que generan desde el núcleo del yo que está determinada por y constituido por el resto de los vórtices duales. Para entender este punto, el quinto vritti de anahata, la gutural "na", controla la expresión de autoestima, que es siempre en mayor o menor grado una expresión de amor propio. Cuando la expresión es refinado y audaz, es una forma de auto-respeto. Cuando la persona no tiene confianza, entonces es siempre tiende a la vanidad. En vez de ser expresiones con un contrapeso como las otras consonantes, los sonidos "na" son más como estados o actitudes del ego generalizadas. Los otros sonidos "na", también son estados puramente egocéntricas de ser como la hipocresía, la envidia y la ambición, que corresponden a los sonidos palatal, cerebral y dental "na". Las repeticiones de 4 consonantes seguidos por "na" continúan a través del Anahata y hacia abajo en el Manipura (3 o vórtice). Esto crea un patrón de 1-2-3-4 - "n" eutral-1-2-3-4-"n"eutral $\frac{1}{4}$ y así sucesivamente. El ritmo se fusiona de nuevo en el núcleo neutral, y recibe nuevo impulso del núcleo. Esto también puede ser descrito como un ritmo de centrípeta centrífuga, centrípeta, centrífuga, neutral y así sucesivamente. Las ideas de los sonidos de los vrittis vibrando a ciertos tonos con ciertos patrones rítmicos dan margen para la especulación y profunda investigación sobre la "música" fundamental del universo y como tal nuestra estética humana puede reflejar este orden armónico fundamental. Así que ahora está claro que la mente y la personalidad afectada por las tendencias del anahata son profundamente conscientes de sí mismos, tendencias ideativas que llevan a la persona a un concepto más abstracto pero congruente. El concepto de sí mismo en el nivel de anahata no es tanto definido por el cuerpo físico, sus impulsos, y los elementos más groseros de su entorno. La mente y la personalidad se abstraen de estos niveles y su enfoque es más mental e ideológico. La personalidad es informado por el profundo y abstraído pensamientos de "¿quién soy yo en esencia, condicionado por mi entorno?", O "¿qué es lo que realmente siento." La Vanidad representa el triunfo egoísta del individuo sobre la atracción hacia el exterior del entorno social. El entorno social exige la conformidad y la presentación del mismo a la colectividad. El proceso de individuación, por el contrario, es el descubrimiento de la verdadera identidad de la persona. Esto representa el esfuerzo del individuo para superar el miedo de su propia alienación social, así como la censura social para alejarse de los paradigmas sociales dominantes que han condicionado la emergencia, evolución de auto en auto-conceptos

limitados y los límites sociales estrechos. Este proceso es natural y saludable en la evolución de la mente hacia el Espíritu, sino que busca el conocimiento sin límites, el bienestar y la felicidad de su esencia fundamental, no condicionado, y no creado. Vanidad, sin embargo, representa el proceso incompleto y parcial de la individuación. Vanidad mira hacia atrás en su crecimiento y logros a la fuerza entrópica de la conformidad, la inseguridad, la vergüenza y la debilidad de un sentido de auto-satisfacción y logro orgulloso. En lugar de encontrar su fundamento en el Espíritu puro o en su relación dinámica con el Espíritu, el ego asegura un lugar para sí mismo en sus propias cualidades, habilidades, logros, y las palabras y los símbolos auto-referenciales. En otras palabras, el ego se identifica con orgullo sólo con el objetivo, relativo, y cualidades siempre cambiantes que el color y calificar la sensación pura de que en lugar de la "puro y eterno I" en sí. Sin embargo, la vanidad no implica la identidad limitada del ego con sus propias cualidades. Calificación y atadura de la que no necesariamente significa el orgullo y la vanidad. En cambio, la vanidad es el engrandecimiento y la identificación exclusiva del ego con sus propias cualidades. El proceso de la evolución a través de toda la parte, o el Macrocosmos convertirse a través del microcosmos, se ignora. El ego ve sus cualidades objetivas y logros orgullosos como su subjetividad, ya que su identidad fundamental. Es más que la confusión del sujeto con el objeto sin embargo, como el sentido de hacedor (ego o Aham) está alienado y encapsulado del resto del ser mental. Aquí el ego no reconoce su estructura psicológica mental, completa y no toma en cuenta las fuerzas evolutivas sutiles que tratan de expresar y manifestar a través del individuo. El individuo en vez ve su propio ego como el origen y el principio y el fin de toda la existencia: "Yo soy el centro del universo". El verdadero yo es puro, incondicional y libre. Las fuerzas de Prakriti generan todas las cualidades para ese asunto. La vanidad no es la confusión del sujeto con cualidades objetivas. El "yo" cualificado y mezcla de cualidades objetivas se equivoca como el centro de la identidad. No es de extrañar que la vanidad y el orgullo son universalmente considerados el mayor error y defecto posible para los seres humanos. El proceso Macrocosmic de la evolución y cada vez a través del microcosmos es usurpado por el ego limitado con su reclamación a la autoría de este proceso. Un hecho que muchas personas no se dan cuenta es que la vanidad es una debilidad. Su fácil para uno equivocada ver cómo la gente se lleva a cabo con la vanidad son personas realmente fuertes y valientes. Sin embargo, si uno mira más profundamente en la dinámica y los orígenes de la vanidad se va a entender claramente que la vanidad es una compensación por la incertidumbre y el miedo y un hogar para la ambición y la compulsión. En otras palabras, la vanidad representa la calificación de una mente más inteligente y consciente por parte de los complejos no resueltos asociados con el vrttis del propensiones Manipura

(3er vórtice) Svadhistana (segundo vórtice) y. El conflicto de la duda, la vergüenza y el miedo por la ambición, el apego ciego y sed de logros en el campo de batalla del Manipura busca un refugio en una forma más elevada e inteligente de la conciencia en el anahata. Vanidad es la compensación y apaciguamiento del conflicto, poniendo la energía psíquica de uno en mayores cualidades y los componentes del mismo. Una noción más abstracta del autorreconocimiento emerge como la gloria del yo interno, con sus ideas de auto-reflexión de sí mismo se embellecen. Aquí, la identificación con la propia psique se convierte en el canal para la energía psíquica o el impulso y la inspiración de la mente. El ego puede aún calificar misma con sus logros externos, pero es la internalización de estos logros por una identidad separada abstraídos de su entorno que pone el foco de la conciencia. La liberación de la identidad desde el cuerpo y el medio ambiente es el sumo bien de la vida humana si el proceso se lleva hasta el final sin crear separación. La mayoría de nosotros estamos en algún punto intermedio, dándose cuenta de que tenemos una identidad trascendente, separado de mundo y el cuerpo, pero todavía estamos contradictoriamente asociando la noción abstracta de "Yo" con las cualidades objetivas del mundo y el cuerpo, y por lo tanto estamos sujetos a las nociones imaginarias del "yo y lo mío."

La Dinámica de "Ca" y "Cha" en el Discernimiento y la Depresión

En la fase de la involución, Shiva, la conciencia infinita, ha sido transformada por su inmortal consorte Shakti, la energía creativa divina, en todo lo que está en este universo. Shiva es luz pura mientras que Shakti es la gravedad que aparentemente doble trayectorias de luz e intenta atrapar rayos en formas creadas por ella. Es el propio Shiva que se ha convertido en " las cosas de las estrellas," la cosa fina que compone todas las cosas finitas. La consciencia infinita de Shiva aparece en todas las formas del universo. La vida encarnada en la evolución es una creación hecha en el viaje de regreso, donde la luz de las estrellas y la materia están anhelando evolucionar más allá de lo físico, en la energía pura, en la mente, y finalmente volver a la conciencia . Todas las almas encarnadas desean reunirse con Shiva Shakti.

Por lo tanto, la mente microcósmica está fundamentalmente dominada por la fuerza centrípeta, la fuerza evolutiva del retorno que busca su centro. "Ha" es el sonido de esta energía centrípeta primordial de la mente. Es el primer vrti, o vórtice de la mente, que es una conciencia subjetiva pura. "ha" pertenece al vórtice Ajina. Aquí la mente misteriosamente concibe sólo el inconcebible inconcebible que está completamente más allá de la mente misma. La mente " concibe " esta verdad al entender que " yo soy eso "; " soy consciente en sí misma, y no esta mente." es la única tendencia de la mente que va totalmente hacia la trascendencia, en la pura subjetividad de Shiva. Incluso las nobles

tendencias vishuddha se relacionan con el mundo exterior en un espíritu de servicio y caballerosidad, pero "ha" es una fuerza de la mente, de shakti, que se rinde sólo a Shiva. Es reconfortante saber que es la única fuerza que puede dominar por completo la mente y unificar en la infinita morada de Shiva. El universo conspira contra nuestros deseos externos. Es sólo aquí que todos los deseos encuentran su cumplimiento. Todos los otros 49 grandes vrttis van hacia afuera. "ha" es la única tendencia que psorax no puede tocar. La propia existencia del parásito que se alimenta de la inconsciencia depende de que no vuelva al uno, de su incapacidad para transmutar su pequeño "yo", el ego, en el gran "I-testigo." por lo tanto, sólo rendirse a El infinito atman pondrá fin al dominio de psorax. Sólo la entidad que está más allá del bien y el mal puede liberar a uno del bien y del mal.

Mientras estemos encarnados en esta forma humana que pasa a través de las experiencias necesarias del alma en este mundo, debemos conocer y cultivar las tendencias positivas de la mente que nos ayudan a ampliar y adaptar a este mundo relativo sin olvidar nunca que nuestro verdadero hogar está en el espíritu. Debemos distinguir entre lo relativo y lo absoluto, entre finito e infinito. El mundo no es intrínsecamente corrupto, simplemente no hemos aprendido cómo manejarnos a nosotros mismos. No hemos aprendido a economizar la naturaleza infinita del deseo. El discernimiento es la sexta propensión del Vórtice Anahata . Es administrado por el sonido "ca." El discernimiento es la conciencia, la fuerza de la conciencia sobre la mente. La mente armoniza con lo sublime, la conciencia y la vida trascendental y actúa de acuerdo a su camino interior. El camino interior sólo puede llegar a ser puro cuando realmente conocemos la diferencia entre lo que nos libera y lo que no- lo que ocasiona sufrimiento e ignorancia. Los deseos se dominan sólo a través de la comprensión de que siempre traen algún tipo de sufrimiento en el final. El único deseo que libera es verdaderamente el deseo de unirse con el Infinito. Es sólo cuando un alma ha luchado y ha desarrollado su discernimiento que la naturaleza instintiva de los deseos externos comienza a perder su control sobre la mente. Lo finito no puede saciar el infinito. Deseos externos no pueden traer nirvana. Esforzarse por esta liberación no significa renunciar al mundo por completo, pero un buscador tiene que tener los ojos bien abiertos para navegar correctamente a través de maya. Con el desarrollo del discernimiento, más tentaciones pueden venir para probarnos, pero finalmente esto ayudará a establecernos en una comprensión más profunda en la que la renuncia se convierte verdaderamente en algo dulce y no algo forzado y manipulado. No entender esta verdad esencial de la existencia siempre trae vacío y angustia existencial. Este es el séptimo vrtti del Vórtice Anahata , depresión psíquica, controlado por el sonido "cha". "Ha" debe descender a "ca" para poner de nuevo en equilibrio a la mente sin discernimiento. Con

suerte, un poco de "la noche oscura del alma" hará el trabajo, pero muchos caen en un vacío profundo y aceptan todo lo que psorax está ofreciendo. Psorax ama a un ego vacío y aburrido y siempre encontrará la manera de llenarlo. "Una mente ociosa es el taller del diablo." Cuanto mayor es la imagen que se invierte en el ego separado cuanto mayor es la sombra proyectada en la mente por el resplandor infinito de la conciencia. No entendemos que es nuestra propia sombra proyectada por una vana imagen inflada que nos atrapa en esta maya. Si hay un lugar para una imagen en esta tormenta mental de vrttis, entonces me imagino que debe ser la más clara, honesta y transparente posible. Los esquemas oscuros del ego inconsciente no se pueden esconder muy bien de esta luz del discernimiento.

Discernimiento

Como se mencionó previamente, el nivel mental del Anahata (sus vrttis y su kosa subliminal) es el fulcro donde descansa el flujo direccional de la mente. Si las propensiones del Svadhistana y Manipura cualifican a las del Anahata, uno puede tener una mente intelectualmente desarrollada, con un sentimiento de separación abstracto y definido, pero a su vez carente de calidez y conciencia moral. Esta frialdad y distanciamiento se deben al hecho de que el auto concepto psíquico, abstracto e intelectual, está aún muy ocupado con el auto establecimiento de las propensiones del Svadhistana, o la adquisición de las del Manipura. La habilidad de una conciencia y personalidad más elevada, con potencial para la vida interna, y la capacidad para pensar y sentir profundamente se encuentra, en este estado, incapaz de utilizar esta conciencia para relacionarse con otros en maneras correspondientemente profundas. Los impulsos de los vrttis inferiores usurpan la inteligencia de los superiores. La propensión del discernimiento o conciencia moral, le da a la mente la habilidad de usar su razón para determinar qué elecciones y modos de vida la llevan hacia el crecimiento y expansión de la vida interna, en relación con el mundo y el Espíritu. De la misma manera, también puede discernir qué acciones llevan hacia el confinamiento, al egocentrismo, y al estancamiento psicológico. Con la conciencia, la mente puede entender su potencial egocéntrico y, al mismo tiempo, estar en contacto con las ideas intuitivas que la guían fuera de sus limitaciones y hacia la realización espiritual. La conciencia es la habilidad de saber qué es bueno y justo, es una propensión enraizada en Mente Intuitiva. El tener la capacidad profunda e intuitiva de observar y entender la naturaleza del ser y del mundo le permite a uno actuar de acuerdo con la verdad. La conciencia intuitiva de la cual hablamos aquí es la conciencia esencial, la conciencia en la Conciencia, es la representación del Espíritu dentro de la mente. El concepto de Viveka no se refiere al código externo de "hacer" y "no hacer", impuesto convencionalmente, sino a la voz interna, la benevolente

guía del Tao eterno.

Depresión psíquica

Existen tres principales grados de depresión. La propensión del estupor psíquico en el segundo vórtice es, por supuesto, la más pesada; representa una paralización de toda la base psicológica. Con la melancolía del tercer vórtice se da un movimiento entrópico de las dinámicas y extrovertidas propensiones que ligan al ser fenoménico con el mundo. El vrtti de la depresión psíquica en el cuarto vórtice es, como el nombre lo indica, un tipo de depresión en el que el ego consciente experimenta hastío, aburrimiento, falta de significado y pérdida del espíritu. Se trata más de una enfermedad psíquica y existencial que simplemente de la paralización de los impulsos e instintos, característica de la melancolía y del estupor psíquico. El ego en este estado siente opresión, no sólo porque el ambiente no se encuentra en armonía con la psique, sino porque la psique no está en armonía consigo misma. El interés del Vórtice Anahata es descubrir el significado profundo de la identidad fenoménica, la verdadera naturaleza de la personalidad. La depresión psíquica resulta cuando estas necesidades existenciales no son satisfechas. Hay una laguna en el significado que liga la definición del ser consigo mismo y con la sociedad. Esencialmente, este tipo de depresión aparece cuando el ego no está en armonía con su conciencia, con las ideas profundas e intuitivas que unifican todos los elementos de la personalidad y que le dan inspiración y dirección. La conciencia es el Espíritu guía dentro de la mente. Nos muestra la virtud y cómo alinearnos con el espíritu de benevolencia del Dharma en cualquier momento y en cualquier situación. El flujo y dinámica de la vida mental no es caótico, sino que sigue un orden muy refinado. Solamente cuando el ego opone resistencia a este orden intuitivo, surgen la confusión, alienación, enervación, y finalmente la depresión. La depresión, especialmente cuando se experimenta en su forma existencial en el Anahata, tiene su propio orden y significado. Es de hecho una llamada para el despertar hacia una vida más consciente. En muchos casos, la depresión se manifiesta en períodos de gran transformación. "Antes de preparar a un hombre para grandes cosas, el cielo lo llena de amargura y desesperación", dijo alguna vez un taoísta. Quizá la depresión, al menos vista desde una perspectiva espiritual, puede servir el propósito de hacernos más reales, de alinearnos más con nuestro ser interno. A partir de ella, la duplicidad y las incongruencias dentro de la personalidad pueden ser socavadas y su perpetuación, imposibilitada. Muy frecuentemente el ego se pierde en imágenes plásticas, construidas socialmente, en la conformidad superficial dentro de un sistema convencional, y nunca escucha ni explora la voz interna que siempre está llamándolo a la expansión y transformación. La depresión psíquica puede arrancar de raíz las formas sutiles de egotismo y vanidad aún en la más

espiritual de las mentes. San Juan de la Cruz denominó a este tipo de pérdida del espíritu la "Negra noche del alma". Aparece como una contracción y opacidad de las facultades mentales; sin embargo, por debajo se encuentra un proceso espiritual que ayuda al alma a ir más allá de todas las limitaciones y fronteras que la mantiene confinada a su sentido de separación y auto encierro. Con la depresión psíquica existe la capacidad de cavilar sobre el por qué uno se siente pesado y sin significado, sobre el por qué las cosas no están saliendo bien y, así, encontrar soluciones. Nuestras vidas psíquicas nunca ocurren al azar, nunca carecen de significado. Cada situación es una oportunidad para crecer y ejercitar nuestro intelecto, nuestro discernimiento, nuestra introspección y nuestra compasión. Dentro de nosotros siempre está la conciencia, la voz del Espíritu, guiándonos incesantemente y dirigiendo nuestras vidas hacia el bien máximo; sólo necesitamos escucharnos y ser honestos con nosotros mismos.

La Dinámica de "Ja" and "Jha" in Ego y Egoísmo

Con la séptima vritti del corazón espiritual , nos entramos en el lado derecho, solar del Vórtice Anahata . Aquí la fuerza centrífuga es más fuerte que la fuerza centrípeta y las tendencias de este lado se mueven más hacia afuera que hacia adentro . El séptimo vritti es la necesidad de autodefinición o " Aham vritti". Aham es el ego o "yo hago" . Aham realmente no denota el egoísmo , que es de hecho el octavo vritti . Se llaman Aham la "autodefinición " porque es simplemente la necesidad de comprenderse a sí mismo en el plano relativo de existencia; lo que eres, que has sido y que quieres hacer en esta vida . No puede ser una tendencia negativa porque la mente humana impulsada por este vritti siempre desea la claridad, la expansión y mejoramiento de su situación existencial. De hecho , esta tendencia puede meter uno tan profundamente en la cuestión de "¿quién soy yo ?" que la propia ego dominado por separación desaparece en la eterna " I-Witness". Para seguir este vritti a su origen hace retroceder a la cabecera de la Divinidad donde se derrama en cada alma microcósmica . El Aham es el activo "yo hago" , pero justo detrás de él es el I- Witness de que es perfectamente inmóvil , eterno y simple. ¿Por dónde empieza uno y por donde termine el otro? Es como tratar de encontrar el borde de una sombra en que no hay un límite real y definida . El ego en su más noble expresión no es más que un vehículo de la Conciencia súper-personal de expresarse como persona, como ser humano auto -realizado . Y se hace así, o se convertirá así en todos los microcosmos. Cuando uno realmente confía en sí mismo, entonces la persona se sustenta en el I-Witness. El hecho de recordar y idear y en la Entidad testigo detrás de su persona siempre va a poner la mente en equilibrio y todos los problemas se sitúan en una perspectiva más clara . La persona no es más que un adorno , un flash no intencional cuya imagen está iluminada desde un acto

sin imagen desde lo profundo de la propia subjetividad interior. Esta expresión está controlada por la raíz acústica vibrante de "ja."

La degeneración de esta manifestación del Macrocosmos en el microcosmos es el egoísmo. Es controlado por el sonido "jha." Aquí es donde un templo al ego separado, temeroso y vano se construye y esta adorado por los vrttis debajo del Vórtice Anahata. Los deseos egocéntricos y vanidosos, junto con los complejos emocionales inconscientes se refugian en un imagen embellecida de uno mismo. Donde reina el egoísmo, la muerte no está muy lejos. La razón subyacente de nuestra crisis de la conciencia, la cultura y la auto-definición no es sólo de las limitaciones naturales de los seres imperfectas en la evolución, pero la manipulación de este vrtti por nuestra sociedad y sus instituciones. En vez de fomentar un sentido de interser y la cooperación, la mayoría de nosotros hemos aprendido separación individual, la competencia y la dominación. Dentro de una sociedad capitalista e individualista hay espacio para unos pocos "ganadores", mientras que muchos sufren de la falta de propósito personal y la alienación social que les deja espiritualmente distanciados y neuróticos. Nací en probablemente una de las sociedades más neuróticos y enfermos mentales en el planeta, al menos por el llamado mundo desarrollado. Ahora, en el norte de México, veo que la mayoría de la gente quiere tener un estilo de vida estadounidense. Estos valores individualistas, materialistas sólo corrompen aún más lo que ya es una cultura con problemas profundos. Uno puede llevar este egoísmo sobre la práctica espiritual y buscar la iluminación egoístamente. Aquel que conoce verdaderamente el Atman también ama desde esta posición sublime. He visto a muchos que dedicar largas horas a la meditación y/o yoga, pero realmente hacen ningún progreso, ya que sólo piensan en sí mismos y su imagen espiritual. De hecho, crean mucho desequilibrio en su vida y no ven la forma en que sólo comienzan a sufrir más que cuando eran personas mundanas. Como afirma la Upanishad, "los que sólo buscan el camino finito caen en la oscuridad. Los que buscan sólo el camino infinito caen en la oscuridad aún más profunda." Yoga es el equilibrio de ajustar los flujos mentales internos y externos, y convertirlos en uno. Uno realmente necesita una mente bastante equilibrada antes de comenzar la práctica espiritual. Desafortunadamente, yoga, y especialmente tantra yoga, no es una forma de psicoterapia diseñada para curar complejos psicológicos modernos. Más bien, es una forma de "psicologíaápice", diseñada para ayudar a las personas bien adaptadas a alcanzar la realización espiritual. Para aquellos que no están tan bien ajustados, una comprensión clara, psicológica de yama y niyama junto con asanas y meditación suaves es necesaria antes de intentar cualquier otra práctica. Si uno mira el mundo del yoga, es solamente un espectáculo de ego y hay muy pocos que realmente entienden las implicaciones de lo que están enseñando. Muchos son sólo payasos de asanas, pero es más peligroso cuanto más alto se

sube la escalera de ashtanga yoga (8 pasos de yoga).

Yo vivía en una comunidad monástica con muchos practicantes de tantra yoga. Aunque había muchos ejemplos buenos de meditadores maduros, también había muchos que a menudo eran bastante neuróticos porque no podían digerir todo el contenido psíquico inconsciente y subconsciente que sus prácticas despiertan. En lugar de encontrar la iluminación, sólo se termina más profundo en el cenagal de un ego ignorante asediado por tantos complejos emocionales. Probablemente habría sido mejor tener una familia y una práctica espiritual menos intensa. Para el ego el que contempla y se rinde a la radiación interna de la conciencia pura, el egoísmo se convierte en algo aversivo . El egoísmo es la juerga en la ignorancia de la separación. El egoísmo nace del sufrimiento y muere en el sufrimiento. La persona que realmente entiende su ser interior siempre aportará algo bueno para el bienestar colectivo . A través de la contemplación y la devoción al Testigo puro, interno más allá del pensamiento y la voluntad, uno no puede dejar de encontrarse a sí mismo en todas las personas .

Ego o Auto-identidad

El Aham-vrtti o ego no es lo mismo que el vrtti del egoísmo o el de la vanidad. Esta propensión es el sentimiento de la identidad verdadera. Es el concepto existencial de la verdadera conformación psicológica, independiente de los complejos de inferioridad o superioridad; es la naturaleza esencial de la personalidad. Nos proporciona la información sobre nuestras inclinaciones innatas, estilos cognitivos, tonalidades afectivas, él si uno es intro o extrovertido, más serio o más relajado, si piensa más o siente más, lo que le gusta y disgusta, etc. Este auto concepto es una noción de la identidad que organiza y estructura las diversas propensiones y formas de pensamiento en un concepto ordenado de una identidad general. El vrtti del ego le da una forma pensada a la noción del "yo". Aunque el "yo existo" o Mahat se manifiesta claramente en el Vórtice Anahata , aún se encuentra calificado por objetividades. Aquí, por supuesto, los objetos calificativos son psíquicos o psíquico-espirituales. El ego por consiguiente, es un concepto de lo que es el "yo" en relación al mundo relativo. Este vrtti abre las puertas a un potencial profundo y maravilloso. Por supuesto, la noción humana del "yo", se encuentra atada muy frecuentemente a nociones sociológicas, nacionalistas, culturales, regionales así como a las nociones limitadas de la personalidad inferior. Sin embargo, en este vrtti reside un gran potencial, con el cual la identidad eterna y espiritual, Shiva, puede encontrar una morada para expresarse a través de la personalidad humana. Es cierto que la personalidad humana es algo relativo, ya que se encuentra dentro del dominio de Shakti; sin embargo en ella se halla el

reflejo de la conciencia fundamental, quien da la noción de identidad. En esta etapa de desarrollo de la personalidad espiritual las cualidades objetivas y conceptos que cualifican a la identidad no son precisamente ataduras, sino más bien medios a través de los cuales el inefable Ser Infinito se expresa vía la personalidad finita. En este punto, las cualidades objetivas son transparentes ya que la personalidad no necesita más de nociones externas condicionadas para su auto referencia. Aquí uno entiende que el infinito Shiva mismo no es una personalidad y que no tiene cualidades; que se expresa a través de planos finos, sutiles, del mundo creado-relativo. La personalidad o carácter no puede existir para el Infinito ya que ésta requiere de las limitaciones inherentes a definiciones finitas. Por otro lado, la personalidad tampoco puede existir en el finito sin el reflejo del "yo" subjetivo, existencial, que es a su vez Infinito. El carácter, por lo tanto, es el área de cultivo donde el Infinito se expresa conscientemente a través de un medio finito. Desde luego, toda la creación es la progenie de Shiva, pero es dentro del desarrollado ser humano que la autoconciencia llega a conocerse a sí misma fundamentalmente como Conciencia Suprema, aun cuando ésta pueda tener todavía cualificaciones sutiles. Lo cierto es que, sin estas cualificaciones, el Infinito no tendría una personalidad. Todos los seres humanos son dioses disfrazados. Sólo aquél que pisa el campo más profundo de su ser e identidad se da cuenta que su vida, su ser, su existencia relativa, es en realidad un vehículo para que Shiva se manifiesta en las multitudinarias formas de la personalidad o, en otras palabras, para darle un nombre al Infinito. Esta es quizá la verdad más dulce y melodiosa de la vida humana: que la vida humana es verdaderamente la Vida Divina.

Egoísmo

Todos los vrttis del Vórtice Anahata están relacionados con el concepto del ser; la mitad de ellos vinculan a la identidad con el ser limitado, mientras que la otra mitad, las cualidades positivas, proveen un ímpetu para la trascendencia del ser fenoménico. Vimos que con la vanidad se genera un embellecimiento y un orgullo a partir de las cualidades que uno identifica en sí, en un intento de establecer la identidad psíquica. El vrtti del egoísmo es similar en cuanto a su fijación en las cualidades de la identidad limitada; sin embargo, en esta tendencia hay un egocentrismo más agudo y cauteloso que en la vanidad. La vanidad es una limitación, pero al mismo tiempo da una sensación de orgullo y confianza, junto con una convicción de eficacia. Uno puede tener una personalidad saludable, con buenas cualidades y aún mantener un poco de orgullo. El egoísmo es más bien una patología en la que la personalidad carece de cualidades verdaderas y significativas y, en lugar de buscar la expansión en una manera espiritual, fija la energía psíquica exclusivamente en preservar la noción del ser. Una

persona orgullosa puede en ocasiones pisar fuera de sus fronteras y conectarse con otros. Lo anterior resulta más difícil para un egoísta ya que su interés no es solamente el de pulir y refinar la personalidad; más bien se trata de un mecanismo de defensa que le ayuda a mantener la integridad a una estructura débil del ego. Este vrtti se encuentra muy frecuentemente trabajando junto con los vrttis del segundo vórtice. El resentimiento, compulsión y represión son propensiones que mantienen unida la integridad de la base del ego. Si el ego no está bien integrado, y los vrttis del tercer y cuarto vórtice no han logrado compensar los del segundo, la personalidad del Anahata estará muy contraída. El potencial para la expansión psíquica en el Vórtice Anahata estará concentrado en asegurar un auto concepto frágil, que ha estado perpetuamente inseguro. El carácter de una persona así es muy frecuentemente frío, desconfiado, que oscila entre un desapego emocional obligado, una represión de tendencias infantiles y una compulsión para actuar sobre ellas. Esta persona también mantiene un límite muy marcado entre el "yo" y el "otro", que conserva a los demás a una distancia segura. Dicho sencillamente, el egoísmo es la alienación y auto encierro de la personalidad, con su consecuente inhabilidad para conectarse significativamente con otros seres sutiles, así como con los propios potenciales superiores. El egoísmo también puede evitar que una persona pueda desarrollar estos potenciales.

La Duplicidad y "na"

Si hubo alguna vez un escondite favorito para psorax en la mente humana, que debe estar en el vórtice o vrtti de duplicidad. Recordemos que psorax es el término que Pluma Blanca se refirió a cómo la fuerza centrípeta o la fuerza de regreso en el universo siempre empuja contra y al parecer castiga movimientos microcósmicos, externos que no están en armonía con las acciones originales y equilibradas del Macrocosmos. La proyección hacia el exterior frustrado sigue siendo alojada en el cuerpo y la mente como un picor constante debajo de la piel, o algo mucho peor. Todo lo que ha hecho la mente sigue pesando contra ella en el presente. Sólo en la mente microcósmica espiritualmente ignorante hay una necesidad de este acto de compensación para poner el universo de nuevo en orden después de que lo distorsionamos con nuestra voluntad impulsiva. ¿Es psorax realmente malo ? Sólo pretende ser el malo para reflejar nuestra propia sombra. Detrás de todo en este mundo fenoménico existe un amor subyacente. Con la duplicidad de la mente se ha desarrollado lo que parece ser un mecanismo eficiente de permitir 2 sistemas contrarios a funcionar al lado del otro sin ningún tipo de contradicción, o eso parece . El " paquete furioso de deseo en un animal moribundo " y el humano sincero , responsable, y consciente encarnado en el mismo ser. El Lobo Estepario de Hermann Hesse viene a la mente .

Duplicidad actúa como una forma de represión y distorsión de lo que realmente es verdad sobre la vida en la zona más oscura, mientras que al mismo tiempo que da rienda suelta al lobo dentro sin escrúpulos ni remordimientos de conciencia. En resumen, la duplicidad es una mentira. Es un intento de salvar la cara, de no admitir que uno se rige por la sombra . La sombra, y por lo tanto psorax, está en todas partes los seres humanos son, en los individuos y la colectividad. Existen los ejemplos más flagrantes en la sociedad común, en nuestras convenciones diarias y sobre todo la religión y la política. Los gobiernos imperialistas crean sus propios enemigos o "terroristas." Ellos mismos promueven, manipulan o incluso crean regímenes extranjeros corruptos que se prostituyen sus recursos naturales y mano de obra a las naciones poderosas . Ellos nunca dudarán en mentir con el fin de la guerra y la muerte de millones de robar la riqueza natural del resto del mundo. Los ciudadanos comunes y corrientes van junto con él y mueven sus banderas y engordan mientras los soldados inconscientes y las fuerzas de seguridad privada y otros "drones" se van a otras tierras para matar a la gente y traer su "demonocracia" para todos. ¿De dónde psorax encaja en todo esto ? ¿Qué tipo de sombra se crea a partir de una persona que cree estas mentiras y qué tipo de mayor monstruo es creado por un cuerpo colectivo que va junto con el mito ? Incluso más grande y más oscura es la sombra de las personas astutas que fabrican estas falsas realidades para su propio beneficio. Las reacciones de estas acciones son tan evidentes en la depresión, la neurosis y la zombificación colectiva de la gente común que tienen poca noción de o se sienten impotentes a las falsas realidades de sus vidas. Una vida sin conectar a la corriente subterránea de la conciencia de unidad siempre será compensada por la ley cósmica, la más grosera la trasgresión, el más burdo es la reacción. La expresión más sutil de duplicidad es el reconocimiento del hecho de que sólo hay una conciencia integral en el universo , pero todavía no puedo dejar de lado mi ego con sus proyecciones de nombre y forma a la realidad inefable suprema. Una religión o camino en particular es una realidad efímera de ego que en el fondo es muy relativa y muy limitada, pero siempre parece pegarse a mí y convencerme de su realidad. También existe el temor de que Jesús, Baba, o quien es el gurú castigarán a uno para dejar el nombre y la forma en la unificación con la divinidad sin nombre! El dios sin forma dice "no más de esto" y te unifica con el Om que es más allá pero vibra cada parte de este universo! Om siempre ahogara nuestras palabras pequeñas para Dios. Sólo una comprensión sin mediación directa de Uno Mismo destruye toda creencia religiosa y el dogma. Cada vez que la personalidad realiza un salto de un vórtice al siguiente, existe la necesidad de que la energía psíquica y sus objetivos realicen un cambio.

Un movimiento saludable de un vórtice hacia el posterior incorpora gradualmente las tendencias inferiores en las superiores. Como hemos

visto, en cada vórtice se da una recapitulación de las tendencias anteriores en formas sucesivamente más sutiles. Si los patrones de expresión anteriores no son transmutados e integrados en los nuevos, se produce un quiebre en la personalidad. Cuando esto sucede, las tendencias bajas y las elevadas funcionan al mismo tiempo. Debido a que hay una gran diferencia en la estructura temática de cada vórtice, se generan incongruencias muy definidas en una personalidad así. Lo que antes era el tema principal de un vórtice, se convierte en la sombra inconsciente de su sucesor. Por ejemplo, las propensiones del tercer vórtice que no fueron incorporadas en el Anahata se convierten en la sombra de esta personalidad. La tendencia de duplicidad o hipocresía se manifiesta cuando la inteligencia del Anahata no es capaz de integrar completamente las tendencias bajas, ahora inconscientes, de los vórtices predecesores. En lugar de que el Anahata transmute la energía psíquica de las propensiones inferiores en alguna de las suyas, la mente trata de enmascararlas, negarlas, distorsionarlas o suprimirlas, para que no parezcan incongruentes. Aquí podemos imaginar el caso de una personalidad dotada de algunas cualidades finas y una inteligencia consciente; por ejemplo, alguien con un poco de conciencia moral, afecto por los demás y una perspectiva espiritual en la vida. Por otro lado, puede que esta misma persona tenga aún remanentes de un patrón de funcionamiento mental previo que vayan en contra de su sentido del ser actual. En lugar de reconocer conscientemente estas tendencias dispares y trabajar para integrarlas en una síntesis armoniosa, la mente utiliza sus habilidades cognitivas para distorsionar y enmascararse, permitiendo así que existan hombro con hombro con el ego o personalidad consciente. Entornos diferentes sacarán a flote estas tendencias opuestas. En una situación uno puede comportarse de una manera desinhibida y expresar lo que normalmente no expresa, mientras que en otra uno puede actuar de acuerdo al protocolo social. Lo que se menciona aquí no se refiere a la expresión de diferentes facetas de la personalidad, de acuerdo a los distintos contextos; la duplicidad es, más bien, el acto de encubrir, de montar una apariencia para ocultar una realidad interna indeseable. Esta mezcla de posturas antitéticas dentro de la misma mente causa que la cognición juegue ambos bandos "que cace con los perros y también corra con las liebres". Un día uno puede ser compulsivo e iracundo, y el otro amable y justo. La duplicidad se da cuando el lado amable y justo se rehúsa a reconocer realmente a su contraparte sombría. En otro caso quizá sea el lado estable de la personalidad, con su aparentemente seguro sentido de identidad, el que distorsiona o niega una parte débil e insegura. La duplicidad puede manifestarse de muchas maneras. La parte central de esta tendencia es que se trata de un intento de evitar el choque entre dos fuerzas antitéticas. Al mismo tiempo, constituye un bloqueo para lograr la integración y plenitud posibles en el Vórtice

Anahata.

La duplicidad se manifiesta como hipocresía cuando la parte más inteligente reconoce a la más inferior pero intenta compensarla estableciendo para sí estándares elevados, imposibles de alcanzar para una mente dual y dividida. Por ejemplo, una persona así puede expresar un comportamiento tosco y lascivo en compañía de sus amigos y denunciar el mismo tipo de comportamiento en el trabajo o en la iglesia, para mantener una apariencia socialmente respetable. La duplicidad se encuentra con demasiada facilidad en grupos religiosos donde las personas inseguras tienen la necesidad de otros para guiar o influir en ellos espiritualmente. Sin siquiera mencionar la desviación sexual, todavía hay un montón de ejemplos peligrosos de la duplicidad en la religión. Duplicidad permite tendencias ocultas excavar profundamente en estas mentes mientras que los "demonios" de la vanidad espiritual y el deseo de manipular y controlar a otros se convierten en el objetivo principal. Una vez buena intencionalidad ha degenerado, ¿qué virtud queda para proteger a una de las partes más oscuras de la sombra? Es la misma situación si llevan cuellos blancos o turbantes de color naranja o recitar refranes bíblicos en latín o shlokas sánscritos: las personas que engañan y hacen daño a otros espiritualmente a través de su hipocresía caen muy duro en la perversión. Lo que fue reprimida y oculta se vuelve tan dolorosamente evidente después de una caída.

Personas de mente espiritual con discernimiento, o viveka, no pueden tolerar estas actividades y pertenecer a ningún grupo que mienten y encubren estas verdades. Una persona espiritualmente consciente tiene que salir de la red de mentiras o convertirse en un agitador o revolucionario, un "hereje". La intuición espiritual debe extenderse más allá de los nombres y las formas de la religión. "Está bien para nacer en una secta, pero no morir en uno", dijo Vivekananda. Es natural tener la dualidad en la existencia humana. A veces somos fuertes y otras que somos débiles y no podemos resistirnos a las tendencias negativas. Hay tanta incertidumbre en cuestiones y valores profundamente existenciales. Duplicidad, sin embargo, es cuando los censores de la mente cubren las verdades inconvenientes mediante la mente sigue fragmentado y compartimentado la personalidad en una imagen falsa. Esta imagen es falsa, ya que es una argumentación en contra de otro, una parte no deseada de nuestro ser. Uno declara la guerra a uno mismo. Dualidad natural y la indecisión se tornan en un sistema de creencias distorsionadas sobre sí mismo donde sólo un lado de la ecuación es visto y no la verdadera dualidad. Cuanto más se reprime y deforma la sombra, más de un "verdadero creyente" uno se vuelve. Se necesita fanatismo y mucha argumentación para sofocar la sombra. Se necesita mucho trabajo psicológico interno y / o práctica espiritual para integrar las distintas

partes de la personalidad y convertirse en su conjunto. Y esto sólo es posible con una visión muy positiva de la existencia que permite la sombra de disolver en esta luz poco a poco. En lugar de convertirse en un ser completo y congruente, la duplicidad ama de proyectar sus tensiones internas, reprimidas sobre algún "otro". En lugar de ver lo que es vil y baja dentro de uno mismo es mucho más fácil encontrar un chivo expiatorio fuera de uno mismo. Tenga cuidado entrando en la zona de sombra de otro, ya sea un individuo o una sociedad colectiva. Las proyecciones de la sombra son el medio perfecto para transferir su propio lado oscuro a otro. El "otro", el "enemigo" puede llegar a ser el revelador de la verdad, sin embargo. Puede ser tu mejor amigo en que uno realmente puede empezar a entender este juego inconsciente de proyección de la sombra que tiene todo el mundo loco. La purificación completa de este vritti de duplicidad "abre" el lado derecho, solar del Anahata Vortex y permite contemplar el "yo" puro en su sede en el corazón espiritual del ser humano. Sin esta vritti de duplicidad vibrante en el lado derecho del anahata, los sabios vedánticos contemplaron el Ser puro en el lado derecho del pecho, donde se irradia hacia el exterior en la inocencia y la pureza. Después de la duplicidad hay dos vritis más en el anahata, la argumentación y el arrepentimiento. Se puede mantener el show, esta guerra de duplicidad que desgaste el alma, un poco más de tiempo con la ayuda de la argumentación o poner fin a la misma con un profundo sentimiento arrepentimiento y cambiar el rumbo.

La Dinámica de "Ta" y "Tha" en la Argumentación y el Arrepentimiento

El Anahata es el campo de batalla moral en la guerra del dharma. Dharma significa la verdadera esencia de algo independiente de nuestras variadas interpretaciones de la misma, la cosa-en-sí. En este caso dharma se refiere a la naturaleza humana. Podemos ver en el Anahata que hay tendencias innatas y humanas que tratan de dirigir la mente hacia la sutileza y el humanismo universal (esperanza, la expansión, de conciencia), pero al mismo tiempo hemos evolucionado unos mecanismos de protección egocéntricas abstractas que mantienen a la persona atada en el pensamiento y el sentimiento limitados (preocupación, la vanidad, el egoísmo, la duplicidad). Si el Anahata se alinea más con un verdadero sentido de sí mismo en lugar de un sentido vano del egoísmo, entonces el Anahata se expande y la persona se vuelve más orientada espiritualmente. Sin embargo, este esfuerzo por expandir hacia el espíritu es algo nuevo para la mente materialista. La buena conciencia de los seres humanos es muy fácilmente dañado por la mala ideología y las convenciones sociales. En lugar de ser promovido y aplicado por nuestras instituciones sociales a menudo se suprime o se distorsiona. Por ejemplo, por lo que muchos estadounidenses sienten el dolor y simpatía al ver las imágenes de los iraquíes o afganos muertos, pero sus sentimientos

nacionales acondicionados nunca dejan que verdaderamente van contra la corriente y trascienden estas ideas superficiales impuestas. La mayoría de la gente encuentra maneras de justificar incluso estas acciones con el fin de mantenerse en un cierto sentido de orgullo de su identidad colectiva. La argumentación es una forma de disonancia cognitiva en la que el intelecto se identifica con la forma falsa de conciencia y argumenta en contra de su verdadera conciencia moral. En este ejemplo, la conciencia se pone del lado de "God Bless America" en lugar de la conciencia más intuitiva que dice "esto es todo una mentira." "Ta" es el vórtice de sonido detrás de la propensión de la argumentación. Debido a que es un movimiento en contra de la verdadera conciencia, siempre está condenado al fracaso. La justicia pura o dharma no requiere los argumentos del ego y es una tendencia mayor en el Vishuddha. Esta noble preocupación por el bienestar universal, con el respaldo de dharma, es el equilibrio de la conciencia y la acción, de Shiva y Shakti. Sin embargo, la argumentación en el Anahata siempre tiene una sombra, y por lo tanto una debilidad. "Tha" es el sonido de la devolución de la fuerza débil de la argumentación de que quiere volver al centro, en alineación con verdadera conciencia y dharma. Uno quiere ser todo de nuevo después de haber fragmentado por tantas argumentaciones e historias falsas de uno mismo. "Tha" manifiesta la propensión de arrepentimiento. Uno realmente ha sufrido tal vez hizo sufrir a otros. La única manera de salir de este sufrimiento es llegar a ser más consciente, asumir responsabilidades y tomar algunas decisiones importantes. Sólo de esta manera podría la mente independiente, voluntaria y egocéntrica abandonar sus argumentos y justificaciones de sus tendencias más bajas.

Argumentación

El penúltimo vritti del Vórtice Anahata es la argumentación. En general, la argumentación es una forma de que el yo se defiende contra la incertidumbre convocando a razones y argumentos para convencer a los demás o a sí mismo de tener la razón. Nos convencemos a otros a través de argumentación verbal, nos convencemos a nosotros mismos a través de argumentos mental, a través de nuestros conflictos internos de pensamiento. Muy a menudo, cuando uno discute con otro en un esfuerzo por convencerlo, uno está realmente tratando de convencerse a sí mismo inconscientemente y de preservar las proyecciones de la mente para no caer en la duda y la incertidumbre. El ego separado siempre tiene que pensar que su posición como centro de su universo es seguro. Es muy fácil para la mente argumentativa caer en propensiones inferiores como el odio, la ambición, el miedo, la vergüenza, y la falta de confianza. Un ego ofendido, incluso puede llegar a los golpes con otro. Dado que la argumentación es una reacción a nuestras partes inferiores, no aceptados y rechazados de nosotros mismos como la vergüenza y la culpa, los seres

humanos quieren proyectar esta incomodidad a alguien o algo más como una purga psíquica. Las personas que realmente nos parecen en nuestras formas más ocultas son las personas que son más amenazantes y deben ser juzgadas de acuerdo. Cuando hacemos juicios contra otros que no sólo nos condenamos, sino nuestras propias partes oscuras también. Y así, con esta forma de argumentación y el juicio se crea una brecha entre uno mismo y los demás, y también entre uno mismo y otras partes de uno mismo. Desde una perspectiva espiritual se ve argumentación como un intento de defender el ego como se ajusta a sus realidades personales, sociales, y espirituales. Normalmente, una persona no es muy seguro en su interior. Nuestras creencias son adoptadas de los demás o que con ansiedad o inconscientemente se aferran a algo de "ideología" para asegurar nuestra base en la realidad. Es esta misma debilidad en la falta de una verdadera conciencia que crea la necesidad de la argumentación. Detrás de la mayoría de las ideologías está el miedo y la inseguridad y la ideología intenta mitigar esta tensión. A menudo creemos en algo o alguien por ignorancia, desesperación, pereza o conformidad superficial. Es importante tener en cuenta estas partes de nuestra "ideología" personal para no caer en la complacencia y unilateralidad. En el sentido más profundo de la argumentación es la indecisión. "¿Esto es moralmente correcto? , ¿Estoy realmente viviendo a mi plena capacidad?, Estoy en armonía con mi universo?" Es muy natural e incluso útil en la expansión de la mente si la indecisión no es excesiva. Todas las realizaciones son el resultado del choque y de la cohesión. La argumentación internalizada empieza a tocar una razón verdadera, equilibrada con la intuición y la compasión en el corazón espiritual. Aquí la mente es segura y salva y, finalmente, puede empezar a utilizar el intelecto perspicaz para hacer las preguntas correctas. La mente comienza a preguntarse: " ¿Quién, qué parte de mí, está pensando esto y con qué motivo e intención ?" A través de este discernimiento y conocimiento de sí mismo, al final aprendemos a simplemente dejar que el testigo vea en los pensamientos y sentimientos, y dejamos que el se los purifique. Este acto pasivo cambia de forma espontánea y sin intención la mente e inspira la internalización de los pensamientos. Si un fotón se cambia esperando nuestra percepción de él como una partícula o una onda, luego imaginar cómo serían nuestros pensamientos y sentimientos, e incluso toda nuestra mente se cambia simplemente testificada por la Conciencia Suprema adentro. Rendir la mente al silencio sublime del Testigo crea una reverberación de la gracia como un eco de ese silencio. Todas las distorsiones mentales y problemas, no importa cuán grande, puede enderezarse cuando la mente es paralelo con el testigo, al convertirse en uno con mi fuente. ¿Cómo se puede estar centrada en el testigo cuando la mente está tan confundida, dividida e inconsciente de sí mismo? La unificación de la mente con la esencia de la conciencia hace que la mente se llena de esta conciencia y ella purifica

todos los pequeños oscuros, cuevas ocultas para el psorax. En relación con la entidad más sutil la mente comienza a imitar y parecerse como esa entidad, en lugar de la sombra. La mente siempre quiere fundirse en Shiva, en la Conciencia . Esta es su atracción fundamental. Sólo por ir a ver más allá de la mente podemos ver realmente la mente. La mente no es el ser fundamental, no es el testigo , pero está siendo testigo. Uno puede ver toda la vida, pasado, presente y futuro fusionándose en un eterno ahora, desde esta perspectiva . Preguntó Rilke : "¿Quién vive realmente la vida, eres tu Dios? " La mente se conoce el testigo como su propio pequeño yo, una ola pequeña en su propio océano, un ser progeenie naciendo constantemente y eternamente del Infinito.

El Arrepentimiento

La gente me preguntan por qué no me enojo con el mecánico que me quito el motor fuera, y al parecer, se vuelve a instalar poniendo todo en su lugar , pero sólo se apretaron las tuercas y los tornillos con los dedos . Yo digo que alguien como él ya se está condenando a sí mismo . Lo mejor que podía hacer por él es tratar de inducir un poco de arrepentimiento por lo que sus actitudes ya no sirven para degenerar a niveles aún más profundos de engaño. Nosotros nos condenamos a nosotros mismos a través de nuestras acciones egoístas e ignorantes y podemos seguir sufriendo las reacciones de un tiempo muy largo. Yo soy capaz de sentir empatía por esa persona y tratar de entender su punto de vista, no importa cuán distorsionada que sea, y mi único deseo en su deseo de reprender a él sea que se reforme a sí mismo para no seguir siendo sólo otra carga para la sociedad humana . Si soy capaz de este estado de la mente, entonces la mente Macrocosmica debe ser capaz de mucho más . Lo que llamamos dios no es un vengador o castigador , sino un salvador. Si bien es cierto que las leyes del karma son inviolables incluso para Dios, existen mecanismos sutiles que la mente Macrocosmic ha evolucionado a través del microcosmos de traer mentes errantes en armonía con la existencia de nuevo. El arrepentimiento no es la vergüenza o el deseo de provocar vergüenza o cualquier otra tendencia negativa en otro. El arrepentimiento es un patrón muy profundo y auto-reflexivo de pensamientos y emociones muy racionales que cuidan uno de las auto-condenas de vergüenza . Esta pequeña mente nuestra está interactuando con un gran universo, un sistema consciente e inteligente que nos preexiste y es mucho más consciente de lo que uno podría imaginar. La mente ciega y egoísta sólo se da cuenta de esto después de tanto sufrimiento . Después de haber quemado a sí mismo con el fuego del sufrimiento y de la alienación tantas veces, uno por fin empieza a despertar y ver la ley de causa y efecto en el universo. Para una mente despierta, siempre habrá una oportunidad para que el orden moral

inteligente del universo para crear las condiciones de la gracia, para llamar y dar la bienvenida a todos los microcosmos de nuevo en la unidad con la Conciencia Macrocósmica. Las señales están por todas partes , pero debido al egoísmo y la separación no podemos dejarnos realmente entenderlas. La gracia es para todos, pero sólo se entiende a través de una mente madura . Esta alma desea, naturalmente, una forma más sutil de la existencia y una vez que se muestra la forma en que sólo es natural que haya un poco de remordimiento y arrepentimiento por haber existido fuera de la unión en el sufrimiento y la ignorancia. El arrepentimiento sólo puede existir cuando hay una verdadera noción de discernimiento o viveka (la sexta propensión) para contrastar y reflexionar los errores del ego separado. Cuando uno realmente sabe que la incapacidad de comprender los miedos , el apego , los resentimientos y ambiciones han atrapado uno en una existencia absurda sin ningún propósito real, la idea de continuar o volver a caer en las trampas egocéntricas se vuelve insoportable. Uno nunca quiere volver a ese estado porque se basa en el sufrimiento y la ignorancia. El arrepentimiento sirve como una expresión microcósmica de las leyes de acción y reacción y cómo se encajan en nuestras estructuras mentales y es un sistema de control y equilibrio para mantener la conducta en armonía con el universo. Haber experimentado la gran maravilla de la existencia, de haber encontrado un poco de la presencia infinita en un momento claro de la gracia, y para sostenerlos a través de la meditación y la devoción siempre mantendrá la dirección hacia adelante. Aunque hablo de arrepentimiento como el último torbellino mental del corazón espiritual, que puede muy bien ser considerado como el primero si contamos desde abajo por arriba. Su sonido de control " tha " , es la vibración más densa del Vórtice Anahata. Reúne " ta " , un sonido dominado por estaticidad y la inercia de "ha" , el sonido del movimiento centrípeto . Por lo tanto, arrepentimiento , o "tha," sirve como una propensión que conduce toda la escoria y la densidad de la parte oscura del corazón humano en la pureza del espíritu puro . Cuando no hay vrittis para crear orgullo o arrepentimiento que perturban la esencia del corazón espiritual , se convierte en vacío de la forma y la intención, pero lleno de Conciencia Infinita. El sí mismo es sacrificado al corazón del universo. Si bien es cierto que todas las acciones del microcosmos se compensan con las reacciones, hay algunos patrones profundos de la mente que verdaderamente llevan el microcosmos en unión . Estas acciones no rebotan con las reacciones sino que se disuelven en el Macrocosmos . "Sea totalmente perdido en Shiva, como una flecha en su meta ." Porque la mente devota realmente empieza a fluir y encontrar gracia que se recibe y se absorbe en la vida del universo, las reacciones de dolor y tristeza empiezan cesar porque el ego deja sus proyecciones de la separación cada vez menos y hace menos errores basados en ellos . La influencia del Vórtice Vishuddha entra aquí . Práctica espiritual , no importa el nombre o

forma, debe ser un vehículo práctico para volver a alinear el flujo mental de microcosmo con la proyección del pensamiento Macrocósmico que es este universo. Llevar la mente con todos sus deseos, sentimientos e ideas a la luz de transformación del "I- Witness" amplía los límites del microcosmos. Contemplando el omnipresente Atman dentro de nuestro propio sentimiento de "yo-existo", el microcosmos pasa por evolución espiritual, mental y biológica. Las estructuras de la mente cambia y vibra en frecuencias más altas, y el cuerpo que encarna pasa metamorfosis sutiles en los sistemas nervioso y endocrino para acompañar y ser paralela con los cambios mentales y espirituales. Participar en la evolución viva es el deber más grande que un ser humano responsable y consciente tiene hacia la evolución colectiva de la humanidad a algo verdaderamente digno y merecedor del potencial divino adentro.

El Corazón Libre

Cuando los vórtices del corazón espiritual son entendidos y liberados, su energía se retira hacia el interior en idea pura. Uno siente que desde el centro del pecho se extiende un elemento de un aire sutil e invisible que no está obligado por ningún tipo de gravedad en el universo . A partir de este reino de las ideas pulsantes claros y vibrantes manifiesta todo el universo físico. Este universo está dominado por el juego de las fuerzas centrípetas y centrífugas en una lucha constante que sólo puede ser regulada por la mente macrocósmica que los ha generado. En este Factor Aérea encontramos el nexo entre los mundos abstractos y materiales. Aunque el Factor Aérea es una forma de energía vinculado por el proceso Macrocósmico de involución creativa, la conciencia que penetra no se divide en las particularidades de tiempo, espacio o persona. El Yo-Existo sigue siendo pura e indivisa. La idea es más real que la materia. Para subir desde aquí es la completa disolución del yo fenoménico en el espíritu, para mover de aquí abajo es la materialización de este ser en el universo físico.

Un yogi puede deleitarse en este éxtasis: dejarse fluir con salida desde el corazón espiritual y el factor aérea para que su ser pueda tocar todas las partículas del universo. Todo se vuelve familiar y puro, incluso lo que es impuro quiere cambiar y transformar. Pero incluso esto no puede ser sostenido por nosotros para siempre, es el drama del Macrocosmos que continuará para siempre. Hay una parte de ti que mira abajo sobre esto también. Para ir hacia el interior desde aquí es entregar a Shiva tantos quantum, tantos paquetes de energía, que han sido atrapados por gran gravedad de Shakti en una forma material. Toda la materia estelar que hemos ingerido a través de la digestión, a través de la percepción, a través de ideas y la interacción son finalmente traídas a la Mente Intuitiva y liberada de todas las formas a través de su reconocimiento de que solo Shiva existe tanto dentro como fuera. Nosotros transmutamos la creación en Divinidad cada vez que realmente recuerdo a casa. La mente no es más

que la entidad que regula el dentro y fuera, la centrípeta y centrífuga. Mente macrocósmica o Shiva, sostiene y proyecta el deseo de todo el orden cosmológico . Mente microcósmica es lo que contiene y proyecta este conjunto, o capricho de ideas e impresiones en tiempo y espacio con una noción de tu persona.

La Vida, La Evolución y La Microvita

Todo lo que existe en este universo está en movimiento y cambio. Los Vedas llaman al universo jagat, que está en constante movimiento. Como todo el universo está en movimiento, nada permanece igual. La perfección es un ideal trascendente que no se encuentra en el universo físico cambiante. Formas ideales sólo existen en el reino de la imaginación, y no en el mundo físico. Einstein ha demostrado que el camino de un fotón no es directo como sus curvas de trayectoria van lejos de grandes masas gravitatorias, como una estrella. Sutil o crudo, celestial o material, todas las cosas duales en este Macrocosmos interactúan, empujando y tirando el uno del otro.

Los Vedas también hablan de cómo el universo es elíptica, como un huevo. Las órbitas de los planetas alrededor de los cuerpos celestes, así como las órbitas de las lunas alrededor de los planetas son elípticas. La gravedad es una fuerza polar. Hay dos fuerzas, tanto centrípeta, o fuerzas que buscan el centro, y fuerzas centrífugas, o fuerzas periféricas buscando el exterior. A veces, la fuerza centrífuga es mayor, y a veces la fuerza centrípeta domina. En el caso de los cuerpos celestes que orbitan alrededor de una estrella, la fuerza centrípeta es mayor cuando el radio de la órbita está más cerca de la estrella. La fuerza centrífuga domina cuando el planeta se encuentra en su mayor distancia radial de la estrella. La existencia relativa de cualquier cosa en esta creación está determinada por el equilibrio de las fuerzas centrípetas y centrífugas. Si la fuerza centrífuga es demasiado grande, entonces un cuerpo celeste puede ser liberado de su estrella o planeta y la arrojó al espacio exterior por su fuerza centrífuga sin control y equilibrado por la fuerza centrípeta que busca el núcleo. Si la fuerza centrípeta es demasiado grande, entonces el cuerpo celeste se absorbe en el cuerpo celestial mayor que orbita. Todo depende del equilibrio de estas dos fuerzas opuestas, pero complementarias.

En la filosofía del Tantra Maya, como el de el taoísmo y el I-Ching, o Libro de los Cambios, esta idea básica de la polaridad es vista como un principio subyacente en la creación Macrocósmica. Estos son sistemas de pensamiento binario en el que se alcanzaron el equilibrio y la visión

espiritual a través de la comprensión sutil de la relación entre las fuerzas centrífugas y centrípetas, el yin y el yang, respectivamente. También se puede llamar a la fuerza centrífuga la fuerza "positiva" que se mueve hacia el exterior. Por lo tanto la fuerza centrípeta sería la fuerza "negativa" que se mueve hacia el interior.

Los astrónomos mayas están orientados místicamente. A través de la meditación muy profunda, unifican sus mentes con estas fuerzas fundamentales para comprender el funcionamiento Macrocósmico de estas fuerzas y su relación con el universo físico. Al ver desde más allá del tiempo en la meditación interior sobre el Núcleo Cósmico, o Hunab Ku, que eran especialmente detalladas sobre las fases de la órbita elíptica de nuestro sistema solar alrededor del centro de la Vía Láctea. Así que muchas personas hoy en día están dando vueltas hacia estos antiguos sistemas de comprensión para tratar de encontrar un significado más profundo de la relación de la vida humana con el Macrocosmos.

Cualquier elipse se forma por el ajuste de las fuerzas centrípetas y centrífugas. Como un planeta se mueve alrededor de esta elipse hay varias estaciones del año. Ciertos místicos de la naturaleza, como los astrónomos mayas, también se dieron cuenta de que hay efectos sutiles en los campos gravitacionales del planeta que, a su vez, afectan no sólo a nuestra biología, sino también a nuestra psicología. Nuestras mentes naturalmente encuentran una asociación cómoda en la comprensión de estas fases y las mentes más perspicaces siempre ven fenómeno natural como la estrella polar para todos los acontecimientos humanos. En resumen, estamos mucho más conectados con todo lo que nuestras mentes conceptuales pueden entender. Todo depende de nuestra vida, la conexión intuitiva con el jagat, universo vivo en movimiento. Videntes poéticos como Rumi, Tagore y Shakespeare entendieron estas verdades y ellos expresan de manera natural en sus palabras y canciones.

Cualquier elipse en el Macrocosmos tiene un núcleo de control, un Hunab Ku en el Centro de la Conciencia de la interacción dualista centrípeta centrífuga. En tantra hindú, esta consciencia nuclear se llama Shiva. En esta obra Shiva y Hunab Ku son conceptos y palabras intercambiables. La conciencia nuclear de Shiva interviene en esta

interacción energética natural para traer conscientemente el órbita mental más cerca de su centro. El equilibrio de toda la Orden Macrocósmica es la única responsabilidad eterna de Shiva o Hunab Ku.

El núcleo cósmico existe dentro de cada corazón y mente microcósmica y es el objetivo de nuestro proceso de evolución. Cada corazón y mente de cada entidad encarnada microcósmica busca consciente o inconscientemente el refugio en la gracia de Hunab Ku. Este Núcleo Cósmico es en última instancia, más allá de toda dualidad energética, y descansa tranquilamente por encima de los devas, los dioses de cambio y movimiento. Shiva dicta todos los ciclos de cambio y todas las fuerzas centrípeta-centrífugas de Shakti con sus devas, o microvita. La fuerza de la Conciencia Nuclear de Shiva canta la canción del universo e inyecta su espíritu en este mundo material de la casualidad. Shiva escribió estas leyes internas de elipsis centrípeta-centrífugas como el flujo sagrado de cambio. Este fue el genio detrás del Libro de los Cambios. Shiva sigue siendo el Testigo, el Comandante Cero más allá de todo lo múltiple.

Por lo tanto, Shiva controla todas las vibraciones que emanan de su núcleo. La relación entre las vibraciones en movimiento hacia el interior y las en movimiento hacia el exterior, entre fuerzas centrípetas y centrífugas, es donde estos devas o dioses cuentan sus secretos a los microcosmos que sólo desean ser unidos con Hunab Ku. Los devas sutiles montan estas ondas elípticas, mentales y dan unos pulsos invisibles y suaves sobre los campos electromagnéticos más crudos. En el mundo consciente mental en el que habitamos, la Conciencia está siempre presente aun si la mente está muy cerca con la fuerza centrípeta, o si la fuerza centrífuga ha tomado la mente más lejos de su alimento esencial en la belleza sutil de Hunab Ku. La ciencia de la Microvita, igual como la práctica de Tantra Yoga y Tantra Maya, es tratar de convocar y canalizar todo el vigor físico, mental y espiritual en este Centro de Conciencia de Hunab Ku, el Testigo detrás de las elipses físicas, mentales, y espirituales en el Macrocosmos. Sólo Aquí se puede conocer los secretos de este mago cósmico que juega eternamente con sus devas microvitas. Shiva es el corazón más profundo de todos los corazones, y la razón más profunda de

todas las razones. La conciencia es el núcleo dentro de cada corona microcósmica, viendo suavemente y acariciando cada glándula pineal. A partir de aquí, en este centro, el yo-interior sólo ve la belleza blanca y radiante del Shiva de los Himalayas o la Quetzal de Hunab Ku.

Cada objeto que existe fue creado por la gravedad y todo lo que existe tiene su centro gravitacional. La tierra gira alrededor del sol y el sol alrededor de la galaxia y todas las galaxias se jalen el uno al otro. Lo que se supone por el término "Núcleo Cósmico " o Hunab Ku no es un núcleo físico como el planeta, o sol, o centro de galaxia, pero mejor dicho el núcleo cosmológico del cual toda esta creación proviene. Si todo lo que existe fuera material y con una causa material, entonces este núcleo podría tener un centro físico, gravitacional. Sin embargo, a través de contemplación espiritual y meditación uno descubre las verdades profundas de la sabiduría perenne: que el cuerpo y el universo físico son un juego de conciencia relativa en el tiempo y el espacio pero internamente y esencialmente todos somos ligados íntimamente al Núcleo Cósmico. Por lo tanto, la Consciencia que es el Núcleo Cósmico verdadero. Es el centro y la esencia de todas las cosas creadas. Así pues, cuando hablamos del Núcleo Cósmico es mejor dicho la Consciencia Nuclear en el cual hace girar toda la actividad mental del Macrocosmos, que sea la actividad sublime de la Mente Macrocosmica de Brahma o la ociosidad del Don Nadie.

Ha sido dicho por grandes videntes de la "filosofía perenne" de todos los tiempos y lugares que el Ser Supremo siempre está con nosotros y que somos co-creadores o microcosmos en este universo Macrocósmico. Aunque muchos proclamen esta gran verdad, es mucho más fácil decir lo vivido. El mundo externo con todas sus demandas e incertidumbres parece mucho más verdadero y concreto que esta idea espiritual por lo visto abstracta. Por tanto nos comprometemos con este mundo relativo y colocamos nuestras vidas espirituales en el asimiento hasta que tengamos el tiempo para meditación y práctica espiritual, después de asegurarnos en el "mundo práctico". Con una idea tan limitada que dirige la vida es muy fácil perder ideales más altos que dan el balanceo a búsquedas materiales y finalmente pierden el ímpetu con el tiempo. Las proyecciones mentales de deseos externos, conformidad y convencionalismo toman el

lugar del alma. La única cosa que nos devuelve a nuestras almas es el hecho que este mundo nunca es suficiente. Aunque la familia, el trabajo, la creatividad y un amor por este mundo puedan ser búsquedas muy profundas, se limitan y por último no significan nada si no son sostenidos por el Núcleo Cósmico de Hunab Ku. No anhelamos nada más tomar sol en esta luz.

Esta luz irradia abajo para purificar nuestra cada deformación y sombra que hemos creado a lo largo del camino de la evolución. La mente fiel y paciente se camina hacia el interior y se mueve hacia arriba hacia el Infinito y experimenta un sentimiento de déjà vu eterno de haber llegado a una casa así bien recordada sino también olvidada. Este Núcleo Cósmico siempre está tan cerca que no lo notamos. No en algún sitio lejos detrás de las constelaciones de Orión o Pléyades, ni es esto en algún reino divino más allá de nuestro acceso. Está escondido dentro del de uno que siente de la existencia, de "yo existo". El Núcleo Cósmico es el "Yo-Testigo", la entidad que atestigua, que es la base para el "yo." No es ego, pero es la conciencia fundamental detrás de todas las expresiones efímeras de la noción limitada del "yo." Así pues conoce uno el conocedor supremo no como algún hecho o lugar u objeto para la mente. Los Upanishads preguntan, "¿cómo se puede conocer el Conocedor?" Shiva, el "Yo-Testigo" no es un objeto para hasta la especulación filosófica más fina; siempre permanece como el Sujeto Supremo, el Núcleo Cósmico. Si es realmente el "Yo-Testigo", entonces el camino debe comenzar con conciencia y responsabilidad de la noción de "yo existo."

La mayor parte de personas desacreditan el "yo existo" existencial por el confuso y pequeño ego. El "yo" es pirateado por la separación y miedo de la noción de la existencia limitada en un mundo hostil que nos ata al materialismo e instintos bajos. La práctica espiritual es el principio de la introversión de las actividades de la mente hacia el "Yo-Testigo." En vez de concentrarse en alguna idea religiosa, filosófica, absolutista, o forma conceptual, el aspirante espiritual enfoca la mente con la pregunta "¿quién soy yo?" y comienza a enfocar y sentir que el sentimiento de "yo existo" realmente es. Es un camino tan profundo con tantos niveles. Hay tantos sentimientos y pensamientos latentes que salen en este proceso, pero por último lleva a una purificación en la cual sentimos que la pureza

del "yo existo" no tiene límites. El "Dios" deja de ser un concepto, pero se hace el Eterno Ahora, la presencia inmediata de la consciencia detrás de mi noción de "yo existo". Y sólo es cuando esta intuición del concepto de "yo existo" libre del pensamiento limitado y egocéntrico que uno descubre la felicidad inherente de la existencia. La existencia nunca ha sido algo separado, pero siempre ha sido una fuente de felicidad que espera cada microcosmo en el camino la evolución espiritual. La diferencia entre el "yo existo" y "Yo Testigo" de Shiva son tan finos, casi inexistentes, como la línea entre sombra y sombra. Y tal es nuestra unión; el microcosmo comienza a reflejarse como una imagen, una réplica del Macrocosmo. La consciencia de un mono agitado comienza a despertar hacia el divino. ¿Habrá algún día que no haya una diferencia? Por tanto debemos aprender a confiar en nosotros y sólo escuchar este Om, la voz de Shiva, dentro. No importa a qué distancia la órbita de mente está lejos del Núcleo Cósmico, sólo está Aquí en su presencia inmediata consciente que las cribas infinitas de la existencia comienzan a resolverse.

Escuché sobre el concepto de Microvita por primera vez en 1993. Anandamurti acababa de dejar su cuerpo físico unos años antes. La gente esperó que hubiera sido capaz de exponer más en este sujeto nuevo, revolucionario sobre el cual sólo comenzó a hablar en los últimos años de su vida. Sin embargo, era capaz de establecer cierto marco teórico para mentes muy intuitivas para estudiar. Esta base teórica ayuda a orientar el intelecto inquisitivo en la dirección correcta. Según gran Tantric preceptors, como Anandamurti, hay métodos sutiles y los modelos teóricos, o pratima, que son creados por mentes muy intuitivas con el diseño de ayudar a las mentes creativas y conceptuales de los estudiantes a cavar en los secretos de la Mente Intuitiva.

Sin esta estructura teórica, entonces la ciencia de Tantra tan sueltamente se definiría como cualquier otro experimental, sistema chamánico. El Tantra indudablemente tiene sus raíces prehistóricas en prácticas parecidas al chamanismo. Se dice que el gran Sadashiva sistematizó esta ciencia muy libre, experimental, y no centralizada. La práctica de Tantra es prehistórica e indígena del subcontinente indio. Tantra entonces se hizo una forma más metódica y sistemática de la

práctica espiritual diseñada para ampliar la mente de la torpeza de materialismo en la vida instintual. En todas partes en la historia los grandes sabios han reanimado esta ciencia antigua, a cada uno de su modo peculiar. Anandamurti era un reformador moderno de esta tradición de Tantra también. Sistematizó de nuevo estas prácticas para hacerlas más aplicables a la cultura moderna, global. Son prácticas muy sutiles aún seguras y sólidas que alguien con un poco de disciplina y conciencia espiritual puede comenzar a practicar. Para meditadores más avanzados dio tipos especiales de la meditación para el estudio de microvita.

Siempre me he fascinado con las ideas de Microvita. Encontré a algunos yoguis muy desarrollados que habían hecho algunos muy grandes avances en estos estudios. Lo más exitoso eran meditadores más puros y espirituales. Muchos de ellos no tenían mentes complejas, conceptuales que podrían dar una explicación racional a un físico, por ejemplo. Sin embargo, había algunos de ellos que realmente hicieron combinar esta perspicacia espiritual con una mente conceptual desarrollada que podría dar una explicación muy clara y lógica a intelectuales acondicionados para pensar con la metodología científica. Todos estos yoguis influyeron en mi pensamiento y mi deseo de saber más. El conocimiento de Microvita no es esencial para la realización espiritual, justo como saber cómo arreglar un coche no es necesario para conducir un coche. Sin embargo, esta ciencia realmente tiene algunas aplicaciones muy prácticas en las ciencias, artes y cultura. El más importante es el entendimiento de cómo nuestra inteligencia más profunda está realmente basada en el Tao, la Mente Macrocósmica.

Cualquier buscador espiritual sincero está satisfecho con nada menos que el propio Infinito. Nuestra búsqueda del conocimiento es infinita. Cuando descubrimos un secreto o causa oculta, descubrimos una cadena de otras cuestiones que conducen a causas aún no descubiertas. Y cuanto más nuestro conocimiento asciende hacia lo espiritual, la cumbre de todo el conocimiento, más sutil y más finas son las causas y los niveles de la mente para percibirlos. Realmente no hay fin de la posibilidad del cultivo de nuestra conciencia. Los más pináculos nuestras percepciones más nos damos cuenta de que nuestra evolución tiene

alguna meta o entelequia. Cada nuevo descubrimiento en la forma del pensamiento pináculo o sentimiento elevado parece llevarnos hacia algo más allá de sí mismo hasta llegar a un suelo o base de conocimiento; un Ser que hace conocer posible. Cada ser o radiación de esta Conciencia Infinita lleva su impronta, aunque de una forma objetiva y finita. Vemos su sello en todas partes en la naturaleza creada y escuchamos su llamado en el exterior, así como en los mundos internos. Para la mente sensible y espiritualmente refinada, todas las cosas hablan de lo infinito. Se orienta de manera objetiva todo el conocimiento y experiencia. Percibimos las cosas como si existieran separados de un sujeto que percibe y conoce. Para que un acto de conocimiento se produzca, debe haber un sujeto, el que conoce, y un objeto, lo conocido.

Cuando el sujeto es el intelecto, los objetos del conocimiento son conceptos intelectuales. Con el intelecto siempre hay una clara división entre el sujeto y el objeto, entre el mundo interior y exterior. Cuando el tema son las facultades intuitivas, a continuación, los objetos del conocimiento son intuiciones. En la intuición hay menos división y separación; el sujeto y el objeto se convierten místicamente unidas y entremezcladas. Intuición es una evolución encima de la base del intelecto. Cada forma de pensamiento sutil es un refinamiento de la anterior, al igual que la intuición es un refinamiento de la concepción intelectual. La mente se vuelve más intuitiva, más se da cuenta de sí mismo como parte de un todo mayor y esencial, un Macrocosmos que es a la vez el sujeto y el objeto. Nuestra existencia microcósmica no es más que una figura en miniatura de una Mente Macrocósmica ilimitada que contiene, crea, preserva, y disuelve todo este universo. Los conceptos intelectuales rígidos de un sujeto desconectado del objeto de conocimiento, así como un concepto aislado del ego separado, se descomponen cuando nos damos cuenta de que todo el universo está conectado y vivo, que todas las cosas fluyen y penetran entre sí.

Cuando nos damos cuenta de algo "fuera" de nosotros mismos, en realidad estamos descubriendo una verdad de la esencia de la mente divina que nos contiene. Por lo tanto, ser externo, objetivo es mente, y entendemos más de ser tal como la entendemos más de nuestras

mentes. Y cuanto más entendemos la mente más que ser. Nuestras vidas en forma de las mentes microcósmicas son, en esencia, el Macrocosmos en un estado de transformación; una mente que lucha por evolucionar sus potencialidades innatas e infinitas que tienen su base en esta Mente Macrocósmica. Microvita son los agentes causales más finos que funcionan a niveles sutiles detrás de las manifestaciones de la realidad empírica y física. Es imposible hablar de ellos sin mencionar la teoría de vrttis expuesto en el capítulo, "El Corazón Espiritual." En pocas palabras, pueden ser comparados con los conceptos tradicionales de ángeles o seres espirituales que gobiernan no sólo el mundo físico, sino también las esferas psíquicas e incluso la psico- espiritual hasta cierto punto.

Microvita es un concepto intuitivo. Ellos no vienen dentro de la gama de la experiencia sensorial ordinaria, ni pueden ser captadas con conceptos sensoriales-intelectuales. Sólo una Mente Intuitiva en sintonía con las vibraciones y las actividades más finas de la Mente Macrocósmica puede comenzar a tener una comprensión de estas entidades. Porque algo es "intuitivo" no significa necesariamente que vaya más allá de la razón (no racional) ni irracional (en contradicción con la razón). No es el caso que el estudio de microvita requiere el destronamiento de la razón para entender las realidades místicas. En lugar de tirar la racionalidad, el desarrollo de las facultades intuitivas extiende el proceso de la razón y el pensamiento lógico más allá del mundo empírico. Anandamurti era un preceptor tántrico. También explicó que la manera de entender la naturaleza de microvita es a través de la práctica del tantra. El sistema de meditación tántrica enseñado por él enfatiza la práctica espiritual y la realización personal como base para el conocimiento metafísico en lugar de las ideas preconcebidas de los dogmas institucionalizados. De esta manera, la práctica del Tantra es más una ciencia que una religión o cualquier sistema ideológico preconcebido. Los métodos de la práctica del tantra son lógica y sistemática sin obstaculizar o limitar el refinamiento intuitivo. En muchas religiones y filosofías, la posibilidad de que el conocimiento de los mundos superiores está cerrado por la idea preconcebida de que nuestro conocimiento se limita sólo al mundo físico. La manera de entender la mística es a través de la fe en una realidad de otro mundo o una vida después. Mientras que la filosofía tántrica admitirá la incapacidad de la mente para comprender conceptualmente la

naturaleza de la propia Conciencia Infinita, tántricos defienden la idea de que es posible entender la causalidad y reinos astrales que producen la realidad física.

Nuestra falta de entendimiento espiritual nos hace creer que todo lo que está más allá del mundo físico debe ser parte de una realidad metafísica y que todo, desde esta línea y por encima de ella es el reino absoluto de la realidad. En otras palabras, los muchos niveles por encima de los reinos sensoriales e intelectuales de la existencia simplemente se agrupan en una especie de vaga metafísica absoluta; un nudo gigante de jalea cósmica. La investigación espiritual genuina no es tan vaga, sin embargo. Uno puede darse cuenta de que hay muchos niveles o bandas de la realidad más allá de la física con sus propios seres especiales de poblamiento o microvita. Si bien es cierto que todos están interconectados y son interdependientes, es necesario entender todos los niveles de dentro de la inmensidad de nuestro ser y sus características particulares.

Hay siete capas principales de la mente o kosas. La más grossa es el mundo físico y el cuerpo físico. Esto se denomina Annamaya Kosa, la kosa, o nivel, compuesto por alimentos. Un poco por encima de esa capa de ser físico es el primer nivel de ser mental, la Kamamaya Kosa, la Mente Sensorial. La Mente Sensorial no es más que un vehículo para servir a este cuerpo físico. Por encima de la Mente Sensorial es la Mente Sensorial- intelectual, el Manomaya Kosa. Estos dos niveles de la mente son particulares a una mente individual. La Mente Sensorial percibe y recuerda las percepciones sensoriales del mundo físico y responde a ellos con sus deseos e instintos (comer, dormir, reproducirse, el miedo, etc.) sensoriales innatas. La Mente Sensorial-intelectual puede razonar y reflexionar sobre las percepciones sensoriales en lugar de simplemente responder instintivamente. Tiene la capacidad para organizar lógicamente percepciones sensoriales en forma de conceptos intelectuales. Tanto las mentes sensorial y sensorial-intelectual se basan físicamente: son dependientes en el cuerpo físico y el cerebro para su función.

Las kosas por encima de estas dos capas personales o individualistas de la mente son parte de la mente colectiva. Ellos son parte de la causalidad o la mente astral en la que cada mente individual participa. Así como la Mente Sensorial-intelectual es más refinado que su predecesor, la Mente Sensorial, cada nivel o kosa en la mente colectiva, Mente Macrocósmico , representa un ámbito del ser más y más profundo, y más revelador del Ser absoluto. La Mente Creativa o Atimanasa Kosa, que significa "más allá de la mente intelectual (manas)", es el nivel de la mente donde se capta la forma psíquica de un objeto. Ya no hay un mero entendimiento conceptual, intelectual de un ser objetivo, pero la mente comienza a percibir radiaciones o inferencias a partir de un nivel más psíquico de ser lo que está involucrado en la producción de la realidad física. Por lo tanto, la Atimansa Kosa es la primera capa de la mente en la que uno se da cuenta de que todo es Mente. Se trata de una idea creativa que genera la realidad física. Los pensamientos no son las sombras vacías de un mundo físico muerto y aislado. En cambio, con el poder del pensamiento que somos capaces de aprehender las fuerzas generativas, creativas que intervienen en la producción de la naturaleza creada. Por ejemplo, hay muchos casos de grandes mentes intelectuales que después de mucho pensamiento concentrado en un tema teórico llegaron repentinamente a la solución de su problema de forma espontánea, como si hubiera una forma subyacente a sus conceptos que sus intelectos estaban tratando de entender. Un ejemplo más práctico podría ser de personas que se esfuerzan y luchan para averiguar por qué son cómo son. "¿Por qué pienso, siento y actúo de tal manera? ¿A quién ha pasado todo de esas experiencias?" A veces esta forma de pensamiento profundo se abre paso a una forma de la intuición que responde espontáneamente a las preguntas intelectuales que plantea el intelecto. Uno entiende un significado más profundo y tiene una conexión con los acontecimientos que en alguna manera le dan una forma de comprensión a las experiencias aisladas, individuales y fragmentadas de los niveles mentales sensorial y sensorial-intelectual.

Justo por encima de la Mente Creativa o Atimanasa Kosa está la Mente Intuitiva o Vijnanamaya Kosa. La Mente Creativa es el principio de la integridad intuitiva de mayor comprensión. Es lo que inicialmente hace un llamamiento a e inspira al intelecto a pensar en formas más profundas.

Por lo tanto, es un punto medio entre el intelecto más grosso y las facultades intuitivas más puros. La Mente Intuitiva, sin embargo, es capaz de comprender realidades superiores directamente a través de la experiencia de la intuición. La mente conectada con este kosa tiene una experiencia directa del fenómeno. En lugar de limitarse a percibir y concebir un objeto exterior o ser a través del intelecto o de los sentidos, la mente de uno está de hecho unido con el objeto de pensamiento. Por ejemplo, en lugar de ver un árbol como un ser separado de mí a través de los vehículos de mis sentidos y el intelecto, me doy cuenta de que el árbol ya es un objeto dentro de mi mente. Lo veo como hermano y conozco sus cualidades curativas. Recuerde que la Mente Intuitiva es parte de la Mente Macrocósmica que es una unidad en sí misma. Mi mente es ahora una parte del Macrocosmos y las cosas que percibo y concibo son parte de mi propio ser. Por lo tanto, mi conocimiento de un ser a este nivel es el resultado de mi unidad con él. Por ejemplo, con la Mente Creativa uno puede tener una intuición sobre otro ser. Uno siente o intuye que una persona tiene una cualidad personal particular. Hay un pensamiento o una corazonada de que esto es así. Con la Mente Intuitiva, sin embargo, uno es capaz de "ver" directamente en la mente de otro y saber más directamente cuáles son las cualidades de otro ser.

Por encima de la Mente Intuitiva está la Mente Causal o Hiranyamaya Kosa. La Mente Causal es la raíz de la Mente Macrocósmica que es el todo. Es el generador, Operador y Disueltador (GOD) del universo creado. Está totalmente más allá del factor temporal y es capaz de conocer todas las cosas del pasado, presente y futuro. Aquí la mente resuena con los pensamientos causales de la Mente Macrocósmica que crean, operan y disuelven el universo. La Mente Intuitiva aprehende la naturaleza profunda de la realidad sino la Mente Causal crea la naturaleza profunda de la realidad. Al estar en el nivel causal, es un reino de la tremenda habilidad oculta. La mente en este nivel tiene el potencial para muchos poderes ocultos sutiles e incluso la omnisciencia.

Llega un momento en la búsqueda de las causas ocultas del fenómeno, sin embargo, cuando la mente misma se convierte en un objeto, incluso

la mente macrocósmica. Nos damos cuenta de que la mente con todas sus facultades para pensar, sentir, intuir, y de actuar, así como la Macrocósmica, Mente Causal que contiene este vasto universo, es en sí mismo un objeto para una subjetividad suprema o Conciencia Suprema. Aquí uno se da cuenta de que el Sí mismo no está en la mente o en sus facultades relativas; no en los reinos físicos, psíquicos, ni siquiera causales, sino que está más allá de la eterna Conocedor testificar de lo conocido. Este tema infinito y eterno está más allá del reino del tiempo, espacio y persona. No es modificado por los cambios de ánimo y la percepción, ni la creación, operación y disolución, pero en testigo silencioso en su descanso eterno. Esta capa absoluta del ser se llama Satya Loka, o la Morada de la Verdad. Es la propia Conciencia Suprema.

Es cuando nos acercamos al infinito que nos damos cuenta de que el conocimiento tiene este objetivo. Seguimos preguntando "por qué" hasta que la mente ya no es capaz de objetivar y percibir las cosas fuera de sí mismo. La actividad de la mente desaparece en la esencia, el conocedor de todo conocimiento. El Infinito no puede ser conocido: es el Conocedor de todas las cosas que se pueden saber. Los Upanishads declaran que para conocer a Brahma (la Conciencia Suprema) uno debe convertirse en Brahma. Este es el curso espiritual y el fin del camino hacia el conocimiento: que con el tiempo la mente comienza a preguntar quién es el que conoce y comienza a hacer el "yo", el sujeto, el tema o objeto real de investigación.

Apenas es la realización de Brahma la satisfacción del deseo abstracto para el conocimiento infinito, pero es un resumen de lo que significa ser un ser humano que piensa y siente y actúa. Todo el miedo y la ansiedad y el sufrimiento de ser una entidad separada y aislada de dios, la naturaleza y sus semejantes de uno se disuelve en esta realización dichosa. Brahma es el dios de todo conocimiento. Es la fuente de todo amor y bondad que el corazón desea, así como la inspiración creativa de toda la actividad ingenua e ingeniosa.

Este libro trata sobre la dinámica sutiles de la mente macrocósmica, las causas ocultas y esotéricas de la realidad fenoménica. En otras palabras, es una obra de temas ocultos y percepciones ocultas. Este tipo de actividad es sólo fructífera cuando uno se da cuenta todo el espectro de conocimiento y que el conocimiento no está separado del orden moral universal o dharma de Brahma. Sólo cuando nos damos cuenta de que todo es de Brahma y estamos íntimamente conectados con Brahma es mentalmente posible y prudente comenzar a entender la causalidad oculta o Microvita. Lore tántrica y yóguica advierten una y otra vez de los peligros de las percepciones ocultas y sus consiguientes poderes de la mente. Es sólo cuando uno se preocupa sólo por la realización de Brahma y es indiferente a los poderes ocultos que uno puede entender verdaderamente los misterios de la causalidad. Por lo tanto, sólo una mente que ha sido purificada de su ambición de convertirse en algo más tiene la realización de la Conciencia Suprema, y dotado de amor universal puede realmente entender las formas de Brahma.

Las Variedades de Microvita

Anandamurtiji habló de Microvita en varios aspectos. Describió las formas más grosas de Microvita involucradas en la materialización y la manipulación de las fuerzas materiales, así como las formas más sutiles de microvita que funcionan en los planos psíquico-espirituales del ser. El enfoque de este trabajo será principalmente en la función de microvita en los planos psíquico-físicos, psíquicos y psico-espirituales de la mente. Debido que la Microvita es un término tan amplio y generalizado que incluye tantos tipos de mentes incorpóreas microcósmicas, me referiré a las entidades que se relacionan con humanos en los planos mentales y espirituales de la mente como "mentidades" o "mental entities ". Admito que mi conocimiento de estas entidades sutiles en estos niveles es todavía primaria, pero todavía no he investigado la función de la microvita en el nivel físico y soy aún menos capaz de tratar de hablar de ellas.

Cualquier intento de explicar Microvita sin una base teórica y metafísica sería como tratar de explicar la física cuántica a una clase de ciencias de sexto grado. No sólo se necesita un grado intelectual astuto para intentar comprender Microvita, pero lo más importante es que uno tiene que cultivar las facultades intuitivas a través de la meditación. De hecho, una intuición muy desarrollada sobre pasa una mente intelectual altamente desarrollada. Más a menudo que no, el pensamiento intelectual es una limitación al conocimiento intuitivo y lo mantiene a uno atado a los límites circunscritos. Conceptos intelectuales son una manifestación concretizada y más crudo de los pensamientos intuitivos. Sin embargo, porque los pensamientos intelectuales participan en e imitan las fuentes más puras de conceptualización que tienen su sede o teniendo en la mente Macrocósmica, es posible cultivar estos pensamientos grosos para que evolucionen hasta convertirse en conceptos intuitivos puros. Esto es posible si entendemos que la Mente Sensorial-intelectual no es un fin en sí, sino que es simplemente un vehículo para formas superiores de conceptualización. Los filósofos a través de los siglos han hecho hincapié en la grandeza del intelecto, aunque pocos han seguido el intelecto a su máximo potencial: la intuición. En el Tantra, conceptos o modelos intelectuales(pratima en sánscrito), se utilizan con el fin de ayudar a la

mente para obtener una comprensión inicial de un concepto intuitivo y espiritual. Es cierto que el concepto se origina en la Mente Sensorial-intelectual (Manomaya Kosa), pero tiene la capacidad de evolucionar conceptualmente en intuiciones puras como la mente asciende por las kosas superiores. Esta es, de hecho, la naturaleza de la evolución de la mente: que nuestras mentes contienen gérmenes de pensamiento que, efectivamente, pueden brotar en la más sublime de las realizaciones espirituales. Un aspirante comienza su práctica con sólo un germen del conocimiento de la iniciación en la práctica de la meditación, pero puede transformar ese mismo fragmento de conocimiento en pura espiritualidad. Y no sólo es un pensamiento que crece, sino también la mente. La naturaleza de la mente depende de lo que piensa. Pensamientos sutiles sólo pueden ser pensados por una mente sutil. La única manera de comprender la sutileza es llegar a ser sutil. Es debido a esto que el Tantra es una práctica espiritual holística en lugar de una filosofía académica.

Por lo tanto, es a través de este entendimiento que Microvita se puede entender: que los pensamientos tienen su origen en las realidades superiores. Con el fin de comprender Microvita y su relación con la realidad manifiesta, ya sea en la mente o en el ser objetivo, tenemos que empezar a mirar detrás de la superficie de las cosas. Debemos ver más allá de la mera manifestación de un pensamiento, una emoción, o de cualquier estado de la mente y darse cuenta de que hay "dioses" o realidades espirituales más altas que habitan dentro de todas las cosas. Anandamurtiji declaró que Microvita se puede entender a través de la reflexión sobre los conceptos. Es esta reflexión que proporciona los conocimientos necesarios para que la mente resuene a un nivel superior. Cuando reflexionamos sobre algo, un objeto físico, un pensamiento, un sentimiento, somos conscientes de los procesos mentales implicados en nuestras percepciones y concepciones. La realidad no es algo que simplemente ya preparado y tomado como es. En su lugar, investigamos los procesos, las sensaciones, percepciones, pensamientos, sentimientos e intuiciones que intervienen en la producción de un estado de conciencia. Dentro de esta sensibilidad y conciencia elevada es posible ver más y más de los procesos mentales ocultos, hasta ahora no observados. Debido a esto, empezamos a ver más. Una nueva percepción de un proceso mental oculto nos induce a hacer más preguntas sobre la naturaleza de la mente.

Ahora sabemos que hay otros aspectos, otros procesos ocultos y las leyes que gobiernan nuestro pensamiento y sentimiento y percepción. Por lo tanto, se comienza a reflexionar sobre ellos. A partir de ahí, incluso más ocultos procesos se ven y por lo tanto continúa la expansión de la conciencia.

Si empezamos a estudiar y reflexionar sobre los pensamientos y experiencias de la mente que ya han atravesado el camino espiritual podemos tener un indicio de las leyes de la mente y los estados de conciencia justo encima de nosotros. Imagina una mente intentando captar una ley espiritual. Él o ella interactúa con un maestro que entiende su proceso y puede proporcionar pistas sobre cómo llegar a una realización. Este impulso "afuera" tiene una estrecha relación tal con los procesos mentales reales dentro de la aspirante que sirve como instrumento para promover un salto en la conciencia. Esto no es sólo el valor de la compañía de las almas sabias, sino el valor del estudio de la filosofía espiritual del sonido y de la psicología también. Una filosofía espiritual, si se trata de una verdadera filosofía del Espíritu, debe ser una reflexión y descripción de los procesos psicológicos y espirituales reales de la mente. En otras palabras, es una filosofía práctica que se refiere no sólo a las realidades abstractas y abstrusas, sino a la esencia misma de la mente.

Entendemos mentidades, o cualquier otro asunto espiritual, simplemente mediante la comprensión de nosotros mismos. El más refinado nuestra conciencia de sí mismo, más que ver las fuerzas espirituales presentes en la mente. Cuando Anandamurtiji describe los 7 tipos principales de microvita (mentidades) sus descripciones están muy relacionada con la psicología y la espiritualidad humana, o más bien, fueron descritos como agentes causales en el efecto de la vida psicológica y espiritual del ser humano. Tomemos, por ejemplo, alguien que lucha por comprender el origen de su resentimiento. Ellos pueden ver cómo su resentimiento les ha llevado a desconfiar de sí mismos y, por tanto, permanecer aislados y temerosos. Esta persona es consciente de cómo un trauma inicial, el origen del resentimiento, ha estructurado la vida de uno, de tal manera defensiva. A través de su proceso de crecimiento se ha sido capaz de

ponerse en contacto con la fuente de estos sentimientos enterrados y transformarlos en gran medida. Incluso su comportamiento, actitudes y estilo de vida comienzan a manifestar este cambio hacia una conciencia sana. Sin embargo, la tendencia todavía se aferra a esta mente. Esta persona puede notar después de una buena cantidad de práctica espiritual que el origen de este sentimiento es como una personalidad en sí mismo. Es como una entidad de vivienda y habitar sus mentes. Ha servido como un guardián, protección y defensa de la mente de los peligros reales o imaginarios.

Cada una de las 50 propensiones son así. Son como una mente propia. Por ejemplo, esta persona puede ahora ser normalmente tranquila y reflexiva. Sin embargo, cuando esta tendencia se pone en marcha algunos estímulos internos o externos, es como si la personalidad dominante se esconde por detrás. La intensidad de la ira o el miedo es algo que puede tomar posesión de la mente, haciendo que la persona parezca que hay alguna otra fuerza que habita su mente.

Uno experimenta este estado de "posesión" en emociones muy fuertes y negativas, sino también en momentos muy exaltados de la visión espiritual o la creatividad. La verdadera artista u otra persona creativa ha sentido la musa invisible detrás de sus pensamientos y sentimientos, guiando de forma espontánea hacia ellos el fruto de su creación? Cuando exaltado espiritualmente, es como un ángel o dios mismo nos habita.

Cada una de las 50 propensiones tiene una fuerza de control inteligente o la deidad (deva) que regula sus expresiones inteligentes. No es decir que las propensiones son entidades separadas e independientes de la mente habitada. Más bien, son funcionarios e intermediarios para la expresión de la mente. Cada mente tiene legiones de entidades ayudantes y obstaculizadores-, ángeles y demonios- ocultos pero siempre activos detrás de todos nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. La personalidad mental no es sino un vehículo para tantas expresiones camufladas y ocultas de las energías mentales que se declaran a la encarnación.

Inherente a la idea de mentidades es la idea de la reencarnación. mentidades son entidades que, en lugar de alcanzar la liberación espiritual (moksha), están en proceso normal de latencia entre la vida mientras espera para renacer en un cuerpo nuevo, siguen existiendo activamente en el estado astral entre vidas. Normalmente una mente no puede expresarse entre vidas. Una mente desconectada del cuerpo físico, en la mayoría de los casos, no puede generar su propia energía vital o prana sin el cuerpo para generar esta energía necesaria para el funcionamiento mental. Por lo tanto, la mente en el reino astral, o la mente colectiva, a la espera para el renacimiento son simplemente latente, a la espera de volver a nacer en un tiempo y lugar que les permite expresar sus samskaras pendientes o reacciones latentes de las acciones anteriores.

Sin embargo, hay ciertas mentes con la autoconciencia y la vitalidad mental suficiente que les permiten seguir funcionando en el estado después de la muerte. Estas mentes, debido a su nivel de desarrollo, son capaces de generar la energía vital necesaria para la actividad mental sin la necesidad de un cuerpo físico y la corteza cerebral para actuar como su medio.

La mente promedio depende de los órganos motores, sensoriales, y cognitivas en el cerebro durante su actividad (las mentes sensoriales y sensorial-intelectual). Sin embargo, las mentes que han aprendido en sus cursos de la vida para trascender los niveles burdos de pensamiento conectado con el plano físico y el cuerpo físico y el cerebro han alcanzado un nivel de pensamiento puramente mental. Alcanzaron un nivel de pensamiento en las capas de ánimo colectivo en el creativo, intuitivo, y los niveles causales, y por lo tanto su nivel de cognición ya está en el mismo nivel de la mente en el estado después de la muerte. Una mente acostumbrada a este nivel de actividad mental es un ser altamente evolucionado en la evolución espiritual y ya se ha dado cuenta de que hay niveles de ser mucho más allá de los meros niveles físicos e intelectuales. Seres como éstos deben haber sido, en sus vidas, las personas que habían realizado algún tipo de práctica espiritual o la vida virtuosa de desarrollar sus facultades mentales y espirituales. Es a través de la moral y la

práctica espiritual o meditación que la mente se purifica de sus limitaciones físicas y comienza a darse cuenta de la pureza de su esencia espiritual.

En el camino hacia la autorrealización, nuevas facultades mentales se despiertan. Nuevas formas de inteligencia, los niveles más refinados del sentimiento y la intuición, y facultades incluso ocultas se desarrollan en la mente. Si la mente se apega a una de estas facultades en el camino en lugar de dedicar todos los potenciales para la realización de Brahma, a continuación, una mente así se "fija" en una cierta facultad. En lugar de conocer de Brahma, estas mentes, debido a sus samskaras, o impulso reactivo a sus acciones anteriores, se bloquean en estas facultades en lugar de ser liberado de todas las ataduras mentales finitos. Por lo tanto, después de la muerte continúan con su actividad mental, de acuerdo con sus samskaras acumulados.

La mente de Brahma genera, opera, y disuelve todos los seres creados. A medida que es el Disueltador, es su responsabilidad disolver todos los seres creados de nuevo en su esencia infinita de la conciencia pura. Durante millones y millones de vidas los seres resuelven sus limitaciones del karma y samskara con el fin último de lograr su liberación a través de su unión con el Infinito. Una microvita, como cualquier otro ser, es un ser existente en una determinada frecuencia vibratoria en un nivel mental particular, intentando resolver sus samskaras. En el estado después de la muerte todos sus movimientos mentales se mueven hacia sus ataduras más fuertes. Con el fin de resolver sus deudas, tienen que agotar sus respectivos samskaras a través de la purificación espiritual.

En sus vidas, sus egos estaban conectados a sus facultades (yatimana, vashikara, etc) Tal vez sus cualidades de inteligencia o espirituales aumentadas fuera un vehículo del orgullo, la vanidad, o apego por esta alma esencialmente noble. Con el fin de resolver sus limitaciones egocéntricas, deben utilizar sus facultades al servicio de la creación en el estado después de la muerte. Este tipo de purga sirve para el propósito de unificar sus mentes con el Macrocosmos al trascender la identificación egocéntrica con sus habilidades particulares. En vez de alcanzar la

liberación después de la muerte, se funden con la esencia de su facultad mental y trabajan en él hasta que se agoten sus samskaras pendientes.

Recordemos que la raíz de todas las facultades mentales está en la mente Macrocósmica. Los kosas o niveles superiores contienen los planos o el orden oculto de los mundos manifestados, inferiores. Cuando un ser sutil- un ser que se ha desarrollado la capacidad de actuar y de intuir las niveles superiores en sus vidas se muere, él o ella llevan sus facultades mentales y espirituales en un estado sin cuerpo de la existencia. A partir de este estado de la existencia de estos seres continúan sus actividades con el fin de purificar las limitaciones que mantenían atados a su identidad particular, con una habilidad especial de su facultad mental. Sin embargo, estos seres son más sutiles después de la separación del cuerpo físico y el apego a un mundo físico y por lo tanto pueden aprehender sus propios talentos y genio aún más claramente de lo que hizo en la vida encarnada. Mientras vivía, no había aún el peso y la densidad del mundo físico que obstruía parcialmente su pleno desarrollo. Ahora, en un estado incorpóreo, la totalidad de su inteligencia refinada, microcósmica se fusiona con su fuente y la esencia de la Mente Macrocósmica. Estas entidades, de hecho, se fusionan con esta función Macrocosmica particular, en que, efectivamente, se vuelven como "dioses" que son entidades que deben regir una posición particular o estación en la dinámica de la mente de Brahma. Brahma es puramente trascendente en su esencia más pura; su mente está involucrada en la generación, operación y disolución de todo, pero la carga real de actividades se deja a los seres subordinados que han evolucionado y se manifiesta una parte de la totalidad de la Conciencia Macrocósmica. Estos son los llamados mentidades.

Para entender lo que es una mentidad, cómo se "vive" y funcionan, y cómo se afectan a seres encarnados, vamos a dar una breve reseña de los 7 tipos de mentidades descritos por Anandamurti. Más tarde, vamos más profundamente en la metafísica y la causalidad oculta.

El primer tipo de mentidad descrito por Anandamurti se denomina Yaksa. Un Yaksa es el tipo más cruda de mentidad positivo. Son seres que mientras vivía en el mundo físico eran muy hábiles en el uso de recursos

materiales para una causa positiva. Eran muy buenas personas con intenciones nobles y el bienestar de los demás en mente. Se acumulan los recursos como el dinero y los bienes con el fin de ayudar a otras personas. En lugar de ser una persona caritativa ordinaria, la personalidad Yaksa tenía un genio característico con respecto a su actividad. Eran seres que entienden plenamente los entresijos del comercio, el buen funcionamiento y la aplicabilidad de los recursos materiales. Se puede decir que sus mentes se fusionaron con o habían perfeccionado el conocimiento de cómo maniobrar recursos. "Genio consiste en la buena utilidad de cosas," explicó Swedenborg.

La palabra sánscrita "siddhi" a menudo implica poderes ocultos. Literalmente, significa "perfección". Siempre que hay una habilidad especial con respecto a una actividad particular o una perfección en su comprensión y aplicación, siempre hay un conocido o un elemento de genio en el trabajo súper cognitiva. Esta fórmula explica qué es un siddhi: la perfección de una facultad mental o función.

Normalmente, uno no asocia poderes mentales ocultos con las actividades de crudo como el comercio, como en el caso de la Yaksa. La noción de los poderes ocultos generalmente se aplica a los aviones y las actividades de la mente psíquicas y psico-espirituales. Sin embargo, la Yaksa es uno cuyo genio se centra en una actividad mundana. Si esta cuenta en particular podría tener un objeto sutil de ocupación mental, entonces alcanzarían siddhi en ese terreno también. Lo que pasa es que el genio de esta cuenta especial se dirige hacia el mundo material en bruto.

Todas las esferas de la existencia tienen leyes. Los niveles de conciencia que se relacionan con estos planos de ser pueden aprender a estas leyes y armonizar su actividad con este entendimiento. El Yaksa es aquel que entiende la esencialidad o dharma del comercio y ha perfeccionado o casi perfeccionado sus actividades en armonía con estas leyes. El Yaksa no es el capitalista ambicioso que atesora para su beneficio propio. Mentos como estas sólo tienen una comprensión parcial del comercio y sólo quieren utilizar sus conocimientos y experiencia para explotar el mundo físico. El Yaksa es moralista y espiritual. Él o ella se da cuenta de que este

mundo físico no es el alfa y omega de la existencia, sino que es un espectáculo pasajero. El mundo físico y el cuerpo físico no son más que vehículos para que la vida se mueva hacia los mundos psíquicos y espirituales. A través del uso adecuado de los recursos físicos limitados y su distribución y aplicación adecuada, los seres humanos puedan satisfacer sus necesidades físicas y sin trabajo y esfuerzo excesivo y por lo tanto tienen una existencia física equilibrada de manera que más tiempo y energía pueden ser canalizados hacia adentro, el crecimiento psicológico y espiritual .

El Yaksa entiende este dharma esencial del mundo físico: para que sirva el espiritual. Sin embargo, un hecho común con el Yaksa o cualquier otro tipo de genio es que sus capacidades requieren un poco de unión. No es el caso de que estuvieran conectados a ciegas a una ambición. Sutil inteligencia no puede manifestarse cuando hay compulsión inconsciente como la mente se excéntricamente aislado de este conocimiento esencial. Sin embargo, tiene que haber algún tipo de vínculo personal propulsar la mente en sus actividades. En este caso la propensión Manipura de ambición o deseo es culpable. Tal vez la mente estaba aún libre de cualidades ambiciosas, egocéntricas y vanidosas y lo único que quedaba era más que la asociación de la identidad con una actividad específica. La personalidad se aferra a esta identidad porque es simplemente familiar. Y es precisamente esta identificación exclusiva que hace que el Yaksa comience a tomar la forma de microvita después de la muerte en lugar de alcanzar la liberación espiritual completa, o moksha.

La vida humana es inmensa. Somos microcosmos de un Macrocosmos. Evolucionamos, vivimos, morimos, y reencarnamos en tantos tiempos, lugares y personalidades; cada vez la vida requiere nuevos talentos y habilidades; aprender nuevas lecciones y leyes espirituales. Continuamente, estamos aprendiendo cómo refinar y perfeccionar nuestras actividades. Es cuando nos acercamos a esta perfección que comencemos a expresar lo divino. Si uno es un cantante que expresa el tono perfecto y el sentimiento de una canción, un pensador eleva sus pensamientos hacia lo sublime y ordenado, o un artesano sencillo que realiza su trabajo con alegría y creatividad, toda la actividad humana

puede llegar hacia el orden divino . La vida humana es un flujo ideológico hacia el Infinito. El propósito de un microcosmos es evolucionar y familiarizarse con todas las formas de ser hasta que agarre la esencia y la magnanimidad de la Mente Macrocosmic de Brahma. Sin embargo, a través de un proceso de expansión y crecimiento espiritual, con el tiempo la mente libera de todas las limitaciones y regresa a su unión con la conciencia macrocósmica, más allá de todos los límites de la expresión relativa.

Existe un estado de ser como el Yaksa porque su flujo mental estanca en una identidad fija. La mente se queda encerrada en estas facultades y el movimiento multidimensional de la evolución se ve dificultado temporalmente. La personalidad Yaksa, después de la muerte, debe quemar o agotar todos sus apegos personales para su especialidad mental para que la evolución de la mente puede continuar hacia el desarrollo de otras cualidades con el fin de hacer que la mente sea amplia y plena, como es la Mente de Brahma. De hecho, el Macrocosmos se está convirtiendo continuamente en el microcosmos, y el microcosmos de nuevo en Macrocosmos y por lo tanto el Macrocosmos arregla maneras para que el microcosmos pueda resolver sus pendientes kármicas.

Detrás de cada fenómeno hay una fuerza espiritual. El Yaksa se fusiona con la Mente Macrocósmica después de la muerte y sirve como una facultad en la Mente Macrocósmica. Su energía mental (samskaras) se fusiona con toda la sabiduría que regulan la dinámica del mundo material. El Yaksa debe agotar su identidad exclusiva por servicio al universo para terminar su samskara personal. En una forma, la Yaksa logra su deseo de un conocimiento completo en su campo particular y especial, pero en otro pierde toda su libertad lateral, ya que se absorbe por completo su deseo en la meta. Por lo tanto, es un estado de atadura en que debe quedar una cantidad determinada de tiempo para expresar y agotar su apego personal. La manera en que se hace esto es regalar sus habilidades a otros que las necesitan para desarrollarse. Por ejemplo, digamos que hay una persona con una mente noble y caritativo, pero que todavía está impulsado por un poco de codicia. Él carece de la comprensión de cómo dirigir correctamente sus ambiciones. Debido a que tiene un grado de

bondad y sutileza de mente es capaz de entender el uso correcto de las cosas. El Yaksa desencarnado es el amo de esta mentalidad. Debido a su energía mental o samskara se han fusionado con la inteligencia que su ser encarnado necesitaba. La Yaksa, a través de percolación intuitiva descarga sus ideas en la mente del ser encarnado. Así pueden transmitir este conocimiento. Esta forma de transmisión se produce inconscientemente. La mente encarnada tiene una cierta intención, en otras palabras, sus pensamientos están fluyendo en una dirección determinada. El Yaksa, cuya vibración mental resuena con la de la mente encarnada, se puede crear una conexión a través de su atracción mutua. El ser encarnado tiene que desarrollar algo que le falta, mientras que el Yaksa ha desarrollado demasiado y necesita desempeñar las habilidades a otras personas necesitadas. Crean un complemento perfecto con los encarnados.

Ahora podemos ver un poco más claro cómo hay un ente dirigente o deva detrás de la expresión de los vrttis de uno. La mente ayudada no puede desarrollar plenamente su potencial debido a la expresión de su ambición que distorsiona las capas mentales sensoriales e intelectuales.

(Recordemos que la expresión vrttis distorsionar el campo de la mente y no se puede tener acceso completo a sus respectivas capas mentales correspondientes.) El Yaksa es alguien casi perfeccionado en su comprensión de este nivel de la mente y con un mayor grado de control sobre la ambición también. Por lo tanto, es capaz de actuar como una fuerza causal para la mente encarnada que tiene mucho que aprender de lo que el Yaksa ha aprendido a fondo.

Con este ejemplo podemos ver también cómo la calidad de la mente determina la calidad de microvita atraído a la mente. En el ejemplo anterior, la persona es amable y caritativa, pero aún está impulsada por la codicia y la ambición. Debido a sus cualidades positivas es capaz de atraer a una entidad positiva en forma de Yaksa que le ayudará a purificar sus ambiciones al poner esta energía y su correspondiente facultades mentales en buen uso. Si la mente no tenía esas cualidades positivas tal vez atrae a una entidad que sólo quiere mantener el status-quo o incluso degenerarse. Esto sería un denominado "entidad negativa". Todas las formas de microvita funcionan en la armonía comprensiva con mentes

encarnadas. Sólo varían según el tipo de actividad mental y las facultades usadas.

El siguiente tipo de mentidad microvita que Anandamurti describió se llama el Kinnara. Kinnaras, como el Yaksa son morales y seres espiritualmente elevados que han alcanzado un entendimiento muy especial de la creación macrocósmica. La especialidad del Kinnara es la estética de la belleza física. No es la estética de arte o música, las bellas artes pertenecen a otro tipo de mentidad. La mente de Kinnara es un poco más sutil que el Yaksa. Todavía preocupándose por el mundo mundano, físico, está encantado por la idea de la forma perfecta - la manifestación de la belleza trascendental en el mundo físico. La mente de Kinnara sabe de una belleza sutil y sabe que toda la belleza es divina. La Kinnara busca el resplandor eterno en la manifestación de formas finitas. Lo que es significativo para la mente de Kinnara es lo hermoso. En la belleza se representa todo que es verídico y virtuoso. La belleza es la decoración de verdad y calidad en la cual revela las intenciones más altas de la creación. Cuando algo es hermoso, como una forma humana, un objeto de arte, o una casa o jardín, se expresa más belleza y verdad de lo eterno. Por el deseo de apreciar y contemplar la belleza, el Kinnara realiza su adoración del Ser Infinito a través de la belleza.

Esta apreciación estética no es simplemente la vanidad del esteta. El Kinnara es quien realiza que la virtud está dentro de la belleza y ha purificado moralmente la mente de alguien hasta cierto punto. El esteta vano no realiza la esencia y la función arquetípica de la belleza. Mejor dicho, él o ella embellecen el cuerpo y el ambiente para el placer egocéntrico. La diferencia entre el esteta y el Kinnara es que el Kinnara realiza la esencia o dharma de la belleza: esa belleza atrae la mente y es una vocación del infinito a todas las criaturas que debemos buscar la sutileza. La belleza es sutileza, una llamada sutil que existe más allá de todas las cosas. Y es a través de la atracción hacia la belleza que aprendemos a apreciar la esencia sutil de las cosas. Así, la belleza puede ser un representante de dharma. La belleza sin este elemento moral de dharma es solamente la fascinación y el ansia lujuriosa de los sentidos.

La mente de Yaksa es la que está relacionada con la Mente Sensorial. Su desarrollo astuto de la racionalidad de la Mente Sensorial-intelectual gobierna la Mente Sensorial. Por lo tanto la Mente Sensorial es correctamente dirigida y equilibrada por la razón. Yaksas, entonces, son señores de estos dos mundos o reinos de la mente. El Kinnara va un poco más alto. Resuena con las vibraciones de forma que emana de la Mente Creativa. Es este nivel de la conciencia integral que da un entendimiento completo a la forma física. La luminosidad sutil de este atimanasa kosa (supramental capa) aclara y aviva las manifestaciones multitudinarias de formas terrenales. El Kinnara realiza esto: esa belleza no es sólo en la manifestación física, sino que es una radiación de un nivel más allá. La mente de Kinnara es atraída por esta vocación.

A cada nivel de ser el Infinito nos atrae. En la Mente Sensorial e intelectual Dios es Razón y Lógica. En la Mente Creativa Dios es Armonía y Belleza. La limitación del Kinnara es que percibe a la belleza no mayormente a través de la forma. Realiza que las formas hermosas son una intimación y una llamada del Infinito, pero se ata a y ama la manifestación a tal grado que no puede entender totalmente la esencia detrás de la forma hermosa. Este accesorio unilateral de la belleza física es la causa que tal adorador de la forma se hace un mentidad. En el estado "después de la muerte física" deben corresponder sus accesorios a la belleza física ayudando e inspirando ideas de la belleza en otras mentes. Como con el Yaksa, vemos que lo que es un apego por su parte puede ser una gran inspiración para el otro. Imagine todas las mentes con poco más de la belleza en la vida y cómo sus vidas podrían ser mejoradas y embellecidas por un poco de refinamiento estético. Los Kinnaras ayudan a desarrollar ideas de la belleza en las mentes de aquellos que se esfuerzan por desarrollar estas ideas. Ponen un movimiento y el deslumbramiento de la vida estética en la bajeza y la flojera del materialismo concreto. La Mente Macrocósmica usa estos Kinnaras para atraer mentes ligadas por la estaticidad de la vida material en las mentes sensorial y sensorial-intelectual para ensanchar sus ideas y aspiraciones a búsquedas más sutiles.

La siguiente categoría de mentidad se llama Vidyadhara, "uno cuya concentración está en el conocimiento". Los Vidyadharas son seres

avanzados en conocimiento intelectual y la erudición. Eran seres que cultivaron sus intelectos a muy altos grados. Son un poco más sutiles que las Kinnaras en el cual han penetrado en la Vijnanamaya Kosa o Mente Intuitiva. En otras palabras, expresaron el vrtti de esfuerzo y expansión de la mente en el Anahata en vez de la ambición en el Manipura. La Mente Intuitiva es donde el pensamiento se hace claro y lúcido. Los pensamientos evolucionan en conceptos puramente intuitivos. Aquí uno comienza a entender cosas ya que existen en su esencia dentro de la Mente Macrocósmica de Brahma.

El Yaksa tenía un poco de conocimiento práctico de la esfera mundana, pero el conocimiento del Vidyadhara es mucho más profundo en que sus mentes se mueven más hacia la fuente de pensar. Vidyadharas eran pensadores muy profundos y creativos. De hecho, todas sus energías mentales entraron en la búsqueda de conocimiento. Como sus mentes creativas de Manipura se purifican, tienen el acceso lleno a la capa Creativa de la mente asociada con el Manipura así como un gran nivel de la intuición del Anahata.

El dios del Vidyadhara es el dios del conocimiento. Entienden que la Mente Macrocósmica es el depósito y fuente de todo el conocimiento. Su búsqueda del conocimiento aún no es completamente la búsqueda de la subjetividad pura del Atman, pero mejor dicho con conceptos espirituales y filosóficos. Sin embargo, el Vidyadhara sabe que todas las cosas creadas son creaciones del divino, y entendiendo las creaciones, uno comienza a entender al Creador. El Vidyadhara puede haber sido un gran erudito absorto en estudios y libros, pero su conocimiento no es un conocimiento sólo intelectual. El espíritu de su búsqueda del conocimiento era para una verdad más profunda y completa. Al nivel de la Mente Intuitiva, la mente Macrocósmica emana intuiciones profundas que ayudan a llevar la mente para el entendimiento más alto.

La limitación de la mente de Vidyadhara es que, mientras busca el conocimiento intuitivo puro, sus métodos todavía pueden estar basados en el intelecto. La verdad es que el Vidyadhara no es el erudito medio, pero al mismo tiempo no es un místico completo. El vidyadhara es más

bien el filósofo Socrático con un amor de la sabiduría, un filósofo puro y noble cuya intelecto completamente se dedica hacia la Verdad. El místico sólo busca y experimenta atmavidya, el conocimiento puro del Atman. El conocimiento del Vidyadhara todavía busca este conocimiento más puro. Por lo tanto, las búsquedas y el trabajo del Vidyadhara todavía se mezclan con el escolasticismo intelectual. El Vidyadhara puede buscar la inspiración del estudio de escritura y la escritura del trabajo de estudiante. Esta entidad puede haber sido erudita, un gran erudito o profesor, un escritor solo o pensador recóndito. Lo que caracteriza todos los tipos posibles de Vidyadhara es su confianza parcial en el intelecto en vez del establecimiento lleno en el conocimiento intuitivo.

También, es un hecho común que un poco de la vanidad tan a menudo acompaña al gran genio. El conocimiento da el poder, el prestigio y el respeto. El ego de una mente tan consumada y dotada probablemente siente un nivel de orgullo y satisfacción con sus logros. Sin embargo, un Vidyadhara es bastante sabio para haber superado una vanidad gruesa y vulgar. La compensación de samskara y la purificación del Vidyadhara deben ayudar a la mente a liberarse de la atadura de deseos de estudios pendientes u orgullo intelectual. En vez de poseer su conocimiento para sí, deben servir de vehículos para inspirar ideas estupendas en otras mentes que se esfuerzan por concebir verdades más altas. El Vidyadhara tiene un poco del exceso en este campo, mientras tantas otras mentes se esfuerzan por realizar verdades más altas que el Vidyadhara puede haber dado por supuesto detrás del velo de grandes logros. Por lo tanto combinan toda su capacidad mental con los arquetipos del pensamiento de la mente inconsciente - las capas Creativas e Intuitivas de la mente. De este estado de la existencia su energía mental resona con modelos de pensamiento inconscientes y latentes en la conciencia profunda. Así pueden tener acceso más fácilmente a las mentes que se esfuerzan por pensar en una manera más refinada y desarrollada.

También, es un hecho común que un poco de la vanidad tan a menudo acompaña al gran genio. El conocimiento da el poder, el prestigio y el respeto. El ego de una mente tan consumada y dotada probablemente siente un nivel de orgullo y satisfacción con sus logros. Sin embargo, un

Vidyadhara es bastante sabio para haber superado una vanidad gruesa y vulgar. La compensación de samskara y la purificación del Vidyadhara deben ayudar a la mente a liberarse de la atadura de deseos de estudios pendientes u orgullo intelectual. En vez de poseer su conocimiento para sí, deben servir de vehículos para inspirar ideas estupendas en otras mentes que se esfuerzan por concebir verdades más altas. El Vidyadhara tiene un poco del exceso en este campo, mientras tantas otras mentes se esfuerzan por realizar verdades más altas que el Vidyadhara puede haber dado por supuesto detrás del velo de grandes logros. Por lo tanto combinan toda su capacidad mental con los arquetipos del pensamiento de la mente inconsciente - las capas Creativas e Intuitivas de la mente. De este estado de la existencia su energía mental resona con modelos de pensamiento inconscientes y latentes en la conciencia profunda. Así pueden tener acceso más fácilmente a las mentes que se esfuerzan por pensar en una manera más refinada y desarrollada.

Otro tipo de microvita es el Gandharva. La mente de Gandharva es una mente muy desarrollada en las ciencias estéticas. Se diferencia del Kinnara en el cual el Kinnara se ata a la belleza física. La estética del Gandharva es más abstracta e intuitiva que la estética mundana del Kinnara. Mientras que el intelecto del Vidyadhara actúa en un nivel mental más alto que el Yaksha, también la facultad estética, intuitiva del Gandharva es más fina. Mientras el Vidyadhara piensa al nivel de la Mente Intuitiva, el Gandharva siente esta realidad y convive con los seres de la Mente Intuitiva. Cualquier apreciación de la belleza se mueve hacia las capas intuitivas de mente y sentimiento estético más profundo. En la mente de Kinnara se nota esta intuición de la belleza y la realidad espiritual detrás de la forma física. Permanece a una distancia, sin embargo, adorando y admirando la belleza. El Gandharva, sin embargo, vive en la Mente Intuitiva y por lo tanto tiene un entendimiento más profundo y más creativo de la estética. De hecho, el Gandharva es un artista divino. En vez de admirar simplemente la belleza, el Kinnara es una mente que entiende ideas a nivel intuitivo y las puede interpretar a través de los medios de arte, literatura, música, poesía y otras bellas artes.

Está en la capa intuitiva de la mente que la mente hace el contacto táctil actual con la realidad cósmica. A los niveles de mente bajo la Mente Intuitiva, lo que pensamos, sentimos, o en de todos modos percibe es sólo una reflejo de la creación original en la Mente Macrocósmica. La capa intuitiva de la mente realmente hace una forma del contacto "táctil" con las pulsaciones del pensamiento que emanan de la mente de Brahma. Esta forma "del contacto táctil" da una sensibilidad muy fina frente a la Mente Intuitiva. Uno intuitivamente siente y concibe la realidad directamente sin interpretarla de una serie de reflejos y refracciones del mundo externo. Tome el caso de ideas intelectuales, científicas, por ejemplo. Son observaciones empíricas que se filtran primero a través de los sentidos físicos. Las vibraciones de sonido, toque, luz, gusto u olor que emanan de un objeto deben entrar en contacto con el órgano sensorial, ser interpretadas por él, entonces envía un mensaje a las áreas de la asociación en el cerebro, es interpretado adelante por estas áreas de la asociación del toque, sonido, forma, etc. en el contexto de tiempo y espacio, luego se organiza más tarde en formas del pensamiento coherentes a través de un proceso complejo que implica el cerebro así como la mente. Por lo tanto, el conocimiento empírico ordinario es un proceso complejo, implicando muchos factores de la interpretación. El objeto original, la "cosa en sí mismo" nunca se experimentó, sólo su reflejo o refracción, y luego un proceso cognitivo complejo basado en estas emanaciones del objeto original.

El nivel Creativo de la mente es un poco más profundo que esta Mente Intelectual-sensorial. Resuena con la forma causal detrás de la manifestación física del objeto. Comienza a percibir la esencia de las cosas en ideas creativas en vez de lo burdo. El intelecto sólo entiende el efecto material groso. La Mente Creativa insinúa la causa formal, creativa de la sustancia material. Por lo tanto está mucho más cerca a la esencia que la forma material expresada del intelecto y sentidos. Sin embargo, esto todavía es una emanación de la cosa en sí mismo. La Mente Creativa todavía ve la cáscara externa, la forma de la esencia del pensamiento esencial de una cosa. Sólo en la Mente Intuitiva el contacto "táctil" actual se hace y entendemos la "cosa en sí mismo" independiente de sus emanaciones externas, formales y materiales. Aquí los pensamientos, los sentimientos y los conceptos, en vez de reflejar simplemente un objeto o

una idea, místicamente penetran la esencia del ser. Uno ve adentro y a través del ser creativo, si es un ser en la naturaleza, una idea profunda en la mente de Brahma o las características de la vida mental del otro - sus pensamientos, sentimientos, y aspiraciones interiores y deseos. Este nivel corresponde a Anahata donde uno experimenta la unidad esencial del universo. Uno realiza que no hay una verdadera separación entre "conocedor" subjetivo y el objeto "conocido". Y porque la mente está involucrada en la cosa siendo percibido o concebido, lo puede entender profundamente. El Gandharva es una mente que tiene un entendimiento profundamente intuitivo de la estética. Entiende la armonía, equilibrio y belleza de la capa intuitiva de la mente y puede expresar estas vibraciones por medio de la música, poesía, discurso o cualquier medio de bellas artes. El arte expresado a través de una mente del Gandharva es la ciencia estética verdadera. La inspiración creativa viene de un nivel de conocimiento que está profundamente y espiritualmente consciente. La Mente Intuitiva parece al reino del cielo. Es el nivel donde los pensamientos Macrocósmicos comienzan a moverse y fluir. La Mente Intuitiva o Vijnanamaya Kosa, se relaciona con el llamado Factor Aéreo. El Factor Aéreo no es el aire físico de ningún modo, pero las pulsaciones del pensamiento (el toque) de la energía que fluyen a través del universo más allá de la forma física. Es esta energía o prana, que son los movimientos finos y las pulsaciones de los pensamientos del Creador. La mente aquí es muy ligera, fluyendo con el flujo cósmico y embelesado por las vibraciones positivas que irradian de la Mente Macrocósmica. Por esta razón, si uno escucha la música o poesía de una mente relacionada con la Mente Intuitiva, hay una inspiración profunda y sanadora. Este tipo de arte habla de los mundos espirituales y reinos más allá del reconocimiento médico. Cuando uno escucha la música Bach o la poesía de Shakespeare uno oye una perfección divina en sus expresiones respectivas. Sus mentes se perfeccionaron y expresaron a su genio latente en sus medios de expresión artística. Su pensamiento, sentimiento, intuición y expresión creativa resonaron con este nivel profundo de la mente, entendieron sus leyes psíquicas y espirituales de la estética, y luego los tradujeron a sus medios respectivos. Cuando un ser como un Gandharva desciende sobre la mente y comienza a manipular vrttis de alguien, todas las clases de vrttis positivo como esperanza, amor, extensión de mente, conciencia, y una definición más profunda de mí se enciende. Todas estas tendencias

activadas a través de la estética impulsan e inspiran la mente en el camino sutil, resplandeciente hacia la Verdad como la belleza. La estética verdadera no es un comentario sobre la verdad, sino la expresión pura de él. Como Yeats escribió, "La verdad es la Belleza, la Belleza es la Verdad". Este nivel del arte, para la mente humana, no es la creación, sino el descubrimiento. El artista es sólo un descubridor, un pionero de cómo las verdades esenciales de ser y existencia se expresan en la belleza. Por lo tanto, el artista verdadero también es un místico. No debe decir necesariamente que este tipo de artista penetra en la esencia pura del conocimiento infinito de Brahma, pero entiende las capas más altas de la Mente de Brahma.

Otro tipo de mentidad es el Shaktiliina. Shaktiliina base de la palabra, Shakti. Shakti es la fuerza creativa divina responsable de la manifestación expresada de Brahma en el mundo relativo. Aunque Shakti se refiera a la fuerza creativa divina detrás de la manifestación de creación, a menudo se traduce como la naturaleza. Una mentidad Shaktiliina es un ser con un cariño profundo para el mundo natural. Un Shaktiliina variará en la expresión entre la sublimidad del místico de la naturaleza y la sensualidad sublimada de un amante de la vida encarnada, sensorial. Un Shaktiliina no es el bruto ordinario que sólo sabe la vida de la naturaleza física, ni la sensualista burda que sólo vive para los placeres de la carne. La inspiración y la belleza de la vida se expresan a través de los sentidos físicos. Sin embargo, hay un estético profundamente mental y moral detrás del placer sensorial. Más bien que reflexionar sobre las ideas abstractas detrás de la creación, como en caso del Vidyadhara, el Shaktiliina desea experimentar el Espíritu concretamente, en los sentidos. El Shaktiliina sabe que Dios está en todas las cosas y que el placer de los sentidos es realmente el espíritu disfrutando de su creación mientras que él mismo está en la creación. Los sentidos también son divinos o, en otras palabras, los sentidos, siendo una cosa creada, disfrutan de otras cosas creadas dentro de la creación. Como William Blake escribió, "los sentidos son del placer eterno". Otro poeta que viene a la mente es Walt Whitman cuando escribió que "Todos los hombres son mis hermanos. Todas las mujeres son mis hermanas o amantes". Hay claramente el reconocimiento de la divinidad de todas las cosas, pero con un poco de sensualidad sublimada. Incluso Tagore, cuando declaró poéticamente que este mundo

se creó de modo que Dios pudiera disfrutar de él por medio de los sentidos del artista mismo, expresaba esta idea de la expresión de la belleza divina a través de los sentidos. El Shaktiliina es una mente al nivel Intuitivo de Anahata. Su entendimiento intuitivo, estético, y moral de este nivel se expresa a través del Kamamaya Kosa o Mente Sensorial. Sin embargo, es claramente evidente, como tal en el caso de Whitman y Blake, que este placer de los sentidos no es simplemente el placer sensorial. Hay una reflexión profunda del conocimiento intuitivo sobre los objetos sensoriales del mundo. Uno ve la artesanía del Artista Divino sobre cada línea, sombra, color y contorno de la forma dentro del mundo sensorial. La mente del Shaktiliina tiene un contacto inmediato con dios a través de la forma. Para ello, no hay necesidad de buscar el divino en la renuncia severa a los sentidos. Dios es inmediato y aparente en todas las cosas, y es el genio del Shaktiliina que ve una roca no como una mera roca física, ni un árbol como un ser físico ordinario, sino como encarnaciones vivas del divino.

La limitación del Shaktiliina, como es la limitación de todas las mentidades en sus formas respectivas, es que su amor por su modo particular de ser también es su limitación. Los Shaktiliina, en vez de desarrollar todas las facultades de percepción y concepción, dirigen su energía mental hacia cierto modo sensorial e intuitivo. Un poquito de la tendencia de sed o ansia todavía impregnan su visión sutil y así perciben pero sola una parte de todas las vibraciones macrocósmicas que emanan del conocimiento infinito. Todas las mentes se unirán finalmente con Brahma, y por lo tanto con todas sus emanaciones macrocósmicas. Por lo tanto, el Shaktiliina, como todo microvita, se debe someter a su purgación respectiva y purificación para seguir adelante con su viaje espiritual.

La última y mayor categoría de mentidad es el Siddha. El tipo Siddha de la mente es una mente místicamente desarrollada. En vez de desarrollar una facultad particular con sus capacidades correspondientes como en caso de otras mentidades, la mente del Siddha es una mente que ha superado casi completamente las facultades de mente. Los Siddhas son los grandes yoguis y místicos. La práctica de yoga debe unificar la mente y todas sus facultades con la Consciencia Suprema de Brahma. Por lo tanto, para la

unión espiritual con Brahma es necesario que la mente con todas sus propensiones y facultades se transmute en el conocimiento puro. Como la Conciencia Suprema es la fuente de todo el ser, es el más sutil de todas las entidades. La esencia de Brahma reside como el mero testigo del juego o el drama de la generación, operación y disolución. Un ser unido con Brahma supera nacimiento y muerte, y todas las limitaciones y todos los sufrimientos. De hecho, esta mente se convierte en Brahma. Sólo es cuando la mente se purifica a través del proceso lleno de la evolución espiritual que todas las propensiones y las capas de la mente están bajo la dirección y control del Conocimiento. La mente que se desarrolla a este grado es una mente que no es encadenada por las propensiones finitas y así se absorbe en la felicidad del conocimiento infinito. El Siddha está casi en esta etapa de la mente. Un Siddha ha experimentado muy altos grados de la realización espiritual en la cual la mente ha experimentado una fusión casi permanente con el Conciencia Suprema. Un Siddha ve más allá del velo de tiempo y relatividad y ego, así sabiendo la impermanencia de todas las cosas. La creación es algo muy sutil, ligero, y juguetón para esta mente que tan se relaciona con las alturas sublimes de la Conciencia Suprema. Sin embargo, esta posición exaltada de una mente casi liberada y purificada da un dominio sobre sus facultades mentales sutiles y por eso acceso a los siddhis o los poderes mentales de la mente. El Siddha verdadero no es el mago de la calle del yogui voluntarioso o faquir. Sus poderes mentales son de la naturaleza más sutil y son capaces del conocimiento intuitivo más profundo y benevolente. Una mente dotada de estas capacidades es una mente dotada por el poder del propio Macrocosmo. Un Siddha es una mente que posee a cualquiera uno o muchos de los 8 poderes ocultos de la Mente Causal de Vishuddha. Un ejemplo de un Siddha puede ser un yogi muy desarrollado cuyo entendimiento intuitivo y la compasión se han hecho tan desarrollados que su mente tiene la capacidad de ver las mentes de otros. Por lo tanto tiene la capacidad de ver que y por qué otro ser sufre de y puede saber así cómo dirigirlos afuera de su sufrimiento. O quizás su intelecto intuitivo tan se desarrolla que puede ver más allá del presente, en el futuro, y en el pasado también. Éstos son unos ejemplos de los siddhis más altos que uno puede desarrollar. Como es el caso con otras mentes, las limitaciones de los Siddhas son sus acondicionamientos a sus capacidades mentales. La estación cósmica de Siddha no necesariamente significa que

el Siddha es una mente ambiciosa buscando la forma más alta del poder en el ocultismo. A lo mejor, es necesario para la mente ser completamente puro de tendencias auxiliares de tales facultades altas para madurar espiritualmente. Es más el caso que un Siddha se ha hecho simplemente cómodo y acostumbrado a su modus operandi, como el Shaktiliina, Gandharva, Vidyadhara, etc. Maya, o el velo de la ilusión cósmica es muy sutil. Sólo la Consciencia Suprema está más allá de las esferas que habitan los siddhas. Incluso los niveles sutiles y causales de la Mente Macrocósmica de Brahma están bajo la esfera de Shakti y sus fuerzas que crean maya. Es fácil entender cómo una mente embellecida por tales poderes nobles y capacidades se puede acostumbrar a su estado de ser, creyendo que estas capacidades divinas son el summum bonum de la realización espiritual. Lo que el Siddha no realiza totalmente es que hasta la Mente Macrocósmica con todos sus poderes ocultos y sutileza todavía están en los niveles impermanentes y creadas. El destino espiritual de todo el microcosmo debe volver en la unión con el conocimiento esencial de Brahma, más allá de hasta la esfera de la Mente de Brahma. El Siddha debe permanecer por lo tanto en los kosas altos de la mente y ayudar a aspirantes espirituales a alcanzar su liberación. La energía mental que no fue totalmente utilizada espiritualmente por el Siddha en cambio se dirigió hacia los poderes mentales sutiles se debe dirigir hacia la dirección de mentes hacia nociones más sutiles de la espiritualidad pura.

Un Siddha está ligado en variadas maneras a las mentes que ellos ayudan a liberar. Los Siddhas realmente pueden vivir dentro de un microcosmo y así inter fundirse con él. Debido a esta fusión el Siddha experimenta las ataduras de esa mente particular como sus propios. Debe utilizar por lo tanto su poder espiritual para liberarse del samskaras que ha asumido él mismo. Quizás este tipo de Siddha era un poco distante de las necesidades de otros aspirantes espirituales. Su mente más se dirigió hacia sus facultades ocultas particulares en vez de una perspectiva puramente universal y espiritual. No es el caso de una actividad vano, pero los siddhis eran una distracción al servicio espiritual genuino a otros. El Siddha por lo tanto desciende atrás en la atadura de samskara con todo su poder mental. Sólo ahora es sobrecargado por las samskaras de otros. En este proceso de la liberación en la cual el Siddha dirige su fuerza espiritual hacia la liberación genuina de otras mentes, el Siddha es capaz

de resolver su mala dirección de la energía espiritual y aprender el espíritu verdadero de la compasión universal, de dar puro. Los Siddhas más altos, siendo casi adivina en su pureza, se fusionan en la actividad divina que dirige el microcosmo en el más sutil de los reinos. Son los arcángeles, los seres más cercanos a la Consciencia Suprema. Brahma, siendo Infinito y Eterno, está más allá del alcance de actividad. Los Siddhas son la expresión activa de Brahma. Los Siddhas se fusionan y realmente son acciones divinas. Las mitologías y las religiones de todas las culturas resuenan con los aspectos abigarrados de la Consciencia Suprema; unos ven una perspectiva muy limitada, los otros entienden una serie más enorme de cualidades divinas. Hay deidades de Generación, Operación, y Destrucción; Brahma, Visnú y Maheshvaras. Hay Cristo que se manifiesta como fe pura y lealtad. Buda expresa la compasión universal. Sankara es la expresión del intelecto divino que libera con su razón pura y discernimiento. Una mente que medita y reflexiona en estos conceptos espirituales elevados encuentra que estas ideas vivas se mueven con un ímpetu espiritual que realmente consumen el ego dirigiéndose hacia el infinito. Aquí uno ve cómo todas las facultades mentales son esencialmente vacías: no tienen final en sí, pero en cambio conducen para la transcendencia absoluta. Las actividades de las facultades se quedan con la mente de Brahma y Brahma se encarga de todo. El Siddha elevado se combina con una actividad divina facultad y así la autoriza con su energía espiritual culta. Cuando un microcosmo participa en una facultad tan correspondiente dentro de su mente el Siddha está allí, esperando recibir la mente y elevarla aún más alto. En otras palabras, cuando un microcosmo descubre una facultad oculta, ya está viva y autorizada por seres que son maestros de su esfera.

Siddhas representan la forma más alta del sacrificio. Son los más puros de todos los mentidades y son por lo tanto capaces de ayudar a todas las almas en la manera más sutil. Un Siddha es realmente una extensión viva de una mente de aspiración. El Siddha es lo que une la facultad microcósmica y la facultad Macrocósmica como un proceso. Así, los Siddhas ayudan en la liberación del microcosmo de todas las formas de ataduras Macro Cósmicas. Por supuesto, Brahma es el Libertador Supremo, la entidad que inspira toda la acción. Los Siddhas, mejor dicho, son las extensiones activas de Brahma. Los Siddhas se relacionan y

regulan los 16 vrttis del Vishuddha. Recuerde, que los vrttis del Vishuddha dirigen tendencias egocéntricas y separadas del ego limitado hacia la unidad con Brahma. Por lo tanto cuando la mente está bajo la influencia de Vishuddha de los vrttis nobles como devoción o compasión universal, o expresa las percepciones ocultas y actividades allí, la mente se unifica con un Siddha que controla estas expresiones.

La pregunta puede ocurrir en cuanto a si los Siddhas deben ser el objeto de adoración de alguien o meditación. Siddhas son funcionarios Macrocósmicos; son los agentes activos de Brahma, pero no la fuerza de control supremo. El destino espiritual de un microcosmo está hasta más allá de la mente Macrocósmica de Brahma, en el conocimiento esencial no evidente de Brahma- eterno, infinito, e inmutable. ¿Así pues, cómo puede ser posible que un Siddha sea el objeto de alguien de ideation? Se unifican en procesos macrocósmicos de Saincara y Pratisaincara, o Involución y Evolución, pero no en la esencia. El proceso, o Involución y Evolución, siempre está en la actividad relativa, mientras la esencia es el objetivo de proceso, más allá de todas las limitaciones. El universo es tan perfectamente equilibrado que todas las cosas creadas vuelven a la esencia a través del proceso. Los Siddhas son recursos en este proceso de evolución. Se unen con el microcosmo no sólo para liberarlos, sino también liberarse. En otras palabras, tanto el microcosmo de aspiración como Siddha buscan el mismo desideratum, unión con Brahma. Recuerde la diferencia entre liberación y emancipación, o mukti y moksha, hablado en el libro I. La liberación es la liberación de samskara microcósmico donde el microcosmo unifica con el Macrocosmo. La emancipación es la unión con el conocimiento esencial de Brahma, más allá de hasta el Macrocosmo. Los Siddhas son seres liberados. Sus samskaras personales se han unificado con samskaras colectivos, macrocósmico. Todavía deben trabajar para su emancipación, sin embargo. Otra pregunta se puede levantar así."¿Quién se emancipa primero, el microcosmo o el Siddha? ¿O se emancipan juntos?" Esto depende completamente de la situación dada. En mayoría de los casos la influencia del Siddha y el vrttis que ayudan a manifestar en el microcosmo muy profundamente se arraiga en el inconsciente del microcosmo. La necesidad del microcosmo ni siquiera es consciente de su presencia. El Siddha puede dirigir esta mente hasta que el microcosmo tenga la sabiduría suficiente y entendiendo que los vrttis

que el Siddha manifestaba se han hecho suficientemente cultos para el microcosmo que se han hecho la segunda naturaleza. Entonces el Siddha se puede liberar del samskaras del microcosmo y volver a su propio proceso hacia la emancipación.

¿Sin embargo, una vez liberado del samskaras del microcosmo, cómo se emancipan de sus actividades macro cósmicas divinas? ¿Se puede emancipar un Siddha del estado de sin cuerpo? Éstas en efecto son preguntas de la naturaleza más sutil. Según el entendimiento del autor, hay dos caminos de los cuales un Siddha se puede emancipar. El primer es donde el Siddha debe nacer de nuevo en un cuerpo físico para terminar sus actividades pendientes. Esto sería por supuesto una reencarnación de un alma muy santa o gran maestro. El segundo camino es esto es el Siddha se puede unir con la mente de otra grande alma que se encarna, entonces esto el alma encarnada puede emancipar el Siddha consumiendo sus actividades pendientes y por lo tanto transferirlos en sí. El ser encarnado por lo tanto se hace dotado de las cualidades sublimes del Siddha. La fuerza mental de esta gran alma tiene la capacidad de despertar su kundalini y elevarlo al Sahasrara vórtice. En este proceso de la elevación del kundalini, el Siddha quien se ha unido a esta mente, se lleva hacia arriba y emancipado por la fundición de la grande alma con Brahma. Por lo tanto, sólo un ser encarnado capaz de la unificación con el Brahma puede liberar a Siddha. Él o ella tienen la capacidad para emanciparse, pero en cambio deciden permanecer detrás, en la creación, ayudando a todo el microcosmo en su evolución. El gran alma, vuelve de su experiencia de samadhi y sigue su noble trabajo, sólo ahora con el aún mayor poder ya que ha acumulado la fuerza aún más espiritual. Los acontecimientos como esto pasa cuando la Mente Macrocósmica tiene que expresar su trabajo a través de un microcosmo elevado, encarnado para elevar espiritualmente una cultura, país o un planeta entero. Muchas mitologías alrededor del globo hablan de cómo los dioses tienen envidia de los seres humanos. Quizás con las declaraciones anteriores de cómo un Siddha tiene que devolver y reencarnar en un estado encarnado o ser liberado por un microcosmo, podemos entender cómo esto es verdad. La creación es un acto completo, del sutil al crudo, y no es completa hasta que completamente se manifieste en la encarnación física. Todos los kosas de mente y sus elementos correspondientes creados en la fase de la

involución de la creación tiende a la manifestación en lo material. Mahat genera Aham, Aham genera Chitta, de Chitta la fuerza estática de Shakti sigue condensando a Chitta hasta que el Éter se forme. El Implicado del Éter es el Factor Aéreo. El Factor aéreo se condensa en el Luminoso. Del Luminoso es el Líquido, y del Líquido, el Factor Sólido. Las entidades trabajan en los reinos sutiles, detrás del mundo físico. Sin embargo, la naturaleza de su trabajo es a espiritualizar toda la creación, hasta lo que se manifiesta en la realidad física y la vida humana. Trabajando de esta manera, siguen la voluntad de la Mente Macrocósmica: que todas las cosas revelan el Espíritu a través de su manifestación. El impulso fundamental en el proceso creativo de la creación del universo es para que el Infinito se manifiesta en el finito.

mentidades ayudan a enseñarnos la esencia espiritual de todas las cosas en todas las formas de actividad. Si un ser humano se pierde o se separa en la inmensidad de creación, no entiende el objetivo magnífico para su existencia, y no puede ver a la belleza espiritual y sentido profundo ya presente en el ambiente dado, entonces los mentidades intentan mostrarnos la salida de nuestras ilusiones. Brahma, usando su mentidades, liberará a todos los seres de sus ataduras creadas. Brahma es la entidad que ha generado a todos los seres, es su voluntad que sostiene a todos, y es su responsabilidad eterna de liberarlos también. mentidades son las fuerzas divinas que ayudan a asegurar que todos los seres sigan su naturaleza inherente o dharma. Con impaciencia esperan, detrás de nuestros pensamientos, sentimientos, y acciones, para mostrarnos el camino hacia la honradez y exactitud que corresponde a nuestro lugar existencial en la creación. mentidades, según sus capacidades variadas y poderes, todos tienen la responsabilidad de dirigir el microcosmo al menos unos pasos más cerca en nuestra órbita continua alrededor de nuestro núcleo espiritual de Hunab Ku. Es por estos mismos motivos que los Siddhas se deben liberar de una base física. A fin de completar el ciclo de creación, hay que ver la unidad absoluta de Brahma, esto hasta esta creación física es una manifestación de Espíritu. Sin este entendimiento no hemos realizado nuestro objetivo en esta creación. ¿Ha creado el Macrocosmo todo esto sólo para mostrar su nada esencial, ex-nihilo, sin objetivo o razón? El ilusionista, el nihilista espiritual, cierra sus ojos hasta el final del día sólo esperando el sueño de la noche. Es lo mismo con todos

los que resisten a la Unidad. Buscan una fuga de cómo las cosas realmente son y niegan la espiritualidad esencial de la creación y no pueden ver que este mundo es el nombre para el anónimo, la expresión del inexpresable y que hay un lugar para cada uno de nosotros. Mientras uno resiste a la naturaleza espiritual de la creación no hay liberación de ello. Como Vivekananda una vez declaró, debemos dejar nuestra señal en este mundo antes de que vayamos. La verdad es que todo es pasajero, vaporoso, nublado y escapando de nosotros. Pero dentro de esta niebla es un tema definido y objetivo para su cada partícula.

Psorax

Cualquiera que haya visto en el abismo de su conciencia sabe que el abismo mira a usted, como decía Nietzsche. La mente inconsciente es un zoológico muy viva y activa de animales escapados y furiosas, en puro caos y la barbarie. ¿Tiene sus años de frustración acumulada que sean aún más loco cuando finalmente escapan? Y en todo este impulso ininteligible habla detrás de uno algún tipo de inteligencia insidiosa. En la psicología moderna, esta intencionalidad oculta que se ha llamado el "id", la "sombra" o el "inconsciente." Quetzal llamó a esta entidad psorax. Su definición de esta entidad del inconsciente es mucho más mística y profunda que cualquier otra explicación de mal que yo he escuchado. Es más bien un entendimiento práctico de cómo la mente crea realidades frustradas que permanecen atrapadas dentro de uno, como una picazón bajo la piel. Lo llamó psorax porque él lo vio como la energía vital, o prana, se contamina y queda atrapado detrás de la piel, en el cuerpo físico. Esta vitalidad bloqueado distorsiona el cuerpo y la mente. Puede acumularse como a una herida abierta que atrae más parásitos mentales a sí mismo y hacer una cloaca de maldad.

Esta idea tiene más sentido cuando se comprende profundamente la relación entre la mente y el cuerpo y cómo el prana se mueve entre ellos. Psorax es una energía atrapada. Una proyección mental que no se puede proyectarse. Cada vez que se proyecte, se siente más atrapada, más frustrada. Tiene la inteligencia de la mente detrás de él, pero la intencionalidad frustrada hacia la materia o el cuerpo físico tirando de ella. Esta es la razón por la que al vivir con falsas ideas acerca de uno mismo o del mundo es el mayor peligro de la conciencia, la existencia humana. El materialismo es la degeneración más grande para una conciencia porque lentamente mata la mente. No tener esta claridad y la responsabilidad de cómo cada uno de nosotros es un co-creador de esta creación siempre conduce a una caída. Psorax es una entidad psico-física que en algunos aspectos es auto-creado por el individuo, mientras que al mismo tiempo es ayudado por el hecho de que hay intercambios entre estas entidades de psorax entre los seres humanos, o mentes encarnadas en cuerpos humanos físicos. Uno puede recibir, así como transmitir este virus psíquico en mucho de la misma manera que uno recibe y transmite los virus físicos.

Un ejemplo práctico: estás en paz. Hay sólo unos pocos pensamientos positivos en la mente y algunas sensaciones agradables. Detrás de esta actividad sutil de la mente es un profundo testimonio misterioso

que sólo es agradable. De la nada, al parecer, entra una imagen oscura, violenta en la escena mental. ¿Es mi propio inconsciente atacando mi paz, o es porque ¿Otra persona está cerca y tengo la sensación de su sufrimiento? Si yo no estoy en paz, entonces yo podría nunca entender y sólo quedar atrapado en una recepción y transmisión de la negatividad. Esta semilla quiere echar raíces dentro de mí, mi cuerpo vibra y tal vez excita algunos recuerdos y temores. Se quiere llegar a ser uno conmigo. Sólo a partir de un estado de calma profunda y no juicio se puede empezar a presenciar estas actividades, cómo afectan a la mente, como los sentimientos cambian, e incluso cómo y dónde estas influencias vibran y se arraigan en el cuerpo físico. Lo más importante es distinguir el psorax de uno del psorax del otro. Quetzal era un yogui avanzado, así como un sanador, y utilizó su conocimiento pináculo de observar estos fenómenos, saber cómo se crean las enfermedades físicas y mentales, y desarrollar maneras de curar estas enfermedades sobre la base de este entendimiento.

La meditación profunda y sincera es, por supuesto, la manera más eficaz de ver y procesar la sombra, pero esto depende mucho: la salud mental, la salud, la determinación y el discernimiento que sólo se desarrollan por los esfuerzos fervientes en la vida espiritual. En el yoga, yama y Niyama es la base de esta práctica. Esta moralidad práctica imparte conciencia de sí mismo y las ideas universales prácticos de cómo mantener el equilibrio mental a través de la responsabilidad personal y social adecuado. Sin estas ideas fundamentales del humanismo impartidos a las personas una es sino una mezcla de impulsos animales y la determinación social o un juego de ruleta rusa. Una sociedad sin principios espirituales que fomentan la conciencia ética no es más que un vehículo para fuerzas destructivas inconscientes en que psorax lleva a todos al abismo. Creo que esta es la razón que Quetzal vivía en una cueva y sólo enseñó a unas pocas personas buenas. Anandamurti, por otro lado, impulsaron gente dentro de la sociedad para luchar contra los efectos depravados de lo que él llamó "microvita negativa." Ambos tienen razón de acuerdo a quiénes eran, dónde estaban, y lo que expresaron como individuos iluminados. No es suficiente creer y conceptualizar esas cosas. Creencias y opiniones dan lugar a la superstición y dogmas sobre fantasmas y posesiones. Sin los esfuerzos de estos dos hombres que hablaban acerca de estos fenómenos de la manera más práctica y científica posible para hablar de este fenómeno, yo sé que yo sería aún más en la oscuridad acerca de la comprensión de psorax o microvita negativa, y quizás estar ladrando sobre el diablo y el fuego del infierno y de la salvación.

Todas las mentes están interconectadas y tienen su base en la mente

macrocósmica, el generador, el operador y el destructor del universo físico. Cada microcosmos en esta mente macrocósmica es diferente sólo en su periferia más exterior, donde existen distinciones de nombre, forma, y apegos a personas, ideas y lugares particulares. El más cercano llega al "yo-existo" esencial de cada mente, mientras más el microcosmos se convierte en el macrocosmos. El microcosmos no tiene existencia aparte de los macrocosmos. Por lo tanto, cuando hablamos de la ciencia de microvita, no estamos hablando de entidades distintas de las mentes microcósmicas. Las mentes microcósmicas pueden ser encarnado en forma física, pero también pueden existir en su forma más fina, o en un cuerpo energético o astral. El cuerpo astral está diseñado para manifestar un cuerpo físico y continuar evolucionando constantemente manifestándose en el tiempo y el espacio con cuerpos físicos. Sin embargo, hay ciertos casos especiales en los que pueden manifestarse a través de cuerpos físicos que ya tienen una mente. Esto es cuando llamamos a la mente sin cuerpo un "microvita." En realidad es una mente distinta, pero resuena con un sistema mental de otro microcosmos. Normalmente, esta resonancia ocurre cuando la mente incorpórea es más poderosa que la mente encarnada y la mente sin cuerpo impone su samskaras, o impulso reactivo, del ser encarnado. Esto puede ser un impacto "positivo" o evolutivo en el que se estimulan las inclinaciones más altas para mejorar la evolución física, mental y espiritual del microcosmos. Además, el efecto puede ser "negativo" en que la influencia de la mente sin cuerpo degenera y crucifica el microcosmos.

Lo que determina el efecto de recibir un microvita "positivo" o "negativo" es determinado por las acciones del microcosmos. Un microcosmos que ama el verdadero y el bien resuena con esos pensamientos, arquetipos, y energías sutiles detrás de estos deseos nobles y el macrocosmos ayudar a guiar el microcosmos hacia una unión superior aplicando su microvita "positivo". Los microvitas positivos son microcosmos, pero son microcosmos bajo el control del macrocosmos. Cuando un microcosmos está bajo el control del macrocosmos, la libre albedrío del microcosmos sólo desea servir a los macrocosmos y nada más. Por lo tanto, estas entidades pueden ayudar al universo y su trabajo de generación, operación y destrucción del universo creado y ayudar a todos los seres a fluir con dharma para reclamar su derecho de nacimiento de unión con los macrocosmos. Un microvita "negativo" es un microcosmos renegado. Están atrapados en la expresión resultante o el impulso reactivo de las acciones anteriores. Existen como burbujas de conciencia, no esencialmente separadas de los macrocosmos, sino separadas por sus propios pensamientos, sentimientos y acciones anteriores. "Psorax" es la colectividad de ellos. Estos seres tratan de continuar su existencia en el plano físico. El Psorax busca gente con patrones

kármicos con los que puede resonar. Por ejemplo, si una buena persona comienza a mover un deseo más bajo, el Psorax puede tratar de resonar con el sistema de cuerpo-mente para ayudar a enseñar al microcosmos tentado cómo ser más despiadado y egoísta y realmente caer en una frecuencia menor. Las influencias de los microvitas positivos son "inspiraciones," mientras que la influencia de los microvita negativos se asemeja más a la idea tradicional de "posesiones," aunque estos posesiones son a menudo muy elusivos y más encubiertos que las ideas tradicionales y sensacionalistas de la influencia demoníaca.

Tántricos de la Luz y la Oscuridad

Tantra es una palabra sánscrita derivado de "Tan", que significa "oscuridad" o "inercia" y "tra", que significa "expansión". Por lo tanto, "tantra" significa la expansión de un estado de oscuridad espiritual, la inercia, o la ignorancia que nos une al mundo material limitado con sus alegrías y sufrimientos relativos. Tantra es una antigua ciencia de la meditación y la concentración para despertar la mente de una letargia instintiva animal. Es una práctica para una mayor evolución física, mental y espiritual para que el ser humano puede comprender más plenamente su lugar en el universo. Esta disciplina sistemática y práctica sigue el curso natural de la evolución y guía a la mente del instinto al intelecto a la intuición. Como explicó Anandamurtiji, es Es un método para convertir la energía física en energía psíquica y luego convertir esa energía psíquica o mental acumulada en pura cognición espiritual.

Tantra, en su forma adecuada y esencial, es "el empirismo mística" en que el practicante puede seguir ciertas disciplinas sistemáticas y verificar en el propio laboratorio mental de la mente si el sistema es cierto o no. Si se amplía de la inercia de instinto ciego y la ignorancia intelectual y alcanza un grado de comprensión, paz y claridad en las áreas existenciales y espirituales, entonces la práctica científica de tantra es eficaz y, por tanto, cierto en que la práctica nos lleva al objetivo de la iluminación espiritual.

La evolución es siempre una adaptación más nuevo, más sofisticado de un organismo a un entorno difícil y cambiante. Esto es cierto si estamos hablando de la evolución en los estratos físicos, mentales o espirituales de la existencia. Un cambio exitoso y la adaptación de una especie siempre da que las especies tienen más dominio sobre el mundo objetivo y material. En el caso de los homínidos, y muy especialmente en los seres humanos, es fácil ver cómo el desarrollo de la inteligencia nos ha dado más poder para manipular y maniobrar no sólo el mundo físico externo, sino también nuestro mundo social, para bien o para mal. Aunque mucho menos entendido, también podemos ver este mismo patrón en la evolución de los estratos más profundos mentales y espirituales. Más poder mental y la concentración dan un control mayor sobre el cuerpo físico y el mundo físico. Aunque es muy raro, ha habido algunos estudios sorprendentes de los yoguis y los tántricos y sus increíbles habilidades para el control de lo que se pensábamos eran actividades fisiológicas inconscientes, tales como reducir la frecuencia cardíaca y la suspensión de la respiración mientras que en un estado de trance. También es cada vez más evidente que muchas mentes disciplinadas y focalizados pueden tener capacidades cognitivas especiales que les permiten ver

profundamente en el pasado o incluso en el futuro. Estudios como los del físico de Stanford, Russel Targ, y sus experimentos sobre la visión remota muestran claramente que en realidad existe una facultad intuitiva en la mente humana.

Aunque la ciencia moderna está en su mera infancia en lo que respecta a la comprensión de estos fenómenos, estas facultades son comúnmente conocidos de existir en todo el planeta. No sólo los yoguis y los tántricos, sino también a los chamanes y curanderos de casi todas las culturas han desarrollado habilidades psíquicas que han servido para el progreso y la evolución de la conciencia humana.

He tenido la suerte de presenciar varios fenómeno "milagrosos" que mis viejos profesores de psicología habrían burlado desde sus entornos académicos limitados. Aunque me educaron y me entrenaron científicamente para pensar en la causalidad mecanicista y materialista, muchas experiencias de primera mano han destrozado esos dogmas limitados. A través de la experiencia personal, he llegado a ver las habilidades tales como la telequinesis, la levitación, lectura de la mente, el pronóstico intuitivo del futuro, y la curación psíquica no como "sobrenatural", pero como una fenomeno muy natural, aunque poco frecuente.

Me inicié en el tantra yoga en 1993. Fue un camino muy pura y espiritual cuyo propósito es verdaderamente para la iluminación espiritual. El deseo de los poderes ocultos fueron fuertemente desaconsejados. Gran parte de las antiguas historias de yoga advierten del peligro de estas habilidades y la forma en que no sólo impiden el desarrollo espiritual, sino en realidad degeneran la mente. Viví con yoguis en la India y fui testigo e incluso experimenté muchos fenómenos extraños. Afortunadamente, mis profesores eran maestros muy amorosos, sabios, y humanas que me guiaron hacia una comprensión racional de estos poderes que naturalmente vienen a través de la práctica avanzada de yoga. Tuve la suerte de estudiar bajo unos yoguis muy avanzados que tenían un profundo conocimiento de tantra, así como los poderes ocultos que pueden acompañar a este tipo de prácticas.

Voy a hablar de 3 tales maestros y su relación con los poderes ocultos, Samanvayananda, Chidghananda y Chandranath. Todos los 3 de estos hombres eran seres muy espirituales que también pasaron a tener un conocimiento profundo de los poderes ocultos. Me volvería a considerar todos los 3 de ellos como los yoguis de la "luz", sin embargo, con diversos grados de ligereza. Samanvayananda fue el más explícito en su comprensión de lo oculto. Incluso había escrito un libro sobre este

fenómeno que su organización espiritual nunca publicaría. La primera vez que lo conocí me enseñó algunos secretos de la capacidad de telequinesis. Él hizo un movimiento de sus manos hacia los árboles y los árboles comenzarían a moverse como si estuvieran influenciados por el viento cuando el aire era en realidad muy quieto. Habló de cómo ciertos árboles eran más "evolucionados" que otros y por lo tanto más receptivos a la energía que estaba enviando a través de su mano que hicieron bailar los árboles en éxtasis vibrante. Explicó que canalizó "amor cósmico" y luego envió este amor hacia los árboles. Era una forma muy poética de la naturaleza mística. Hoy en día no puedo decir que fue una forma de vanidad bruto o el exhibicionismo de su parte, sino más bien una cierta alegría casi infantil. Al meditar cerca de él podía entrar en la mente de uno y comenzar a repetir su mantra. En lugar de una repetición silenciosa del mantra de uno, uno podría empezar a escuchar el mantra muy fuerte y él diría, "esta es la forma correcta para repetir su mantra." Aunque sin duda polémico, él nunca hizo daño a nadie y él siempre expresó amor. Tal vez él estaba distraído por los poderes ocultos de una manera sutil, pero no creo que él era un yogi caído. Su maestro, Anandamurti, lo castigaría severamente cuando hizo esas exposiciones, aunque nunca los dejó por completo. Cientos de personas han tenido experiencias cercanas a él como yo y pueden verificar sus varios poderes místicos.

Su mejor amigo era Chidghananda, quien fue mi mentor más cercano y gran amigo mío. Él me guió y daba mucha instrucción e incluso voluntariamente fue a la cárcel conmigo cuando sin saberlo quedé atrapado en medio de una revolución absurda en Bengala Occidental. Él era diferente de su amigo Samanvayananda en que él nunca mostró ninguna habilidad pero sabía todo tipo de cosas. Cerca de él, empecé a pensar que Samanvayananda tenía una forma muy sutil de orgullo espiritual mientras mi querida Chidghananda era el ser más humilde y gentil. Era muy común que iba a responder a mis pensamientos más íntimos. Nunca me sentí que estaba husmeando en mi vida privada, pero fue más bien me guiaba por el camino de una mayor comprensión de mí mismo. Solía pasar horas sentados con él sin ni siquiera hablar. Sólo estar en su presencia ayudó a mi meditación en gran medida. Uno siempre sintió un resplandor suave y cálido en el corazón espiritual mientras estar en la presencia de Chidghananda.

La posibilidad de vidas pasadas y reencarnación sigue siendo un gran misterio para mí. No tengo ninguna opinión definitiva sobre el asunto. Sin embargo, al comienzo de mi práctica espiritual que tuve muchos sueños que yo era yo mismo pero en otro cuerpo y en otro tiempo. Tenía curiosidad acerca de si esto realmente era una indicación de una existencia previa o si era sólo una proyección de mi propia mente. Decidí preguntar Chidghananda sobre esto. Él me dijo que sólo para seguir

adelante y no hay ningún beneficio en saber estas cosas. Dijo que la ley de acción y reacción y el nacimiento y el renacimiento es realmente cierto y que uno pasa a través de muchas encarnaciones en nuestro camino a la auto-realización a medida que aprendemos lecciones y purificamos nuestras limitaciones físicas y mentales. Concluyó con Edgar Cayce en que tal vez puede haber Hamlet en esta vida, pero tal vez eran MacBeth en una vida pasada. Debido a que todos los seres están evolucionando de imperfecciones, es mejor no saber estos detalles, pero para seguir adelante, para no distraer por acciones negativas anteriores que pueden desalentar a uno y hacer renunciar a la lucha por la iluminación.

Yo era implacable, sin embargo. Yo sabía que él sabía muchas cosas sobre mí, así que decidí hacer un "truco" a él. Le pregunté si él podría verificar lo que yo creía que sabía y simplemente decirme si mis sueños eran veraces o no. Él dijo, "bien, dime lo que sabes." Le hablé de mis sueños. Dijo que él también vio las mismas cosas. Empecé a extrapolar un poco y decir cosas acerca de esta existencia que yo simplemente pensé fuera cierto y llené los vacíos de esta historia vaga que se me presenta en una serie de sueños secuenciales. Me dijo que estas piezas no eran exactamente así y comenzaron a darme otra historia. Escuché por un minuto. Él vio mis ojos bien abiertos con desconcierto, se rió con alegría, y dijo que "no conoce esta parte todavía ¿no? Ok, eso es suficiente por ahora!" Me sentí como un niño escuchando una historia emocionante de mi abuelo y que yo no quiero que termine, pero que era la hora de dormir y la historia tiene que terminar. Nunca mencionó el tema de nuevo y finalmente me di cuenta de que tenía razón y me sentía como un pequeño bribón para engañarlo a decirme más de lo que yo sabía. Sin embargo, era una información muy útil y me ayudó a entender las circunstancias de mi nacimiento presente con mayor claridad. Sólo habló de mi futuro en una ocasión y me dijo que él me estaba diciendo esto un detalle por una razón muy importante y que en el futuro yo entendería por qué me estaba diciendo esto ahora. 20 años después, veo que era muy preciso y su visión y recomendaciones eran muy exactas y fuera por mi bienestar espiritual. Él era un excelente ejemplo de un gran yogui con gran discernimiento sobre los poderes ocultos. Él nunca dijo que era un ser autorrealizado o que tiene alguna condición especial. Era un verdadero no-dualista que sólo afirmó la existencia del Uno, la Conciencia Suprema absoluta de la que todos formamos parte. Sobre los poderes ocultos, él me envió a Chandranath con una pregunta acerca de estos poderes. Esto me hizo reconocer que Chidghananda respetada Chandranath. Chidghananda era el hombre más noble que he conocido, así que por supuesto yo estaba ansioso por visitar este Chandranath que mi querido Chidghananda recomendó.

Conocer Acharya Chandranath fue la bendición más grande de mi vida. Era como si me hubiera conocido a mi gurú, aunque Chandranath era un mero discípulo de nuestro gurú, Anandamurtiji. A día de hoy, no veo ninguna otra entidad que realizó Anandamurtiji en un grado mayor que Chandranath. No pude ver ningún ego en Chidghananda, sin embargo pude ver una diferencia entre estos 2 santos en que Chandranath radiada una luz tremenda que me hizo casi perder la conciencia de mi cuerpo sólo por estar en su presencia. Sentí que iba a flotar hacia el infinito. Poco después de reunirse con él que iba a perder a mí mismo en un estado de trance sin aliento durante toda la noche en varias ocasiones. Sólo recordando su presencia física en este momento me hace desmayo en éxtasis espiritual. Él es la única persona que puedo decir sin dudas que fue un ser "iluminado". Él negó todas las formas de poder oculto, pero reconoció que había ciertos poderes que la Conciencia Suprema da a los santos iluminados. Nunca supuso que era uno de ellos y dijo humildemente que el Señor Buda tenía poderes que él mismo nunca podría expresar. Él parecía expresar la idea de incluso una jerarquía entre los seres "auto-realizada"! El santo indio Ramakrishna exclamó que Dios es infinito y del mismo modo no es necesario conocer la totalidad del océano de saber que hay un océano, es suficiente para darse cuenta de una parte de Dios. Para mí, Chandranath manifiesta pura compasión. La energía que irradia de él transformó a tanta gente y que es visto como uno de los grandes discípulos de Anandamurtiji que jamás haya existido. Ojala si yo había conocido en forma física este gurú de Chandranath. Si yo no hubiera sabido de Anandamurtiji y que Chandranath era su discípulo humilde, entonces habría asumido Chandranath ser mi gurú!

Los poderes ocultos de seres como Chandranath no eran "poderes" en el sentido de que son habilidades que la mente puede acceder y utilizar por su propia voluntad. Estos poderes son más bien funciones de la Mente Cósmica que esta mente divina utiliza para guiar a todos los seres en la unión con la Conciencia Suprema. Un santo como Chandranath es tan simple y pura que él asumió nada de sí mismo. Debido a esta gran humildad y el conocimiento que sólo Brahma es, Brahma usa tales seres iluminados como vehículos para guiar a la gente de nuevo en la unión amorosa con nuestra fuente.

Anandamurti tuvo muchos discípulos. Lo anterior eran obviamente algunos de sus anteriores y más elevados. Esto no quiere decir que no puede haber otros igualmente grandes que vinieron o vendrán después. Sin embargo, estos hombres parecen tan especiales en mi entendimiento. Una vez que el círculo de discípulos creció, era natural que habría otros con menos comprensión que serían más propensos a las distorsiones y tal vez el mal uso del poder inicialmente concedido a ellos por su gurú. Cuando un

acharya, o maestro de meditación, da iniciación espiritual están utilizando ciertas técnicas sutiles que ayudan a despertar la kundalini, o fuerza espiritual latente en la mente del aspirante espiritual. Un buen acharya sigue la estricta instrucción del gurú en el proceso de iniciación. Debido a su profundo conocimiento de las mentes de los iniciados y su conocimiento de cómo guiar a otros, muchos de estos maestros desarrollan poderes ocultos. Una buena acharya puede inyectar una energía positiva durante el proceso de iniciación y quizás reflejar una fracción de la gracia del gurú. Sin embargo, es muy natural que muchas de estas personas caen en las trampas del poder, del nombre y la fama, y del privilegio de ser una especie de persona especial dotado con la capacidad de guiar a los demás. En lugar de instruir a otros en el camino del dharma, algunos pueden caer en la manipulación y el control de los demás. Tal vez necesitan el reconocimiento de los demás para su propio prestigio y la vanidad espiritual. Tal vez quieren que un iniciado sea o actuar de cierta manera o incluso quieren dinero de ellos. Estas son las tentaciones de caer en el lado "oscuro" del tantra. La mayoría de los tántricos caídos en Ananda Marga no son realmente tan poderosos. Por lo general, sólo se reúnen con un montón de chismes y difaman a sus enemigos. Sus efectos negativos sobre otros podrían explicarse fácilmente de una manera psicológica y sociológica mundana. La difamación y la calumnia lastiman a otras personas y pueden, de hecho, dañar y destruirlos. Sin embargo, puede ser que estos tántricos han acumulado un cierto poder de concentración y el foco de esta concentración en otro puede ser especialmente perjudicial. Fui testigo en muchas ocasiones cómo los grupos de estos acharyas se concentraría su negatividad en ciertos individuos para dañarlos. Imagínense si alguien con una intuición desarrollada que puede ver las partes ocultas de la personalidad de uno cae en una tendencia negativa de la mente y después utiliza su conocimiento oculto para atacar uno de los puntos débiles. Suena como una pesadilla fantástica, pero realmente sucede. Hoy en día, con tantas facciones políticas desagradables entre los discípulos caídos de Anandamurti, hay una guerra psíquica de difamación pasando detrás de las facciones que rivalizan. Cada grupo hace su meditación Kapalika en la luna nueva con intenciones negativas, personales en lugar de usar su fuerza espiritual para la lucha contra la negatividad en la humanidad. A través del tiempo y el espacio, estos caídos "avidya tántricos" (avidya significa ignorancia) envían un plasma mental negativa hacia los demás con la concentración de sus mentes. Sólo los más fuertes pueden resistir estas influencias destructivas.

Hay ciertas acharyas que tienen una tremenda influencia sobre los demás, sino aquellos que los siguen siempre parecen degenerar en mente. En lugar de estos acharyas ayudando los demás, terminan destruyéndose. Una vez encontré un cierto monje manipuladora que era un gran maestro en encontrar puntos débiles psicológicos de las personas. Él les hizo sentir

especial y amada mientras estaban bajo su influencia, pero cualquier persona que quiera romper con este círculo siempre era rechazado y tratado de la manera opuesta. La gente como el "Cobra Killer" infame (Shamitananda) siempre difamar a los grandes santos de Ananda Marga y querían que la gente lo siguiera en lugar de ellos. Él creó rumores falsos para difamar a estas personas inocentes y convenció a sus círculos que estas mentiras eran ciertas. Esta persona una vez trató de asesinar a una monja con veneno de cobra, debido a su obsesión patológica con ella. Quería escapar de su círculo, sino que trató de matarla. También robó decenas de miles de dólares de su propia organización. Aunque muchos sabían de sus crímenes, todavía logró dividir la organización en América del Norte y hasta la fecha sigue actuando como el líder espiritual detrás del movimiento norteamericano de Ananda Marga.

Es el ejemplo más asombroso de hipnosis colectiva de disonancia cognitiva y una gran mancha para la reputación de Ananda Marga. Muchas personas inteligentes continúan mintiendo por él y condenarán con vehemencia a cualquiera que intente sacar a colación estas acusaciones. Cada vez que alguien trata de oponerse a ellos, los calumnian hasta que nunca vuelven a aparecer. Una vez intenté tomar una posición contra su corrupción y algunos de los conspiradores más cercanos de CobraKiller crearon y propagaron mentiras falsas y sucias sobre mi madre. En otra ocasión, protesté por el acto inmoral de un monje, otro conspirador de CobraKiller, que se casó con una pareja joven y luego se robó la esposa. Este monje, Krpasundarananda (Kreepy), tuvo un romance con la esposa de su propio alumno, pero me dijo que era una persona escandalosa por mencionarlo y que sufriría consecuencias kármicas negativas por criticar a los demás. Más tarde, todo el clero e incluso algunos maestros jefes de familia se reunieron para culpar de todo al joven que ya estaba gravemente traumatizado. Me consideraron una persona muy negativa por mencionarlo y una vez más intentaron decir que yo era el que tenía el problema. Tener que encubrir mentiras atroces enferma el alma y cualquiera que revele solo un poco su hipocresía es inmediatamente demonizado y estos acusados proyectan su propia enfermedad del alma sobre el acusador. Si el manifestante es débil, entonces este virus del alma entra en el ser y comienza a devorar desde adentro, alimentándose de las dudas e inseguridades internas. Intentarán convencerte de que el día es noche y la noche es día y que tú realmente tienes la culpa. Es posible que hayan sido personas que una vez le mostraron el camino a Dios con mantras y técnicas especiales, por lo que sus palabras mentirosas crean confusión, contradicción y neurosis si son aceptadas.

Todos y cada uno de estos maestros, o acaryas, saben que este monje es un intento de asesinato. Antes de que estos demonios destruyeran al

joven engañado y desesperado como una manada de chacales salvajes, hablé con Kreepy y Peter Fleury sobre la conspiración CobraKiller, que son ambos Ananda Marga acharyas o maestros de meditación. En este punto todavía estaba tratando de ver si quedaba alguna sustancia en Ananda Marga. Ya sabía que Asheville se había vendido. ¿Austin? Dije que no podía aceptar que CobraKiller siga siendo el líder espiritual que ejerce la mayor influencia y manipulación, y que lo veía todo como una conspiración vergonzosa. Ambos admitieron que este monje tenía un lado realmente oscuro. Peter Fleury lo admitió, pero dijo que no entendía cómo "Baba", el gurú, había permitido que esto sucediera y que tenía mucho en qué pensar. Fue un claro reconocimiento de su conocimiento del incidente. Kreepy también reconoció gravemente su veracidad y me dijo a regañadientes que Shamitananda (CobraKiller) es básicamente una buena persona, pero tiene un lado muy oscuro. Le dije a Peter que el gurú no tenía nada que ver con eso, y que todo esto era simplemente el arte sacerdotal de los cobardes tímidos. Más tarde, después de que hice públicas mis acusaciones y para poner a prueba la conciencia de Ananda Marga, le pregunté a Peter qué pensaba al respecto y me respondió diciendo "¿Quién es CobraKiller?" ¡Imagina eso! De un Vishesh Yogi, no obstante. Si esto es lo que Vishesh Yoga (las lecciones de meditación más avanzadas de Ananda Marga) le hace a la mente, entonces es mejor no haberlas comprado nunca.

Hay más y más ejemplos como el Cobra Killer hoy en día, especialmente entre sus amigos conspiradores y seguidores. Yo uso el ejemplo Cobra Killer repetidamente porque estaba cerca de él y su séquito y fui testigo de sus crímenes y también porque él es un criminal de culto épico que sigue en su libertad pero que debe ser derribado. Personas como Nabhaniilananda "Monk Dude" y sus amigos en América del Norte que promueven al Cobra Killer como un gran acharya no son más que esclavos de Ravana, la serpiente que secuestró a Sita en la epopeya hindú, El Ramayana. Los crímenes de estos acólitos de Shamitananda no son menos destructivos que los de Ravana, y por eso Ravana es el clásico "mahapapii" o "gran pecador". Él es distinto en ese sentido porque después de secuestrar a Sita con la apariencia de un acharya vestido de naranja, muchas personas dudan de las buenas intenciones de todos los acharyas.

Es como si algún tipo de hechizo oscuro se echa sobre las mentes de sus seguidores. Es el ejemplo más perfecto de lo que la ideología de Anandamurti no es y cómo se puede abusar del poder espiritual. Los que mienten para él caen en los escándalos más perversos que perjudican a otras personas. Porque ellos lo ven como un líder y lo utilizan como un ejemplo, que están bajo el mismo patrón energético de daño que usó contra la monja. Porque ellos lo ven como un líder espiritual y lo utilizan como un ejemplo, están bajo el mismo patrón energético de daño que originalmente

utilizado contra la monja. Cada nuevo crimen y conspiración sólo se suma a la lomita del vudú cósmica, una masa miserable de suciedad mental sin digerir que estos impostores siempre cargan con ellos pero embarran a otros cuando necesitan protegerse de sus propias verdades oscuras y hipocresías.

Uno puede resonar con un santo y el modelo energético espiritual de ese santo puede replicarse a sí mismo dentro de uno y podrá conceder una cierta gracia. También se puede resonar bajo el patrón de un avidya tántrico u tántrico oscuro y replicar sus modelos de perversión. Tarde o temprano, este patrón energético replicará en sí en la actualidad en las acciones de los seguidores. Se convierten como su guía, para bien o para mal. Líderes espirituales fuertes con gran discernimiento son necesarios si uno quiere seguir el camino tántrico. Sin esta guía, una caída es inevitable. Tantra es un camino poderoso y si la práctica no se utiliza con discernimiento moral, entonces ese mismo poder se utilizará para acelerar una caída espiritual.

El Amor Infinito Y La Sanación Espiritual

La palabra sánscrito por el amor humano desde el corazón espiritual se llama "mamata." No entiendo mucho el sánscrito pero me imagino que está relacionada con la palabra "mamá" como el fonema "ma" está usado para madre en muchos idiomas en el mundo, y en tantas idiomas derivadas del sánscrito en la india. Me gusta la analogía del amor universal como el amor que una mamá tiene por su bebe. Si un ser humano, madre o papá, o cualquier persona realmente, podría amar la gente ajena tanta como su propio hijo (o su gente más cercana en el caso de gente que no tienen hijos), entonces esa gran amor podría más cerca al amor universal en que el amor se expresa en la misma intensidad para todos los seres y criaturas, no solo los humanos. Todos somos progenie del infinito. Detrás de todas las concepciones finitas de nuestro ser relativo existe el testigo infinito, que es lo mismo en todos. Cada mente es un esfuerzo evolutivo moviendo hacia la consciencia infinita. La mente finita y relativa tiene sus complejos y limitaciones pero también tiene el impulso espiritual de expandir hacia el infinito. Hay que ayudar a todos a regresar a casa. Con ese entendimiento de la unidad de la consciencia podemos entender mejor las debilidades y errores de los demás con más facilidad y sentir más compasión por sus fallas en vez de estar ofendido y juzgarlas. Tal vez ese amor universal es posible solo en un plano trascendental espiritual o por los seres más iluminados espiritualmente, como un buda o cristo. Sin embargo, creo que la practica de pensar que todos son progenie del infinito y dentro de mi es el infinito que los ama sin discriminación se llevará uno más cerca a la iluminación y la liberación. Esta ideación de ver y amar el infinito en el finito es lo más sublime de un ser humano encarnada en la tierra.



La meditación en el corazón espiritual con la postura de "namaskar invertido" es un saludo al corazón espiritual. El saludo de retorno de este

núcleo de amor es un sentimiento de gracia que conecta a uno con todos los seres, todos los demás rayos de luz que irradian desde este núcleo. La Biopsicología Y La Curación Espiritual La vida humana siempre es en juego entre los complejos de la inferioridad y la superioridad. Hacemos tantos errores basados en tales complejos, dominando a los demás o sometiéndose a la dominación de otros. Pero un día tenemos que despertar, tener la confianza verdadera y ser más auténticos sin los juegos de la inferioridad ni la superioridad, sin dañar a otros y a nosotros mismos. Cuando uno puede ver a su propio mente sin prejuicios ni distorsiones positivas ni negativas uno comienza a ver todo su mundo sin distorsiones propias también. Uno deja de tener opiniones sobre las características de otras personas y puede ver realmente cómo son sus mentes con sus pensamientos y emociones pasados y presentes. Todo que la mente despierta ve son las dinámicas de acciones y reacciones de las mentes. Las acciones anteriores han construido una realidad en el presente y las acciones del presente creará una realidad para el futuro. No importa si uno muere en deuda de acciones anteriores porque siguen con la mente y el alma y buscan renacer en el cuerpo humano para pagar esas deudas en otra encarnación. Todo que uno trae de herencia genética y las condiciones del ambiente de su nacimiento han sido un resultado de sus acciones anteriores, escogido por uno. Nadie es víctima de una casualidad arbitraria. El macrocosmos consciente no juega a los dados como los humanos hacen. Algunos dicen que el alma siempre escoge sus encarnaciones en la fase entre la muerte y el renacimiento. Creo que es eso y también lo que el macrocosmos consciente nos da justamente por equilibrar nuestras acciones anteriores, si lo queremos y aceptamos o no. Todos que estén encarnados en la tierra tenemos deudas con el universo y serán pagados por nosotros mismos. Al final nadie escapa la ley de compensación, de la acción y la reacción, o karma y samskara. Un yogi una vez dijo que el poder del espíritu es tan real que si uno es mordido por una serpiente venenosa pero con firme determinación dice "No estoy envenenado", entonces uno no se enfermará. Solo porque algo es difícil de entender para las masas no lo hace falso. Este yogi entendió las leyes superiores pero la humanidad vive en la ignorancia materialista y determinista. El descubrimiento de leyes psico espirituales superiores hace que muchos determinantes físicos sean vacíos y vaporosos, y hace nuestra ciencia superficial y nuestra medicina moderna tan cruda. He visto tantas veces cómo las llamadas enfermedades incurables como el cáncer y el SIDA han sido erradicadas por un cambio radical y espiritual de conciencia. Las personas obtuvieron un poco de comprensión espiritual y vertical de su enfermedad y entendieron las razones más profundas y se curaron. Quizás pocos puedan comprender esto, pero eso no lo hace falso. El mundo físico es un producto del espíritu. Creamos realidades basadas en nuestras proyecciones mentales limitadas y estas proyecciones siempre se rebotan como nuestras reacciones kármicas y tal frustración solo sirve para fortalecer estas barreras cognitivas.

Seguimos creyendo que estas proyecciones personales y colectivas son absolutas hasta que un gran choque despierte nuestro espíritu y amplíe nuestras proyecciones mentales. No digo que los virus, las enfermedades mortales o los venenos no sean reales, solo que existen en un plano más crudo de la realidad. Cambia la mente y cambia el cuerpo. Cambia la mente y cambia el mundo. La clave para un sistema inmune fuerte es una mente fuerte. ¿Qué es la inmunidad sino la capacidad del organismo para distinguir entre lo que soy y lo que no soy yo? En el nivel mental, esta distinción de uno mismo y no uno mismo corresponde al discernimiento moral. Uno sabe quién es y cuáles son sus límites personales. La mayoría de las personas están confundidas acerca de tales preguntas y simplemente dejan que otros decidan qué es lo mejor para ellas. Ponen demasiada fe en sus pastores, sus médicos o sus autores favoritos o incluso actores. Una mente fuerte y perspicaz con discernimiento conoce los laberintos internos de la mente, las debilidades y trampas del yo y, por lo tanto, el autoengaño es más difícil. Tanta confusión mental debido a la auto-ignorancia crea un estado de tensión y estrés constantes y el sistema inmunológico físico también se debilita por esta falta de discernimiento. La biopsicología no es una ciencia abstracta e intelectual para el yogi tántrico. Es una ciencia intuitiva basada en la experiencia directa. Uno entra en el Vórtice Anahata o Chakra del Corazón y se convierte en uno con el corazón del universo. Desde este centro se conecta con el Factor Aéreo, las vibraciones sutiles de prana que irradian a través del universo entero. Toda mente humana es un portal potencial para esta conexión si solo los deseos de la mente se purifican de la mente estrecha y el egoísmo. Cuando la mente vibra con amor universal y unión espiritual, hay un cálido resplandor en el pecho. Uno siente el corazón físico muy tranquilo y también siente la glándula del timo como una radiación muy suave de energía calmante. Todos los sufrimientos internos se curan y la radiación de esta mente también afecta el vórtice de Anahata y los órganos correspondientes a ese vórtice en otros seres. El yogi se convierte primero en uno con el universo y entra en el corazón universal y, naturalmente, irradia esta calma a los demás. He conocido yogis cuyo amor universal y poder de discernimiento era tan fuerte que podían curar a otros. Su inmunidad era tan fuerte que podían asumir el peso de los demás. Fueron liberados de sus propios acciones y reacciones, que vivieron libremente unidos con el macrocosmos divino. Algunos tuvieron la capacidad de sanar otros espiritualmente, tomando las reacciones kármicas de otros en su propio mente para que otros se puedan avanzar en el camino espiritual. Aunque eran santos y tenían mucha gracia espiritual acompañándolos, tuvieron que pagar las deudas igual como si fueron sus propios deudas. La acción y la reacción son fuerzas mecánicas que ni dios se puede cambiar. Dios solo nos guía como salir de nuestra red de karma y si dios mismo tomaría forma humana para expiar nuestras reacciones en sí mismo, entonces tendría que pagar la deuda en carne y sangre también. Mis amigos yogis sufrieron mucho

haciendo eso. De hecho, sacrificaron sus vidas para que otros podrían salir de la oscuridad. Algunos eran más fuertes y capaces de mover más personas mientras que otros solo podrían ayudar a pocas personas, pero lo hicieron con una fuerza más allá de la mente personal, o microcósmica. Tuvieron la gracia para entender y usar las fuerzas de la mente macrocósmica. Sin embargo, todos sufrieron personalmente en este proceso aunque tuvieron la fuerza y perspectiva espiritual de aguantar el dolor, no caer, y realmente digerir y transmutar lo que tomaron de los demás. Viviendo y estudiando con ellos vi esa dinámica de cerca y les preguntaba muchas cosas. Mi primer libro, *Un Nombre Para El Infinito*, fue un intento de explicar las dinámicas de la mente desde este punto de vista, aunque abstraído del contexto personal y explicado con el formato teórico de la psicología de tantra yoga. Intenté quitar mis opiniones y experiencias personales del escrito y enfocarme en los procesos psicológicos y espirituales de la mente. Mi propósito fue dar una mapa al alma y la mente para ayudar a otros entender sus patrones de la acción y la reacción, o karma y samskara. Mi segundo libro, *Microvita Y Tantra Maya*, fue más personal, en primera persona, escribiendo de experiencias personales y opiniones. Mi tercer libro, *Tantra De La Luz Y La Oscuridad*, es sobre mis amigos y maestros y la tragedia que pasó cuando se murieron y su sociedad espiritual se perdió su influencia benévola. Fachadas Ser uno con el universo es principalmente una gran alegría, pero a veces es un gran sufrimiento. Comencé a experimentar una tremenda dicha en la meditación mientras estaba con mi mentor Chidghananda cuando tenía poco más de veinte años. Me dijo que mis experiencias eran raras y que probablemente nunca volvería a tener una vida normal. No me preocupé por eso ya que la dicha era tan intensa que pensé que podría disolverme en la luz en cualquier momento. Luego ocurrió la [Caída de Armas de Purulia](#) y fui a la cárcel. Chidghananda fue voluntariamente a la estación de policía y dijo que él era mi anfitrión, por lo que también debería ir a prisión. Fuimos liberados bajo arresto domiciliario una semana después. Dio una brillante entrevista de prensa y más tarde, cuando los periodistas de la BBC y el India Times me acorralaron, traté de imitar su estilo de entrevista. Un periodista me preguntó si fui torturado. Dije que no y luego escuché de tantas historias de monjes y monjas torturados mientras estaban en la misma prisión durante el régimen de Indira Gandhi. Fue entonces cuando me di cuenta del gran riesgo que Chidghananda hizo al ir voluntariamente a la cárcel para protegernos. Hasta el día de hoy todavía estoy tratando de neutralizar los efectos dolorosos que estas historias crearon en mi mente. Tenía que informar al CBI indio (el equivalente de la CIA en India) semanalmente en Calcuta. Viajar a Calcuta en los atestados trenes de “vagones de ganado” fue una tortura. Ser uno con el cielo, el río y las montañas fue una gran felicidad, pero ser uno con todos en el tren solo para luego reportarse con el CBI fue un infierno. Miré y vi a Chidghananda haciendo una mueca de incomodidad. Le pregunté qué podíamos hacer. Él dijo que simplemente lo

soportara y enviará amor a todos. Me dijo que un yogi no puede odiar a nadie, ni siquiera a las personas más groseras. Sin embargo, después de unas semanas de viaje, encontró a un médico que le escribió una nota de que tuvo un accidente de motocicleta en el que se rompió la pierna y no pudo viajar. Todavía tenía que hacer ese viaje semanalmente durante varios meses. Después de ver mis entrevistas, los líderes de la organización me organizaron para hablar con la prensa en su sede. Era tan inocente, me dijeron. Realmente, fue porque era tan ignorante que di entrevistas tan buenas, o como lo veo ahora, “doctorado”. Más tarde descubrí que me estaban utilizando como peón en un debate político internacional. Después de ser absuelto de todos los cargos en la Corte Suprema de la India, fui deportado y enviado de regreso a los EE.UU. Permanecí en las afueras del orden monástico durante varios años, cerca de los monjes, practicando el celibato y la vida sencilla. Dormí solo en mi propia habitación. Chidghananda siempre me recomendó esto y yo era muy sensible a la vibración de otras personas.

Una vez, la persona que una vez fue conocida como mi compañera del trabajo, pero antes de que estuviéramos juntos, comenzó a sanar a las personas en mi habitación e incluso usó mi cama para sanarlas. Ocurrió mucha curación pero me puse muy enfermo. La gente notó esto y pensó que trabajamos bien juntos. Irónicamente, vine a México a recibir tratamientos con ella para recuperarme de estas experiencias, sin embargo, terminé conectándome más a ella en su trabajo de curación. Estaba siendo atraído a este trabajo, pero al mismo tiempo estaba aprendiendo formas de hacerlo sin enfermarme, y luego enfrentar nuevos retos de la curación y enfermar nuevamente y luego encontrar aún nuevas formas de curarme. Ella se volvió famosa mientras que yo batallaba con las enfermedades. Más tarde me di cuenta de este círculo vicioso y decidí que tenía que dejarlo porque realmente me estaba desgastando. Recientemente, en los últimos años, supe que algunos monjes hablaron con ella acerca de asociarse conmigo para trabajar juntos en México y conectarnos con sus amigos de la izquierda. Siempre pensé que ella y yo decidimos esto por nuestra propia cuenta, pero en realidad ella y algunos monjes habían hablado de esto años antes de que nos reuniéramos, incluso antes de que realmente la conociera. Le dieron la confianza para convencerme. Luego ella admitió que los monjes habían ideado que fuéramos un equipo con la idea de que vería que realmente estaba destinado a ser y que no debía ir en contra de un orden superior. Simplemente lo vi como arte sacerdotal y la manipulación y dije que tenía mis propias promesas que cumplir. Lo había aceptado siempre que pensara que lo había elegido libremente y la relación no era una manipulación. Sin embargo, todo cambió cuando me di cuenta de la verdad y la relación volvió mal. Se puso celosa de todos los que se acercaban a mí. Traté de permanecer en esta situación tortuosa con ella por el bien de nuestro trabajo social, pero simplemente se hizo imposible porque trató de mantener a todos lejos de mí. No podía ver a mis amigos o estudiantes

porque ella me los alejó y les dijo a todos que no quería verlos. Una situación similar ocurrió con mi primer maestro de yoga mientras que yo era un estudiante en la universidad. Le dijo a la gente que yo era el siguiente paso en la evolución humana. Se orgulló tanto que era mi mentor, quien me había descubierto y desarrollado. Más tarde, cuando me enfrenté con él y sus amigos monjes sucios por ser playboys e hipócráticos, ¡dijo que yo era una persona emocionalmente problemática! Él era un hombre casado y yo estuve defendiendo su familia de las mujeres con quien él se coqueteaba.

Empecé a aprender de microvita, o la fuerza espiritual desencarnada, con Chidghananda. En el proceso de curación, uno puede conectarse con cierta microvita para obtener información sobre cómo curar otra mente. Esta información y fuerza espiritual es útil porque los patrones mentales distorsionados que crean enfermedades físicas no afectan al sanador. Esto no es lo mismo que canalizar. La canalización es cuando uno abre la mente como un vehículo para la fuerza desencarnada y la voluntad de uno se suspende mientras la voluntad de la microvita toma el control temporal de la mente y el cuerpo. La canalización es siempre un proceso de curación peligroso e inferior que eventualmente crea desequilibrios mentales. Un sanador fuerte no sucumbe a la “posesión” de la fuerza espiritual que ayuda en el proceso, ni el sanador fuerte sucumbe a los patrones mentales que crean enfermedades en la mente del que está siendo sanado. En cambio, un sanador espiritual se conecta con la información y la fuerza de la microvita para usarla en el proceso de curación. Este uso apropiado de la fuerza espiritual ayuda a disminuir la influencia de los patrones negativos de la mente que se cura sobre la mente del sanador. La curación espiritual y el trabajo con microvita no es tan diferente en principio que el liderazgo en el mundo social mundano. Un líder debe ser abierto y receptivo a sus subordinados. Uno debe ser comprensivo y tener en cuenta todas las opiniones. Sin embargo, un líder debe tener la fuerza para tomar decisiones basadas en un mayor discernimiento y visión que, si bien es considerado con todas las opiniones, debe tener la fuerza para decidir y anular objetivos divergentes cuando llegue el momento decisivo. Un líder débil puede estar demasiado influenciado por todas las voces que escucha y no puede tomar decisiones claras porque quiere complacer a todos y no tiene una resolución firme. Del mismo modo, un sanador débil puede ser vencido por las influencias de los patrones mentales enfermos y puede enfermarse al tratar de transmutar los. El sanador débil también puede invocar una fuerza desencarnada o microvita para hacer el trabajo de curación a través de su propia mente y cuerpo. Ramakrishna hizo una analogía muy relevante al referirse a un gurú débil como una pequeña serpiente que intenta tragarse un pez pero no puede y tanto la serpiente como el pez están atrapados en un proceso de sufrimiento. La serpiente no puede tragar y el pez permanece retorciéndose en sus fauces. Un gurú fuerte es aquel que puede tragárselo de una mordida. Mi amiga se convirtió en una canalizadora. Su

información siempre fue sorprendentemente precisa. Podía conocer detalles secretos sobre la vida privada de sus pacientes. Una y otra vez ella estaba en lo cierto. Creo que esto funcionó para ella cuando solo estaba canalizando una microvita fuerte. Sin embargo, con el tiempo comenzó a canalizar otras fuerzas. Al mismo tiempo, se hizo más famosa y su ego se volvió demasiado poderoso e imperioso. Poco a poco, comenzó a perder su poder y su equilibrio mental. Afortunadamente, perdió su poder antes de perder completamente la cabeza. Es una bendición que el Macrocosmos le quite el poder oculto a las personas cuando lo usan mal.

Las Mentidades Negativas

Las llamadas "mentidades positivas" son entidades que ayudan a los seres humanos con su desarrollo psico-espiritual. Al igual que existen estas entidades que nos ayudan promoviendo nuestras tendencias positivas, también hay entidades que promueven, provocan y agravan nuestras tendencias más bajas. Una definición práctica de microvita negativo sería las entidades que funcionan principalmente a través de el vrttis del Manipura y los vórtices inferiores. las mentidades positivos afectan a el vrttis del anahata y los vórtices superiores.

Todas mentidades funcionan a través del medio de el vrttis. Las mentidades negativas funcionan de la misma manera que en el positivo en que ellos también actúan como facultades mentales para microcosmos. También ellos no son entidades separadas del microcosmos. Son las fuerzas causales que controlan los vrttis negativos. Considerando que las mentidades positivos actúan como una función de guía fomentar la evolución psico-espiritual, los negativos piratean la mente, dirigiéndose hacia la bajeza. Todas mentidades actúan como fuerzas súper personales que dictan las expresiones personales de una mente individual.

Las mentidades negativas varían en sus grados de función. Así como algunas mentidades positivas son más sutiles y espirituales que otros, hay grados de mentidades negativas. Hay las mentidades negativas comunes que funcionan en la mayoría de las mentes que sustentan sus miedos individuales y colectivos, inseguridades, celos, dudas, etc. También hay formas extremadamente negativos de mentidades negativos que crean paranoias, miedos y agresiones patológicas, y incluso ideas de suicidio y la autodestrucción.

Cada tipo de mentidad negativa funciona por medio de los vrttis de la mente. Por ejemplo, una entidad que es iracundo y agresivo puede incitar y la función a través de los vrttis de la ira y el resentimiento. Una entidad que siempre inhibe potenciales para lograr y ser eficaces en los esfuerzos de la vida puede funcionar a través del medio de los vrttis falta de confianza o vergüenza.

Cualquier forma de mentidad negativa sirve ya sea como una defensa para los miedos y limitaciones de la mente o se siente atraído por ellos. Como la mente humana está avanzando a través de los peldaños de la evolución psíquica, él o ella todavía está llevando a tantas propensiones de los vórtices Manipura y Svadhistana. Por lo tanto, también son impulsados por las entidades de control de estas propensiones. Por ejemplo, una mente ha pasado por varias vidas de miedo perpetuo. Tal vez una experiencia

original de casi ahogamiento provocó un miedo intenso que permitió cierta entidad a echar raíces en la mente. Esta energía del miedo inyecta todo tipo de precauciones en la mente para que se mantenga fuera de peligro, evitando así situaciones similares a las del trauma original. Quizás esté todavía presente en las vidas futuras. La persona no sabe qué son tan temerosos de los cuerpos de agua y psicológicamente no puede localizar un disparador en su vida presente. Todo lo que sabe es que él tiene miedo. La fuerza de control del miedo y el sentimiento del ego personal viven y han vivido en constante asociación en que parecen inseparables. La mente no puede distinguir sus sentimientos y pensamientos de la microvita que los controla. Este es un ejemplo de cómo se presenta una mentidad en la mente y ha servido como un mecanismo de defensa.

Otra forma en la que funcionan las mentidades es a través de una atracción a las circunstancias actuales. Digamos que una persona se encuentra en una situación de la vida muy difícil. Hay demasiado conflicto y el estrés para el ego para gestionar con inteligencia y comprensión. Fuera de la desesperación la mente encuentra la manera más instintivas para perpetuar su existencia. Se vuelve hacia un modo más inconsciente, compulsivo (segundo vórtice) de la operación. Este modo de operación da a la mente una meta aparentemente seguro y definitivo en lugar de un ego racional confusa que no pueden mantener las demandas de una mayor conciencia. Con el pensamiento y la acción de la compulsión son ciegos y no hay necesidad de pensar y decidir, (que es precisamente su debilidad en este momento). La libertad se queda relegado de nuevo en el instinto acondicionado. Lo que puede pasar es que la mente puede continuar a degenerar en la medida en que empieza a perder el control de sus facultades. Comportamiento compulsivo siempre engendra reacciones negativas y otras acciones compulsivas hasta que la persona está en un estado total de confusión y la desintegración.

Cuando una mente se disocia en lo que va de sí mismo, cuando el ego central, racional controlador de todas sus facultades en conjunto se debilita lo suficiente, entonces es posible que otra entidad mental tome posesión de esta mente.

La calidad de microvita que "entra" depende enteramente de la vibración mental del huésped. Recuerde, que microvita siempre funciona a través del medio de el vrttis. En este caso, la mente está resonando tan intensamente con la compulsión que permite una energía mental con una vibración simpática para unificar con él. Recordemos, cómo con un mentidad positiva una persona comienza a resonar a un nivel mental muy sutil en que empiezan a resonar con las mentidades positivas que regula la expresión noble y particular. Con las mentidades negativas, es un modelo

similar. La forma es la misma, sólo los diferencia de contenido. La mente compulsiva se fusiona con la energía densa controlando este nivel de expresión macrocósmica. Es como si uno se ha fusionado con la deidad oscura de compulsión.

Si uno ha degenerado sólo ligeramente y todavía puede mantener cierta centralidad a la personalidad, tal vez esta energía sólo se esconde bajo la superficie, esperando el momento oportuno para el asedio a la mente y todas sus facultades. De hecho, es una situación peligrosa. El parásito mental, que ya está presente y sólo tiene que ser activado. Esta fuerza será atraer y captar lo que queda de la personalidad consciente en el olvido. Sin embargo, para una mente desquiciada al punto de la locura, en el que todos los esfuerzos del ego para maniobrar y movilizar las energías bajo su dominio han fallado, esta entidad tiene la capacidad de poseer por completo la personalidad.

La mente siempre se hace uno con su objeto de ideación. Es un bloque cuadrado sin forma que puede ser astillado en el olvido con una intención destructiva, o puede ser cultivada y tallada a la mejor de las formas. Cuando la mente se mueve hacia el Espíritu las microvitae positivas ayudan a convertir la mente en espíritu. Cuando la mente se mueve hacia la materia y el instinto acondicionado, a continuación, se funde y resuena con esta densa reino.

Como se dijo anteriormente, el ego normalmente no reconoce la existencia de estas energías. Ellos simplemente funcionan inconscientemente a través del medio de sus propensiones. Y para la persona promedio, muchos de sus propios vrttis son inconscientes. Muchas personas son psicológicamente muy ajenos a las razones por las que son enojados, celosos, temerosos, ambiciosos y así sucesivamente.

Sin embargo, para una persona cultivando su mente a través de una meditación muy pináculos y potente que se ha diseñado para purificar la mente transmutando el vrttis, puede llegar un momento en el tiempo en el que no sólo son conscientes de sus propios sentimientos inconscientes y patrones de pensamiento, sino también que hay una entidad detrás de ellos.

Se llega a este punto, sólo después de un alto grado de transmutar una propensión negativa. Cada vez que uno se enfrenta a un conflicto con uno mismo, es cada vez más profundo en el centro del complejo. Cuanto más se mueve hacia adelante, hacia la luz, más uno también vuelve a

trazar en la oscuridad con el fin de arrojar su luz recién descubierta en la pendiente, aferrándose inconsciente que todavía les persigue. Uno viene eventualmente en contacto con el cabecilla, la mentidad arquetípica en la raíz de la compleja. En este punto, hay a menudo una lucha psicológica de la vida y la muerte para la entidad que la mente aspirante se obliga todavía a la mentidad se ve amenazada por el hecho de que la mente noble es dejar ir a sus limitaciones y ya no necesita el Sr. Compulsión a ayudar cuando los tiempos se ponen difíciles. Por lo tanto el Sr. Compulsión afirma a sí mismo con toda su fuerza para no dejar de lado a su base de operaciones, la mente de acogida.

En estos tiempos, el aspirante debe ser decidido a superar sus limitaciones, tienen la responsabilidad de verse a sí mismo a fondo a fin de no dejar que esta entidad ocultar en algún lugar de su mente, tener el conocimiento de cómo transmutar esta energía, la dedicación para poner en práctica este conocimiento en su práctica y la meditación y la devoción para permitir Brahma le guía a través de esta situación.

Es en este momento que la fuerza del maestro es de suma importancia. Un día, el santo indio Ramakrishna estaba caminando por el Ganges. Vio que había una serpiente intentando tragarse un sapo. Debido a que la rana era tan grande y tan pequeño que la serpiente, la serpiente estaba prácticamente ahogando en la rana. Ambos sufrían. Ramakrishna comparó esto a la fuerza de la maestra y los samskaras del discípulo. El maestro tiene que tener la fuerza para devorar con un bocado en lugar de permanecer asfixiado en él.

Si bien es posible que el estudiante para superar sus samskaras y la microvita negativa asociada con ellos, es un proceso muy lento y difícil. Un verdadero maestro puede acelerar este proceso, si hay suficiente fuerza espiritual dentro de él / ella, por lo que el discípulo pasa a través de esta prueba más rápida y segura.

El maestro puede negociar los samskaras y las mentidades negativas del discípulo. Tal vez ellos son absorbidos por el maestro y por lo tanto transmutan y se disuelven. O bien, se aflojan y purgados fuera de la mente del discípulo por la fuerza mental de vibración espiritual del maestro a pasear por los reinos astrales en espera de otro huésped y víctima.

Esta es la razón por la que es necesario con la meditación tántrica tener un maestro competente. Sin uno, el aspirante puede sumergirse a sí mismo intensamente en los misterios de la mente sin una hoja de ruta y la fuerza para mover hacia arriba. El maestro proporciona esta

hoja de ruta, y, cuando sea necesario, la fuerza para que se mueva hacia arriba la mente.

Aquí, es necesario explicar la diferencia entre unas mentidades negativas en forma de un microcosmos sin cuerpo y una facultad macrocósmico. Se dijo que el maestro puede desalojar a la entidad negativa, o absorber en sí mismo. Cuando la influencia parásito de la mente no es más que una entidad incorpórea singular, un microcosmos sin un cuerpo, entonces no es tan difícil de desalojar a su influencia negativa. Se trata básicamente de una influencia microcósmica contra otro y el maestro puede intervenir. Sin embargo, cuando la influencia detrás de la mente es una facultad macrocósmico, un arquetipo, es una entidad que controla muchas mentes (macrocósmicos) que está influyendo en este microcosmos particular. En este caso, uno está bajo el hechizo de un arquetipo y debido a su poder para dirigir la mente de muchos, es más difícil de transformar. Así que uno puede entender esto más claramente que es necesario distinguir estos dos efectos.

El propósito de un maestro es ayudar a que uno lo suficientemente fuerte como para superar todas las influencias negativas, ya sea microcósmica o macrocósmica. A veces, sin embargo, puede ser necesario para la guía para ayudar a superar un samskara negativo y la mentidad conectado a él. Si es un mentidad negativa singular en la forma de un microcosmos sin cuerpo, entonces la potencia de la onda de pensamiento espiritual del maestro puede repeler la fijación de la mentidad negativa. Si el discípulo está bajo el hechizo de un arquetipo negativo, una facultad macrocósmico conectado con inclinaciones negativas, entonces el trabajo es más difícil. Sólo una mente con el poder suficiente para efectuar las facultades psíquicas colectivas puede tener algún efecto sobre la influencia de un arquetipo negativo. En primer lugar, es necesario que el discípulo de transformar y cambiar su vrttis negativos y cultivar lo positivo. Si esto tiene éxito, entonces hay una transferencia de equilibrio psíquico de uno hacia el sutil y la influencia de un arquetipo negativo no puede encontrar un rodamiento en una mente purificada. Sin embargo, si el discípulo no puede desprenderse de su influencia, ya sea debido a la fuerza moral suficiente o la fuerza dominante de una facultad macrocósmico negativo, entonces el maestro puede intervenir. Sin embargo, este trabajo es extremadamente ardua para el maestro. Significa un asalto de los Salones del Valhalla. Un microcosmos, aunque elevada y uno conectado a la mente de Brahma, debe enfrentarse a un dios oscuro; en este caso el arquetipo negativo. Como se ha dicho, sólo una mente capaz de efectuar la vibración macrocósmica colectiva puede combatir y transformar una mente así. Esta actividad implica al maestro retirar el samskara negativa del discípulo y tomarlo sobre sí mismo. Debido a que

el samskara está conectado con una fuerza causal tales poderosamente negativo, el poder psíquico y espiritual del maestro debe ser suficiente para superar esta inmensa gravedad negativa. Toda la fuerza espiritual del maestro que se dedica a la elevación de la mente de todos los microcosmos está ahora en una batalla con esta fuerza negativa. Es precisamente por esta dinámica que tantos maestros lo contrario nobles toman una caída espiritual, cuando enfrentan las samskaras a sus discípulos. Eran capaces de transformar sus limitaciones personales, pero no las de muchos otros. Otros, y ha habido muchos en la historia, sufren mala salud y una muerte prematura debido al tomar los samskaras de sus discípulos. Mueren para que otros puedan moverse hacia adelante. Algunos otros superan estas influencias negativas y se vuelven aún más poderoso que antes. La lucha para superar las influencias negativas macrocósmicos los ha hecho aún más capaz de asumir la lucha contra la crudeza y la degeneración. Sólo estos que han sido tan finamente pulida a través de una evolución Macrocósmico continuado después de la liberación de sus samskaras microcósmicas, personales son capaces de enseñar a otros.

Mentidades y Biopsicología

Tanto mentidades positivos y negativos son entidades que funcionan a nivel mental, sino también provocan cambios en la psicobiología de los organismos. Si revisamos las kosas (planos mentales) y entendemos cómo los niveles burdos de la mente son productos de los más sutiles, y que el cuerpo físico es el nivel más burdo de la mente entonces podemos entender un poco más claro el complejo fenómeno de la biopsicología.

Los mentidades siempre funcionan desde un nivel más allá del cuerpo físico. Hay tipos más crudos de microvita que funcionan en el nivel físico, como varios virus. Sin embargo, los tipos de microvita discutidos en este trabajo son la microvita relacionados con la psicología humana, mentidades. Mentidades positivas actúan sobre las kosas superiores como los niveles intuitivos y causales en los vórtices anahata y Vishuddha, respectivamente. Los mentidades negativos pueden funcionar en el Manipura y los vórtices inferiores. El vrttis que estimulan a crear una vibración mental en el nivel de la mente o vórtice en el que están activos. Esta vibración mental tiene un efecto en cascada sobre todos los vórtices y los niveles de la mente por debajo de la de origen hasta que finalmente llega a la expresión física en el kosa annamaya o cuerpo físico. En otras palabras, cada vórtice superior es un agente causal para los más debajo de él. Dependiendo de la calidad de la vibración mental original, los vórtices inferiores se verán afectadas de manera similar.

Por ejemplo, digamos que hay un mentidad negativa relacionada con una personalidad muy defensiva e insegura. Esta construcción en la mente estimula continuamente la vrtti de argumentación, por ejemplo. Esta vrtti sirve como una defensa a la personalidad a nivel anahata que no tiene la capacidad para razonar profundamente y evaluarse a sí mismo con la justicia (viveka, o la conciencia). Este negativos cascadas de vibración a la baja en el resto de los vórtices y capas mentales hasta que alcanza la expresión física en el cuerpo. Cuando alcanza el Vórtice Manipura , unos defensas mentales dinámicas y la agresividad son estimuladas (el odio, el miedo y la calumnia). Aún más son estas defensas estimuladas en el segundo vórtice, donde se conserva la base de la personalidad. El kosa kamamaya o mente sensorial está en sintonía con la atención al conflicto. Y una vez que la vibración en cascada alcanza el cuerpo del sistema nervioso y, especialmente, las glándulas suprarrenales son estimulados para mantener la mente y el cuerpo en un estado de excitación por su estado de contención. Tal vez también hay tensión en el hígado, porque la mente está cerrada para poner las cosas en una perspectiva nueva. Estas reacciones en el

cuerpo, si se mantiene, puede producir un resultado de diversas enfermedades o desequilibrios debido a la prolongada sobre la secreción o en la secreción de las hormonas del sistema glandular y / o funcionamiento inadecuado de los órganos debido a los desequilibrios en el sistema nervioso.

Este es sólo un ejemplo de cómo mentidades son agentes causales en psicobiología humana. Todos mentidades que funcionan en los niveles mentales tienen una cadena causal similar de efecto. Sólo se diferencian en la calidad de las energías psíquicas que el efecto que, a su vez, crea diferentes resultados físicos. Por ejemplo, mentidades positivos crean pensamientos y sentimientos armoniosos promotoras del crecimiento en nuestra conciencia. Estos elevadores de estados positivos de la mente tienen un efecto de equilibrio en los sistemas nervioso, glandular y órganos del cuerpo. El sistema nervioso es aguda y plácida, las secreciones glandulares están equilibrados, y las funciones de los órganos se regulan correctamente. mentidades positivos también promueven el desarrollo de los sistemas glandulares y nerviosos. La ciencia está empezando a entender la endocrinología. mentidades estimulan la función glandular por lo que los nuevos funcionamiento bio-psicológica, más evolucionada se activan. Por lo tanto, mentidades ayuda en la evolución de la evolución físico-psíquico-espiritual humana.

Porque todos los niveles dentro del sistema cuerpo-mente de kosas son interdependientes, un cambio en uno de nivel de efectos de un cambio en los demás (mención también a revertir la causalidad de abajo-arriba), un cambio en la conciencia psico-espiritual debe acompañar a un cambio biológico correspondiente. Esto es lo que se denomina "paralelismo físico- psico-espiritual". Una puesta a punto de los sistemas nervioso y glandular debe acompañar esta modificación en la conciencia mental y espiritual. En realidad, los dos son mutuamente interdependientes. Un cambio no sólo puede ocurrir en la mente y el espíritu, si no también en los mecanismos de cambio biológico, y viceversa. Muchos yoguis que se someten a experiencias espirituales intensas experimentan mucho malestar físico, incluso la enfermedad, debido al hecho de que sus cuerpos deben someterse a una tremenda transformación para acompañar los cambios en su mente y el espíritu debido a su acelerado crecimiento espiritual a través de las experiencias místicas. A menudo puede tomar muchos años para que el cuerpo se adapte al choque de un poderoso despertar kundalini. Del mismo modo, la personalidad debe madurar para dar cabida a estos despertares espirituales. Esto implica una gran purificación mental de todos los complejos de unión uno a ilusorio, ego separado.

Es interesante observar que los vórtices corresponden físicamente a las glándulas endocrinas del cuerpo humano. Los vórtices "corresponden físicamente" a estas áreas en que se relacionan con el cuerpo en los siguientes puntos en particular. Los vórtices son estaciones mentales no físicos que conectan la mente sutil, abstracto a lo concreto, que se encuentra físicamente cuerpo. El Vórtice Muladhara es, para los hombres, justo detrás de la glándula prostática. El Svadhistana está detrás de los órganos genitales. El Vórtice Manipura se encuentra en el centro del cuerpo, en relación con los riñones, las glándulas suprarrenales, el hígado, el páncreas, la vesícula biliar y los intestinos. El Vórtice Anahata está justo detrás de la glándula del timo en el pecho. El calendario vórtice está situado justo detrás de la glándula tiroides. El Vórtice Ajina, el "tercer ojo", es el controlador de la glándula pituitaria. Y el Vórtice Sahasrara es el maestro por encima de la glándula pineal.

Las prácticas de Ashtanga Yoga y las técnicas de meditación tántrica regulan los desequilibrios, así como purificar y desarrollar los sistemas de la mente-vórtice-glandular del ser humano. Las asanas o posturas de yoga físicas tienen un efecto físico-psíquico en el organismo. Las posturas físicas estiran los músculos aliviando así sus tensiones creadas por el sistema nervioso. Por lo tanto, el flujo sanguíneo adecuado llega a las glándulas y órganos mientras se estimulan y masajean por las posturas físicas. Anandamurti habló de cómo las asanas tienen un efecto de compresión y descompresión de las glándulas y órganos, regulando así sus secreciones hormonales y funcionamiento. Con este equilibrio adecuado en los sistemas orgánicos y musculares, nerviosos, glandulares la energía vital en el cuerpo no se bloquea y puede realizar sus funciones correspondientes. Cuando las energías vitales no son perturbadas, la mente no se perturba. Este efecto en general alivia las tensiones psíquicas en la mente porque los desequilibrios físicos y psíquicos creados por samskaras de la mente se alivian. Las partes más altas de Ashtanga Yoga son para purificar los samskaras que impulsan a la mente a un desequilibrio del sistema cuerpo-mente.

Recordemos los diagramas de libro que en el capítulo sobre la práctica espiritual. Diagrama 1 muestra una mente desequilibrada por muchos complejos en el Vórtice Manipura : la vergüenza, el odio, el miedo, etc. Imagina el escenario biopsicológico de una persona. La ira y el resentimiento constante debilita el hígado y la vesícula biliar. El hígado tiene un función psíquico que nos permite poner las cosas en perspectiva y percibimos el "cuadro grande" de una situación. La vesícula biliar, psíquicamente hablando, ayuda a absorber el choque mental que puede afectar a la imagen y la forma de la personalidad

que el hígado sostiene. En otras palabras, la vesícula biliar absorbe los choques del hígado. Si la mente está cerrada, resistiendo la conciencia, entonces la mente es propensa a la ira y la frustración. Las continuas mercancías irán hacia abajo las defensas de la vesícula biliar. A su vez, el hígado se convierte también en un sentido es "cerrada" como la mente, deformación así su función biopsicológica adecuada. Es interesante observar que la dirección de la propensión de odio en el Manipura tira en la dirección directamente hacia el hígado. Vritti significa literalmente "vórtice" y esta perturbación de los giros de energía psíquicas directamente hacia el hígado. No sólo el hígado no funciona correctamente como órgano correspondiente al estado psíquico de la mente, sino que además no puede realizar sus funciones biológicas correctamente.

Por lo tanto, la digestión se debilita, la sangre se filtra de forma inadecuada, y uno puede llegar a ser más susceptible a las enfermedades del hígado como la hepatitis o incluso cáncer.

Además, puede haber un mentidat de miedo que rige la mente. La propensión del miedo se mueve directamente hacia los riñones y las glándulas suprarrenales. En la medicina oriental los riñones y las glándulas suprarrenales son vistos como parte de un sistema energético mente- cuerpo integral. Cuando los riñones y las glándulas suprarrenales funcionan bien la voluntad mental es bien equilibrada y bien dirigida. También ayudan a equilibrar los niveles de energía del cuerpo y la mente que la voluntad tiene que dirigir la personalidad. Cuando la mente y el cuerpo están equilibrados hay un reservorio constante de vitalidad y vigor. Hay un nivel general de bienestar y la mente no es ni agitada ni inerte.

El miedo perturba este equilibrio y consume la voluntad y la vitalidad en un estado de alarma constante. El estado general de salud se deteriora, ya que el vigor mental y físico es consumido por el miedo. Los músculos a lo largo de la columna vertebral cerca de los riñones y las glándulas suprarrenales son tensas y el flujo sanguíneo está restringido. La adrenalina y el cortisol son secretadas en excesivamente altas y desintoxicar los tejidos y el sistema nervioso. A nivel biológico, al hablar de química y los desequilibrios hormonales, es fácil perder de vista el hecho de que las profundidades de la mente son los factores causales. mentidades, actuando como arquetipos esenciales, son la causa fundamental del fenómeno mental, de los pensamientos y sentimientos. La ciencia médica moderna está apenas comenzando a darse cuenta de la relación entre la mente y el cuerpo. Para la ciencia, si la existencia de una mente no física se admite en

absoluto, es sólo una entidad hipotética, por completo resumen en carácter. Tantra y la ciencia microvita dan una comprensión mucho más amplia de la psicobiología. No sólo la ciencia microvita defender la opinión de que todo fenómeno físico, microcósmica o macrocósmico, dependen de los niveles más sutiles de la mente y la energía, sino que hay una dinámica muy específicos y construcciones (vrttis y su microvita control) que rigen la vida mental.

Imagine la complejidad: el cuerpo físico no es más que una manifestación de una mente con todos sus kosas y vórtices y vrttis. Todos estos son tan intrincadamente interconectado e interdependiente. Los vórtices son la base de su correspondiente vrttis y se relacionan con los correspondientes mundos y elementos (lokas y bhutas) macrocósmicos. Los vrttis estimulan las glándulas y órganos del cuerpo físico sino que son funciones de la mente microcósmica. Y mentidades controlan las expresiones de vrttis desde un nivel macrocósmico! Es sólo cuando la mente está conectada a Shiva, el núcleo de la mente, ¿es posible tener el punto de vista sutil para ver todos estos sucesos dentro de la Creación. Como exclamó Kiirkegaard: "Incluso la caída de un gorrión Ti se mueve, pero nada cambia a Ti!"

El Cultivo de Mentidades Positivas

El cultivo de mentidades positivas es un tema muy relacionado con el funcionamiento biopsychological adecuada. El sistema nervioso, endocrino y glandulares son los vehículos físicos, corporales para la mente sutil. Todos ellos deben estar en una salud óptima para la mente sea capaz de resonar con mentidades positivas y sus capas mentales correspondientes y propensiones. Cualquier cambio en la estructura mental se reflejan en el cuerpo y viceversa. Para el paralelismo psicofísico adecuado del cuerpo debe soportar la mente y la mente debe ser compatible con el cuerpo.

El cuerpo y la mente son un continuo en un espectro de energías creadas van desde la kosa kamamaya en el factor sólido a la raíz de la mente en el Vórtice Ajina. Por lo tanto, no hay distinción real y definida entre el cuerpo y la mente. El cuerpo es la expresión más cruda de la mente. Cualquier cambio en la estructura y función de la mente implica un cambio necesario en el cuerpo físico, y viceversa.

Aunque funciona una mentidad a través del nivel medio y vibratoria de las capas mentales o kosas, tiene un efecto indirecto sobre el cuerpo físico. El cuerpo debe ser capaz de ser un conducto físico de las energías mentales más nuevas y más sutiles. Por lo tanto, una mentidad positiva no puede funcionar ni entrar en una mente con un cuerpo incapaz de llevar a cabo este tipo de energías. Sería como un ser humano agarrarse a una línea eléctrica de alta tensión. Por lo tanto, el cuerpo debe ser sana y equilibrada, libre de enfermedad y debilidad. Como se discutió brevemente en el capítulo anterior, todos los órganos y sistemas glandulares relacionadas con la vrttis deben estar en buen estado de funcionamiento, y no sobrecargado por vrttis desequilibrada. El sistema nervioso en general debe ser fuerte y saludable.

Después de tener un sistema biopsicológico equilibrado, el cultivo de un sistema nervioso fuerte es vital para que la microvita funcionen. Un sistema nervioso fuerte conlleva un sistema con mucha reserva de vitalidad como la mente no está sobre consumiendo la vitalidad; los nervios no son dormidos, pero son sensibles a la mente y resuenan en armonía con el cuerpo pránico o energético. Por lo tanto el sistema mente-cerebro debe ser muy refinado, despierto y consciente. Las funciones de la mente y el cerebro responden con exactitud y precisión cuando llaman a la acción, y se aplaca y calma cuando está bajo la influencia de los estados espirituales de conciencia. Un sistema nervioso débil no es fuerte ni sensible cuando tiene que estar activo. Tampoco, el

sistema débil no puede ser de reposo y recibir mayores corrientes de energía a través de la meditación.

Para cultivar y mantener este vigor del sistema nervioso, un estilo de vida yóguica (o uno similar) es una necesidad. Hay que ser vegetariano. Tiene que haber una base moral fuerte, basada en los preceptos de Yama y Niyama en Yoga Ashtanga. Una mente no disciplinada moralmente desecha energías mentales preciosas y por lo tanto se degenera a través de la indulgencia sensorial, la ambición, la ira, la tristeza, la hipocresía, etc. Las asanas o ejercicios de yoga ayudan a mantener y desarrollar los sistemas circulatorios, nerviosos, y sistemas de órganos y glandulares del cuerpo. Su práctica es una necesidad para la puesta a la armonización del sistema nervioso para que pueda capacitar microvita positivo. La meditación también debe ser una práctica establecida en la vida. Sin meditación no hay concentración de la mente, y es sólo a través de la concentración de la mente en una idea sutil que uno puede descubrir los niveles mentales y espirituales más elevados de ideación. Además, las otras prácticas fundamentales de Yoga Ashtanga, especialmente pranayama o control de la respiración es esencial para el desarrollo de un sistema nervioso espiritualmente en sintonía.

Cuando el cuerpo con sus sistemas circulatorios, nerviosos, glandulares, y órganos está equilibrado, de hecho sirve como una base física para el Atman. Cuando la mente no está obstruida por el cuerpo físico, entonces la realización del espíritu no es obstruida por las vacilaciones y extravíos de la mente. Cuerpo, mente y espíritu son un continuo integrado. La conciencia espiritual transduce en la mente y esta inteligencia mental, sutil ordena al cuerpo físico de una manera más refinada y precisa.

Así como la inteligencia espiritual fluye hacia abajo en la mente y el cuerpo, la energía física se transmuta hacia arriba desde los cuerpos energías físicas en energías más mentales. Y con más energía mental la mente es por lo tanto capaz de funcionar a niveles más altos y transmutarse en conciencia espiritual pura. Este proceso de físico a psíquicos para la transmutación espiritual comienza por la transmutación de los fluidos seminales en los hombres en una sustancia más fina energético que se utiliza para alimentar los nervios cerebrales, así como servir de combustible para la mente. Este sustancia fino, transmutado se conoce como ojas en Ayurveda y jing en la medicina china. Este proceso que fluye hacia arriba sólo es capaz bajo ciertas condiciones. Primero de todo el líquido seminal no deben ser desperdiciados a través de la indulgencia sexual excesiva. En segundo lugar, debe haber una base moral fuerte para que la mente puede separarse del mundo físico y los deseos físicos y

psíquicos insanos y los complejos mentales que surgen de ellas. En tercer lugar, la mente debe estar en un flujo ideacional hacia Brahma a través de la práctica de una meditación científica espiritual. En otras palabras, el chitta debe fluir hacia el Aham y el Aham deben fluir hacia el Mahat, y el Mahat, a su vez, se transmuta en la Conciencia pura, o Shiva.

El ojas es una energía mental fluida que existe en el nivel del factor líquido. Un concepto moderno e científico equivalente al factor "líquido" sería los flujos sutiles de corrientes electromagnéticas alrededor del cuerpo físico, o "sólido." Esta energía "líquida" no debe confundir el material "sólido" con el flujo electromagnético, o "líquido" que rodea el cuerpo material, o "sólido." El fluido seminal, es, por supuesto, una sustancia física existente en el factor sólido. Cuando se convierten en ojas, el campo electromagnético del cuerpo se incrementa. En vez que la energía densifica y colapsa en el material "sólido" como en la creación del universo físico con fusión nuclear, ahora la material se convierte en energía más pura con la conversión de ojas. Este es un fenómeno de vida y vitalidad opuesta a la entropía material representada en la segunda ley de la termodinámica. Aquí comenzamos a ver cómo el flujo de la involución de los elementos creados o Saincara (involución), comienza a invertir a través del flujo de la evolución o Pratisaincara (evolución). Microvita siempre funciona en los campos energéticos sutiles más allá del mundo físico.

Con estas condiciones dadas la mente tiene las condiciones internas sutiles para recibir la ayuda de mentes positivas. La producción de ojas crea un flujo de amor y unión con el universo. Todas las mentes positivas se mueven en un flujo de amor hacia lo sublime. Cuando hay amor para la creación infinita, las mentes están listas para ayudarnos a descubrir todavía más. Ojas actúa como combustible para los mentes desencarnados que trabajan a través de la energía psíquica o ojas de los encarnados. Así con más ojas disponible, más uno se puede recibir la ayuda de mentes positivas. Por tanto, las mentes positivas pueden comenzar a guiar el microcosmos encarnado hacia mayores grados de conciencia de acuerdo con las necesidades del aspirante y la especialidad de la microvita efectuar a él o ella.

Una muy gran mente también puede estar al servicio de los mentes. En el capítulo de mentes positivas se dijo que un microcosmos elevadas profundamente conectados con el macrocosmos podían mover la mente colectiva de su especie en su planeta. Esta mente elevada es esencialmente una fábrica de ojas. El proceso de ojas transmutación y el flujo de ideas constante sobre Brahma dan fuerza a las mentes positivas. En lugar de ellos descargar su especialidad en el microcosmos, el microcosmos cargue su propia energía hacia ellos. Por lo tanto, existe una

relación simbiótica entre mentidad y el encarnado. Como se hacen cumplir las mentidades pueden perseguir su trabajo elevando la mente colectiva de la humanidad.

Las siguientes selecciones son capítulos sobre Ashtanga Yoga y Yama y Niyama del libro [Un Nombre para el Infinito](#) por el autor.

Los 8 Pasos del Yoga

1 y 2 - Yama y Niyama.

La manera en que vemos el mundo físico está determinada por el nivel de la mente que usamos para verlo. Sólo en los niveles inferiores de la mente la actividad cognitiva está calificada por los sentidos y la actividad cerebral. Si purificamos el Svadhistana, o el nivel conceptual de la mente y la liberamos del pensamiento limitado, egoísta, entonces es posible ver el mundo como una proyección del pensamiento. Saber esto es cambiar nuestros pensamientos para cambiar nuestro mundo. Aquí es donde nos damos cuenta de algo muy profundo acerca de nuestra esencia y de su relación con una orden superior, cósmica, que trabaja a través de nuestra consciencia en evolución, si se lo permitimos. Con los seis vórtices de la mente del Svadhistana en equilibrio, uno puede liberarse del auto-exilio y aprender a confiar en que uno tiene un lugar en el orden moral cósmico.

El Svadhistana, la mente conceptual, es capaz de generar pensamiento abstracto y, por tanto, la idea de un "yo" aquí surge naturalmente. Es tan importante que esta mente que busca el "auto- establecimiento" se base en el amor, la seguridad y la racionalidad. Yama y Niyama son guías simples pero profundas para la conducta humana, que fomentan la conciencia espiritual y la unión en todos los niveles de la conciencia de los seres humanos en quienes prepondera la mente y el "auto- establecimiento". El nivel de la mente en Svadhisthana corresponde al "factor líquido" o energía unificada. Esta energía "líquida" es un campo unificado de ondas que colapsan y se cristalizan en el mundo material, el factor sólido. El factor líquido es más un mundo de "ondas" que un mundo de "partículas". La conciencia conceptual es mayor y podemos comprender nuestra relación con el mundo natural y el social. Esta conciencia moral sutil está comprendida dentro de estos 10 principios universales. Ellos nos ayudan a mantener nuestras proyecciones mentales externas libres de reacciones, de rebotar contra el universo consciente, vivo y real que es la Mente Macrocósmica de Brahma. El ir en contra de este Tao, de este orden cósmico, siempre causará reacciones o deformaciones en el plasma cósmico del campo unificado del factor de líquido. El universo

siempre se reajusta de sus deformaciones y por lo tanto siempre estamos experimentando nuestras reacciones. "Uno se convierte en lo que piensa."

Los yoguis tántricos se dieron cuenta de que, para que un ser humano pueda desarrollarse apropiadamente, personal y socialmente, al punto de ser capaces de practicar sadhana, era necesario tener un código moral de conducta como una guía amigable. Todas las sociedades enseñan normas y costumbres que idealmente deberían orientar a sus miembros hacia una conducta apropiada, de manera que haya armonía en la sociedad. En la sociedad contemporánea hay cada vez menos sabiduría en lo que los padres enseñan a sus hijos. Los valores que la gente aprende a través de los medios y en la sociedad en general, enseñan superficialidad, dominación, egoísmo y materialismo. Muy pocas personas tienen la noción de que viven en un universo vivo, donde realmente existen algunas leyes morales de armonía y balance. Muy frecuentemente, aquéllos que hablan de moralidad, la usan como una fuerza de miedo para controlar el comportamiento de otros, en vez de usar sabiduría moral para liberar a la mente de ideas distorsionadas. Los sistemas religiosos y éticos con frecuencia ofrecen una "lógica", un patrón de cómo comportarse. De lo que frecuentemente carecen es de una manera de cómo crear las condiciones que le ayuden a uno lograr el discernimiento moral. Yama y Niyama no tratan de cómo ser una buena oveja que sigue todas las reglas como un engrane en el sistema.

Este mundo es relativo y no hay leyes rápidas, duras ni inviolables que apliquen para cada persona en cada situación. La universalidad de Yama y Niyama consiste en la apertura de estos conceptos, de que el espíritu de la idea permee todas las situaciones posibles. Por ejemplo, ahimsa, el primer y más importante principio ético de yama, no se refiere a la no-violencia absoluta, donde la ley moral te diga que no puedas matar a un mosquito o pisar accidentalmente a un bicho. En vez de esto, ahimsa es el espíritu de no tener intenciones violentas hacia ninguna entidad. Ahimsa es una actitud que uno lleva a cualquier situación, recordando que Shiva está detrás de toda vida. Quizá este principio no te dice la manera exacta para responder a cada situación posible, pero sí sugiere el espíritu de la interacción. Si te dijera exactamente qué hacer, ¿cuál sería entonces el valor del discernimiento? Lo que es importante es que uno entienda la violencia en todos sus aspectos y que sinceramente trate de nunca infringir esta destrucción inconsciente a otros. La idea básica de Yama y Niyama es que todos los seres son sintientes y tienen un propósito existencial. Todos los seres necesitan una cultura inteligente y una crianza compasiva. Todos los principios de Yama y Niyama llevan al amor universal. Todos los seres son finalmente Shiva, pero necesitan un poco de cuidado y nutrición para darse cuenta de esto. Yama y Niyama ayudan a inspirar este sentimiento universal.

Los diez principios de Yama y Niyama son valores espirituales justos y muy universales que pueden ser realmente aplicables a todas las sociedades, ya que son valores prácticos basados en el Dharma, basados en nuestra naturaleza esencial. Los principios de Yama y Niyama serían la bondad simple y natural de un ser realizado, un Bodhisattva. Nos dan un modelo funcional de la moralidad, de cómo un sadhaka, o practicante de sadhana, debería comportarse para proteger su espíritu. Su entendimiento ayuda al individuo no solamente a adaptarse a una sociedad, sino también a comprender la naturaleza profunda y el propósito de la moralidad. Yama y Niyama no son tanto unos mandamientos divinos, sino guías prácticas de conducta. Para que la mente Svadhistana se desarrolle apropiadamente en un ambiente social seguro y con confianza en sí misma, Yama y Niyama son indispensables. Ellos mantienen a la mente libre de complejos generados por los impulsos ignorantes y egoístas que hacen imposible la práctica de sadhana. Lo que refuerza e inspira a la moralidad no es el miedo al castigo sino la comprensión de la ley de acción y reacción. La buena educación moral cultiva el intelecto discernidor, de manera que los deseos físicos no son solamente reprimidos, sino entendidos apropiadamente. Cuando uno ve que el sufrimiento y la alienación son el resultado de acciones egoístas inconscientes, uno quiere realmente encontrar un camino de actividad que purifique y libere, en vez de esclavizarse a deseos dañinos. Los 5 principios de Yama enseñan balance en el comportamiento social, mientras que los 5 principios de Niyama nos orientan hacia la disciplina espiritual básica.

Son los siguientes:

Yama: Prácticas sociales

1) Ahimsa: No infringir dolor o daño a nadie con intención a través del pensamiento, palabra o acción.

2) Satya: El uso benevolente de la mente y las palabras, a través de la verdad compasiva.

3) Asteya: Renunciar al deseo de adquirir la riqueza o cualidades de otros.

4) Aparigraha: Vivir de una manera simple y evitar los excesos materiales.

5) Brahmacharya: Mantener a la mente siempre absorta en Brahma y ver a todos los seres como una expresión de Brahma.

Niyama: Prácticas personales

- 1) Shaocha: Pureza del cuerpo, la mente y el ambiente.
- 2) Santosha: Ecuanimidad y paz mental.
- 3) Tapah: Pasar dificultades por el bienestar de los demás a través del servicio desinteresado.
- 4) Svadyaya: El estudio y entendimiento apropiado de escrituras espirituales y libros filosóficos.
- 5) Iishvara pranidhana: Tomar refugio o meditar en Iishvara, la Consciencia Suprema.

3 - Asana.

Las Asanas son "ejercicios internos" de yoga. Son posturas físicas sincronizadas con respiraciones profundas para crear caricias conscientes de prana sutil en el cuerpo. Mantienen al cuerpo en forma y la mente balanceada al refinar el sistema endocrino. Las contorsiones generalmente masajean y estimulan los músculos y nervios alrededor de las glándulas endocrinas de manera que los impulsos nerviosos y el flujo sanguíneo no se estanquen. La respiración es lenta y profunda, y la mente estudia su relación con el cuerpo; entiende cómo los vrttis mentales se expresan bio-psicológicamente. Uno siente de dónde vienen los vrttis y tiene una sensibilidad más aguda sobre la prana, la energía sutil que fluye dentro del cuerpo y en el ambiente. La mente así de calmada es más capaz de enfocarse en la meditación.

4 - Pranayama.

Literalmente significa "control de la prana". Esto se logra al regular la respiración. El flujo de prana sutil corresponde al flujo del aire físico en la respiración. Cuando uno respira profundamente la prana está en calma, y esto calma la mente también. La prana es energía mental. Cuando no está ocupada con estados activos del cuerpo y la mente puede concentrarse profundamente como un láser enfocado. Toda la energía que se escapa a través de los vrttis es prana, y el control de la prana regula la expresión de los vrttis. Sin este gasto de energía mental disipado en actividad mental excesiva, esta energía refinada, potencializada, puede ayudar a la mente a enfocarse. Normalmente es la prana la que vibra a la Chitta. La prana es un intermediario en la relación cerebro - mente. Normalmente nosotros sólo

vemos cómo nuestras mentes vibran con el mundo sensorial, pero a través del pranayama podemos entender como la prana dirigida puede colorear y cualificar el panorama interior de la intuición. El pranayama nos da la energía mental concentrada necesaria no sólo para meditar más profundamente, sino para transformar el cuerpo y la mente. La interiorización de la prana comienza a cambiar el sistema nervioso y glandular entero en formas que aún están lejos de ser entendidas por nuestra ciencia física.

5 - Pratyahara.

Pratyahara es el retirar a la mente de los sentidos. Una vez que la mente está balanceada con yama y niyama, y comienza a desarrollarse más rápidamente con asanas y pranayama, la abstracción sensorial se vuelve muy natural. La prana suspendida, apaciguada con el pranayama, permite que la mente esté muy calmada y enfocada. Las facultades internas, sutiles e intuitivas comienzan a despertar. Un yogi avanzado puede ver su mente de una manera muy profunda y estudiar la relación entre la mente y el cuerpo. Uno puede sentir cómo el cuerpo sutil, junto con el sistema nervioso, crea impresiones en la Chitta. Uno puede ver cómo éstas aparecen y se disuelven. Todos los sentimientos, pensamientos, memorias y deseos comienzan a ser entendidos gradualmente. A través de simplemente ver estos vórtices desde un Yo neutral, calmado, en el centro de la experiencia, uno comienza a ver los procesos que influyen el condicionamiento inconsciente, al igual que los juicios y evaluaciones conceptuales que están en nuestra noción mental, auto-creada, del Yo Soy. La pregunta interesante es quién está viendo a la mente en estos estados profundos. Ordinariamente, el ego no procesa la realidad desde estos estados mentales tan profundos. ¿Quién eres entre pensamiento y pensamiento, o cuando estás tan calmado y seguro que ni siquiera necesitas gastar energía en pensar? Estos estados de desapego de la Mente Sensorial crean estados profundos de alegría porque uno no está escapando del mundo exterior, sino accediendo a los reinos interiores de cognición cósmica. Aquí es cuando podemos ver como una práctica de yoga muy balanceada naturalmente nos dirige hacia niveles profundos de pensamiento intuitivo, filosófico y místico.

6 - Dharana.

Dharana es la concentración en un objeto. Se trata de la meditación en una forma u objeto que la mente pueda captar. Meditar en la forma y color de los vórtices es una forma de dharana. Meditar en mandalas y formas geométricas le da a la mente cierto enfoque y concentración, de manera que pueda comenzar a entender ideas más profundas y sin forma. Muy frecuentemente uno piensa que hay una gran diferencia entre la experiencia empírica sensorial y el pensamiento. Sin embargo, cuando el poder del pensamiento es cultivado y logra su pináculo, adquiere un nivel

más profundo de experiencia intuitiva que está en conexión directa con el objeto de pensamiento. Por ejemplo, en vez de pensar en un árbol, la mente se siente uno con el árbol; lo siente como una magnífica fuerza de vida interactuando con su ambiente. Uno entiende que tiene ciertas cualidades que pueden ser usadas para sanar, aún sin tener conocimientos de medicina. Este nivel de pensamiento cúspide está mucho más unificado con el objeto de pensamiento que él simplemente ponderar de manera abstracta, como lo hacían los filósofos medievales que se cuestionaban sobre cuántos ángeles podían danzar en la punta de una aguja. A través de la dharana uno comienza a penetrar en el mundo de las ideas, y a saber cómo las ideas y los vrttis que las apoyan no son sino creaciones de la mente. Al sostener una forma en el pensamiento de una manera estable en la Chitta, el Aham comienza a ver la esencia de una manera tan profunda que el sentimiento del Yo Soy se vuelve superfluo. Uno comienza a percibir el universo de manera espontánea e intuitiva. He conocido a yogis que podían ver detalles discretos de mi pasado, imposibles de saber para alguien más que no sea yo, solamente por mirarme en la frente.

7 - Dhyana.

Dhyana es la atención interna en el Yo-Testigo. Es importante recordar que el objetivo final de la práctica de Tantra no es lograr entendimiento objetivo, como en la Dharana. Dharana es una herramienta para desarrollar Dhyana. El objetivo final de la práctica tántrica es entender el interior y tranquilo "Yo-Testigo", y con ello liberarnos de las vicisitudes de la ignorancia espiritual. Dhyana es un flujo constante de la mente. Permanece imperturbable por pensamientos externos o formaciones en la Chitta. La mente está pasiva, "vacía", como diría en Budista. No se trata de no pensar en nada, sino de pensar en "ninguna cosa". En esta etapa de intuición, uno comienza a sentir la dirección cognitiva o fuerza espiritual que el Yo - Testigo ejerce sobre la mente. La Consciencia es el núcleo de la mente, y al concebir la existencia de Shiva, profundamente dentro del "Yo" interno, la mente fluye naturalmente hacia la Subjetividad Suprema de Brahma. Uno puede practicar dharana en la forma, pero su refinamiento es reconocer al Testigo fundamental más allá de los medios relativos de la mente, para la cual la forma es una creación. Se necesita mucha purificación para transmutar los obstáculos que surgen en la mente. La meditación tántrica también debe cultivar la vida emocional y afectiva, de manera que la dhyana no sea un proceso seco y abstracto. Tanto el pensamiento como el sentimiento, la cognición y el afecto, son cultivados y elevados en una manera que guían a la mente hacia una interiorización más profunda y la Auto-consciencia. Sólo cuando todos los vórtices que se han activado por nuestro flujo mental pasado son entendidos y procesados la Dhyana es finalmente perfeccionada.

8 - Samadhi.

Como se definió previamente, el samadhi es la experiencia de unión con Shiva. El microcosmos que se ha cultivado con los primeros 7 pasos prácticos finalmente experimentará el samadhi. El Samadhi es la meta pero también es práctica. Hay muchos niveles de samadhi, cada uno corresponde a la elevación de la kundalini a un vórtice en particular. La kundalini o Kukulkan es la energía de Shakti que disuelve todos los vórtices de la mente. Ella los creó y ahora ella los disuelve como kundalini. La kundalini es la fuerza que finalmente "limpia" los vórtices al vivificarlos con Shakti, de manera que resuenen armoniosamente con el resto de la mente. Ya sin los vrttis que distorsionan los kosas, creando disipación del pensamiento y desintegración de todo el sistema mente-vórtice, la mente se siente unificada, alineada y congruente consigo misma y con la Mente Macrocósmica. Los samadhis en los vórtices inferiores dan acceso a los niveles o lokas correspondientes del Macrocosmos. Los lokas son planos de existencia en el Macrocosmos, al igual que los kosas son planos de existencia dentro del microcosmos. Al purificar los kosas mediante el samadhi, uno penetra en los lokas del Macrocosmos y aprende sus secretos. La sucesión de estos samadhis depende del grado en que Kukulkan se haya levantado hacia la proximidad con Hunab Ku; de cuántos círculos concéntricos y vórtices esta serpiente emplumada ha devorado en su camino a casa. Kundalini es la "negatividad fundamental", como la nombró Anandamurti. Es "negativa" en el sentido en que es una fuerza de retorno. Shakti siempre retorna a Shiva. Todas las cosas vienen del Infinito, son sostenidas por Él, y en última instancia regresan a Él, aquí y ahora. El nirvikalpa samadhi es cuando todos los vrttis se han purificado y la serpiente emplumada Kukulkan se levanta hacia el núcleo de Hunab Ku, o Vórtice Sahasrara. .

La práctica del Rajadhiraja Yoga y sus 8 pasos varía en grados dependiendo de la capacidad del iniciado. Uno debe comenzar con Yama y Niyama y Asanas. Una vez que la mente y el cuerpo están mejor afinados a través de estas prácticas, uno puede comenzar con las siguientes. Juntas, ellas convierten energía física en energía mental y después energía mental en cognición espiritual. La práctica debe desarrollarse con la capacidad de hacer estas conversiones. Una persona que no entiende Yama y Niyama solamente se va a hacer daño con las Asanas, ya que éstas le pueden dar a uno mucha energía mental desenfrenada. Muchos instructores de Asanas que no tienen entendimiento de Yama y Niyama se hacen daño y guían erróneamente a otros. De manera similar, aún un principiante con una mente balanceada y un sentido natural de la ética debe avanzar en los pasos intermedios antes de ser capaz de lograr la concentración profunda que requieren el pratyahara, dharana y dhyana. Todos los pasos interiorizan la mente de manera gradual. Con la interiorización de la mente y los niveles acompañantes de refinación del pensamiento y sentimiento, la

mente pasa progresivamente a través de kosas más sutiles, o círculos concéntricos más cercanos.

Mientras que es cierto que el objetivo último de la meditación es entender quién está finalmente más allá de estas órbitas alrededor del núcleo, la mente tiene que pasar a través de estos planos objetivos de creación mental y, en la evolución, nuestro trabajo es encontrar un camino a través de estas órbitas que rodean al Hunab Ku, como microcosmos espiritualmente conscientes guiados intuitivamente por Brahma. Cada uno de los kosas orienta a la mente a niveles nuevos y trascendentes de ser; la guían progresivamente hacia niveles más altos hasta que uno finalmente trasciende todos los vórtices mentales conectados con todos los niveles mentales. En este proceso de trascendencia hay una transformación continua y por lo tanto una re-modificación de la definición del concepto de individualidad.

Uno no puede intuir la presencia de la Subjetividad Suprema mientras la mente está ligada a los niveles objetivos. Al contrario, uno tiende a sentir que los niveles objetivos de la mente que se encuentran por encima del actual, son la propia identidad subjetiva. Por ejemplo, una mente en el Anahata (subliminal) puede no lograr concebir su ser subjetivo más puro y, en lugar de esto, localizar la raíz de su sentimiento subjetivo en el vórtice inmediatamente superior, en este caso el nivel causal del Vishuddha. La mente causal es todavía un plano mental objetivo, sin embargo aparenta ser subjetivo para los niveles inferiores a él.

Cuando uno alcanza el plano causal, queda claro que aquello que antes parecía ser la última realidad subjetiva es una realidad más objetiva. Es objetiva porque ahora uno intuye que hay un nivel subjetivo más arriba que puede ver a esta mente causal. La redefinición progresiva de la sensación existencial del "yo" es claramente apreciable. Al principio uno se identifica con su cuerpo, luego con su entorno, su posición social, después quizá con algunas cualidades sutiles, y continúa hasta que uno llega al núcleo de la mente, Shiva. El proceso de redefinir progresivamente la subjetividad de acuerdo a los niveles progresivamente más sutiles en los que la mente opera se llama manasphota, la "explosión" de la mente en niveles progresivamente superiores. Cuando la mente se refina al punto en que explota en su sustancia original de Conciencia o Shiva, el proceso se denomina cetanasphota. Manasphota y cetanasphota son los procesos centrales involucrados en la práctica espiritual. Ya sea que uno se encuentre luchando para purificar el corazón o concentrándose en las propias cualidades cognitivas superiores, estos procesos de expansión mental y de conciencia están siempre ocurriendo detrás.

La naturaleza ha diseñado la mente de manera tan perfecta que a través del despliegue de los vrttis, la mente es finalmente dirigida más allá de cualquier forma de atadura, hacia la unión con el Ser no creado. En última instancia, la Naturaleza y el Espíritu están coordinados en armonía.

Recordemos que la Naturaleza es el resultado de la interacción entre Shiva y Shakti y que abarca toda la creación, incluyendo la Mente. La Naturaleza lleva más allá a todos los seres creados al guiarlos de regreso a Shiva.

Cuando discutimos el Vórtice Anahata , se mencionó que los seres humanos habían adquirido el nivel de autoconciencia que los dotaba de libre albedrío y les permitía tomar decisiones independientes. Podemos seguir la conciencia espiritual y moral que la Naturaleza nos ha dado. También somos libres de seguir los impulsos que nos llevan hacia la materia y el auto encierro.

Ya se ha mencionado que nuestras acciones negativas crean samskaras o reacciones debido a que la mente se ha movido en contra de su curso natural. Sin embargo ¿existe alguna actividad o práctica específica que uno pueda adoptar para sincronizar la vida y las acciones con el Dharma, con la Conciencia? Ciertamente, la Naturaleza está ahí para guiarnos a cada paso del camino si es que estamos dispuestos a escuchar. Pero ¿qué hay de los momentos en que no podemos escuchar o cuando no hemos aún aprendido a escuchar a nuestra voz interior? El ser humano que ha alcanzado el Vórtice Anahata tiene una intuición del Infinito, pero no está establecido aún ahí. Por lo tanto, su voluntad está separada de la voluntad cósmica. El mundo aún está ahí afuera; no parece que haya factores fuera de uno mismo que determinen la realidad; aún hay una brecha entre uno y el otro. El mundo parece ser algo que uno debe temer y con el que hay que contender, aun cuando en una parte uno intuitivamente sienta que hay una armonía más profunda trabajando para aliviar los conflictos entre uno y el otro, entre el interior y el exterior.

Sadhana, la palabra sánscrita para denominar la práctica espiritual y la meditación, comprende todos los recursos humanos, emotivos, cognitivos y de acción, que conforman la mente y la alinean con el orden moral cósmico que finalmente la guía más allá de los límites y el auto encierro. Sadhana debe ser por lo tanto la expresión humana más refinada ya que sirve de vínculo entre el infinito y el finito. Debe representar el ápice del intelecto humano y la intuición, las emociones más nobles y la actividad más compasiva. De hecho, sadhana es la vida espiritual en sí. Es lo que completa al individuo y lo libra del miedo, proveyéndolo de inspiración, sabiduría y valor para lidiar con la transformación de la propia naturaleza baja y para comprender el sentido más profundo del ser.

Sadhana no debe ser confundido o degenerado al nivel de religión, dogma o convención social. Por el contrario, sadhana debe reflejar las leyes mismas y la esencia de la vida espiritual. El propósito de la sadhana no es el de proveer una construcción inmediatamente accesible de la definición de la vida espiritual. Al contrario, la práctica espiritual ofrece herramientas racionales para ayudar al aspirante a descubrir por sí mismo el significado de su vida en relación con el Espíritu. El aspirante Tántrico debe tener un abordaje similar al de un científico o investigador de mente abierta que disfruta su trabajo y adora la búsqueda del conocimiento.

Esta es la esencia de la meditación Tántrica: proveer una práctica experiencial que le permita a la mente crecer y desarrollarse. Sin embargo, uno no debe confundir la técnica con la plenitud de la sadhana. Las técnicas Tántricas de repetición de mantras, ejercicios de respiración, visualizaciones etc., son herramientas funcionarias para la expansión de la mente. Se pueden equiparar a las prácticas para una vida física saludable. Trotar, caminar, comer apropiadamente etc., mejoran la calidad de la salud, pero las prácticas en sí no constituyen completamente la noción de una vida saludable. Son sus beneficios prácticos los que mejoran la calidad de vida. De manera similar, el acto de meditar y realizar posturas de yoga, aunque son de gran ayuda, no constituyen la totalidad de la vida espiritual. Las prácticas ofrecen un medio para alcanzar el estado más elevado de conciencia, donde uno puede experimentar su ser de manera más completa y descubrir verdades espirituales de manera directa. Cuando uno se acerca al Infinito, todos los intermediarios se caen. El decir esto no es para negar la importancia de las prácticas espirituales, sino para reafirmar que son el medio para un fin. Una mente virtuosa y humilde puede desarrollarse espiritualmente a lo largo de varias vidas dentro del flujo de la evolución Macrocósmica sin tener que sentarse a meditar, respirar de cierta manera ni asumir ciertas posturas físicas. Sin embargo, la meditación Tántrica acelera el proceso de evolución espiritual exponencialmente y provee un ímpetu dinámico y poderoso para promover el desarrollo continuo.

La Evolución Colectiva

“Las consecuencias internas nocivos del exceso de industrialización no sólo afectan a la salud personal, social y nacional del pueblo, también precipitan la degeneración psíquica individual y colectiva. Un tipo de epidemia psíquica puede surgir que puede envenenar a casi todas las expresiones de la vida y destruirlos. Esto tal vez no puede suceder hoy, pero seguramente va a suceder en un futuro muy cercano “-. Anandamurti Esta declaración suena fantástico para el materialista. Sin embargo, Anandamurti siempre hablaba sobre todos temas- la economía, la ecología, la política, etc., desde una perspectiva muy espiritual. Si el universo tiene una contraparte sutil, espiritual que controla el mundo material, y si el universo es moral, entonces quizás esta afirmación puede parecer plausible. Cualquier ser, o sistema inteligente tiene mecanismos de defensa para protegerse de la enfermedad. Si el universo es realmente consciente y una entidad viviente en sí mismo, entonces uno debe ver esta declaración como una gran advertencia para las materialistas con su concepto mal concebida de dominar, controlar y, eventualmente, destruir el mundo en que realmente no tienen verdadera conexión, un mundo que no es de ninguna manera una Madre Tierra para ellos. ¿Pueden nuestros distorsiones mentales y errores de hecho generar epidemias psíquicas? ¿Puede la raza humana generar reacciones que nos atacan no sólo de nuestro entorno físico, sino también de nuestro entorno mental, interna? La cuestión es práctico, por último, en que uno tiene que investigar estas preguntas espiritual en el laboratorio mental. Si uno no entiende, entonces no podría sobrevivir a la próxima e inevitable proceso de selección natural. La humanidad del futuro verá las primeras décadas del milenio nuevo como el fin de una era y el comienzo de otra. Más bien, es la destrucción de una edad y la creación del otro. Todo lo que vemos tan sólido y real son nada más que sombras de las ideas profundas, ya que existen como creaciones originales en la mente de Dios. La mayoría ven el universo como un juego de fuerzas materiales. Otros entienden las ideas más profundas que se mueven más allá de la existencia mundana, que no es sino una manera mundana de percibir y concebir el universo. Percepción refinada y concepción más allá del materialismo crudo y deseos ciegos nos da una perspectiva más profunda y el lugar más significativo en este planeta en movimiento y en constante evolución. Lo que evoluciona es la conciencia y las ideas que desarrollan una mayor conciencia de que puede ayudar a integrar en la vida del Macrocosmos, el universo viviente. Una mente más compasiva e integral no es más que la evolución y el perfeccionamiento de la mente conceptual crudo y sus correspondientes deseos mundanos. En este punto de vista, la destrucción del capitalismo, la mentalidad materialista y el surgimiento de una consciencia nueva izquierda son el juego de sombras de grandes ideas que están compitiendo y chocándose en algún lugar más allá de la materia oscura invisible del universo. La evolución es siempre el favorecimiento de

algunos miembros de una especie con respecto a otros miembros, menos adaptables. La mentalidad materialista de esta edad sólo se destruirá a sí mismo y los miembros de esta parte del especie que son resistentes a un mayor cambio. La evolución simplemente los elige como no tener lugar en este planeta en un futuro próximo. Hazte a un lado los radicales y revolucionarios, la madre naturaleza es mucho más radical que una pantera negro, sin embargo, más amorosa y sabia que un millón de abuelas brillantes. La destrucción de los sistemas viejos tiene sus orígenes profundos en las fuerzas creativas de la naturaleza, las fuerzas inteligentes que preservan la vida y su propósito verdadero en el universo. Aunque el planeta puede mover un poco en el futuro cercano, estos movimientos son sólo reflejos crudos de lo que se mueve en silencio contra la corriente, en la mente causal detrás de la naturaleza. Casi nadie va en contra de la corriente y se aventura hasta alla hoy en día. El materialismo no es sólo una mala cultura o brutalidad sin refinar. Es un asesino del alma y el mayor enemigo de la humanidad. La mente interior o alma entra en contacto con este mundo a través de su conexión con el cerebro y el sistema nervioso. Una parte de esta entidad que hace contacto inmediato con el mundo físico de la materia y la energía se transforma e une en esos mismos objetos de la mente. Los yoguis llaman a esta parte de la mente el *chitta*. *Chitta* es esencialmente un medio entre el mundo interior de la mente y el mundo exterior de la materia. Tiene la inteligencia y sustancia esencial de la mente y al mismo tiempo tiene la estructura formal de la materia que juega inteligentemente a cabo cualquier forma del mundo externo que entra en contacto con el. *Chitta* tiene programas instintivos que se suscitan y activan de acuerdo a las huestes de forma que entretiene. Si la mente sólo se entretiene ocupaciones crudos, luego más *chitta* se desperdicia por transformarse para reflejar formas crudas y jugar a cabo su dramas- más dinero, más del nombre y la fama, etc. Mente de ese modo se mueve hacia e incluso se convierte en sí en la materia. Los materialistas son realmente rebeldes a medida que avanzan contra de la evolución consciente y el orden moral sutil del universo. Yoguis están más interesados en la Subjetividad Suprema, o Atman, para ver claramente todos los aspectos de la mente y sus reflexiones de la materia y forma en el mundo como el teatro de sombras del Atman, y no como posesiones para disputar y con ello dominar y destruir a otros . Mente también se mueve hacia adentro y evoluciona hacia el espíritu puro del Atman. Este es el verdadero propósito de la mente en la evolución, a moverse hacia el interior de nuevo en el espíritu. *Chitta* concentrada y enfocada en la meditación toma la forma de la sin forma, desintegrarse de nuevo en formas sutiles internas de la mente hasta que finalmente fluye hacia las cabeceras silenciosas de la divinidad, la Subjetividad Suprema. Esta es la salvación y la liberación de la mente. El materialista pierde su mente y persona en el mundo material, mientras que el yogui se libera la mente mediante la fusión de nuevo en su fuente en el Testigo puro y consciente. La mente sólo puede ser “destruida” en estas dos

maneras: desintegrarse en la materia o desintegrarse en espíritu. Un camino es sólo agonía mientras que la otra entrega felicidad dichosa. La ciencia de la microvita es el estudio intuitivo del diálogo entre la mente y la materia, de las actividades en algún lugar de las regiones entre el chitta mental y el cerebro. Es una ciencia moral para mostrarnos el camino para salir de los laberintos del alma. Microvita positiva son las fuerzas que ayudan a convertir chitta en espíritu mientras que la microvita negativa impone formas crudas y deseos crudos en el sistema cerebro-cuerpo. Microvitas positivas traen la iluminación y la realización, mientras microvita negativa finalmente provocan la degeneración de la mente. Los seres humanos siempre han tendido al materialismo como consecuencia de la falta de cultura espiritual, sin embargo, ahora es la primera vez que la especie entera se guía por las fuerzas que sólo traen destrucción. La globalización, la organización de la ideología materialista y su ejecución imperialista, es el gran destructor del planeta. Es la imposición de una conciencia engañada y abstracta de un organismo enfermo hacia los seres inocentes y puros de este planeta. Si el planeta y su estado natural de equilibrio están en peligro como consecuencia de la globalización, entonces uno sólo puede imaginar el estado de nuestra arquitectura del alma dentro. Y así como un planeta desequilibrado buscará el equilibrio de nuevo, por lo que la estructura mental colectiva de la humanidad se verá obligada a someterse a transformaciones muy radicales con el fin de sobrevivir a este daño. La transformación de una especie es el acto más radical de la creación y la destrucción simultánea. Aquellos cuya inteligencia fluye hacia adentro para encontrar el equilibrio y la responsabilidad uniéndose con el macrocosmos se verán favorecidos por la evolución, ya que son muy necesarios estos vehículos de la cordura humana. Sus mentes y sistemas nerviosos trabajarán en armonía con el nuevo orden. Esta definición nueva de la humanidad se impondrá a todos. La naturaleza da gracia incluso a los más indignos, aunque los destruye mientras que los obliga a evolucionar. Es como si todos estamos recibiendo una actualización de software para nuestros cerebros. Los materialistas también están recibiendo esta actualización bendecida pero tienen hardware muy antiguo que simplemente no pueden entender a los programas nuevos. Ellos serán obsoletos y reciclados, ya que dejan de funcionar y pierden su aplicabilidad en nuevas estructuras. El exceso de conversión de la mente en la materia a través de la voluntad ignorante y ciego impulso degrada el sistema nervioso y crea la enfermedad mental. Microvita negativa comienzan a excavar en este espacio energético entre la mente y el cuerpo para ayudar a la mente equivocada a auto destruirse aún más rápido. Estos patrones de pensamiento negativo e insidioso parasitario alimentan de nuestra energía vital y hacen que la compulsión, el miedo y la violencia sean las fuerzas dominantes en nuestra existencia separada y mal imaginada. Microvita negativa guían la destrucción de la humanidad por nuestras acciones egoístas y brutales, así como atacan y degradan el sistema nervioso desde

dentro. Es una carrera para ver qué aspecto de la actividad de microvita negativa nos destruye más rápido. ¿Será a través de la guerra, el fracking, el imperialismo económico y otras formas de destrucción crudo, o por subvertir el orden mental interna mediante la creación de las enfermedades mentales dentro como resultado de caer en las trampas de la naturaleza por las partes de la especie que se extinguen solos? La única guerra que tenemos es la guerra interior. El chitta debe fluir hacia arriba y hacia adentro y tenemos que entender cómo facilitar este proceso natural que el materialismo moderno ha amortiguado. Sin eso estamos acabados, tanto individual como colectivamente. Cuidar la mente, cuidar de los demás y transformar la naturaleza interna y luego ya no hay necesidad de materialismo, la vanidad, el nacionalismo, el racismo, ni ningunos otras cualidades desagradables de mentes ignorantes y temerosas. Si uno no lucha en esta guerra, entonces estos enemigos definitivamente van a destruir el alma si no lo han hecho ya. En lugar de luchar por las formas de vida que llevan hacia la destrucción que es mucho mejor para luchar por la transformación y situarse bajo mayores ideas, ideas que funcionan y prácticamente nos guían hacia la integración. De hecho, sería un universo muy aburrido en el que los grandes acontecimientos mundanos no expresaban de acuerdo a grandes temas. Tal vez esta es nuestra enfermedad; el materialismo amortigua el universo vibrante que nos acaricia y nos da lugar y propósito. En lugar de matar sistemáticamente a los animales para la alimentación, la invasión y la destrucción de otros países por los recursos, y el exceso de consumo de las materias primas preciosas del planeta, se puede vivir pura y simplemente con un poco de comprensión espiritual y la responsabilidad social y ecológica. El materialismo destruye el mundo de los animales, las plantas y la mayoría de los seres humanos. No puede contener estos otros mundos. Buscando el bienestar colectivo con compasión y conciencia conspira con la inteligencia del Macrocosmos para organizar sus elementos abigarrados y vigorosos que sincronizan en un fin sublime y sencillo que todos los seres buenos puedan entender. Cuando la mente y las microvitas positivas y negativas que afectan la mente están equilibradas, entonces nuestras limitaciones son más naturales y no sean explotados por los sistemas siniestros de explotación que sólo nos degradan y dificultan la evolución consciente. Hay un lugar para todos en este mundo esencial que abarca otros mundos. Anandamurti, en una charla llamada "La Venida de la Edad del Hielo Nuevo," habla de cómo los patrones climáticos del planeta han cambiado drásticamente desde la década de 1980. Él habla de este fenómeno no como una catástrofe, sino como algo natural. Relaciona la polaridad cambiante de planetas polos como la causa subyacente. Él dice que se cambian pronto y con este cambio habrá cambios en los campos electromagnéticos. Muchas especies tendrán que someterse a la metamorfosis biológica para sobrevivir a estos cambios. La mayoría de los seres humanos se extinguirán. Sólo aquellos con el sistema nervioso y

glandular refinados serán parte de la nueva humanidad del futuro próximo. Veo esto como la selección natural en acción, aunque en este caso estamos hablando de una selección natural basada en la conciencia y la inteligencia emocional en lugar de la fuerza bruta o la astucia intelectual y crueldad. Con muy poca conciencia personal, social, ecológica y espiritual será difícil para la mente colectiva de la humanidad ajustar con estos campos electromagnéticos cambiantes. Estos seres humanos se vuelven como los neandertales del pasado, una especie extinta, a menos que haya cambios radicales muy rápidos. Anandamurti dijo que a veces la evolución hace un repentino "salto al galope." Considero este fenómeno como un despertar del kundalini colectiva. El Kundalini es la fuerza creativa fundamental en el universo macrocósmico y no sólo una fuerza sutil que funciona en el organismo microcósmica física. Shakti se llama kundalini cuando funciona en la entidad microcósmico, encarnada, biológico. Se llama Shakti en su aspecto macrocósmico, donde funciona en todo del universo. Anandamurti denomina kundalini la "negatividad fundamental". Es "negativa", ya que es la fuerza de retorno que puede recuperar incluso la fuerza creativa más centrífuga con un radio de distancia más lejos del núcleo cósmico. Kundalini trae toda la creación de nuevo en la Conciencia Suprema. Kundalini, ya que funciona en el microcosmos, no toma uno más lejos del núcleo cósmica con los deseos mundanos extraños. Kundalini es la fuerza fundamental que es capaz de devolver toda nuestra creación mental a su origen. No importa lo lejos nuestra creación mental se ha materializado en la materia, y no importa lo lejos que nos hemos perdido en la ilusión, el deseo, o la ignorancia; la Madre Shakti como kundalini nos llevará a casa. Cuando kundalini se manifiesta en un ser vivo evolucionado, se dice que está durmiendo en estado latente en la base de la columna vertebral en el primer chakra, el Muladhara. Esta posición representa la materia, la manifestación más cruda del espíritu y está más lejos del punto de Shiva en la corona. Porque ella es la energía fundamental detrás de todas las energías expresadas, ella tiene la capacidad de controlar todas las formas de energía. Es por esto que se dice que debido al despertar de esta fuerza a través de la práctica espiritual, se producen todo tipo de fenómenos misteriosos. Uno puede concentrarse por largos períodos de tiempo, tienen un vigor mental y físico, se abren potencialidades psíquicas y ocultas latentes, y alcanzar estados elevados de conciencia espiritual. Kundalini, como la "negatividad fundamental" es la fuerza latente en la base de la columna vertebral que trae cada cadena de la creación de nuevo en el seno de OM, disolviendo cada destello de color y sonido cósmico de la corona por encima del cuerpo calloso entre lo cerebral hemisferios y por encima de la glándula pineal. Kundalini es Shakti, la contraparte energética de la consciencia pura de Shiva. Cuando la energía de Shakti está inactiva, Shiva, o la conciencia, es como un océano infinito y sin ondulaciones. Shakti se activa y se transforma Shiva mediante la creación de olas en el cuerpo infinito de Shiva consciente, tranquila, y ecuánime. Cuando se activa hay

movimiento, creación, o involución. Shiva se reduce y se limita para manifestar en la creación. Shiva y Shakti crean el universo entero. Más tarde, Shakti se puede disolver de nuevo en la creación de Shiva. Cuando ella regresa se manifiesta la evolución del universo a través de seres vivos y conscientes. Cuando vuelve a Shiva es la liberación espiritual y la iluminación para el alma bendita que entiende esta unión estática. Juntos, Shiva-Shakti, o la conciencia y la energía, son la Conciencia Suprema. Shakti es la energía creadora cósmica que manifiesta el infinito océano cósmico de Shiva, o la conciencia en todas las olas expresadas de esta creación. Shiva es eternamente puro y de reposo y no se puede hacer nada sin su consorte, Shakti. Shakti despierta esta conciencia latente y lo lleva hacia el exterior, de forma centrífuga, en acción y creación. Shiva-Shakti interactúan hasta que la onda sutil de Shiva colapsa en mente, y, a continuación, en energía, y al final en materia sólida, o "materia estelar." Es la Shiva infinita y sutil que, aparentemente, se convierte en el universo dejándose manifiestan como energía creada. Con la evolución de la vida y la expresión de la conciencia en formas continuamente más y más sutiles, Shiva-Shakti continuarán manifestándose en la vida biológica. La vida, esta "mancha de protoplasma con un impulso," con el tiempo llega a ser consciente de sí mismo como Shiva se-manifiesta su conciencia. Árboles, mamíferos, plantas y seres humanos han desarrollado todas las formas de conciencia que se manifiesta en formas milagrosas con la organización, la adaptación, y crecer a pesar de la entropía del mundo material a su alrededor! Con el tiempo, estas mentes microcósmicas evolucionados serán tan conscientes de sí mismos que serán capaces de preguntarse donde esta conciencia viene. Shiva vuelve de ser consciente de sí mismo a través de nosotros. Esta es la llegada de la conciencia en los chakras anahata y vishuddha. El kundalini es nada más que lo Shakti universal que se manifiesta en un ser encarnado, biológica. Kundalini es la esencia más pura de la divina Shakti que reside en la base de la columna vertebral; una fuerza que en última instancia gobierna todo el sistema nervioso. Con el despertar de la kundalini el chakra Vishuddha desarrollado comienza a girar de forma centrípeta como los 16 pétalos o pulsaciones acústicas vibran los 4 vórtices del Muladhara, o chakra de la base. Es como un tornado o remolino astral que crea un vórtice desde la coronilla hasta el cóccix. Esta acción 4x4 cubre toda expresión posible, todas las posibles vórtices del muladhara que se escapan hacia el exterior en la mente sensorial en el primer chakra. La mente causal con todas sus hilos controladores de sonido toman el cargo de todos los chakras inferiores. Al final este proceso desciende hasta la base del Muladhara. Es un útero de sonido y pulsación interna, altamente organizado e inteligente que despierta el kundalini. Toda la energía que entra en las expresiones emocionales del vrittis o vórtices es absorbida hacia el interior. Esta sinfonía centrípeta, exterior tira y convoca el kundalini hacia arriba y hacia adentro con toda la energía vital del cuerpo. Aquí Shakti comienza a actuar y crear un alma profunda en el

interior. Shiva es el ojo de la tormenta tranquila mirando desde lo alto. Tanto Shiva y Shakti ordenan el camino de la bienaventura, el ananda marga, por lo que el aspirante puede encontrar el camino a través de los laberintos diversos de la mente ascendente. Este es el caso con una mente preparada, sin embargo. Las estructuras de las mentes individuales y colectivas son una y la misma, que son interdependientes y coexistente. Es como un fanático del fútbol en un estadio lleno de otros fans al fútbol. Las ganancias o pérdidas afectan tanto al individuo como el cuerpo colectivo. Juntos, forman algún tipo de meta-identidad que el individuo y la colectividad dependen, o creen que lo hacen. En esta similitud, podemos ver cómo el despertar de kundalini de los individuos en paralelo el despertar de lo colectivo y viceversa. Después de 50 años de revolución de la conciencia en el Occidente, y la mayor parte inspirado por drogas alucinógenas, es fácil encontrar una gran cantidad de ejemplos de despertares kundalini que han ido mal. Esto es lo más a menudo porque el pionero de conciencia mística no estaba psicológicamente preparado y / o despertar el kundalini yoga a través de medios forzosos o a través del uso de drogas psicodélicas. Técnicas de yoga agresivos y psicodélicos por lo general tienen los mismos resultados: los estados que se asemejan a un ataque esquizofrénico. Incluso con los casos de despertares finalmente exitosas, como la de la vidente hindú, Gopikrishna, son a menudo angustioso y tomar uno al límite de la auto-aniquilación, mientras que en el camino de la auto-realización. Esta explosión de Shakti, o Shakti, es simplemente demasiado para la mente promedio de soportar. ¿Podrías imaginar lo que pasaría con el materialista promedio, Big-Mac devorador, mente semiconsciente cuando se recibe una dosis de la conciencia supercargado? El jarro de la arcilla del auto se rompe en pedazos. Los místicos y los genios recogen los pedazos y hacer collages coloridos, hermosas y celebran la disolución de la separación en la totalidad. La persona mundana sólo encuentra que vida se derrumba en pedazos. Nosotros, como especie, no tenemos ninguna opción en el asunto: las reglas del juego están cambiando. Debemos evolucionar emocionalmente, intelectualmente y espiritualmente o desaparecer del planeta; realmente no hay otra alternativa. Todas las viejas estructuras mentales que se han proyectado y creado nuestra ciencia, convenciones sociales, económicas, y culturales se están convirtiendo rápidamente en obsoletas. De hecho, ya están tan podridos que nos están llevando abajo con ellos. Es el deseo de la mente humana colectiva e individual para trascender los obstáculos que decidirá si uno es parte de la nueva humanidad o no. Si es así, la evolución asumirá y guiará. Si no es así, y la mente quiere permanecer en la vieja y convencional, entonces la entropía y decadencia reciclará uno nuevo en el planeta para un mejor uso. Kundalini es la energía fundamental detrás de todas las manifestaciones mentales. La mente es un derivado de la conciencia pura y energía divina, o Shiva y Shakti, que crearon el universo mucho antes del Big Bang. Shakti, como kundalini en el viaje de regreso,

puede reparar cualquier distorsión y traer justicia a nuestro cada mal si sólo entendemos su camino. Shakti y Shiva son fundamentalmente uno, y kundalini sólo quiere volver a su amado Shiva. Uno debe tener una desarrollada chakra anahata, la humildad, junto con inquebrantable confianza y mucha experiencia en la meditación de adaptarse a este flujo superior. Las propensiones inferiores deben ser purificados en gran medida, de lo contrario uno se echarle gasolina a la hoguera del ego ambicioso, apegos y temeroso. No es el caso de que la kundalini de las masas va a despertar en rápida transformación y rescatarnos a todos. Las cambiantes condiciones planetarias de la presente es realmente lo que nos está haciendo una raza de simios locos. La naturaleza nos quiere despertar, mientras que nuestra pseudo-cultura contemporánea sólo nos adormece y obstaculiza la evolución psico-espiritual. Pocos parecen estar encontrando el equilibrio. La mayoría de los sistemas nerviosos no están preparados para lo que ya nos está pasando a través de los mecanismos sutiles de la naturaleza. Aunque las leyes sutiles, internos de Shakti será tan suave como sea posible, será difícil para el despertar de las masas de la inconsciencia bruta para comenzar justo incluso para vibrar en la segunda, chakra svadhistana. La fuerza kundalini colectiva se centra principalmente en que entra en el segundo chakra y crear equilibrio allí. Aquí, en la mente-sensorial intelectual o conceptual, desarrollamos conceptos del "yo" y el mundo. No puede haber un despertar de la kundalini balanceada si uno no tiene una conexión equilibrada con el mundo externo a través del chakra svadhistana. Un fuerte chakra svadhistana no es co-dependiente, ni convencional, pero su valor reside en su confianza y congruencia con el mundo real del universo de Shiva-Shakti. Un aspirante espiritual no busca la unión con el nacionalismo, con la clase social, o cualquier otro "ismo", excepto el universalismo. El universo entero es nuestra patria y que está contenido dentro de Brahma, la unión de Shiva-Shakti. Sólo aquellos que pueden aventurarse a dar este paso se moverá hacia adelante. Ahora es el tiempo de la gran purga. Personas equilibradas, sin importar su grado de desarrollo intelectual que son, se trasladarán hasta una "muesca" evolutiva desde sus respectivas posiciones. Es mucho más fácil que un pastor de cabras felices y emocionalmente saludables en el desierto moverse hacia el interior de lo que es para una apariencia sofisticada, intelectual, neurótica, urbana. Lo importante es que todas las personas tratan de expandirse desde su estado actual, no importa lo que sea. La naturaleza busca el equilibrio y no hace distinción de prejuicios entre alta y baja. Todos los microcosmos son queridos por Brahma. Esto es lo que es más importante. Sin embargo, la triste verdad es que nosotros, como especie, caemos poco a poco más enfermos y más y más incapaces de tomar este paso crítico. Cultura espiritual verdadera que cultiva profunda conciencia y la responsabilidad moral no está disponible o es inaccesible para la mayoría. Debido a esto, la vida intelectual y emocional de los humanos se está volviendo extremadamente desequilibrada. Hay muy poca correspondencia

entre lo que uno es en el interior y lo que uno está en el exterior. Esta contradicción algún día será entendida como la causa subyacente de la extinción de la vieja humanidad. Debemos construir una nueva y universal cultura humana sobre las cenizas de la actual. El fuego Heraclítico de la naturaleza consume y lo ilumina, conserva y destruye. Sólo cuando los deseos más profundos de nuestra vasta naturaleza interior encuentran expresión en la cultura humana universal, en donde todas las flores particulares son vistos como parte de la misma hermoso jardín, tendremos una sociedad y una cultura que es verdaderamente humana. Nuestra gloria es todavía para ser. El despertar de la kundalini se debe preparar una base moral, por haber alcanzado cierta sabiduría práctica viva de cómo vivir sin crear sufrimiento innecesario a uno mismo ya los demás. Sólo aquellos un poco más avanzados en este camino son los candidatos a entrar en este camino. Aunque es posible que despertar esta fuerza a través de la psicodelia, a través de prácticas intensas, físicas como yoga asanas y pranayama, y otros rituales, estas prácticas son incompletos por sí mismos y pueden ser peligrosos en en que carecen de preparación psicológica adecuada para este bombardeo cósmico conciencia. En la mayoría de estas prácticas pueden forzar el kundalini al segundo chakra y tratar de procesar prematuramente las tendencias latentes en la mente subconsciente. Después de una experiencia tan emocionante, uno se ahorra por los complejos subconscientes de la mente. Inseguridad, miedos profundamente arraigados, compulsiones, y la paranoia son los efectos secundarios comunes del despertar prematuro de Kundalini sin la preparación ideacional adecuada a través de la meditación profunda y madura, que, por supuesto, requiere un alto grado de discernimiento moral. Aunque uno casi nunca conoce a un profesor de yoga que ha despertado la kundalini, este misticismo es la base de la práctica del yoga. La sociedad moderna sólo recibe lo que se merece, Barbie Yoga. La prueba más grande es llevar la kundalini a través del Nudo de Brahma en el ombligo, o manipura chakra. Es aquí donde hay que lidiar con la serpiente con cabeza de 10 que controla la vergüenza, la calumnia, la envidia, la pereza, la tristeza, el sadismo, el enamoramiento, la ambición, el odio y el miedo. Debido a lo profundo del progreso en la meditación y una existencia profundamente consciente que uno ha vuelto dispuesto a hacer frente a las ambiciones subyacentes del ego separado, que aunque disminuido, todavía tienen un montón de fuerza para hacer un lío de su vida. Una vez que la kundalini se plantea aquí, las agresiones subyacentes, ambiciones, temores, y la vergüenza del ego separado se vuelven demasiado evidentes. Es como tratar de pagar una deuda enorme en muy poco tiempo. La mayoría prefiere pagar poco a poco. Recientemente he soñado Anandamurti en la que me explicaba que a través de las condiciones electromagnéticas actuales del planeta, la conciencia colectiva se está preparando para purificar la mente subconsciente y creativa (chakras segundo y tercero). La finalidad evolutiva es permitir a más seres humanos despertar la mente intuitiva en el corazón.

La mayoría de los seres humanos viven sólo en la mente sensorial y las partes inferiores de la mente intelectual. Lo que ocurre ahora es que la tercera, pero realmente tiene mucho que ver. La chakra está siendo tan poderosamente purgado que la mente colectiva puede volverse loco o refugiarse en zonas más altas. Esta limpieza de la mente creativa de la humanidad permitirá que un poco más de energía para entrar en la mente intuitiva o anahata chakra. Seguiremos siendo, al menos en una mente colectiva, evolucionando y pasando a través de las sutiles leyes que rigen la mente creativa para que podamos ganar poco a poco acceso a la mente intuitiva. Mientras que el despertar de la kundalini hasta el anahata no es el fin último de la evolución espiritual, es un terreno seguro en el que el "paquete furioso de deseo en un animal moribundo" se ha tranquilizado.

La mente intuitiva está relacionada con el llamado "factor aéreo". Este "aire" es, por supuesto, una forma de materia más refinada. Si la involución de la conciencia en materia es un proceso del pensamiento macrocósmico que se convierte en materia, entonces el factor aéreo está un poco más cerca del extremo del espectro del pensamiento. Es aquí donde la mente se mueve más allá de la forma. Existe una percepción o intuición inmediata de la naturaleza de las cosas: uno mismo, los demás, la naturaleza y el cosmos. El sentido de dignidad de uno por ser un ciudadano universal del ser puro supera todas las limitaciones de la vanidad y la importancia personal de las que se alimenta el ego separado. Si bien el despertar del kundalini al chakra anahata no es el objetivo final de la evolución espiritual, es un terreno seguro en el que se ha acallado el "rabioso paquete de deseo en un animal moribundo". La mente intuitiva está relacionada con el llamado "factor aéreo". Este "aire" es, por supuesto, una forma de materia más refinada. Si la involución de la conciencia en materia es un proceso del pensamiento macrocósmico que se convierte en materia, entonces el factor aéreo está un poco más cerca del extremo del espectro del pensamiento. Es aquí donde la mente se mueve más allá de la forma. Existe una percepción o intuición inmediata de la naturaleza de las cosas: uno mismo, los demás, la naturaleza y el cosmos. El sentido de dignidad de uno por ser un ciudadano universal del ser puro supera todas las limitaciones de la vanidad y la importancia personal de las que se alimenta el ego separado. Con el despertar de la mente intuitiva, uno realmente comienza a ver claramente cómo hay una sola vida en el universo, que todos los microcosmos pertenecen al macrocosmos. Las ondas de pensamiento que surgen aquí colapsan en materia, en forma. Uno ve cómo los secretos del pensamiento espiritual y el sentimiento puro se convierten en creación material. La existencia no es más que una cristalización de estas impresiones sutiles que se manifiestan desde la Mente Cósmica de la que ahora eres parte. Despertar el kundalini aquí trae una explosión de energía de supernova al corazón que explota y proyecta tus más nobles intenciones hacia todo el universo. Es vital que haya yoguis y tántricos que estén persiguiendo este empeño, despejando así un poco el camino y preparando el camino para

otros. Lo más importante en la meditación es el esfuerzo sincero. Rara vez se piensa que las victorias en su ámbito privado tienen algo que ver con la evolución de un planeta, pero realmente lo tienen. Al principio del despertar de kundalini, cuando todavía era un estudiante en la universidad, tuve muchas experiencias que sacudieron mi mundo. Hubo un período en el que tuve muchas visiones extrañas que no tuvieron sentido para mí hasta años después. Durante la meditación, sentía que me estaba fusionando con toda la ciudad de Austin a mi alrededor. Mi mente se expandiría más allá de la ciudad y me perdería en la dicha. Fue aterrador pero estimulante. Fue la muerte del pequeño "yo". En una de esas experiencias que tuve un sueño despierto en el que supe que estaba viendo a mí mismo 5 años en el futuro. Yo estaba en Austin, pero en una granja a las afueras de la ciudad donde yo estaba muy feliz y en paz. Pensé que era absurdo porque no tenía planes de permanecer en Austin después de la graduación. Me olvidé por completo de este sueño hasta que me encontré en esta misma finca 5 años más tarde. Los detalles de la visión como un alambre de teléfono cruzar la propiedad por un arroyo resultó exacta. Mientras tanto, en '94, la visión continuó. En la siguiente parte de la visión yo sabía que eran 10 años en el futuro y la escena cambió. Yo estaba en México en medio de una guerra. Me sentía muy tensa en esta parte de la visión, pero la escena cambió a un tercer fase donde yo estaba muy por encima de Austin, casi en el espacio exterior. Miré hacia abajo y el mundo era muy diferente. La línea de costa estaba mucho más hacia el interior. Había menos gente, pero había mucho más respeto entre ellos. Vi que ellos entendieron la lección que la naturaleza les dio. Yo no sabía cuando en el futuro se produciría esta tercera parte de la visión, sólo que era en algún momento después de la parte de México. Ni siquiera estaba seguro de si yo estaba vivo en el planeta, o flotando sin cuerpo en el espacio etéreo de donde yo estaba observando en el sueño. No importaba, porque finalmente había paz. No creo necesariamente en las profecías, pero cuando la visión ha dado la razón 2 de 3 veces, soy muy curioso acerca de la tercera parte. Cuando la sociedad pierde su visión vertical de la ética, la justicia, el amor universal y un propósito humano para la existencia, todos los miembros de esa sociedad se enferman. El materialismo es la visión horizontal y finita que enseña que solo es importante lo material. El materialismo, en última instancia, se dirige a la muerte del espíritu humano y la muerte del espíritu conduce al desequilibrio mental y la muerte física. En los EE.UU Hay tan

tos nuevos diagnósticos médicos y mentales de moda y medicamentos recetados para enmascarar estas enfermedades del alma que afectan a todas las clases y colores de la conciencia materialista. Las personas existencialmente confundidas y alienadas que creen en la propaganda

establecida de la medicina moderna y la psicología se categorizan en definiciones de enfermedad, debilidad y pérdida de auto responsabilidad, mientras que a menudo se vuelven químicamente dependientes de algo para tratar de mantenerlos cuerdos y saludables. La sanación es un proceso holístico espiritual y es una tarea imposible de realizar para un materialista entrenado y especializado. Esa mentalidad es excelente para arreglar cosas mecánicas pero no para curar seres humanos. Tratar de curar el espíritu humano con ideas erróneas y crudas es un círculo vicioso de autodestrucción social. Soy muy pesimista con respecto al futuro de nuestra cultura de consumo y nuestra conciencia materialista esclavizada. No hay curación para esta enfermedad del materialismo y no debería ser. Los E.U. y Europa han hecho mucho avance en el "progreso" material pero ya se han destruido a sí mismos desde dentro y continúan dividiendo y conquistando y consumiendo el resto del planeta. Al final, ni siquiera los consumidores codiciosos están contentos, por no mencionar a aquellos que fueron consumidos en el proceso de satisfacer sus demandas. Al igual que una planta estresada en el jardín que envía frecuencias electromagnéticas que resuenan con insectos y atraen plagas, nuestra actual sociedad centrada en la materia es una entidad debilitada que envía señales de estrés similares para la invasión parasitaria. El espíritu está llamando y sus demandas deben ser escuchadas, pero cuanto más sordos, dopados y existencialmente aturdidos estemos, más enviaremos esta señal de estrés que invita a más enfermedades. Tenemos una opción, pero si no nos alineamos, la naturaleza debe acabar con nosotros y no debe perdonarnos ya que nuestra conciencia convencional se ha convertido en un obstáculo para la evolución de la humanidad. Los volcanes y los terremotos pueden surgir espontáneamente con nuestra destrucción, pero la causa espiritual de nuestra desaparición son las enfermedades psicosociales acumuladas que se han manifestado. La ley de la compensación o el karma está funcionando en nuestro mundo y es algo terrible de lo que ser testigos, pero, ¿quién puede llamarlo injusto? Olvidamos que la naturaleza también tiene mente y espíritu, que el universo es en última instancia una entidad macrocósmica consciente e inteligente que sabe cómo protegerse. Ya sea que se refiera al individuo o la sociedad en general, la enfermedad mental y física no son más que la separación del espíritu y olvidar que nuestra pequeña entidad humana y microcósmica tiene un lugar y un propósito en el Macrocosmos, en la vida del universo consciente y vivo. Siempre hay esperanza para cualquier ser humano (microcosmos) que todavía esté en la lucha por mantener su dignidad esencial, pero realmente no hay esperanza para esta forma de vida materialista y narcisista que nos está enfermando y destruye nuestro planeta. Estas ideas se crean en la separación del microcosmos del Macrocosmos y también morirán en el microcosmos separado. Las ideas están vivas, tanto buenas como malas. Ellos son ángeles y demonios. Las buenas ideas unen a la humanidad con la justicia e inspiran hacia la evolución. Entran, viven y crecen dentro de nosotros y el

Macrocosmo actúa a su favor. Las malas ideas hacen lo mismo porque entran, viven y crecen dentro de nosotros y nos conducen a la desintegración. Las grandiosas distorsiones del materialismo son fugaces burbujas de pensamiento microcósmico de nuestra conciencia convencional de que el tiempo nos ha engañado para que las creamos permanentes. Las ideas materialistas y narcisistas son un parásito mental invasivo en el Macrocosmos que ya está siendo atacado y neutralizado por este huésped. Aquellos que resuenan con ideas degeneradas se infestan con ellos, ya que están diseñados para destruir. "Las ruedas de los dioses muelen lentamente", tan lentamente que dudamos de que realmente haya movimiento, pero finalmente los esfuerzos de la naturaleza se hacen evidentes, ya que lo que ya no es necesario finalmente se elimina. A veces, la única solución para un conflicto aparentemente imposible es la trascendencia radical; otra vértebra en una jirafa, un cuello más largo para una tortuga o un pulgar oponible en un mono. Para nosotros, en vísperas de la evolución del Homo Sapiens Conscientes, sólo hay esperanza en una revolución y evolución radical en la autoconciencia y la conciencia social. Los fuertes y los "más aptos" favorecidos por la evolución son aquellos que pueden resistir al procesar y comprender conscientemente estas enfermedades que nos invaden y enferman. Organicémonos con los vivos y dejemos que los muertos entierren a los muertos. Estoy seguro de que la solución a los desequilibrios electromagnéticos que están afectando furtivamente la conciencia colectiva del planeta es bastante simple y clara: refugiarse en un plano más alto. Este planeta mantiene un equilibrio con las fuerzas gravitacionales y electromagnéticas por el cual nuestra conciencia, un proceso complejo que implica el sistema glandular y nervioso, así como la mente y la conciencia han evolucionado y adaptado durante millones de años. A pesar de que muchas personas están teniendo algunos problemas graves de mala adaptación a estas nuevas condiciones, hay un gran potencial para hacer algunos saltos grandes en la conciencia personal y colectiva. Al contemplar el efecto del aumento de la actividad solar y su efecto sobre el campo magnético de la tierra encuentro mi mente siempre volviendo a la idea de que todas las fuerzas en este universo manifestado no son más que el resultado de tres fuerzas fundamentales; lo positivo, lo negativo y el neutro; o la centrífuga, la centrípeta y el neutro. Parece haber una tendencia bipolar extrema en la mente colectiva. Casi todo el mundo que conozco está en algún tipo de crisis emocional y / o existencial. Si no es la crisis, por lo menos un gran desafío que requiere gran esfuerzo para mantener el equilibrio y seguir adelante. Nadie que yo conozca lo tiene fácil en estos días. Estas fuerzas son externas a nuestra conciencia, nuestra Atman, pero parecen afectarnos porque nuestras mentes se encarnan en cuerpos físicos con los órganos sensibles que se ven afectados por campos electromagnéticos. Debido a este ajuste existen muchos desequilibrios sutiles en los sistemas nerviosos y glandulares que están alterando la forma en que la mente piensa, siente y percibe la realidad. Sin embargo, la

meditación y la práctica espiritual tienen la inversa afecta. El Atman como el núcleo de la conciencia vibra la mente contemplativa, la meditación con la paz eterna y la claridad y la mente de esta manera hace vibrar el sistema nervioso con este bálsamo muy necesario del alivio calmante que pone nuestro ser físico en equilibrio. Mientras que las fuerzas centrípetas y centrífugas están luchando a cabo su eterno juego de choque y la cohesión, la fuerza neutral tiene la capacidad de equilibrar a cabo, tenerlos en el núcleo de la conciencia y encontrar una síntesis superior. Pero ¿dónde está uno para descubrir esta fuerza neutralizante, este mediador de las fuerzas centrípetas y centrífugas que dominan el universo físico? La fuerza neutral, la fuerza igualadora se encuentra no en la extroversión o introversión, ni la acción o inacción, la atracción ni repulsión, pero en atención profunda y la presencia de estas obras de la mente. Es el Uno presencia detrás de todos y cada mente microcósmica que mantiene el equilibrio de todo el macrocosmos. Todo el universo ha sido, está siendo, y siempre será dirigido por Aquel que dirige toda dualidad. Si usted quiere traer a la mente y las emociones en equilibrio es sólo a través del conocimiento de esta entidad dichosa que este juego de fuerzas puede refugiarse en el eterno descanso del Atman. Como Anandamurti dijo, "la fuerza que guía las estrellas le guía también." Tal vez estamos en un salto, un cambio en la evolución, que es siempre y en acto extremo y violento, pero no puedo negar que es todo tan hermoso, y detrás de la aparente caos y desequilibrio se encuentra un mayor, agenda oculta que sólo la mente dedicada a su fuente y origen puede entender. Esta situación energética sólo se hará más intensa hasta que como especie, una conciencia colectiva, comenzamos a entender esta verdad y cultivar una cultura planetaria que fomente esta conciencia. Así que muchos están cayendo en los desequilibrios emocionales y adicciones. Subimos demasiado alto y luego caemos demasiado bajo. Tratamos de fijar los mínimos con un alto y estamos persiguiendo sin cesar nuestras colas en un círculo. En realidad, sólo hay una solución, y espero que todos ustedes puedan realmente estar aquí a la presencia y ser parte de una nueva, la humanidad despertar. Tomar refugio sólo en el testimonio de amor, constante del Atman, o las fuerzas de la naturaleza se combaten rasgando tu mente aparte como una banda de furiosos pit-bulls.

La Cosmología Tántrica: Involución y Evolución de la Conciencia

La metafísica y la psicología se unifican en el Tantra. En última instancia, los estudios más profundos de nuestra naturaleza interior se funden con la realidad absoluta más allá de nuestras proyecciones psicológicas relativas sobre la realidad. La mente quieta, tranquila e introspectiva, se puede enfocar y sintonizar con el universo mayor. Uno aprende a vivir en armonía con la paz interior y la sabiduría que conecta el bienestar personal microcósmico con un orden interior y oculto en el universo. Las teorías tántricas sobre la creación y la involución y evolución son muy profundas y complejas. Remito al lector metafísico serio a *Idea e Ideología* de Anandamurti, o a las obras de Sir John Woodruff para una descripción más completa de la cosmología y la metafísica tántricas. Este libro se centra más en la psicología y la fenomenología que en la metafísica.

Centrales a la cosmología tántrica son los conceptos de Shiva y Shakti. Shiva es la conciencia infinita y Shakti es la energía creativa divina. Shiva es el Primer Padre trascendente de nuestra Conciencia y Shakti es la Gran Madre Creadora. Son inseparables en esencia, como el fuego y su capacidad de quemar. Juntos son Brahma, la Conciencia Suprema, o divinidad, para usar un concepto de la mística occidental. Shiva y Shakti tienen nombres diferentes para que podamos concebir la distinción entre el ser esencial y la actividad que resulta de este ser. Shiva es el ser infinito, un océano infinito de conciencia. Shakti, la energía creativa, es la fuerza que crea las olas en el océano. Shiva es la existencia absoluta, la conciencia y la bienaventuranza, mientras que Shakti es la energía detrás del cambio, la creación, y el movimiento. Unificada en Shiva, Shakti está tranquila y sin expresión, como un océano plácido. Esta es la divinidad, o Brahma, donde no hay cambio o devenir, ningún universo, planetas, vida, ni Big Bang. Todo es uno, eterno e infinito. Cuando Shakti despierta su actividad creadora, ella comienza a crear olas en este océano infinito de Shiva. Ella sólo parece estar separada debido a la multiplicidad de las olas aparentemente separadas que ella crea. Las olas más finas son los aspectos más sutiles de la creación, mientras que las ondas más gruesas son los niveles materiales y más condensados de la creación. Todo es Brahma, todo viene de la divinidad Shiva-Shakti, ya sea que se manifieste o no en la expresión creativa. No existe ninguna otra entidad que Brahma.

Cuando Shakti se convierte en creación activa se genera la existencia relativa. Su actividad creativa brota de la esencia de Shiva. Shiva es el "material" o cosa básica de la creación y Shakti es el funcionamiento, la fuerza creativa que se forma en la manifestación creada de Shiva. Todo lo que existe es una ola en el océano de Shiva, vibrada y sostenida por el potencial energético infinito de Shakti. El universo entero es un espectro de vibraciones, de las ondas más finas de la Mente Macrocósmica, a los niveles más gruesos de la materia. Carl Sagan se refirió a nuestro mundo material como "materia de estrellas" y generó una nueva comprensión de la forma en que vemos el mundo material. La cosmología tántrica va aún más lejos y afirma que la "materia de estrellas" no es más que la Conciencia atada por Shakti en la materia. Es el ser infinito de Shiva lo que está en la esencia de todo. El universo creado es considerado maya o ilusión cósmica, porque lo percibimos como algo separado de la gran conciencia que está dentro.

La creación brota desde lo infinitamente sutil y se mueve hacia la manifestación más cruda. Toda la creación es una reducción gradual de la longitud de onda infinita de la Conciencia. La creación es como un iceberg en el océano infinito de Shiva-Conciencia. Shiva es el océano, mientras que Shakti es como el aire frío que congela una parte del océano y hace un iceberg. Tanto el iceberg y el océano, como la creación y la conciencia, son lo mismo en esencia. Los aspectos más sutiles de la creación son nada más las vibraciones más sutiles de Shakti. La Mente Macrocósmica es la primera y más sutil expresión que se manifiesta desde el océano infinito de Shiva. A diferencia de la conciencia pura, la mente tiene las cualidades de ambos Shiva y Shakti. Es un ser tranquilo, inteligente como Shiva, y también un ser activo como Shakti. Es a través de esta Mente Macrocósmica que el universo material se manifiesta. La acción de la mente es como el efecto de enfriamiento en el iceberg. Las ondas sutiles de Shiva-Conciencia se transforman en energía y materia. Todo lo que existe está concebido dentro de esta gran mente que sigue guiando a la involución de Shiva en las expresiones materiales del universo. La mente de Brahma es inspirada por Dios o "G.O.D", Generador-Operador-Destructor. Brahma genera todas las criaturas en su mente, que son operadas o sostenidas por esta mente y, en última instancia, disueltas o "destruidas" por esta mente; todas las cosas creadas son impermanentes.

La mente es la progenie primogénita de Shiva-Shakti. La mente tiene dos aspectos, el interior y el externo, o el subjetivo y el objetivo. La mente es una entidad completa que tiene la inteligencia de Shiva y la energía

creativa de Shakti. La cámara interior, subjetiva de la mente es más bien Shiva mientras la cámara externa, objetiva de la mente es más bien Shakti. La mente siempre es un equilibrio entre las partes conscientes interiores y los aspectos externos, creados. Una parte permanece cerca de Shiva mientras otra parte, el objetivo, siempre se mueve externo, en expresiones creadas. Como Shiva conscientemente dirige Shakti, la inteligencia de la cámara subjetiva de la mente siempre dirige la cámara objetiva de la mente. La cámara objetiva de la mente se llama chitta. Chitta es un "plasma" mental en el cual toda la materia creada en el universo se contiene. Chitta parece a una pantalla plasma mientras la cámara subjetiva de la mente es el control de inteligencia cómo este plasma mental se comporta. El universo es el espectáculo proyectado dentro del plasma objetivo, mental de la Mente de Brahma. No tiene existencia aparte de la mente como el juego de la luz y el sonido de una película proyectada no tiene existencia independiente aparte de la pantalla de cristal líquido que lo proyecta.

La acción creativa de la Mente parece un efecto refrescante al iceberg. Las ondas sutiles del Shiva-conocimiento se transforman en mente y luego energía y finalmente importan. Lo que llamamos "el asunto" es sólo una proyección del plasma mental objetivo de la Mente, el chitta. El universo y todo el asunto allí son sólo una idea en la mente de Dios. Lo que llamamos "materia" es realmente un espectro de energías muy finas que eventualmente se manifiestan en forma aparentemente sólida. Hay 5 niveles de expresión material: éter, aérea, luminosa, líquida y sólida. Los elementos más sutiles como el "éter" o el "aire" no son como el espacio y el oxígeno. Son campos muy finos de energía detrás de la materia y la forma. Su sutileza es como la del "éter" o la del "aire". La materia está formada por capas muy sutiles e invisibles. Tal vez esta energía es lo que denominan los físicos "materia oscura" (las capas del éter y el aire). La materia también se manifiesta como las expresiones más gruesas y cuantificables empíricamente (luminosas, líquidas y sólidas). Cuando la materia alcanza su estado más denso en el núcleo de una estrella, Shiva ha alcanzado su máximo estado de densidad. Shakti no puede condensar la vibración de Shiva más, y esta fase de la involución de la Conciencia queda completa. Shakti ha despertado a Shiva para la danza cósmica de la creación y ha transformado a Shiva, el infinito e inmóvil, en el jagat, el universo viviente y en movimiento. Shiva es infinito y la creación del universo es sólo una transformación imaginaria dentro de la infinidad de Shiva. Aun así, Shiva permanece solamente como testigo del jagat. El universo creado es sólo olas en el océano infinito de la Conciencia y siempre se mantiene dentro de Brahma.

La Mente proviene de la Conciencia. La mente proyecta el universo físico con su poder creativo infinito, tal y como Shakti crea todas las

cosas a partir de Shiva-Conciencia. La vida es el intento de expresar la Mente Macrocósmica dentro de una estructura física, como una pequeña burbuja dentro de su propio universo creado. La vida se resiste a la entropía y se organiza a sí misma. Necesita la materia y la energía de su entorno y las pone a su propia disposición. La vida, incluso en su forma más simple, es una inteligencia creada y guiada por la mente Macrocósmica de Brahma que está sosteniendo el universo físico. La mente es algo mucho más sutil que cualquier energía física en el universo. Es la fuerza que guía y sostiene la vida biológica. La mente actúa sobre la materia y es un estado de organización que se mueve en contra de la fuerza de la entropía que gobierna el mundo material.

La inteligencia de Shiva y la energía de Shakti están siempre detrás de la fase de involución, de expresión creada. En esta fase Shakti lleva a Shiva lejos de su estado de unidad infinita y de no-dualidad. En la fase de la evolución, Shiva conduce la actividad creada de Shakti, el universo, hacia su estado puro de Existencia, Conciencia y Bienaventuranza. Teniendo en cuenta que hay una fuerza tan inteligente como Brahma detrás del mundo físico, debe ser un poco más fácil entender que el mundo físico no es algo estático y fijo, y que la materia no es un estado absoluto de existencia. La materia es la Conciencia limitada en la creación. La Conciencia libera estas ataduras materiales a través de la creación de la vida. La segunda ley de la termodinámica, la ley de la entropía, no es más que un juego que juega Shakti en el sótano de su creación, este universo físico. Detrás de este espectáculo efímero, pasajero, está toda la inteligencia de los planos anteriores de existencia que precedieron y diseñaron la involución del factor sólido, o mundo físico. El mundo físico no es más que el anillo más externo de los círculos concéntricos alrededor del núcleo de la Conciencia de Shiva. La gravedad y la entropía de Shakti son más fuertes en el mundo físico, donde todo el impulso de la creación ha llegado a su punto más bajo. Siempre tranquilo, Shiva sigue siendo la fuerza nuclear detrás de toda la creación, y es en última instancia el creador supremo y el dador de vida, que no es más que una chispa de su Conciencia. Shiva es Hunab Ku, el centro y el núcleo del universo. La conciencia es el núcleo de todos los núcleos de las galaxias, planetas y células biológicas; todos son la prole de Brahma.

Cuando la Mente Macrocósmica se manifiesta como vida en una estructura física, se conoce como una mente microcósmica. El microcosmos no es más que una burbuja dentro de la Mente Macrocósmica unificada. Recuerda que la creación del universo es una proyección de la mente objetiva de Brahma, la chitta. Hay una sola mente que se manifiesta en muchas formas, como el reflejo de una luna en muchos charcos de agua. La vida, o la evolución de la

conciencia, es un intento de volver sobre los pasos de la creación generada en la fase de la involución de la Conciencia, donde Shakti manifestó a Shiva; y así volver a la unión original de Shiva- Shakti. La mente se ha perdido, ha sido convertido en el Consciencia por el proceso de involución. La mente está latente dentro de Consciencia que espera para el momento correcto a manifestarse otra vez. La mente es un vehículo para esta Conciencia limitada y utiliza medios sucesivamente más finos, aunque físicos, para volver al estado fundamental de la unidad en Brahma. La evolución de la vida biológica es la manifestación de la marcha evolutiva de la mente microcósmica hacia la reunión con Brahma.

La mayoría de las expresiones de la vida se encuentran todavía en la etapa pre-consciente de la evolución. Hay conciencia, sin duda, ya que Shiva está detrás de todas las manifestaciones mentales y, por tanto, detrás de todas las expresiones de la vida biológica. Sin embargo, estas entidades no son completamente conscientes de sí mismas. En ellas la mente todavía está confinada al nivel instintivo sensorial. En estos niveles sólo la Chitta, o Mente Sensorial se ha manifestado. La Chitta es el aspecto de la mente que toma la impresión del mundo exterior dentro del cerebro físico. Es la parte exterior de la mente que organiza a las fuerzas vitales sutiles del cuerpo. También regula los instintos fisiológicos que nos relacionan con este mundo sensorial. Los órganos sensoriales transmiten señales externas y las imprimen en la Chitta. La Chitta es como un "plasma" mental o pantalla LCD que nos da un cuadro de la demostración de la realidad externa. Los instintos inherentes de la Chitta responden a esta imagen y, a su vez, actúan sobre las partes motoras en el cerebro para responder al mundo externo. A medida que la vida evoluciona, la Chitta se vuelve más compleja, ya que el cerebro y el sistema nervioso desarrollan instintos más refinados; mayores grados de inteligencia comienzan a manifestarse a través de la Chitta refinada. La Chitta es el medio en el que la mente responde al determinismo del mundo externo, sensorial, y también la encargada de guiar a la inteligencia de la Mente Macrocósmica. La Chitta, aunque gruesamente unida a la entidad biológica, es todavía un aspecto de la gran Mente Macrocósmica omnisciente, y es quien en última instancia guía toda la evolución de regreso hacia la unión con Brahma.

Sin lugar a dudas, la inteligencia más evolucionada de conciencia microcósmica encarnada en este planeta es la mente humana. Aquí, la conciencia de sí mismo está claramente establecida. Hay un sentido de "Yo soy" con el deseo de descubrir y crecer mental y espiritualmente. Como los instintos de la Chitta se han vuelto más refinados, la inteligencia de la cámara subjetiva de la mente se manifiesta. Recuerda que la cámara subjetiva de la mente

contiene el Aham activo y el Mahat pasivo. El Aham es el ego o el intelecto. Es la inteligencia que dice "Yo soy" y busca la manera de nutrir, comprender y proteger su identidad. Las impresiones creadas en la mente por la relación entre las células nerviosas y la Chitta mental son presentadas por el Aham-intelecto o ego, y por eso se puede experimentar la idea de que "estoy caminando por el río, hay un roble con un olor agradable, creo que voy a sentarme aquí por un tiempo". Aquí, la mente no está funcionando en el nivel puramente instintivo de la Mente Sensorial. Hay pensamientos sutiles, juicios, e impresiones que actúan sobre la Mente Sensorial y la Chitta, más objetivas. La Mente Sensorial y la Chitta están siempre en el presente, mientras que el Aham puede experimentar procesos muy complejos en el presente, recuerdos del pasado, o la creación de realidades imaginarias y fantasías con la ayuda de la memoria y la imaginación. Debido a que el Aham es el "Yo soy", el ego tiene muchos deseos existenciales y necesidades en el ámbito mental más allá del mundo sensorial simple. La Conciencia es Shiva infinito, pero ahora la Conciencia se está manifestando dentro de un cuerpo humano, con una Mente Sensorial; y todavía más complejo es la noción de "Yo soy" encima de este vehículo animal. Sin embargo, es la inteligencia del Aham y todas sus necesidades y experiencias potenciales las que finalmente despertarán esta noción independiente de "Yo soy" hacia la unión con la consciencia infinita de Shiva.

A medida que los deseos humanos se vuelven más refinados, y el significado y el propósito de la vida se establecen, el auto concepto del Aham se cultiva y se expande. Es sólo debido al flujo natural de la evolución mental que este concepto del Aham-ego limitado desea ampliarse hacia algo aún mayor. Cuando el ego separado comienza a preguntarse con imaginación creativa en cuanto a por qué algunas cosas son buenas y hermosas y significativas, y busca aumentar estas necesidades sutiles, mentales, es cuando nos encontramos con realidades superiores. Nos encontramos con mayores niveles de unión con la naturaleza y el mundo social, los niveles más profundos de la amistad y la intimidad, y la mayor maravilla hacia el gran universo y todo lo que contiene. Estas experiencias existenciales superiores rompen nuestra separación y, poco a poco, nos convierten en ciudadanos más universales. El Mahat, o el sentido de existencia pura, el "Yo existo", se manifiesta cuando la inteligencia del Aham es presenciada por algo más fino y más interno que el Aham- intelecto, que está tan ocupado con el complejo mundo social. El Mahat es la intuición pura de "yo existo", la existencia pura, diferenciada de la existencia cambiante del ego o "Yo soy." El Mahat ve al intelecto del ego desde su quietud profunda dentro del "Yo existo," más allá del

tiempo. Es la aproximación más cercana a lo que uno podría llamar el "alma". Es la luz interior justo detrás de la primera memoria en la infancia, tu interno, puro "Yo existo", antes de que el mundo exterior te impresionara tan firmemente. Las experiencias en el cerebro y la Chitta pueden afectar al ego, pero el Mahat, el "Yo existo" puro, nunca es afectado. Es la parte de ti que simplemente es, la mejor parte de tu ser mental. Es tu intuición más querida, profunda y personal; parece tan especial que te pertenece a ti y a nadie más. Pero este sentimiento profundo de "Yo existo" revela la inmortalidad supra-personal, ya que es la clave para sentir el gran "Yo existo" que está dentro de todas las almas. Parece estar en todas partes y en todas las personas. Una consciencia microcósmica verdaderamente inteligente que ha cultivado adecuadamente la conciencia del Aham-ego, siempre encontrará la razón de su existencia personal aquí, en el reposo profundo del Mahat. Shiva y el Mahat están tan cerca en proximidad y similitud que es práctico decir que son idénticos. La mejor parte de la mente, el Mahat, es una réplica casi perfecta de Shiva-Conciencia. Pero Shiva es el testigo incluso del Mahat, y es el señor de la mente. A pesar de que la mente está atada a la creación y ha tenido que pasar por una fase de la evolución para volver a manifestarse, la consciencia fundamental de Shiva nunca ha cambiado. Él ha sido testigo de todo el drama universal desde su creación. El océano infinito de la Conciencia sostiene todas las cosas, siempre. Es la identidad fundamental y el Testigo más allá del Mahat.

La Creación del Núcleo Cósmico

Incluso en la fuente divinidad, más allá de dios y Om, allí todavía existen las fuerzas centrípetas y centrífugas de Shakti. Son eternos e infinitos y realmente no son diferentes a la Consciencia o Shiva. La Consciencia pura está en todas partes en uno consigo mismo. No hay "aquí" o "allí" para Shiva. No hay nada para alejar de o mover hacia cuando todo es Uno. Por lo tanto, las fuerzas centrífugas y centrípetas de la energía Divina o Shakti son latentes en Shiva, en la divinidad. Su ser sólo es aparente una vez que se activen. Por el más misterioso de motivos el Conciencia inactivo de Shiva no forma un núcleo y activamente usa su Citishakti o la fuerza de la Consciencia a equilibrar estas dos fuerzas y coloque su propio Conciencia como el Núcleo Cósmico. Aquí, es como si las fuerzas centrípetas y centrífugas son 2 asteroides gigantes como imanes que repelen y atraen el uno al otro, pero no pueden formar un equilibrio orbital. En cambio, chocan y se hacen uno. Las fuerzas centrípetas y centrífugas son la energía latente en Shiva que no se puede expresar creativamente hasta permisos de la Consciencia. Dentro del silencio y la unidad de la divinidad sale descansa un caos primordial que puede despertar en un orden sublime si el Conocimiento permite. Cuando el Conocimiento forma un núcleo entre estas dos fuerzas, debe dar su ser esencial de tal modo para equilibrar estas dos energías. Aquí esconde el secreto en el cual la Consciencia infinita, la divinidad, por lo visto se hace dios dando su propia esencia a dios del creador. Shiva es responsable de la creación de la fuerza neutral entre el centrípeto y el centrífugo. Shiva comienza a fluir "externo" a la relación entre estas fuerzas introvertidas y extrovertidas. Esta es la primera etapa de imitación en la cual las expresiones creadas son reflexiones del ser original. La divinidad esencial desciende en dios.

Recuerde que la fuerza centrífuga es la fuerza positiva. Es una fuerza de ligereza infinita y claridad. Es una fuerza de la extensión infinita, como cuando un niño contemplé la idea que deja perpleja la mente que el espacio sólo continúa para siempre sin fin. En Tantra esto se llama la fuerza sutil o sattvik de Shakti y es la energía que expresa la cámara puramente subjetiva de la mente, Mahat. La fuerza sutil es una energía de shakti, pero cuya influencia en Shiva es tan fina que el Shiva no se perturba ni despierta. Esta energía es un vehículo para Shiva expresarse y permanecer en contacto con el Núcleo Cósmico. Es la fuerza que dirige la actividad del Núcleo Cósmico. La fuerza sutil, sattvik, de Shakti es la fuerza creativa, yin que usa del Núcleo Cósmico para gobernar los movimientos del cielo.

La fuerza centrípeta es la fuerza negativa. Nunca quiere dejar el Shiva y trae cualquier vibración que deje Su núcleo de regreso a "Él". No es de ninguna manera subordinada de la fuerza centrífuga porque siempre gana al final devolviendo todas las vibraciones creadas en la unión total con el Núcleo Cósmico. En Tantra esta energía es la fuerza estática o tamasik de Shakti. En su esencia no es ordinario o degeneración, como en el mundo externo, físico, pero estático en el sentido que no quiere permitir cualquier "fuga" o flujo externo de Shiva. Quiere que las cosas permanezcan como siempre han sido y siempre tiene una reacción que espera cada acción positiva, centrífuga. Es la fuerza de regreso, receptiva, o yang. En el mundo creado permite que los seres existan, sino también los puede regresar cuando sea necesario. Sin ella puede haber cielo, pero ninguna tierra. Sus acciones de "la destrucción" en el mundo externo traen la inercia y staticity, mientras su destrucción en el mundo interior es más bien una disolución de ataduras mentales que devuelve para el centro.

La inteligencia de cualquier sistema, físico, mental, o espiritual, depende de una forma de la inteligencia nuclear. Esta inteligencia nuclear siempre es sostenida por el equilibrio de fuerzas centrípetas y centrífugas y usa la fuerza neutra para conseguir esto. La fuerza neutra tiene sus orígenes misteriosos en la Consciencia transcendental. Sólo nace cuando Shiva determina de crear un núcleo. Shiva se despierta y debe ser el señor sobre las fuerzas de oposición centrípetas y centrífugas, o negativas y positivas. En Tantra esta fuerza neutra se llama la energía mutativa o la energía rajasik de Shakti. Este es el shakti detrás de Aham. Esta fuerza puede decidir si el flujo de Shiva se debe mover externo (avidya) o interior (vidya) porque esta energía está bajo el control directo del Shiva quien es la única entidad capaz de traer las fuerzas positivas y negativas en el equilibrio y así formar un núcleo.

El triángulo invertido representa la comunión de estas tres fuerzas como la Matriz Causal. Shiva es un punto en el medio, el Núcleo Cósmico. La tensión y el flujo de las 3 energías que se mueven en un vórtice de sentido contrario del reloj crean el sonido de Om. Om es realmente A, U, y Ma, pero todos al mismo tiempo. "A" es la Generación, "U" es la Operación y "Ma" es la Destrucción — G.O.D. Aunque el triángulo se pueda considerar un yantra abstracción conceptual, "oyendo" el AUM es una realidad empírica que místicamente revelar estas verdades. Uno "oye" la Trinidad de dios de estas 3 fuerzas mientras Shiva permanece en el silencio, atestiguando este juego de dios - Generación, Operación y Destrucción. La noción de una tercera fuerza, el rajasik, sólo entra en la pregunta cuando el núcleo cósmico nace. La fuerza de rajasik es el regulador entre las fuerzas centrífugas y centrípetas. Es Chitishakti, el poder de Conocimiento

sobre la energía. En realidad, no hay una tercera fuerza, sino el efecto de la Consciencia que interviene en el flujo interno eterno entre fuerzas de yang y el yin. No hay tercera fuerza, es realmente el Uno que actúa sobre las dos fuerzas. El sistema terciario de las fuerzas de sattvik, rajasik, y tamasik se aplican al sistema terciario de la mente como chitta, Aham y Mahat. Si consideramos que realmente no hay tercera fuerza más allá de las fuerzas centrífugas y centrípetas, entonces debemos confesar lógicamente que Aham, el hacedor, también no es absoluto. Anandamurti, hablando de microvita, prefería usar el sistema binario para describir la mente. La mente se divide en las cámaras objetivas y subjetivas. El Aham sería algún lugar imaginario entre la mente subjetiva interior y la cámara objetiva externa, el plasma mental o chitta. El Aham es superfluo, sólo es verdadero mientras tenemos un concepto de la autoría sobre el universo.

¿Digiere su Aham la comida? ¿Necesita el ego para autorizar esta actividad? A la inversa, hace su ego deciden los acontecimientos más profundos y más profundos de la gracia en la existencia humana. Esto viene profundamente dentro de la cámara subjetiva de la mente. El ego no controla totalmente el cuerpo ni la mente. El ego es sólo un comentario superfluo sobre cual ya es. Es un subproducto energético entre los cambios de la energía centrípeta y centrífuga. Como los 3 viene del Que que actúa sobre las fuerzas binarias centrípetas y centrífugas, también es Aham, pero una expresión de La que dentro de la mente, la entidad creada por las fuerzas centrípetas y centrífugas.

Numeros

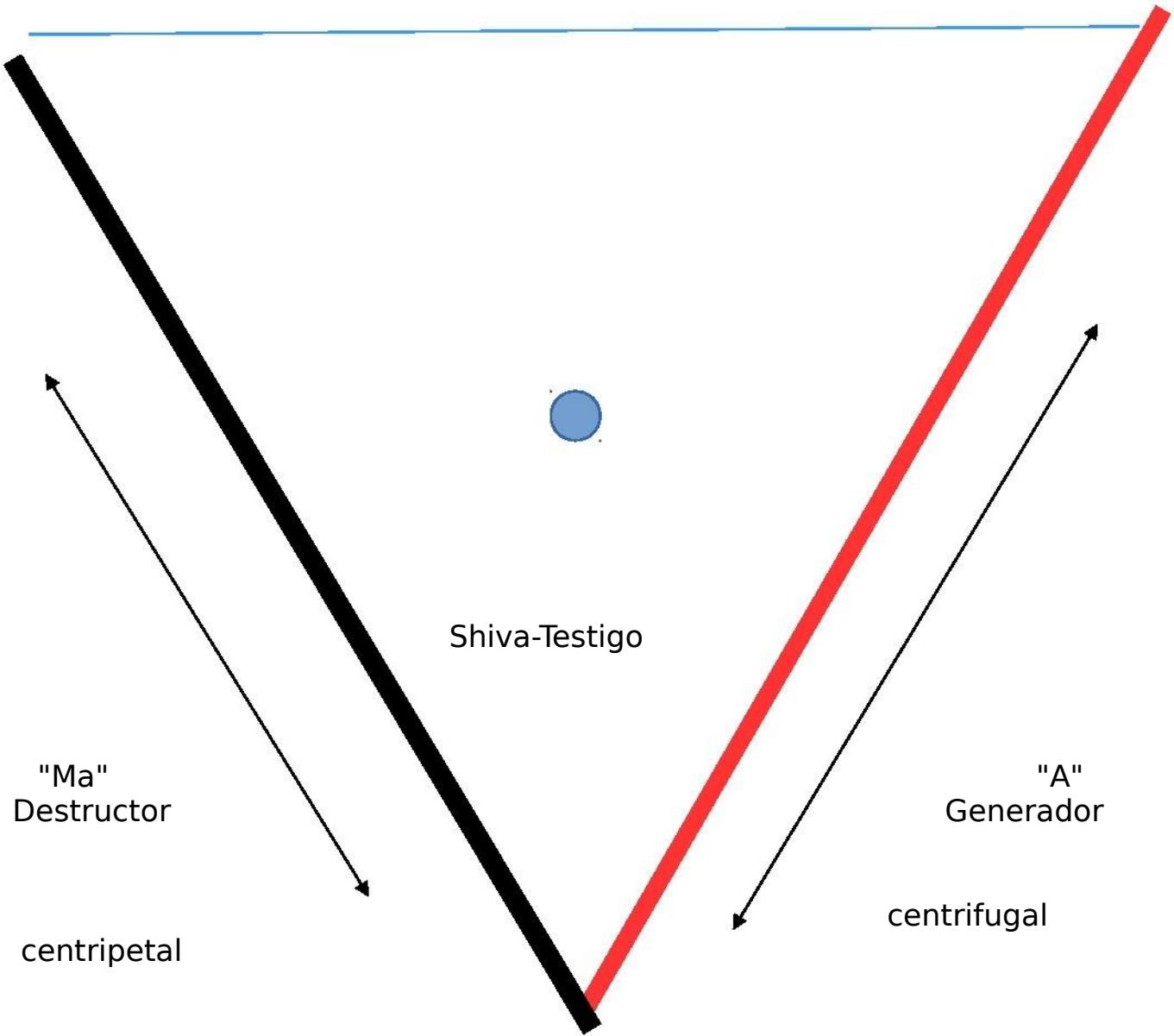
Shakti es de hecho la fuerza o energía de Shiva. Shiva como un cuerpo infinito de la conciencia pura contiene todas las expresiones posibles. Dentro de Shiva está latente lo que finalmente se convierte en este universo manifestado cuando Shiva permite su Shakti, su energía latente, para despertarlo . Ella es la matriz de la creación de la que brota la semilla de la Conciencia adelante en la expresión. La fuerza positiva, centrífuga o sattvik de Shakti es en esencia lo ilimitado y la calidad de omnipresencia de Shiva. La fuerza negativa, centrípeta o tamasik es la unidad y la integración de Shiva que nunca permite que su gran magnitud a separarse de sí mismo. La fuerza positiva llama, siempre en expansión, hacia el infinito. Nunca llega a su fin, su llamamiento para crear es contestada por uno mismo a través de la fuerza negativa que dice "siempre estaras conmigo." En esencia, la fuerza centrífuga no va hacia afuera, porque no hay ningún lugar a donde ir cuando todo es uno. La devolución o negativa, fuerza centrípeta, en esencia, no tiene que volver a ninguna parte porque no hay ningún lugar para volver a cuando usted está siempre en casa. Estas dos fuerzas sólo se manifiestan como antagónicas al principio de la creación que realmente son aspectos de Shiva, la Conciencia Suprema, y no pueden de ninguna manera considerarse separado de él . Son las cualidades y potencialidades fundamentales que dan lugar a la creación de los Cielos y la Tierra. Shiva y Shakti son en verdad Brahma, la Entidad Suprema. La fuerza positiva es la inmensidad de Brahma, mientras que la fuerza negativa representa la unidad y la inclusión de Brahma. Sólo después de que se combinen y se mantienen en un cierto orden con que domina el otro es realmente una cuestión de sutileza o grosería . En Brahma, todo es sutil y las fuerzas positivas y negativas fluyen de ida y vuelta y el intercambio entre sí eternamente . Este es el centrífugo centrípeta no distinción esencial antes de la formación de un núcleo cósmico , donde en realidad no hay diferencia entre uno y dos, entre Yo y Tú. Este eterno, increado unión de Shiva y Shakti ha sido a menudo llamado la "Divinidad" de los místicos occidentales. "Divinidad" es la fuente de la que "Dios" como entidad creador, activa viene .

Si este gran cuerpo de la Conciencia con su potencial infinito para crear decide intervenir y equilibrar estas dos fuerzas, la conciencia debe crear una fuerza nuclear o neutral para actuar como mediador para estas dos fuerzas latentes. El rajasik o fuerza neutral es neutral en que su conciencia ve a los dos potenciales como Uno e impregna a los dos. Como tal, Shiva, como testigo de estas dos fuerzas, puede estimular y equilibrar cada uno para crear ritmos y pulsos que fluyen entre ellos en lo que a veces hay más centrípeta que las fuerzas centrífugas funcionando y vice -versa. Cuando la creación fluye de Brahma, la

fuerza centrífuga es mayor, cuando la creación fluye de nuevo a Brahma, la fuerza centrípeta es mayor. Esta es la actividad fundamental de Shiva como el centro cosmológico o núcleo de la creación . La fuerza neutral sólo se produce como consecuencia del descenso de Shiva de pura conciencia no expresada hacia ser el testigo de la creación. Esta es precisamente la razón por la fuerza neutral puede ser llamado la fuerza nuclear. La actividad testimonio de Shiva se involucra en el proceso de creación como Él crea un núcleo para sí mismo entre las fuerzas positivas y negativas. Shiva permanece pura conciencia pero su Citishakti , o la fuerza de la conciencia se manifiesta como la fuerza nuclear. Shiva gobierna todas las cosas que vienen a existir no por una actividad especial, sino simplemente ser el mismo. Es la conciencia y no la acción que determina el estado final de ser. Al no estar obligado por la acción , el núcleo cósmico puede utilizar su Citishakti, la fuerza neutral que controla el positivo y el negativo , para influir en el flujo eterno de positividad y negatividad que siempre se anulan entre sí. En lugar de la subida eterna (positivo) y la caída compensatoria (negativo) los aspectos de la onda original, virgen de shakti , el tercer principio, la fuerza neutral, puede traer desequilibrio a la onda eterna equilibrada de Shakti y permitir que la fuerza positiva que sea un poco más fuerte y dominar el retorno o el aspecto negativo de la onda que naturalmente anular el positivo. La fuerza neutral, el Núcleo Cósmico está siempre en turiya, es siempre no manifiesto, pero al mismo tiempo controlar cualquier brote de la actividad de la fuerza positiva que deja el equilibrio original yin-yang. Al mismo tiempo, el Núcleo Cósmico permite que la fuerza negativa para eventualmente traer de vuelta la fuerza positiva y neutralizar en turiya o permitir que continúe el show de un poco más de tiempo.

Todo depende de la voluntad del Núcleo Cósmico. El padre divino, la fuerza positiva centrífuga y la madre divina , la fuerza negativa y centrípeta nunca se separan de cualquier cosa en su creación. Para ellos, no hay "otro" y que siempre puede guiar hacia el exterior en la vida exitosa, o traer de vuelta al silencio de su unión Shiva- Shakti en la Deidad. " Padre" y " Madre" son términos engañosos en última instancia, de que nunca están realmente separados, pero los seres humanos siempre parecen favorecer a uno sobre el otro , y por lo que estamos por lo tanto en su juego de intercambio. Para verlos como una sola, para que la onda mental esté en el silencio, en la neutralidad del Testigo puro, es la única liberación de este juego de acción y reacción .

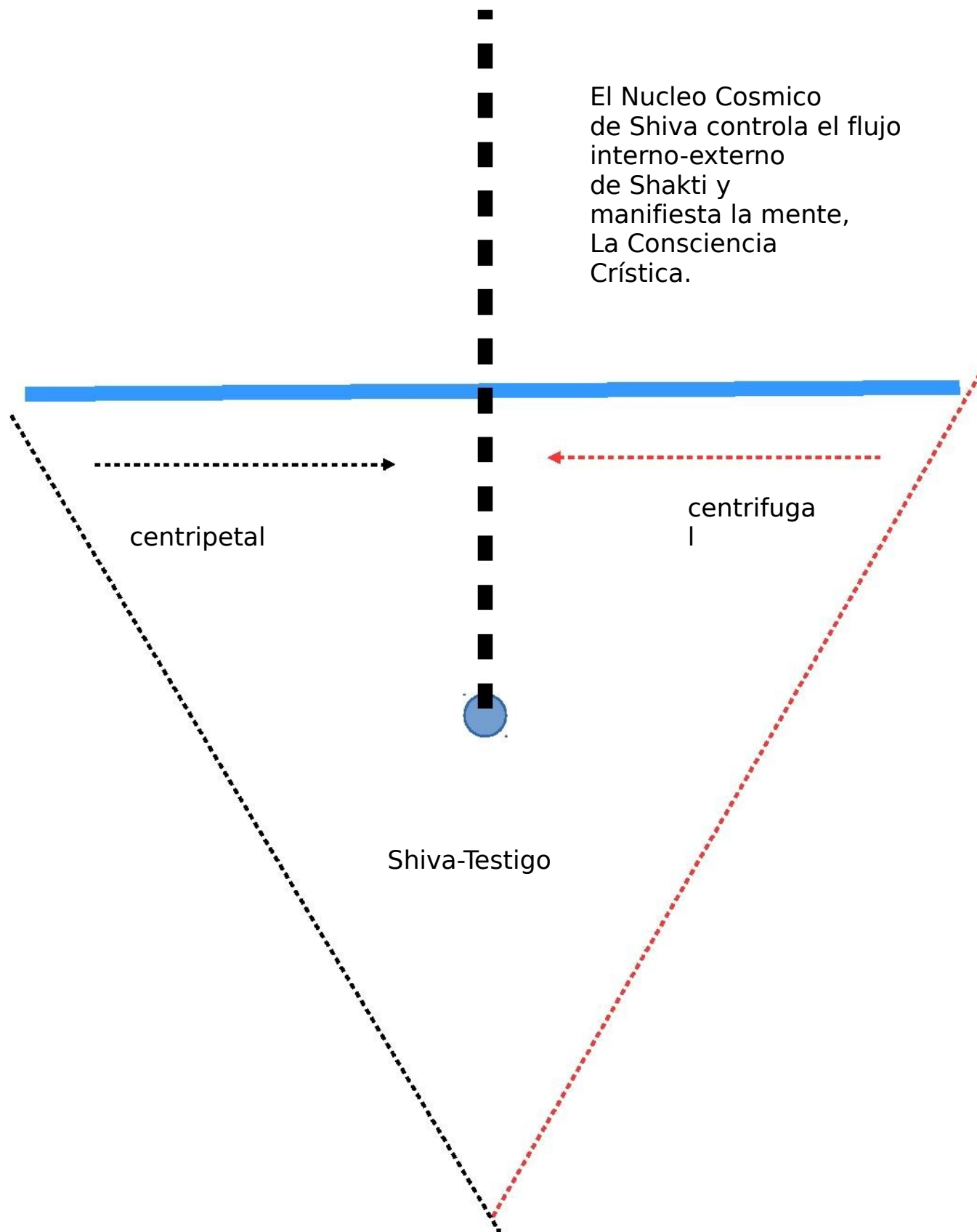
"U "
Operador
neutral



Con la manifestación de la fuerza neutral que junta lo positivo y lo negativo, llegamos a entender el significado tántrico del triángulo. Imagina un triángulo invertido . A la derecha la fuerza expansiva centrífuga dispara desde el vértice a continuación con el sonido " A. " Lo negativo , volviendo o fuerza centrípeta puede ser entendida como la línea izquierda se mueve hacia abajo y volver a la cima de la que la fuerza positiva fluye hacia el exterior . El sonido es " Ma " , o disolución . "A" y " Ma " no son más que la subida y la caída de una ola. La fuerza neutral es la línea horizontal que conecta las dos líneas angulares y le da forma y estructura a esta Matriz Causal. Su sonido es " U. " AUM es el sonido sagrado " OM ".

Ahora que Shiva ha creado una estructura equilibrada de sí mismo como núcleo , se puede utilizar su potencial infinito de la conciencia como la imaginación, como un proceso en el que esta inteligencia nuclear puede crear todo el orden cosmológico, primero dentro del triángulo, como la imaginación, y más tarde, cuando el triángulo " abre ", cree el universo real, expresado como un reflejo del triángulo imaginativo interior. Todo este proceso se pone de manifiesto a través de la práctica de "escuchar " Om. El concepto clásico tántrico del triángulo "A- Ka -Tha " es la ciencia de la comprensión de la dinámica interna de este triángulo. Las 3 líneas del triángulo son tradicionalmente conocidas como las líneas de Brahma o " A ", Vishnu o " U", y Shiva, "M " o Generador, Operador y Destructor-GOD. Dentro de este triángulo es pura imaginación y la música. Hay tantos sonidos y tantos tonos, una música divina detrás de esta creación, donde las primeras tres expresiones principales aparentemente se mueven hacia afuera para crear las " diez mil cosas ".

El Nucleo Cosmico
de Shiva controla el flujo
interno-externo
de Shakti y
manifiesta la mente,
La Consciencia
Crística.



La línea horizontal, neutral tiene la capacidad de consumir las fuerzas centrífugas y centrípetas de nuevo en la conciencia pura. En este caso, el triángulo es sostenido y constante fluir de nuevo en sí mismo. El triángulo se abre o se pierde su estabilidad esencial cuando se crea el cuarto principio , la mente subjetiva o " Yo-existo " Dentro del triángulo, las tres fuerzas -sattva , raja y tamas crean y se multiplican entre sí en un proceso infinito de reciprocidad movimientos que continúan hasta el infinito . Desde la perspectiva de las tres fuerzas, la creación eterna, infinita es la actividad de las 3 fuerzas que rigen los 2 movimientos esenciales, la centrípetas y centrífugas . Esta es la relación entre el binario y las etapas terciarias . Así como Shiva omnipotente ha añadido un tercer impulso (1-2-3, 1-2-3) para el pulso binario original (1-2, 1-2), Shiva puede continuar agregando un cuarto pulso (1-2-3-4, 1-2-3-4) o quinto y así sucesivamente .

A veces, cuando estoy meditando por el río en San Cristóbal y oigo la iglesia distante campanas, pienso que el movimiento floreciente, explosivo de la creación del triángulo primordial como el Hijo, la primera manifestación del triángulo divino. Se dispara en una línea blanca brillante que, aunque que es expresión manifiesto, imita perfectamente al Padre, Shiva o Conciencia. Este Yo-Existo es el reflejo eterno de Shiva en todas las almas creadas, el reflejo perfecto de la divinidad interior. Esta es una línea vertical que se cruce la línea horizontal del triángulo. La línea funciona verticalmente y forma una cruz desde el núcleo dentro de un punto imaginario por encima del triángulo invertido. La manifestación sucesivamente viene desde el núcleo no creado, sino también fluye hacia fuera en la creación. Este flujo de salida de la Conciencia de Cristo siempre se acuerda de su origen y no se pierde en la inconsciencia, ya sea en el cielo o la tierra . Y debido a esta nueva dimensión se crea a partir de la matriz causal Shiva- Shakti, el Yo-Existo , la conciencia de Cristo como un vehículo para el Núcleo Cósmico también regresa uno de nuevo en la matriz causal, el Triángulo de Trinidad.

Este cuarto punto fuera del triángulo " abre " el triángulo para formar un cuadrado. Los tres vértices deben acomodar otro principio creó " fuera" de sí mismo. Así que ahora los 3 vértices en armonía entre ellos ahora deben armonizar un cuarto principio . Lo que es importante recordar es que este cuarto principio es realmente una idea concebida por primera vez dentro del triángulo. En realidad, todo está dentro de Brahma y es sólo una idea desde Brahma que existe algo más allá del Triángulo de Trinidad.

Pero una vez fuera del triángulo y existe la mente, tenemos que considerar este cuarto principio . El poder del cuarto principio que forma la cruz continúa multiplicándose al igual que la engendran triángulo primordial la cruz como el hijo. Un cuadrado rodea una cruz, pero la cruz misma forma cuatro plazas más en el espacio vacío que

lo rodea. Esta imagen divina se multiplica por sí mismo , ya que se derrama en la creación. $4 \times 4 \times 4$ y así sucesivamente . Muchos mapas interiores a la realidad se basan en estas relaciones numéricas esenciales. Astrología intenta comprender la relación de la forma en que el 3 se convierte en esencial la creación 4 con las 12 fases del zodiaco. El I- Ching y el Tzolkin maya se basan en los 64 hexagramas o 64 Tzolkin o $4 \times 4 \times 4$. El problema con estas ciencias es que uno realmente tiene que aprender a contar hacia atrás y primero entender este conteo esencial de un estado de "no-thing- ness," o Consciencia sin objeto. Para saber el secreto interior de las cosas , primero hay que olvidar todas las cosas. Hay que ver primero la unidad de la omin - telepática Atman primero , en silencio, en el triángulo rodeado de Om. Si usted realmente necesita saber nada más que esto, Brahma, Vishnu y Shiva son todo alrededor.

Los tántricos se han referido a Shiva como bindu, o un punto infinitesimal dentro del triángulo A-Ka-Tha, tanto por razones prácticas como por razones teóricas. Prácticamente, tántricos retira la mente de la mente sensorial, objetiva, así como las áreas de la asociación cortical, centrando la mente en un punto fibæk conectado con la pituitaria y/o glándulas pineal en el cerebro medio, debajo y entre los 2 hemisferios cerebrales . Esto da a la mente un punto de enfoque objetivo libre de los sentidos y ayuda también a controlar todo el sistema endocrino mediante la activación de la glándula pineal que somete la glándula pituitaria que controla todas las glándulas inferiores del cuerpo. Como núcleo, Shiva está entre las fuerzas positivas, negativas y negativas que se representan a sí mismos en los dos hemisferios cerebrales.

En teoría, la idea de un punto referido a Shiva, da lugar a la conciencia omnipresente. Shiva es omnipresente, pero forma un núcleo controlador cuando se involucra a sí mismo con los gunas, o las fuerzas creativas de shakti. Los 3 gunas de Shakti son líneas porque se fluyen entre sí mientras que shiva es un punto, o bindu, porque es el núcleo testigo del poder creativo de los gunas de shakti. En realidad, el núcleo cósmico sólo llega a ser cuando Shiva "aparentemente" desciende a la expresión, creando la fuerza neutral o mutante. Esta creación es como una pequeña cascada de una infinita reserva de conciencia. Por lo tanto, Shiva nunca puede estar confinada en ningún punto. Una-Pointedness es un concepto y práctica para la mente para llevar la quietud a las fuerzas párr y centrífugas, las fuerzas centrípeta y centrífugas. Cuando la mente encuentra concentracion puntado y control sobre la glándula pineal y la pituitaria, no sólo es el cuerpo en una especie de trance profundo, sino que la mente también se absorbe en Shiva-Shakti-Deidad más allá de la creación relativa.

