

Tantra De La Luz Y La Oscuridad

William Enckhausen

Introduccion

Me inicié en la tradición de Rajadhiraja Tantra Yoga cuando yo era estudiante en Austin en 1993 y recibí el nombre de Vishal. Adopté un estilo de vida vegetariano muy saludable sin drogas ni alcohol. Unos meses después, el kundalini en mi comenzó con lo que sería un despertar muy largo e intenso. Como un estudiante de psicología y literatura mundial, había oído hablar del kundalini y otras energías místicas pero nunca había pensado que fueran fuerzas reales y vivas. Pensé que era sólo simbolismo interesante arcaico, y no una fuerza real en el cuerpo humano que se eleva a través de la columna vertebral para despertar estados superiores de conciencia. El símbolo universal de esta fuerza es la serpiente. Se dice que es una fuerza secreta, espiritual, bajo la superficie de la conciencia, como una serpiente enroscada. El kundalini es la inteligencia fundamental detrás de la vida y la evolución, a la espera de ser despertada cuando la mente finalmente desea liberarse de las ataduras mentales finitas. Como este “poder de la serpiente” divino se eleva a través de la columna vertebral, uno experimenta estados de realización espiritual profunda. Para el yogui, el kundalini es la fuerza que une lo humano con lo divino.

Un día después de clases y una breve meditación, en la que yo era simplemente un principiante, me acosté en la espalda debido al agotamiento. Sentí una fuerza suave comenzando a subir por mi columna vertebral. Mientras este punto de energía blanca y suave se levantaba en la región torácica de la columna vertebral, comencé a escuchar el sonido sagrado OM. Sentí miedo porque sólo había Om y nada más. Abrí los ojos, pero no podía ver nada. Mi facultades de la vista y el oído se unificaron y sólo existían Om. Yo me estaba disolviendo en una fuerza que estaba vibrando dentro de cada partícula del universo. Fue extático y estimulante pero aterrador. Sentí toda mi identidad desapareciendo y sentí que no regresaría jamás. El kundalini estaba entrando en la médula. Empecé a

repetir mi mantra para la meditación, pero esto sólo hizo la experiencia más intensa. En lugar de ello, empecé a repetir mi nombre de nacimiento, William Ernest Enckhausen III, repetidamente y trataba de recordar que yo era un estudiante en Austin, Texas, en el plano físico de la realidad. El kundalini comenzó a volver a bajar a la vez que el Om disminuía. Yo no podía aguantar más. Después de esa experiencia me sentí muy confiado, pero al mismo tiempo experimenté un montón de confusión mental. Fue una agitación muy productiva en que los recuerdos negativos de todo mi pasado estaban siendo purgados y purificados rápidamente. Empecé a sentirme completamente pleno, que ya había vivido una vida muy completa. La segunda vez que el Kundalini se levantó fue unos meses más tarde. Yo vi la misma luz en mi columna vertebral, aunque esta vez se trataba de un punto infinitamente pequeño. La realidad física desapareció y empecé a “ver” desde la corona de la cabeza un pájaro turquesa volar cada vez más cerca, mientras el punto subía más y más alto. El ave se posó en la corona de mi cabeza al mismo tiempo que el punto se levantó al mismo lugar. El cielo y la tierra se habían reunido y yo estaba perdido en una red infinita de vibración de sonido en el que ya no se podía ver incluso esta visión hermosa. Mi último pensamiento antes de perder la conciencia fue que no sólo el mundo exterior, sino también el mundo interior de la visión, eran de formas que parecían Mesoamericanas. Sólo años más tarde aprendí del concepto maya de kundalini, lo que ellos llaman Kulkukan, la Serpiente Emplumada. Fue hasta muchos años más tarde que me enteré de unas formas de meditaciones mayas muy similares al Tantra indio, de un maestro indígena de Chiapas, quien recientemente murió a la edad de 110 años. Luego, empecé a usar “Quetzal” como nombre de pluma.

Esta misma imagen era llamada Quetzalcóatl por los toltecas. Una versión de la imagen de Quetzalcóatl está en la bandera nacional de México hoy en día. El pájaro azul turquesa que vi fue en realidad un quetzal, un pájaro colorido hermoso que habita en México y América Central.

Después de esto me convertí en un excéntrico. Perdí todo interés en una carrera, el matrimonio y en una vida “normal”. Apenas me gradué de la universidad y me fui a la India en busca de más conocimiento. Allí conocí a Chidghananda, un monje viejo, solitario, muy venerado en su orden. Era considerado un santo, y me sentí muy honrado de que me aceptara como amigo. A veces yo lo acompañaba con sus meditaciones en las tardes. Él siempre escuchaba el sonido sagrado OM y en ese tiempo aumentó en su meditación. Era obvio que él experimentaba ananda regularmente, la bienaventuranza divina. Él era realmente uno de los seres humanos más amorosos que yo había conocido. Mis experiencias se habían intensificado cerca de él en Ananda Nagar y era la voluntad divina que yo hubiera conocido a un maestro como el para guiarme a través de esos procesos difíciles. En ese momento yo quería ser un monje, pero Chidghananda me dijo que yo era un poco raro y no encajaría bien en la organización monástica. Él dijo que mi trabajo espiritual se acercaba a su fin, y que en

realidad no tenía que hacer cualquier otra cosa con mi vida más que meditar, vivir con sencillez, y ayudar a los demás tanto como pudiera. Aunque fue criticado fuertemente por su influencia sobre mí, él siguió a su conciencia y sólo me hablaba con la verdad. Aunque estuve muy confundido en qué hacer con mi vida una vez que el ideal de ser un monje se hubo desvaneciendo, fui ayudado por un sueño en el que Anandamurti me ordenó que no me preocupara por ser un monje, sino sólo por “ver el mundo como una foto sin marco y pasear por la noche.” Anandamurti siempre me ha hablado a través de los sueños en una manera poética y elevada. Más tarde, como una confirmación, él me dijo en otro sueño vívido que “lo único que importa es hacer “dhyana dasha.” Él usó esas palabras en sánscrito, una de las cuales yo no conocía hasta que un amigo la buscó en un diccionario sánscrito. Lo que Anandamurti dijo era: “lo único que importa es hacer servicio a través de la meditación.” A menudo estaba inseguro si en esos sueños en verdad me comuniqué con el espíritu de Anandamurti, o si Anandamurti se había convertido en un mero símbolo en mi conciencia que había penetrado mis sueños. De cualquier manera, estos sueños siempre tenían muchosentido para mí e iluminaron situaciones difíciles. Si fueron mis propias proyecciones, entonces vinieron de las partes más profundas, más intuitivas de mí que nunca me han guiado mal.

Fue poco después que conocí a Chandranath y a su esposa, Ram Pari Devii. Ellos fueron algunos de los primeros iniciados y maestros espirituales, o acharyas, instruidos personalmente por Anandamurti en la década de 1950. Eran, sin duda, los seres espirituales más elevados que jamás he conocido. Todo el entorno que les rodeaba era una bendición. Incluso sus empleados como el cocinero y el jardinero se habían convertido en yoguis altamente desarrollados. Hablar con Chandranath eliminó las dudas que yo tenía acerca de mi meditación y él me dijo que la intensidad se calmaría con el tiempo. Me dio consejos invaluable sobre las sutilezas místicas de la práctica espiritual y me dejó con una sensación profunda de paz divina que todavía siento cada vez que recuerdo estar en su presencia. Tanto él como su esposa se establecieron en la práctica de samadhi (unión experiencial con la Conciencia Suprema) y podrían entrar en él a voluntad. Eran almas libres y realizadas, cuya sólo razón para todavía estar encarnadas físicamente era ayudar a otros a avanzar en el camino. Después de reunirme con ellos me di cuenta de que más importante que ser un monje o cabeza de familia, era simplemente el tratar de ser uno con la Conciencia Suprema, en todo momento, como ellos.

Cuando me senté junto a Chandranath y traté de escucharlo hablar de la Conciencia Suprema, no pude entender ni una palabra de lo que dijo. Me tomó en sí mismo y solo hubo silencio y un suave resplandor blanco. Todavía trato de recordar esa experiencia y me quedo tan quieto, olvido incluso respirar, y todavía hay solo silencio y un brillo suave y blanco.

Personas como Chandranath han dado un ejemplo práctico de cómo un yogui realizado puede vivir en el mundo. Parece milagroso, quizás incluso absurdo, que la mente humana pueda unirse con la Conciencia Suprema. Verdaderamente podemos decir “Yo soy Esto” desde la parte más sincera y completa de nuestro ser. Sin embargo, parece aún más milagrosa la gracia benévola que emana de un ser tan realizado y su capacidad de transformar a los demás. Me parecía un hombre tan sencillo y puro y nunca sentí que me pidiera nada; solo se entregó de todo corazón a cualquiera que busque orientación. Para un yogui que practica samadhi regularmente, una expresión tan consciente y humana como Chandranath es la creación más natural y simple de la Conciencia Suprema. Cuando la mente microcósmica se disuelve en la Conciencia Suprema, realmente no hay ego, ni siquiera

sentimiento de yo, que lo ate a uno al plano relativo. Muchos yoguis abandonan sus cuerpos después de tales experiencias. Otros, como Chandranath, regresaron misteriosamente al plano relativo de la existencia terrenal y continuaron sirviendo a los demás. Pienso que cuando uno entra en el estado sin aliento de samadhi y se disuelve completamente en la Conciencia Suprema, entonces es sólo Consciencia Suprema que puede devolver el aliento a este yogui unificado. Si no fuera por personas como Chandranath, su esposa y Chidghananda, quienes realmente establecieron un ideal tan práctico, probablemente habría pensado que tales seres existieron solo en el pasado lejano, en leyendas, y que el mundo moderno ya no es habitable para yoguis avanzados. De las formas más místicas y sutiles, personas como Chandranath dejan una huella imperecedera en las personas a las que afectan y, por lo tanto, dejan su marca en la conciencia colectiva de la humanidad en su conjunto.

Este es una obra en el que escribo sobre experiencias místicas subjetivas en el contexto de la ciencia espiritual tántrica. La experiencia prueba la teoría y he descubierto que el Tantra es una ciencia espiritual universal que brota por todo el mundo, no sólo en India, Tíbet y China, sino también en Mesoamérica. ¿Quién sabe en qué otro lugar del mundo existen rastros de esta ciencia espiritual secreta? La mayor parte de mi inspiración inicial se debió a la influencia espiritual de Anandamurti y algunos de sus discípulos, como Chidghananda y Chandranath. Quetzal Manik, o "Pluma Blanca", fue un maestro maya cuyas prácticas de "Tantra Maya" que más tarde encontré solo profundizaron mi comprensión del Tantra indio que había estado practicando durante años.

Personalidades

[Cuando me arrestaron en la India](#), 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. A pesar de eso comencé a experimentar una tremenda dicha en la meditación mientras estaba con Chidghananda durante el arresto domiciliario. Yo tenía veintidos 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. Cuando finalmente fuimos liberados bajo arresto domiciliario, pasé mi tiempo meditando y leyendo los libros de Anandamurti, entre otros libros de yoga. Se suponía que yo era el primer estudiante en el proyecto de investigación tántrica en Ananda Nagar y vivía cerca de Chidghananda.

Se suponía que debía aprender bajo dos maestros, Samanvayananda y Chidghananda. Samanvayananda era realmente un mago. Él demostró abiertamente todo tipo de poderes ocultos. Quería que la gente entendiera la inteligencia y el poder superiores de la mente y porque sabía tantos secretos que siempre les estaba mostrando. Más tarde, Anandamurti descubriría que su discípulo estaba abusando de los poderes ocultos y luego lo golpearía con un palo. Más tarde, Samanvayanda aprendería un nuevo truco y comenzaría a mostrarlo y luego sería golpeado nuevamente. Escribiré más sobre mi relación con él más adelante. Fue controvertido, pero su amigo Chidghananda era más un sabio. Realmente no parecía tener ninguna vanidad. Pasó mucho tiempo solo, pero realmente amaba a las personas y siempre estaba interactuando con personas que venían a verlo. La gente siempre tuvo la impresión de que podía ver a través de ellos y

darles consejos basados en su intuición, incluso sin participar en diálogos y revelaciones psicológicas.

Estaba leyendo los sutras de yoga de Patanjali un día mientras estaba bajo arresto domiciliario en Ananda Nagar. En uno de los capítulos posteriores, Patanjali habla sobre cómo los yoguis avanzados se conectan con fuerzas espirituales superiores que ayudan a dividir la personalidad en componentes separados para que el yogi pueda terminar sus samskaras, o reacciones kármicas más rápidamente. Sonaba como un trastorno de personalidad múltiple, pero Patanjali hablaba de él como una práctica muy avanzada y sutil de conectarse con las estructuras fundamentales de la personalidad. ¿Podría ser esto una comprensión ilustrada de la “Mesa Redonda Gestalt” en la que uno comienza a dialogar con los diferentes aspectos de la personalidad ?, me pregunté. Es una técnica psicoterapéutica en la que se reúnen todas las personalidades internas en una mesa redonda imaginaria para que todos puedan comunicarse. Por ejemplo, en un diálogo imaginario, la parte enojada de la persona expresa su visión, y luego la parte insegura y luego la parte fuerte. En lugar de tener voluntades separadas que compitan por el control del ego, el terapeuta guía el diálogo para que las partes fragmentadas de la personalidad empiecen a entenderse y sintetizarse en un ser integrado.

La idea de la terapia Gestalt me ayudó a orientarme a esta idea de Patanjali. Mientras discutía esta idea con Chidghananda sobre la psicología de la Gestalt, comenzó a decir que una mente iluminada o casi iluminada ha integrado las partes dispares de la personalidad. Están más allá de la duplicidad y las incongruencias de la mente inferior. En cambio, las partes iluminadas de sus personalidades llegan a la plena expresión. Dada explicó que cierta inteligencia microvita se conecta con cada parte de la persona y el yogui usa su propia personalidad como un vehículo para expresar estos aspectos profundos de la personalidad. Explicó cómo Anandamurti podía ser tan dulce y amoroso y curaría a las personas espiritualmente. En otras ocasiones fue el maestro de tareas y el líder social que tuvo que mantener todo en orden. Podía ser como una madre, así como un general de 5 estrellas, y tenía plena confianza en todos los diversos aspectos de su ser integrado. También explicó cómo el guru tendría ciertos estados de ánimo que expresó, cada uno de acuerdo con las situaciones y las personas que estaba guiando, y cada uno con un poder transformador muy especial. Siempre tomaba los samskaras de sus discípulos y usaba las diferentes

partes de su personalidad para hacer esto. La explicación de Chidhananda fue mucho más allá que la de que Patanjali mencionó. Patanjali estaba hablando de cómo un ser casi liberado usa esta técnica para lograr la liberación de todos los samskaras. Chidghananda estaba explicando cómo Anandamurti completó este proceso y, en lugar de terminar con sus propios samskaras, se comprometió con otros seres para ayudarlos a evolucionar a los samskaras que los atan.

Le pregunte a Dada si tenía algún “amigo” que me acompañara, porque sentía que me estaba moviendo tan rápido que me desintegraría. Él se rió y dijo que hablaríamos más de eso más tarde. Más tarde, me deportaron. Murió, pero mantuvo su promesa y comenzamos a hablar de eso otra vez, pero más sobre eso más tarde.

También hubo sueños con la forma de Anandamurti que siempre fueron iluminadores. Una vez tuve gastritis y me había molestado durante 6 meses. Soñé que Anandamurti acudía a mí como médico vestido de blanco. No reconocí que era Anandamurti. El médico me tocó el estómago y sentí un inmenso dolor psicológico que reveló las razones por las que tuve gastritis. Entonces una suave luz de sus manos pasó a mi interior. Levanté la vista para ver quién era este doctor porque estaba doblegado de dolor y no había visto su rostro. Vi la cara de Anandamurti solo por una fracción de segundo y luego vi una luz blanca infinita. Al mismo tiempo, me desperté y sentí que la luz dentro de mi estómago me curaba. Dejé de tomar medicamentos ese mismo día y nunca más volví a sufrir de gastritis.

Chidghananda estuvo allí durante esta experiencia. Estaba viviendo al lado de él cuando tuve estas experiencias y sospecho fuertemente la influencia de Chidghananda. Me sorprendió que un hombre tan maduro y grande actuara como si yo fuera su mejor amigo. Fue el mayor honor de mi vida.

No quería engañarme con falsas visiones. Fui educado como científico y siempre traté de ser muy crítico con mis propias experiencias subjetivas, especialmente estas extrañas visiones místicas. Comí hongos psicodélicos una vez en la universidad y fue hermoso, pero en realidad no fue nada comparado con estas experiencias de meditación en Ananda Nagar. Las experiencias eran mucho más poderosas que las setas y no requerían un estado alterado de conciencia. La práctica de yoga y unas pocas horas de meditación al día indujeron estas experiencias. Era vegetariano, no

consumía drogas ni alcohol, y en compañía de Chidghananda realmente me sentía como un monje. Era un perfecto caballero alrededor de las mujeres y les mostraba mucho respeto, pero nunca lo vi sobrepasar sus límites monásticos. Tener un ejemplo como ese realmente hizo que un hombre joven se sintiera seguro de que uno podría vivir una vida monástica feliz como él.

Cada vez que meditaba cerca de él entraba en trances. Todo el aire sería inmediatamente expulsado de su cuerpo con un sonido extremadamente alto de “Humm” mientras la kundalini se elevaba. Entonces su cuerpo se pondría realmente tenso y tembloroso y luego dejaría de respirar y estaría totalmente tranquilo, como si estuviera muerto. Le pregunté qué experimentó. Dijo que siempre escuchaba el sonido de Om, pero cuando meditaba se soltaba y se absorbía en él. A veces veía la forma de Anandamurti justo antes de entrar en este samadhi trance, otras veces la experiencia no tenía forma. Me alentó a meditar sobre la falta de forma, pero siempre dijo que había algo muy especial en la forma de Anandamurti. Nunca lo dogmó y cuando la gente le preguntó si Anandamurti era realmente la encarnación de Dios, o Taraka Brahma, o algún otro concepto, simplemente diría: “Baba era Baba. El mismo Anandamurti dijo que era un misterio y siempre seguirá siendo un misterio, entonces que puedo decir?”

Recuerdo mi tiempo con él y algunos otros discípulos más antiguos de Anandamurti y me doy cuenta de que la forma del gurú funcionó a través de todos ellos. No es que toda la fuerza del guru se manifestara a través de una persona en particular, pero era tan claro que estos hombres estaban conectados a algún campo mental invisible que era muy poderoso y benevolente, que podía despertar la kundalini en cualquier persona que se hubiera preparado. . Estos monjes realmente entendieron los secretos místicos internos del yoga. Sin embargo, como puede ver en este video, Chidghananda nunca abandona el pensamiento racional y práctico ni le pide al oyente que acepte alguna autoridad, dogma o idea fantástica. Fue un discípulo verdadero y racional de Anandamurti, quien comprendió que la razón correcta y equilibrada despierta las facultades intuitivas con una visión equilibrada del espíritu.

Las visiones y sueños lucidos a través de formas sutiles y conceptos intuitivos dan cierta confianza en la práctica de la contemplación, pero no son pruebas en sí mismas. Simplemente eliminan las confusiones del

camino para que uno pueda tener una experiencia sin forma. Todas estas fueron experiencias preparatorias para aprender a alcanzar el estado de paz total en la meditación, como mi mentor Chidghananda experimentó regularmente en el estado sin aliento de samadhi. La “prueba” viene con samadhi, con la revelación de OM dentro del eterno sentimiento de “Yo Existo” que absorbe el pequeño “yo” del ego relativo. Uno entiende que uno es infinito y puro detrás del espejismo de la mente y el mundo. Después de eso no hay dudas. Permaneciendo en el cuerpo, uno puede sufrir mucho, pasar por el juicio y la tortura, pero nunca, jamás, podrá negar Eso, “Tat Tvam Asi” – Tu Eres Eso.

Comiendo Para El Kundalini

“Soy el alimento de la vida. Soy el que come el alimento de la vida. Soy los dos en el uno. Soy el primer hijo nacido de la inmortalidad nacido ante los dioses”. – Upanishad

En Ananda Nagar a veces dormía solo pocas horas y escuchaba a Om toda la noche. Empecé a ser muy etérico. Afortunadamente, estaba con algunos muy buenos amigos que siempre se burlaban de mí y que me mantenían en línea. Cuando iba sin comer y me ponía muy alto, me hacían comer. En otras ocasiones, después de horas de meditación, comía y comía y comía y nunca me llenaba. Se reían constantemente de mi pozo sin fondo cada nuevo plato completo era una nueva broma.

Me puse muy, muy delgada pero tenía una energía tremenda. A veces, mientras estaba sentado en la postura de loto, entraría en un estado de felicidad demasiado repentinamente. Mi cuerpo saltó a 2 pies del suelo cuando la kundalini se elevaba. Mis amigos me dijeron que cuando estaban sentados a mi lado. Fue involuntario, pero no fue una de esas manipulaciones energéticas de TM y kundalini yoga donde las personas saltan como payasos y lo llaman vuelo yóguico. La kundalini se levantó de la base de la columna vertebral como Relámpago y golpeó el chakra Anahata en el pecho. Esta resistencia disparó mi cuerpo 2 pies en el aire muy rápidamente. No fue una levitación gradual sino un salto vigoroso. También hubo una vez una experiencia de levitación, pero esa es otra historia.

Después de estas experiencias tuve mucha hambre y me apresuré a ir a

comer a casa, pero apenas tenía energía para caminar. Compré una lata de ghee y comencé a verter el ghee sobre un monton de arroz y lenteja. Luego dormiría unas horas en la noche y comenzaría de nuevo el ciclo. En el desayuno me forzaba a comer hasta que me doliera porque sabía que volvería a tener hambre en una hora. Luego bajaba rápidamente por el río para meditar antes de volver a tener hambre. Inmediatamente entraría en algún trance. Apenas podía mantener activo mi intelecto observador para no ser arrastrado. Fui estudiante el año anterior y estaba muy interesado en la bio-psicología. Mi amigo Lowan y yo hablaríamos de misticismo, psicodélicos y neuropsicología durante horas y horas. Todavía tenía esas preguntas en mi mente y quería observar mi mente y mi cerebro en estos estados de concentración. Intenté seguir leyendo libros científicos pero estaba perdiendo interés. Sentí que era un apego demasiado grande para mi mente. Chidghananda dijo que el deseo estaba casi terminado y que solo debía complacerlo. Una vez lo encontré leyendo mi copia de “El Tao de la física”. Dijo que realmente le gustó. Hojeó “Orden fuera del caos” de Prigogine y dijo “estas son ideas revolucionarias, pero pronto perderá interés en ellas.

Dada me explicó cómo Anandamurti dijo que la investigación de microvita debe ser realizada por personas con mentes desarrolladas conceptualmente junto con yoguis que podrían guiarlos de manera intuitiva. Por lo tanto, sé que el yogui también debe estar algo familiarizado con las ideas científicas modernas. Dijo que no necesitaba leer más libros. Lo que era más importante recordar estas ideas cuando la mente bajó del samadhi, para ver estas ideas bajo una nueva luz, una luz eterna. Uno entiende que el objeto en pensamiento se unifica con los pensamientos profundos sobre el objeto. Por ejemplo, si piensas en una planta, tu mente se vuelve una con la planta. La planta se convierte en parte de tu mente objetiva, o chitta . El conocimiento es la subjetivización de la objetividad externa, o traer fuera de lo que está dentro. Una conceptualización superficial de la misma ve la planta fuera de uno mismo en el tiempo y el espacio. Uno puede estudiarlo profundamente, diseccionarlo, descubrir su código genético pero la planta todavía permanece fuera de uno mismo. Una subjetivización parcial es una comprensión intuitiva de la planta en la que hay un sentimiento de “unidad” con la planta. Uno lo concibe profundamente pero también siente su secreto interior. Los sanadores pueden tener esta conexión con las plantas y comprender las relaciones de sanación entre ellas. La subjetivización total es donde no hay separación

del sujeto y el objeto. Ya no hay planta ni mente que perciba la planta. La mente se fusiona espiritualmente con el Atman y solo queda la subjetividad pura. Este es el conocimiento espiritual. Uno que conoce el conocedor subjetivo logra la inmortalidad.

Al igual que uno supera la barrera objetivo-sujetivo de la realidad creada por las limitaciones de la mente conceptual, la mente intuitiva también trasciende sus conceptos sutiles y se da cuenta de que la mente depende en última instancia del atman. Desde el punto de vista del atman, uno es capaz de ver todas las cosas. Y desde este punto de vista, uno puede ver qué es lo que la naturaleza y la mente y la facultad intuitiva puede tener ideas muy exactas sobre ellos. One sees the structure of thoughts as they are in themselves, las cosas de las que están hechos los sueños. Le pregunté si podía ver microvita. Dijo que sí, pero es más importante concebirlas que simplemente verlas. Dijo que se mueven como un collage de formas geométricas y colores que estaban en constante cambio detrás del mundo físico. El vacío cuántico está lleno de prana, o energía vital, y la microvita toca estas cadenas de prana que finalmente “colapsan” en la realidad material.

Dijo que debería hacer la mayor meditación posible en Ananda Nagar porque no estaba seguro de cuánto duraría el arresto domiciliario; meses, o años, tal vez. Continué con mis meditaciones y cuanto más se detenía mi respiración en la meditación, menos intelecto podía analizar estos estados y menos deseaba que continuara analizándolos. La dicha que me estaba rogando decía: “Solo déjala ir ahora, es hora de la dicha. Adios, pequeño intelecto alemán”.

Mientras tanto, esas experiencias requerían mucha energía y yo seguí con la debilidad física. Le pedí consejo a Samanvayananda, el amigo “mago” de Chidghananda. Me dijo que también comprara una lata de ghee y un montón de arroz. Fue muy gracioso que llegáramos a las mismas conclusiones. Solía conseguir que los monjes más jóvenes le prepararan comida. Él entretendría a todo el mundo por verlo comer. No podían creer cuánto podía comer. Luego decía: “Ahora voy a meditar al río. Tengan algo más de comida lista para mí en dos horas cuando regreso”. Pasó por estos estados durante tantos años. Una vez pasó varios años sin dormir y meditó toda la noche.

Todos los que he conocido han sido muy amables conmigo en estas 46 órbitas alrededor de nuestro sol que he viajado hasta ahora. Es como si un dios invisible me hubiera estado acompañando, saltar y entrar a todos los que encuentro, dando ese eterno saludo desde otra perspectiva única.

Todas las preguntas no resueltas que me quedaron sobre las experiencias místicas de mi infancia y juventud fueron respondidas en esos breves años que vivía con monjes y monjas yóguicas en la india y también en Missouri. Antes que esto, tuve muchas experiencias profundas y poderosas que mis amigos compartieron y experimentaron conmigo. Mi madre siempre me creyó y me ayudó a encontrar algunas respuestas a estos misterios. Ella me presentó a sus amigos que meditaban y practicaban yoga.

Tales experiencias eran explosiones de claridad y perspicacia que siempre parecían ocurrir con interesantes “sincronicidades” existenciales y emocionales conectadas con mis amigos y mi familia desde la infancia. Sin embargo, fue cuando aprendí la meditación tántrica que todas estas experiencias se entendieron claramente. Era como si estas experiencias previas tuvieran que aclararse en mi mente a fin de dejar espacio para nuevas experiencias.

Y así fue; cuanto más asimilé los misterios anteriores, más experimentaba los más nuevos. En el momento en que fui a la India comencé a entrar en estados de meditación sin aliento. Era como si estuviera muerto, pero mi mente estaba muy activa por dentro, procesando recuerdos de esas experiencias profundas en mi juventud con amigos y familiares. Todo tenía sentido y todo estaba bien ... mis familiares y amigos me dieron todo.

Chidghananda dijo que mi trabajo estaba hecho. Solo tenía que dar y servir. Ya no tenía pasado, o ya no estaba atada a mi pasado. ¿Ahora qué?, me pregunté. Con el paso del tiempo comenzó a hablar del futuro, como si realmente quisiera decirme algo importante acerca de no solo mi futuro sino también el futuro de la humanidad. Comencé a tener experiencias y visiones muy incómodas después de esos trances muy dichosos. Todo lo que experimenté fue sublime pero terrible. Vi tanto sufrimiento y sabía que habría momentos difíciles por delante. Chidghananda confirmó eso y dijo que iba a sufrir mucho y estar involucrado en dramas políticos por un tiempo pero debo regresar a vivir una vida normal después.

Entrevista con Dada Chidghananda

Al mismo tiempo, conocí a otro yogui que me dio otra pieza del rompecabezas. No lo conocía en absoluto pero nos queríamos mutuamente al instante y comenzó a contarme consejos muy interesantes y perspicaces que parecían ser exactamente lo que necesitaba. Me dijo que los yoguis podían invocar conscientemente la “Experiencia cercana a la muerte” con ciertas técnicas yóguicas. En tal estado, uno puede ver lo que uno necesita ver, y todo el camino hacia la eternidad. Dijo que podía ingresar al Salón de los Inmortales y preguntar a cualquier ser liberado cualquier pregunta que quisiera. Me dio la técnica, la practiqué y, de hecho, verifiqué que tenía razón, que los yoguis pueden invocar la experiencia de la muerte cercana a través de la meditación.

Vi toda mi vida pasar frente a mí. Ví los lugares donde viviría con mucho detalle. Recuerdo muchas de estas vívidas visiones pero recuerdo con cada nueva experiencia en la vida una sensación de deja vu y me doy cuenta de que ya he visto esto también. Vi todo en esa visión, sin embargo recuerdo fragmentos conscientemente. Cuando tengo deja vu, no hay ningún misterio de dónde proviene la sensación de familiaridad; la familiaridad vino del hecho de que ya había visto esta parte del drama desarrollarse en esa experiencia cercana a la muerte, o lo que realmente se convirtió en una serie de experiencias cercanas a la muerte. Es como cuando un amigo comparte un recuerdo contigo. Fue la misma experiencia, pero cuando él o ella te lo recuerda, recuerdas la imagen más completamente. No habías olvidado esos aspectos, simplemente estaban inconscientes. De manera similar, cuando tuviera sentimientos de deja vu, contemplaría dónde realmente experimenté esa memoria y en realidad recordé cuándo, dónde

y dónde, el origen siempre regresó a esas experiencias de la muerte cercana, en el eterno ahora. La muerte cercana está tan cerca de la vida.

Tantra de la Luz y la Oscuridad

Escribir Tantra De La Luz Y La Oscuridad fue siempre un acto de equilibrio. Me sentí muy bien al escribir sobre mis experiencias con personas como Chandranath y otros de los primeros discípulos de Anandamurti. Uno puede incluso sentirse orgulloso de estar asociado a una sociedad espiritual dirigida por personas así. Aunque era interesante y también significativo escribir sobre los innumerables problemas del movimiento de Anandamurti a medida que se iba ampliando y atraía a muchos monásticos sinvergüenzas que se involucraban en demasiadas actividades turbias, siempre existía la posibilidad de caer en un complejo de vergüenza al mencionar estas situaciones oscuras, de ser asociado con estas personas incluso al criticarlas. A menudo tenía que conjurar el recuerdo de Chandranath y los primeros discípulos para volver a iluminar el esfuerzo de decir: "sí, alguna vez hubo verdad y vitalidad en Ananda Marga y la luz de Anadamurti brilló a través de estas personas". En última instancia, justifico el lado oscuro de la historia diciendo que fue una gran lección sobre la comprensión de la sombra humana y que cualquier sociedad que hubiera recibido una dosis tan sobrecargada de energía espiritual habría pasado por los mismos dramas humanos. Anandamurti puso una lente de enfoque sobre la conciencia de la humanidad. Algunos fueron iluminados, pero otros quedaron calcinados. Los rincones más oscuros de la mente humana se iluminan. Algunas personas recibieron la luz y fueron iluminadas, pero otras se resistieron y sus sombras solo reforzaban y resistían.

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 fenómeno 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!

Cuando me senté junto a Chandranath y traté de escucharlo hablar de la Conciencia Suprema, no pude entender ni una palabra de lo que dijo. Me tomó en sí mismo y solo hubo silencio y un suave. resplandor blanco. Todavía trato de recordar esa experiencia y me quedo tan quieto, olvido incluso respirar, y todavía hay solo silencio y un brillo suave y blanco.

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 acarya, 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 acarya 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, Krasundarananda (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 destrozaran 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.

Forma Y Sin Forma

Nada en el universo es un accidente, todo es un incidente. Cuanto más cerca llega la meditación a la causa primera de Om, más vemos el universo como el sueño del ser supremo en vez de un serie de eventos desconectados en mentes aisladas. Lo que parecían accidentes no eran más que percepciones erróneas de la realidad de las mentes demasiado atrapadas en lo mundano para notar los movimientos sutiles de significado tratando de romper nuestras capas de oblicuidad. La realidad es más significativa y las circunstancias en la vida tienen más de un significado simbólico y moral. La creación siempre está tratando de acercarnos más al testigo o atman, mostrándonos el camino a través de la vida creando dramas y sincronicidades interesantes. El tiempo es una imagen en movimiento de la eternidad, dice Platón. A veces los señalamientos nos parecen mas allá del tiempo. A veces las respuestas vienen antes de las preguntas. Tal vez un sueño anuncia algo importante o alguna gran sincronicidad antes que se pasa o ciertos eventos continúan repitiéndose cíclicamente en nuestras vidas. De alguna manera, uno estaba preparado para lo que estaba por venir y esta sincronía inspira a uno con la maravilla. Su ser superior muestre uno desde más allá del tiempo lo que uno necesita saber para dejar de estar engañado por el tiempo y vivir en lo eterno ahora.

Hay tantos niveles de curación, ya que hay niveles en nuestras mentes. Un médico físico utiliza sustancias físicas para tratar un cuerpo físico. Un psicólogo utiliza ideas para tratar los desequilibrios en la mente conceptual. Un sanador energético trabaja con plantas y corrientes sutiles de energía en el cuerpo sutil. Un sanador espiritual trabaja en niveles aún más profundos de espíritu y penetra la esencia de la mente.

Cuando la curación siempre tiene que mitigar las energías negativas. Los

curanderos siempre usan inteligencia profunda y / o intuición para transformar la ignorancia que crea estados de ánimo negativos que dan lugar a una enfermedad. Por lo tanto, los curanderos siempre están asediados con negatividad. Si uno no es adecuado para tal ocupación, entonces uno se enferma o se vuelve mentalmente desequilibrado y abandona el esfuerzo. Por ejemplo, los psicólogos siempre reciben la “transferencia” de sus pacientes. En las antiguas tradiciones psicoanalítica del siglo pasado, estos terapeutas psicoanalíticas tenían la tasa de suicidio más alta de todas las ocupaciones. La ironía es que los sanadores terminaron peor que sus pacientes.

A medida que uno aumenta los niveles más altos de la mente y trabaja con los patrones cognitivos y emocionales de esos niveles de mente hay un potencial de curación más potente, pero también existe un mayor riesgo de desequilibrio. Una vez tuve algunos amigos monástica que estaban ayudando a la gente en niveles muy profundos de conciencia al ayudar a despertar su latente potencial espiritual. Los más sabios fueron siempre los más cuidadosos y prudentes debido al hecho de que habían sido quemados un par de veces y aprendieron a sacar sus propias mentes del proceso y realmente dejar que la intuición guíe el proceso. Estas personas curado sólo a aquellos que estaban dispuestos a asumir la responsabilidad de sus vidas y sabían dónde no desperdiciar su energía y sus esfuerzos. Otros que eran menos maduros siempre fueron atacados con las energías que estaban tratando de transformar. Tal vez tenían algo de vanidad o alguna ambición para ser sanadores y aprendieron la ley del karma con intensidad. En realidad, nadie puede sanar excepto el ser interior y los verdaderos sanadores son aquellos que aprenden cómo estar fuera del proceso esencial y enseñar a otros a hacer su propio trabajo.

Desde una perspectiva espiritual, desde el punto de vista del atman, el testigo consciente de la mente, todas las enfermedades tienen una causa mental y el remedio para equilibrar la mente es poner la mente a un nivel espiritual de conciencia; un lugar donde uno ve toda la estructura mental desde un punto de observación eterna e infinita. Todas las distorsiones mentales y sus enfermedades correspondientes finalmente se resuelvan por imponer la longitud de onda infinita agraciada del atman sobre las incongruencias de la mente finita.

Cuando tenía 22 tenía sueños de que era una mujer en mi vida pasada. Me hizo sentir muy pura. No estaba seguro de si era literal o una verdad

simbólica. Yo era un estudiante de psicología muy familiarizado con las ideas de Jung del “anima,” la parte femenina y inconsciente de la psiquis masculina. El “animus” fue llamado la parte masculina de la psiquis femenina. Contemplar esta idea nunca ha creado confusiones ni distorsiones. Por el contrario, empecé a sentir que la identificación sexual exclusiva era la clave para entender la maya, la gran ilusión. En el interior es bastante sano y saludable para que un hombre descubra sus cualidades femeninas inconscientes mientras hacen uno más completo y puro. Uno sigue siendo un hombre, por supuesto, y con los deseos naturales de un hombre. Sin embargo, las cualidades impulsivas de la masculinidad comienzan a disolverse.

Le pregunté a Chidghananda acerca de mis sueños. Quería saber si estos eran sueños simbólicos o si tal vez realmente era una mujer en mi vida pasada. Dijo que yo era de hecho una mujer. Dijo: “disculpe, pero tu eras una dama,” sólo en caso de que una parte masculina de mí pueda estar ofendida por esta información. No me sentía ofendido, se dio cuenta de esto y se rió como si dijera “sólo quería asegurarme..” Me contó historias sobre esta persona e incluso cómo murió. Sólo había visto fragmentos de esta vida en los sueños pero él estaba llenando tantos detalles que nunca había visto. Cuando se dio cuenta de que su conocimiento superaba el mío, se detuvo y dijo: “Vale, eso es suficiente por ahora.” realmente me ayudó a entender algo muy profundo. Una vez que los deseos sexuales fueron trasmutados en la meditación, mi mente tenía energía tremenda . Comenzó a darme clases de sanación espiritual y recordé a Tireseas, el sabio ciego con poderes curativos que misteriosamente era hombre y mujer. Él me dijo que siempre dormía sola y nunca compartir una habitación con otras personas, ni dejar que la gente tocara mi cama. La mayor parte de mi trabajo se haría mientras dormía y mi mente sería muy sensible a las vibraciones de otras personas mientras yo estaba recibiendo este entrenamiento curativo. Sin embargo, empecé a perder el deseo de dormir hasta que sólo dormía media hora todas las noches. No estaba cansado, y meditaba en lugar de dormir.

El Pavo Volador Congelado

Estaba viviendo con algunos monjes yoguis en las montañas ozarks después que el tiempo en India con Dada Chidghananda. Una mañana tuve que recoger a una monja muy temprano por la mañana en una estación de autobuses muy lejos. Estaba dormida en el viaje de regreso. Justo cuando la

luz del día se rompió y pude ver el hermoso campo apareció un objeto volador en mi visión periférica. Me di vuelta la cabeza y vi algo borroso y oscuro a unos 15 metros de mí a lo largo de la carretera. Parecía que venía directo hacia mí. Solo había campo abierto atrás de su trayectoria hacia mí. Parecía de venir de la nada. Tuve al menos un par de segundos para verlo acercarse. A unos 8 metros me di cuenta de que era un objeto que parecía un pavo congelado envuelto en plástico. A medida que se acercó pude ver la imagen del pavo congelado cada vez más clara y clara. Estaba estupefacto. Pude ver esta imagen cada vez más clara y más cercana. El tiempo se estaba moviendo muy despacio y me preguntaba “es realmente un pavo?” de repente se estrelló en la parte delantera del camión. La monja se despertó y preguntó qué era ese sonido. Ella estaba asustada. Le dije que se volvería a dormir porque nunca me creería. No podía volver a dormir, así que me pidió que se lo dijera. Se lo dije y nos reímos mucho. Concluimos que yo estaba tocando demasiado albahaca en el jardín. Siempre me hacía feliz trabajar con el albahaca y hacer pesto. Tal vez eso me dio las “visiones,” reímos. Sentí que esta experiencia nos hizo amigos. Se dio cuenta de que era el amanecer y me dijo el significado de su nombre monástico, “Usha,” o amanecer. Se refiere a un estado del amanecer cuando los pájaros comienzan a cantar.

Años más tarde esta persona se involucró con una revolución oscura en su orden. Se metió con gente muy perversa y criminal. Yo no era monje pero me querían de su lado e insistieron en la alianza pero me resistí. Yo acabe de salir del cárcel en la India por los malos actos de su orden. Yo estaba en el lugar equivocado en tal momento y estaba involucrado en un caso legal internacional. Defendí su organización frente la prensa de la India y el BBC mientras que yo estaba en arresto domiciliario. Todos me querían porque hable bien de ellos pero nunca me dijeron la verdad cerca de sus problemas políticos en la India. Sabían que yo estaba inconforme y sintieron apenados que eran mentirosos conmigo. Antes decían que yo era tan especial y querido y luego me odiaban con la misma intensidad. Esta monja me odiaba tanto que comenzó a atacar a mi madre creando mentiras acerca de su personaje para destruir completamente nuestra imagen en esta sociedad. Dañó mucho a mi madre y la envió en una espiral negativa en la vida en la que terminó siendo muy deprimida. Mi madre me siguió hacia esa sociedad y apenas conocía a esta gente que la atacaron. Nunca he tratado de perdonar a la monja. Siempre he pensado que algún día en el futuro la perdonaré, pero porque había sido malo con otros

también, ha sido muy fácil posponer.

El otro día alguien me recordó del nombre Usha al describir los cantos de los pájaros al amanecer. Recordé la experiencia con la monja Usha y pensé en el “pájaro” esa mañana hace 20 años como el pavo congelado. Pensé en porque tuve tal experiencia con esa persona que resultaba ser muy negativa. Finalmente todo está muy claro. Usha era la diosa que llamó al amanecer, no con un hermoso pájaro, sino con un pavo congelado aplastando contra la defensa. Luego ella atacará a mi y a mi mama, pero el universo ya se burló de ella desde hace 20 años, desde más allá del tiempo y la tiene en su teatro del absurdo. ¿Quién necesita la venganza? El universo ya ha corregido todo. Es tan fácil perdonar a un pavo.

De Vuelta De La Muerte

Mi amigo Dharma una vez me habló de cómo un neurólogo yogi descubrió una nueva medicación psicoactiva y comenzó a hacer experimentos de laboratorio con sus amigos. Tenían un equipo de médicos y también yoguis y psíquicos que supuestamente podían ver el Kundalini subiendo, lo que este doctor creía que fue facilitado por esta nueva droga. Se dice que la kundalini es una fuerza espiritual (la fuerza de Quetzalcoatl) que yace latente en la base de la columna vertebral como una serpiente enroscada. La meditación despierta la kundalini y el “serpiente” vuela arriba, a través de la columna vertebral y aporta experiencias místicas. Cuanto más asciende la kundalini por la columna vertebral, más profunda es la experiencia espiritual. Finalmente, llega a la coronilla, donde uno se une con la Conciencia Suprema. Dharma me dijo que la mayoría de la gente en el experimento lloraba y sentía dicha y vio cómo sus vidas eran ahora más completas. El psíquico dijo que habían despertado su kundalini justo al segundo chakra. Sus viajes duraron sólo brevemente. Cuando llegó el momento de la dosis de mi amigo, inmediatamente vio todo oscuro. Entró en lo profundo de sí mismo y dijo que vio todos sus complejos y estaba aterrorizado. Quería ver más porque sabía que todo era cierto, pero lo asustó. Permaneció inconsciente durante media hora. Nadie más se había quedado inconsciente. El psíquico dijo que su kundalini se despertó en el chakra del corazón, mucho mas alto que los demás que solo sentían la dicha superficialmente. Después de esta experiencia con mi amigo Dharma, el médico se asustó y detuvo sus experimentos. Entendí cómo mi amigo estaba un poco más preparado que el resto para una visión profunda, aun aterrador. Los que atraviesan laberintos más profundos y oscuros en su

interior reciben después más luz para llenar esos espacios.

Era un poco mayor que mi padre. Había pasado por lecciones muy duras en su vida en los años 60 y sufrió muchas pérdidas después. Era de la zona de la bahía y decía que su amigo G. fue el primer hippie que existió. Era 1964 y este hombre se dejó crecer el pelo y montó una empresa de jardinería llamada "Flower Power" con una furgoneta volkswagon y trabajadoras mujeres. Todo el mundo pensó que estaba loco porque aún no existía ninguna referencia social para esta extraña forma. Unos años más tarde, era la moda. Todos sabemos que los años 60 tuvieron un gran impacto en la gente. Me contó toda la historia de cómo el movimiento hippie pasó de expresión inocente a pura degeneración en pocos años. Se recompuso y abandonó las aventuras de los 60 en algún momento de los años 80. Tras este viaje volvió a su yoga y meditación y llevó una vida bastante ejemplar. Era muy compasivo y no soportaba ver sufrir a la gente, sobre todo a los jóvenes que caían en las mismas trampas que él. Me recordaba a "El Guardián Entre El Centeno".

A veces, le veía como una figura paterna cuando expresaba su sabiduría vivida. Me daba cuenta de que la gente como él eran soldados espirituales que habían asaltado el infierno, aprendido algunas lecciones valiosas y luego habían vuelto para decirnos al resto de nosotros cómo NO cometer esos mismos errores. Otras veces le veía como a un hermano mayor, pero a veces él me trataba a mí como al hermano mayor. Me recordaba a mis amistades de la infancia.

Él y yo éramos los residentes no monásticos de una comunidad monástica. Solíamos sacar los motores de los coches que los monjes destruían y sustituirlos por otros nuevos. Yo no era mecánico, pero de alguna manera entendía estas cosas. Algún monje loco recalentaba un motor y nosotros lo sustituíamos a los pocos días. Una semana después, otro monje loco destruía de alguna manera el nuevo motor. Al final, todo lo que podíamos hacer era reírnos.

Yo era aún muy joven y sólo permanecí en la comunidad unos pocos años. La comunidad había pasado por un gran trauma. Uno de los líderes monásticos, Shamitananda, intentó asesinar a una monja con veneno de cobra. Shamitananda había robado 30 mil dólares de nuestra comunidad y se fue. Creó división en la mente de la gente y consiguió crear un movimiento paralelo bastante perverso. Poco después intentó asesinar a su amor no correspondido con veneno de cobra. Persiguió a la monja como un

psicópata, antes de alcanzarla en la India, donde le dio la bebida de yogur de mango con veneno de cobra. A día de hoy, sigue influyendo en la gente como el gran líder espiritual, aunque sepan que es un asesino en grado de tentativa. Mi amigo era muy cercano a Shamitananda y sufrió esta fragmentación de la comunidad y la disolución de su familia espiritual. Discutimos cómo Shamitanda estaba totalmente fuera de lugar como monástico y también desequilibrado mentalmente. Estábamos de acuerdo, pero el Dharma seguía muy unido a este líder monástico. Me dijo que temía que volviera a beber. No volvió al alcohol, pero tenía dolor de espalda crónico y se hizo adicto a unos potentes analgésicos narcóticos. Fue muy doloroso para mí verlo, pero no pude hacer nada, pues ya casi no lo veía porque dejé la comunidad.

Años más tarde se ahorcó. Recordé que una vez fuimos a hacer rafting por el río Colorado y me sorprendió ver que estaba un poco conmovido por estar varios días en la soledad de las montañas. Como si fuera un niño pequeño, quiso dormir conmigo en mi tienda. Así lo sentí después de su muerte. Lo sentí tan cerca de mí. Se convirtió en parte de mí. Empecé a vivir sus penas y sus alegrías. A medida que pasaba el tiempo sólo había alegría, pero sabía que aún había algo en él que necesitaba ver.

Acababa de cumplir 40 años y estaba pasando por unas meditaciones muy profundas. Mi único deseo era unificarme con la Conciencia Suprema. Contemplé si había llegado el momento de abandonar mi cuerpo a través de la meditación. Recordé cómo los amigos de Shamitananda una vez trataron de decir que yo era una persona muy especial con tantas cualidades espirituales. Dijeron que yo haría grandes cosas como monje trabajando en su misión. Yo tenía entonces unos 23 años. Más tarde, después de declarar que yo no era su chico de póster y que no quería ser monje, me dijeron que moriría muy pronto debido a mis intensas experiencias kundalini, definitivamente antes de los 40 años. Acababa de cumplir 40 y me reía de ello porque pensaba que dejaría mi cuerpo en la dicha, no en algún tipo de enfermedad creada por un desequilibrio de la kundalini. Vivía solo en una montaña de Chiapas y cada día que meditaba veía mi final más y más cerca. No había desesperación ni deseos de escapar de la vida. Al contrario, mi vida estaba demasiado llena de eternidad, demasiado llena del Om eterno que me llamaba a casa.

Un día dejé de respirar durante mucho tiempo. Sentí que el kurma nadii en el Vishuddha, el chakra de la garganta, se ponía muy tenso. La kundalini

había subido hasta el vishudda pero no podía volver a bajar de allí. Mi respiración se había detenido pero yo estaba perfectamente calmado y solo pensaba que si no respiraba, entonces pronto dejaría mi cuerpo. Sin embargo, sentía tal dicha que no me importaba lo más mínimo. Sentía que la tensión en mi cuello se hacía cada vez más intensa. Era imposible respirar. De repente, sentí la presencia de mi viejo amigo y vi sus últimos momentos de vida, cuando se ahorcó. Era como si yo mismo me hubiera ahorcado. Fui consciente de la ironía: la tensión en el cuello, sin respiración y cerca de la muerte, un paralelismo espiritual con el suicidio. Yo iba a morir de alegría, pero mi amigo había muerto de desesperación. Desde ese estado de muerte cercana pude ver lo que vio Dharma, los “bardos” o dimensiones a las que viajan las almas después de partir de este mundo. Recordé cómo mi amigo había visto la vida un poco más profundamente que el resto y que en realidad era un héroe. Le vi como un soldado que volvía a asaltar el infierno y que los conocimientos que me aportó eran muy útiles. Más tarde empecé a ver a los demás amigos y familiares que habían partido de este mundo en un círculo de luz, igual que la gente relata en las experiencias cercanas a la muerte. Sin embargo, yo estaba perfectamente consciente y quieto en mi meditación.

Sentí el deseo de estos antepasados de seguir viviendo a través de mí, pero me preguntaba cómo era posible, porque me veía a mí mismo desapareciendo de este mundo. Entonces los vi como rayos de luz que volvían a descender, abrían el chakra Vishuddha y entraban en mi pecho con el sonido “ka”, el sonido que controla la propensión a la esperanza. Sin una visión esperanzada no se puede vivir bien en este mundo, pero en la eternidad ni siquiera es necesaria la esperanza, ya que todo está completo y todas las esperanzas se cumplen. En este estado de “muerte” recibí una visión nueva y optimista para el futuro con algunas actividades nuevas que me atarían por un tiempo. Empecé a respirar de nuevo y poco a poco salí de la meditación. El bebé de un amigo gateó hacia mí y repitió el sonido “ka”.

Volví al rancho en el desierto con mi séquito donde comenzó un gran drama sociopolítico y me convertí en un [matanarco quijotesco](#).

Los Hijos de los Brahmanas

Había una vez un visitante extranjero en Ananda Nagar, India. Iba a estar allí sólo un mes, pero la comunidad monástica que visitaba, Ananda Marga, tuvo problemas con el gobierno indio. Intentaron rebelarse contra los

comunistas en el estado de Bengala Occidental y [les pillaron introduciendo armas de contrabando en el país](#). Fue arrestado pero él no sabía nada de la situación política de Ananda Marga y sólo se dedicaba a meditar. Se perdía en la meditación profunda del entorno espiritual que habían cultivado durante miles de años los yoguis que llegaban a terminar su trabajo espiritual junto a aquel río y entraban en las etapas finales del samadhi.

Entraba en el estado de samadhi sin aliento durante largos periodos de tiempo, perdido en la Conciencia Suprema. Muchos de los monjes indios le odiaban por ello, mientras que otros le adoraban. La gente empezó a acudir a él con sus confesiones; monjes ancianos que habían sido torturados por los comunistas.

Los viejos santos se estaban muriendo con extrañas enfermedades neurológicas y tumores cerebrales porque comían demasiados pecados de la irresponsable y caída sociedad espiritual en la que se había convertido Ananda Marga. La organización se estaba convirtiendo en un manicomio y los verdaderos santos decían que su propia organización acabaría matando a los santos.

Volvió a casa y continuó sus prácticas en otro lugar. Sucedió lo mismo. Era tan odiado como amado. Sin embargo, algunos de los que le amaban acabaron siendo los más egoístas. Los monjes le llevaban los casos que nadie más podía atender. Si pensaban que estaba demasiado alto en meditación, ponían a una persona con problemas bajo su custodia con la esperanza de que pudiera ayudarle. Se rumoreaba que podía curar y algunos decían que era un santo y un “prototipo para la futura evolución humana”. ¡Qué posesión tan valiosa! Poco sabían que lo estaban enfermando, engrandeciendo sus propios egos ambiciosos y creando un chivo expiatorio para todas sus propias ilusiones frustradas que luego cobrarían.

El otro día tuve una conversación con este amigo. Hace tiempo que los dejó para recuperar su vida y su salud. Todavía quieren traerlo de vuelta y algunos siguen diciendo que es un santo. ¿Cuál fue la respuesta del “santo”?

Se rió de todo corazón y dijo: “hijos de la....” Se paró y siguió.....”hijos de brahmánas.”

Él todavía está vivo, batallando contra la locura colectiva en el planeta. Estos hermanos mayores tienen demasiada carga para llevar en este

momento. Así que un poco de orden moral, dhármico puede empezar a influir en la sociedad humana de nuevo, primero tiene que haber alguna limpieza importante. Él dice que las personas atrapadas en los matrices urbanas materialistas están volviendo física y mentalmente enfermo debido a la imposibilidad de armonizar sus estratos físicos, mentales y espirituales de la existencia con la sociedad, la naturaleza, el planeta y el universo. Este amigo recluso duda de si los humanos modernos realmente están en condiciones de seguir evolucionando en este planeta. Su opinión me importa porque he visto sanar muchas enfermedades incurables simplemente mirando a alguien. Estas personas sanadas que no son pacientes, porque no es un sanador, al menos él no se considera una. Ellos son las personas que pasan a cruzarse en su camino en el momento oportuno. No me atrevo a dar su identidad o su paradero, porque la gente lo devoraran con sus problemas. Dije “casi todas las enfermedades.” Enfermedades mentales severas como psicosis son muy muy difíciles para cualquier sanador. Me dice que las graves distorsiones mentales son el resultado de acciones negativas anteriores y teme que ocuparse de esos casos pueda acabar realmente con él. Dice que no puede pensar en sí mismo como sanador porque estos casos le hacen sentir como el ser más bajo y más abandonado psicológica y espiritualmente del universo. Piensa que el universo es pura dicha cuando uno se da cuenta de que sigue ciertas leyes morales y espirituales. Armonizarse con este flujo es pura inocencia y dicha, ya que la vida relativa y humana fluye hacia una perfección superior. Lo divino se siente muy cerca, dentro de uno, flotando justo por encima de los pensamientos más puros. Pero durante los momentos de prueba, tratando de curar problemas mentales tan graves, olvida esta dicha esencial e invoca a un dios lejano para que venga a salvar su desdichada alma. Justo antes del momento en que cree que caerá en un abismo eterno, se ha producido alguna curación. La otra persona ha hecho algún avance y él siente que las fauces de la condenación ya no le devoran y vuelve la dicha de la inocencia. “Así que, por favor, no me llames sanador”, dice. “No soy más que un vertedero cósmico, un pozo negro o una bolsa de basura blanca utilizada por algún custodio superior. A veces siento que me pueden echar en cualquier momento.”

Ve todas las enfermedades como una proyección de conflictos mentales o desequilibrios emocionales. Por intuitivamente ver la enfermedad como los pensamientos distorsionados o emociones reprimidas, como el miedo, la ira o la inseguridad, que ve cómo este flujo de energía mental interactúa con

los órganos y glándulas del cuerpo. Tal vez esta persona no le puede decir tanto científicamente sobre el sistema inmune, las células T4, etc., pero él ha curado el cáncer. Tal vez no se puede verificar empíricamente cómo lo hace, pero es fácil de verificar que el cáncer desapareció. Como un amigo cercano, le preguntó cómo lo hacía. Él no regala muchos secretos si no se es primero capaz de entenderlos, pero una cosa que he reunido es que tiene alguna forma de tomar estas enfermedades en su propio ser, al igual que los clásicos “comedores de pecado.” Tal vez el cáncer de una persona le da diarrea durante unos días, o el SIDA lo hace físicamente débil por unas pocas semanas. Su meditación y el yoga de práctica avanzada constantemente lo curan de estas enfermedades. Si se detiene a meditar o pasa demasiado tiempo en la ciudad con los mundanos, entonces él se enferma.

Lo que él compartió conmigo es que todas las enfermedades son bolas de pensamientos y emociones inconscientes no procesadas que atacan el cuerpo físico por primera crear desequilibrios en el sistema glandular. Para que él no tenga la misma enfermedad, debe procesar los pensamientos y las emociones de los demás como si fueran los suyos propios. Si no entiende estos patrones mentales detrás de la enfermedad, a continuación, su cuerpo físico sufre los mismos síntomas que los afligidos. No puedo conseguir que me dijera cómo lo hace exactamente. Él es presumido en su filosofía no dualista y simplemente dice que hay un solo Ser en el universo y este Ser es sólo inteligible para la mente sin prejuicios, tranquilo y perspicaces. Mediante la comprensión de esta verdad fundamental, la mente se libera de todos los complejos y alivia el cuerpo de tener que cargar con la cruz de toda la ignorancia y la inconsciencia del ego que crean la enfermedad y la falta de armonía. Él realmente puede explicar un poco más, pero prefiere dejar que la gente lo averigüen por sí mismos.

La Consciencia Crística

Cuando era niño, yo era muy curioso en cuanto a si realmente Cristo existió como un ser humano o fue un arquetipo más profundo, universal y espiritual incrustado en la consciencia humana. Esta curiosidad desapareció cuando comencé a meditar y entender que la gracia divina está siempre presente detrás de la mente tranquila. Comprendí que lo divino estaba en el Testigo sin forma de la mente. Esto es lo que los yoguis llaman Atman. Las palabras y los conceptos e incluso la más alta filosofía no puede captar el infinito dentro de sus límites. Lo que yo deseaba era esta armonía y la unión en lugar de una concepción uniforme de “dios” que siempre parece

estar de acuerdo con algún tipo de aceptación de la religión, culto o la tradición. Aunque yo tenía muchos sueños de mi maestro Anandamurti, en los que a menudo me decía cosas muy importantes que incluso me curó, nunca podría permitir que mi mente quedara atrapada en conceptos como el “gurú”. Tal vez yo podría aceptar esta autoridad en el interior, pero cuando la gente habla de “gurú” en el contexto social, a menudo se basa en concepciones de lo que es el gurú para otras personas y no tanto por su propia experiencia y por una realización a profundidad. Esto es cierto en cualquier forma de espiritualidad: las masas siguen las normas y conceptos establecidos y no ponen tanta energía en la realización.

Sin embargo, fue en la altura de mis realizaciones sin forma de lo divino que tenía tantas experiencias de formas divinas! Anandamurti, en sueños o en la meditación, siempre me guio hacia la presencia real del Atman y nunca dijo algo como: “Yo soy el único camino.” Estas experiencias siempre revelan lo que vi como verdades universales profundas. Mi mente se había conectado con esta forma particular que revela verdades mucho más allá de la forma. Incluso una vez apareció a mis ojos físicos la forma luminosa de Cristo después de una meditación profunda. No tenía duda de que había una presencia divina que se manifiesta como una forma. Su forma era translúcida y la serpiente de jade que yo había visto en mis primeras experiencias kundalini fue visto justo detrás de los ojos en el nivel del cerebro medio. Comprendí claramente que era un símbolo de la unión del cielo y la tierra; de dios y de la humanidad. El “poder de la serpiente” de la kundalini, la energía divina latente en la base de la columna vertebral, despierta en el cerebro y nos transforma en algo inconcebible para el intelecto del ego, o Aham. Esta serpiente en el cerebro medio estaba completamente domesticada y dentro de toda la belleza de la hermosa cabeza de la figura de Cristo. Pensé en cómo un cerebro tan iluminada debe haber incorporado los denominados cerebros reptiles y mamíferos en los místicos y aún no entendidos potenciales de la neo-corteza humana que ha evolucionado por encima y alrededor de ellos. Cristo es un símbolo de esta perfección yóguica, al menos en mi experiencia. La visión era más hermosa y significativa que cualquier cosa que he visto en el Louvre o en cualquier otro museo del mundo. Cuando lo recuerdo vuelvo a ese estado de éxtasis en el presente. Conforme pasa el tiempo entiendo como la visión de formas verdades espirituales ayuda entender verdades profundas que uno no puede captar normalmente sin la ayuda del medio de la forma.

Sigo teniendo muchos sueños y visiones de la conciencia crística. No pienso en ellos ni trato de invocarlos y parecen venir por sí mismos. Estas experiencias quizás revelen algunas verdades sobre el misticismo cristiano, pero nunca he podido identificarme como cristiano. No tengo religión ni sistema de creencias fijo, solo experiencias espirituales basadas en la práctica espiritual. Me gusta la filosofía tántrica porque se basa en la práctica espiritual y no en dogmas fijos. Por eso me gusta explicar mis experiencias místicas con conceptos y lenguaje tántrico. Es un sistema racional y práctico que otras personas pueden utilizar para escudriñar estas ideas y, tal vez, obtener algún conocimiento práctico de ellas a través de su propia meditación. I

Uno nunca me encontraría en una iglesia o discutiendo dichos de la Biblia, pero si ser cristiano es la contemplación de la persona fundamental detrás de la miríada de expresiones humanas que está eternamente presente dentro de nosotros y en armonía con la conciencia infinita, entonces supongo que yo sería un cristiano por definición amplia. Aunque siempre practiqué yoga y meditación, siempre encontré inspiración en los místicos cristianos como Meister Eckhart y San Juan de la Cruz. Dos de mis artistas favoritos, J.S. Bach y Andrei Tarkovsky, eran devotos cristianos, igual como muchos pensadores, artistas y escritores en la historia europeo. Para mí, los místicos y artistas cristianos dicen la misma verdad que los Upanishads o los dichos de Buda, expresiones de la religión eterna viviente.

He aquí una pieza musical de J.S. Bach que toco con mi flauta quenacho: [“Él No Sabía Que Sufría”](#).

La Evolución De Tantra Maya

“Solo Brahma es el gurú.” Este dicho del Upanishad representa una concepción muy universal de la divinidad. Brahma significa literalmente lo que es grande y hace que otros sean grandes. En otras palabras, Brahma es la Conciencia del Macrocosmos, de todo el universo. El gurú no es otro que la Conciencia Suprema y no puede ser manchado por la parcialidad ni prejuicios ni cualquier proyección relativa de un mesías o gurú humano. Lo que es, simplemente es. Si la Conciencia Suprema puede crear todo este universo, sin duda hay una manera sin mediación, directa de comunicarse conmigo, un microcosmos pequeño en este Macrocosmos infinito.

Y uno podría imaginar que una deidad Macrocósmica no es un pequeño dios de un determinado país o clase o sociedad de seres humanos exclusivos que merecen su misericordia. La diminuta mente microcósmica humana con sus prejuicios finalmente entiende que “dios” no se puede encontrar a través de una forma finita, ni material ni mental. Los libros sagrados y mesías y Budas eran sólo aproximaciones de una verdad mística interior. Solo aquellos que se atreven a cuestionar la raíz de su ser libre de estos apéndices posiblemente podrían encontrar la raíz de su ser libre de todo acondicionamiento relativo. No dualismo, o Advaita, es la idea de que en última instancia, la conciencia del microcosmos individual y el Macrocosmos colectivo son fundamentalmente lo mismo. Esto no quiere decir que mi conciencia se ha convertido en la conciencia del universo, que el ego se convierte en dios. Más bien, mi conciencia se ha unido en, ha estado aceptada, transformada, digerida, y finalmente asimilada por la conciencia viva del Macrocosmos activo. El microcosmos ya no es una entidad separada creando reacciones negativas y contaminando el mundo

mientras huye de un sueño vacío a la siguiente. El microcosmos iluminado es una célula mental unificada con otras células mentales que forman un macrocosmos, un cuerpo colectivo de mentes. Aquí, no se pueden traer apegos, los prejuicios, ni ninguna otra cuestión de control para el ego. En el momento en que se presentan, el Macrocosmos rompe todo que no pertenece a su orden. Se necesita mucho tiempo, evolución y de ensayo y error para encontrar un flujo de unidad en el Macrocosmos. Hay que desaprender el ego socialmente acondicionado y adoctrinado, junto con todos sus instintos mentales y biológicos hereditarios con el fin de aprender el camino de Brahma.

Sólo los que nacen con facultades intuitivas desarrollados pueden entender estas verdades sin seguir maestros o caminos. La vida enseña de alguna manera estas lecciones internas. Sospecho que estas mentes están “preparadas” con este conocimiento desde el nacimiento y que probablemente aprendieron antes. Platón vio todo el conocimiento como algo que ya se ha aprendido. Lo que experimentamos aquí en el mundo finito son recuerdos de verdades ya conocidas. El genio, de acuerdo con este punto de vista, no es nada más que tener a disposición de uno, lo que ya se ha aprendido. La orientación espiritual se desarrolla de manera innata en algunos simplemente como el arte o la música o las matemáticas se desarrolla de manera innata en otros.

La idea de un gurú humano o un maestro espiritual es para ayudar a comprender estas verdades cardinales fundamentales de la no-dualidad, o advaita. Un gurú es aquel que ha caminado ese camino y es capaz de mostrar a los demás. Sin embargo, la mayoría de las veces, un concepto de gurú no es más que un opiáceo para una personalidad desesperada y

separado de la vida del universo debido a su ignorancia y egoísmo. La creencia es mayormente compulsión desesperada y la idea de un gurú es a menudo una espada de 2 filos. Normalmente, cuando se habla de un gurú, se le quiere convertir con alguna idea. A menudo hay quien quiere que otros se junten con ellos bajo algún omnipotente mesías, gurú, y su religión o institución. Ellos realmente no quieren tener sus propias experiencias pero prefieren sólo adoptar las ideas y tradiciones de los demás para encontrar seguridad y refugio. Cuanto más absoluta la idea, más eficaz es el opio y lo más que es aplacada la compulsión del pequeño ego temeroso y separado, necesitado de agarrarse a algún tipo de significado.

Si uno pasa y sale de estas ideas limitadas de un gurú, entonces tal vez uno puede realmente entender algo de otro ser humano, que es sabio, compasivo y que sólo tiene el bienestar de uno en mente.

Cuando llegué por primera vez a la india, conocí a un yogui que me contó algunos secretos muy útiles. De inmediato me aceptó en su confianza. Me miró intensamente y me sentí como si yo estuviera siendo escaneado. Lo primero que me dijo fue un consejo de cómo transmutar las energías sexuales. Nunca había escuchado una charla de un monje sobre estas cosas habladas tan abiertamente, pero con tanta inteligencia y pureza. Lejos de ser fantasías perversas o hipocrecias de un monje supuestamente célibe, fue la visión más práctica en el deseo de la que yo había oído hablar en mi vida. Como hombre joven yo apreciaba mucho sus puntos de vista. La segunda cosa importante que me dijo es que algún día el orden probablemente terminará matando a sus propios santos. Se rió mucho, pero que hablaba en serio. Era inconcebible para mí en ese momento. ¡Además, parecía como herejía porque todos los demás monjes solo

hablaban de como el guru dejó todo su poder y su gracia en esta organización! Ahora, 20 años más tarde, veo lo que quería decir.

Más tarde, en otra visita, me dijo cómo los yoguis pueden dejar sus cuerpos y viajar a través de las dimensiones internas del tiempo y el espacio. Dijo que era otra realidad en la que no existen estos factores relativos de tiempo y espacio. Era un Tierra de Sueños que era aún más real que la realidad física, una especie de repositorio astral de toda experiencia humana y la memoria, pasado, presente y futuro. Dijo que se podía saber lo que se necesitara saber y conocer a todo aquel a quien se tenía que conocer en este plano de la realidad. Yo estaba ansioso por visitar este Salón de los Inmortales. Me dijo cómo salir de mi cuerpo y en qué momento de la noche podía hacerlo. Salí de la conversación con el deseo de ver si podía de alguna manera saber algo del maestro de estos grandes hombres con que me encontraba. Más tarde en la noche seguí la técnica prescrita. No pasó nada en ese momento. Más tarde me dormí y entonces empezó a trabajar. Me desperté por completo con una sacudida santa del rayo espiritual en mi columna vertebral. Podía sentir al kundalini ascendiendo. Podía sentirlo silbante a través del líquido encefalorraquídeo que se concentra en el interior del cerebro. Cuando se introdujo dentro de la cabeza sólo había luz y sonido, cada color era blanco y cada sonido estaba dentro del Om. Durante toda la noche hubo un vórtice, un remolino de energía que se movía alrededor de la corona de mi cabeza. No tenía forma, solo sonido y color. Yo estaba totalmente despierto, pero cuanto más el kundalini se elevaba más entré en un estado muy consciente de trance. Era más real que cualquier cosa que jamás hubiera experimentado. En lugar de un mundo de formas y de masas, todo estaba muy bien y la vibración calmante. Comprendí cómo el chakra de la corona y la glándula pineal era

el receptor y el canal para entrar en el Macrocosmos infinito. Todo tenía sentido como idea pura. No había miedo o la incertidumbre de esta realidad desconocida. Todo era felicidad y me sentí muy libre y puro. Me di cuenta de que mi cuerpo estaba acostado en mi cama en un trance, pero que mi conciencia estaba muy claramente en el presente, sin nombres ni formas. De vez en cuando veía la forma de el guru y toda la escena vibracional se convertiría en algo más parecido a un sueño, sólo que mucho más real y lúcido. Pensé “esto es un sueño”, pero yo sabía que era un tipo muy especial de sueño. Todavía a día de hoy lo recuerdo tan claro como a un estado “despierto” de conciencia.

Escribo sobre este tipo de cosas no para enseñar, sino para afirmar que estos fenómenos son reales y que existen sistemas humanos de la práctica que puede enseñar métodos para alcanzar tales experiencias. No me gustaría la responsabilidad de enseñar estas técnicas muy avanzadas a los demás y arriesgar errores peligrosos. Sin embargo, cualquiera puede hacer lo que hice justo antes de que me enseñaran la técnica mencionada en el ensayo. Creo que hay ciertos requisitos previos para estas experiencias y que no vienen al azar. Y para demostrar que el Tantra es una ciencia intuitiva y que estas experiencias son replicables, tengo que explicar un poco de cómo se puede hacer.

Primero hay que entender Yama y Niyama y luego tomar iniciación tántrica. Después de mucha práctica uno puede despertar el Kundalini por encima del chakra Manipura (el ombligo) en el Anahata (el corazón espiritual). No estoy hablando de una experiencia de una sola vez o una experiencia inducida por las plantas de poder. Hay que sostener la kundalini en el anahata durante la meditación todos los días durante un mes. Habrá

hambre constantemente y nada va a llenar el apetito. La mente estará loca por la intoxicación divina y la alimentación va a ser dolorosa, pero necesaria a fin de continuar la transmutación divina. Lo más probable es que se llegue a ser muy delgado y que se queme casi toda la grasa del cuerpo. Todos los recuerdos buenos y malos de su existencia anterior serán purificados en el fuego de kundalini.

El guru vendrá a ti con regularidad en sueños. Mostrará la sombra de su existencia para que pueda renunciar a ella. No como castigo sino para purificar, tu gurú vendrá como el terror divino. Después de esta primera experiencia que se ha mencionado en el ensayo, mi conciencia volvió a dejar mi cuerpo y entró en Tiempo del Sueño una segunda vez. El vino a mí con un verdugo encapuchado y le ordenó atravesar una espada a través de mi ombligo. Él lo hizo. Era más real que un sueño. Estaba aterrorizado hasta que sentí que no había miedo, sólo felicidad. Ya no podía sentir el ombligo de mi cuerpo ni el mundo astral de nombre y forma. Ya no era un gurú para perseguir. Sólo había luz. Yo estaba en el elemento cósmico “aire” de la idea pura. Permanecí allí, incluso fuera de este misterioso sueño. Todo el mundo pensará que eres un loco y es probable que los restos de tu ego sean aplastados y humillados por completo.

Moviéndose lentamente pero seguramente no es siempre una mala idea. Primero uno debe amar el mundo y a todas las personas, mientras que se purifican la mente y el cuerpo. Hay que dejar que el Atman sea un testimonio de una vida vivida en plenitud y con propósito humano completo. Cualquier sufrimiento restante se destruye al quemar las semillas de samskāra y permite la entrada de más felicidad en su mente. El sufrimiento florece en el amor divino a través de servir a los demás. Uno se

abandona a sí mismo en perfecta dulzura. Es solamente en esta devoción pura que uno debe tratar de ponerse en marcha desde este mundo y hacia el siguiente. Es sólo en este estado que uno tiene la gracia necesaria para ello.

Hoy todavía estoy tratando de darme cuenta de la importancia de estas conversaciones detalladas con la aparición del gurú. Tal vez no era absolutamente necesario que él apareciera como un ser humano en un estado de sueño lúcido, pero fue un toque muy personal y afectivo de algo o alguien muy sublime. A medida que los años pasan, estas revelaciones se han vuelto aún más claras y la vida tiene más sentido. No fue mucho lo que pude entender como novato espiritual en mis años veinte. Fueron experiencias que por su naturaleza necesitan una vida entera para hacerse realidad. Aunque nunca he predicado ni tratado de convencer a los demás acerca de la divinidad del guru, nunca he dudado de esta influencia en mi vida. Durante muchos años yo ni siquiera hablé de él. Fue una lucha sutil de forma con lo sin forma, y la idea de que el arquetipo de gurú en realidad puede aparecer con una forma humana. Siempre consideré este última como una posibilidad relativa y no quería que mis experiencias fueran una especie de “prueba” para el ego para hacer ideas fijas sobre el infinito. Este es un error sutil que causa un gran daño a una ideología que es en realidad pura. Puede ser que se trate de las propias ideas y prejuicios o de las ideas e ideología de una sociedad espiritual. Si misterio, sutileza y pensamiento libre son sustituidos por lo concreto y la conformidad, entonces sólo el dogma permanecerá. Los seres humanos armados con las ideas exclusivas siempre terminan creando problemas por sí mismos y los demás. Yo siempre trato de hacer referencia a las ideas filosóficas del guru, donde la Conciencia Suprema es infinita y sin forma. Con aquellos que trataron de

imponer la forma absoluta del gurú, sólo vi la la fabricación de una religión y pronto aprendí que no tenía sentido discutir estos asuntos. Con los años he enseñado meditación sin forma a mis amigos, con un sistema totalmente diferente y sin hacer referencia a el guru. Sin embargo, muchos de mis amigos siguen teniendo experiencias profundas y sueños de el guru similares al mío. Es algo que sólo sigue creciendo en silencio dentro de mí y otros. Él mismo se limitó a decir que era, es y seguirá siendo un misterio. Sin embargo, la filosofía que dejó es muy clara, racional y lúcida. Espero que los demás encuentren algo especial en sus obras que estoy compartiendo. Estas fueron recopiladas y publicadas como libros, pero todas ellas se basan en conversaciones que dió durante varias décadas a miles de personas.

Las técnicas de meditación tántrica eran muy eficaces en el despertar del kundalini, la fuerza divina latente dentro de uno que despierte las cualidades latentes, espirituales. Es como una serpiente enroscada en el base de la columna que se despierta con la concentración mental. Al subir y avanzar por la columna vertebral uno va desarrollando la actividad sutil en las glándulas y órganos y sus centros nerviosos en la columna vertebral y la mente entra en sintonía con estados más sutiles de conciencia espiritual. Esa experiencia a través del desarrollo de la biopsicología sutil resulta en varios estados de samadhi- unión con la consciencia infinita. En samadhi el aliento se suspende, el corazón se vuelve muy lento, y los pensamientos se aplacan. Así, uno tiene una realización de buena ventura sobre la vida interna y su lugar apropiado en el universo.

Empecé a entrar en el estado de samadhi sin aliento muy regularmente después de mi visita al ashram. Aunque era muy intenso, las prácticas

dieron a la mente y al cuerpo la cantidad máxima de la transformación biológica, psicológica y espiritualmente posible. Sin embargo, nadie me enseñó con eficacia cómo llevar el kundalini hacia abajo. Durante años yo era como una máquina que funciona a su capacidad acelerada. A veces me fui en trance mientras conducía y un amigo tenía que tomar el volante. A veces me caía y desmayaba en un estado de espiritualidad. Mi cuerpo una vez saltó 2 pies en el aire cuando el kundalini despertó mientras yo estaba sentado en la postura del loto. No puedo saltar ni de lejos tan alto en loto si lo intento con mi mejor esfuerzo ni aunque utilice mis rodillas para impulsarme. Este levantamiento constante de la kundalini en mí tenía efecto en otros también, sobre todo para el bien, pero también negativamente.

Fui rechazado por muchos monjes inmediatamente después de que ellos supieron que yo estaba teniendo estas experiencias. Varios monjes me dijeron en varias ocasiones que si yo quería esos altos estados de samadhi y realización, entonces yo estaba en la organización equivocada. Al principio pensé que esto era absurdo. Yo sólo había hecho las prácticas que me habían enseñado. Samadhi, trance espiritual, se supone que suceden cuando el kundalini despierta después de la práctica sincera. Supuestamente, es la meta de la yoga. Probablemente habría estado bien con ellos si ellos también hubieran tenido estas experiencias. Muchos hablaron sobre mis experiencias mucho más que yo dentro de sus círculos de chismes. Finalmente admitieron mis experiencias eran reales, pero dijeron que me iba a morir antes de los 40 años a causa de la intensidad del kundalini.

Dejé el abrigo de esta sociedad espiritual sin saber cómo llevar el kundalini

hacia abajo, o al menos que hacer que no fuera tan intenso. Tenía que recordar que este proceso probablemente me iba a matar si no se calmaba. Mi renuncia de esa sociedad de yogis fue una gran bendición. Me di cuenta de que la gente me quería de nuevo, a pesar de que tenía estos extraños fenómenos que ocurren dentro de mí. Siempre me sentí querido y aceptado por la mayor parte de mi existencia y siento que esta aceptación social me dio la confianza para estar bien conmigo mismo y comenzar a explorar nuevos territorios del ser interior. Me sentí más a gusto en una ferretería que en una sociedad espiritual de mentes cerradas.

Mis experiencias de meditación regresaron con aún más intensidad y originalidad. He desarrollado gradualmente mi propio sistema de la práctica. A lo largo de estos años nunca dejé de tener sueños del guru donde siempre me dio pistas muy interesantes. Él nunca me dio nada de información fácil, sino que simplemente me guió hacia la comprensión de la práctica espiritual. Me di cuenta de que ni siquiera necesito meditar más, pero el guru continuó dándome experiencias que profundizaron mi comprensión de la meditación. Ha sido una gran aventura.

Durante este tiempo, me hice amigo de Pluma Blanca, un yogui maya de Campeche. En nuestras primeras reuniones compartió sus puntos de vista sobre el tantra del árbol. Él siempre se sentaba en la meditación bajo el árbol de ceiba. Esto me hizo pensar en cómo el guru dijo que es bueno para meditar bajo el árbol de neem. También recordé como el Buddha logró la iluminación bajo el árbol Bodhi.

Uno toma el árbol como un símbolo para la meditación y al mismo tiempo tomando refugio real bajo el árbol y participando con su escudo de energía

electromagnética mientras se medita. Según los místicos mayas “nada malo puede ocurrir bajo la ceiba.” La fuerza hacia arriba que crece fuera de la tierra ayuda a despertar la kundalini en el humano también, mientras que la fuerza descendente de convertir el aire en masa y el desarrollo de raíces profundas en la tierra ayuda a volver la kundalini hacia abajo. La mente debe volar hacia arriba, hacia el espíritu, pero también tiene que volver a la tierra, al menos durante el tiempo que uno esté en esta tierra. Al igual que los yoguis de la India, Pluma Blanca dice que un yogui completa su práctica espiritual por traer el kundalini hacia abajo, desde la corona y hacia abajo al corazón espiritual. Esto proporciona una base para la mente a mitad de camino a lo largo de la columna vertebral. Uno puede estar con alegría en la existencia aquí sin dejar de tener un estado sutil del ser y al mismo tiempo mantenerse en la tierra y en el cuerpo. Al igual que la gran ceiba, uno se extiende hacia lo alto en el cielo al mismo tiempo que uno se enraíza profundamente en la tierra. La fuerza de kundalini sin guiar puede dar liberación pero puede matar al cuerpo si no se tiene cuidado. Uno se apega a la felicidad y la experiencia espiritual, pero hay que saber cómo equilibrar esa buenaventura. Es mejor guardar la intensidad para cuando en realidad sea la hora de dejar todo el trabajo en el mundo y por lo tanto el cuerpo físico, y nunca antes de este tiempo. Al igual que el Upanishad dice, “Desea vivir 100 años mientras trabajas en unidad alegre con Brahma.”

He llegado a esas conclusiones, no a través de la comodidad, sino a través de la austeridad, no por la fe, sino por la experiencia. Nunca he tenido mucho en esta vida y cuanto más vivo, menos parezco tener. Sea lo que sea que no haya renunciado voluntariamente me lo quitan de todos modos. Ese es el camino de la contemplación. Esto es la felicidad y la libertad.

La Liberación Del Deseo

La sexualidad es uno de los temas menos entendidos en la vida humana. La sexualidad es parte de la vida de todos, pero pocos han encontrado una solución tranquilo para este instinto tan tenaz. Hay tanto sufrimiento causado por la sexualidad ciego. Así que muchas mujeres son abandonadas con los niños por los hombres cuyos instintos animales pronto tiran de ellos en otro lugar después de un poco de gratificación sensorial. El rastro de trauma para la mujer puede continuar como ella tiene que luchar para cuidar al niño que ha sido abandonado también. O tal vez eran los deseos de ella insatisfechos o frustrados que causaron la separación para empezar. Una cosa es cierta, y es que hay cada vez menos ejemplos de coexistencia armónica en asuntos sexuales e emocionales humanos. Como una cultura que hemos vuelto a la edad de piedra en respecta a la sexualidad; sólo no tenemos giraffas y rinocerontes para perseguir y cazar con el fin de canalizar esta energía y darnos un poco de alivio.

En cambio, está surgiendo toda una cultura de permisividad e incluso la indulgencia. En verdad, esta distorsión de la tendencia sexual deja a muchos con muy poca felicidad que queda en el matrimonio o las relaciones interpersonales. Por el contrario, veo muy poca esperanza en el “amor libre” y las relaciones abiertas también. Aunque a algunos les gusta la forma en que suena en teoría, siempre he visto que alguien siempre termina siendo herido. Lo que necesitamos es amor. La sexualidad no tiene por qué arruinar esto, pero por lo general lo hace si uno o ambos de personas no tienen idea de lo que son realmente los factores emotivos conduciéndolos profundamente. Y es sólo por ir profundamente dentro y ver estas necesidades que se pueden encontrar satisfacción en la

sexualidad y las relaciones. Muy pocas personas pueden trascender por completo estas necesidades. Estas personas son muy raros y muy interesantes.

Yo tenía una orientación sexual muy normal en mi juventud. Nada era demasiado extrema, ni la represión o la expresión. Tenía todo lo que necesitaba para vivir una vida feliz con la familia en el momento en que estaba terminando la universidad: una buena compañera, una buena educación, y fuertes intereses académicos que me inspiraron a los planes futuros. Sin embargo, descubrí la meditación y el yoga en mi penúltimo año en la escuela, y luego fui iniciado en una práctica tántrica muy serio. Lo siguiente que supe que estaba soltero, apenas me gradue de la universidad por falta de interés, y estaba en mi camino a la India para encontrar más verdad.

Cuando tenía 21 años tuve experiencias espirituales que me hicieron pensar que yo solo podría vivir como monje o renunciante pero pensé que el celibato sería imposible. El proceso del despertar del kundalini provocó cambios rápidos e intensos. La inteligencia del kundalini sube a la superficie de la consciencia todo que está enterrado e inconsciente y uno está forzado a ver y procesar todas las ideas y emociones escondidas. Para cuando yo tenía 25 años ser celibato era muy natural y fácil. Entendí que el deseo sexual estaba fuertemente relacionado con la confianza de uno. Vi los deseos sexuales desapareciendo mientras veía mi confianza aumentando y mis complejos mentales disolviéndose. No es que el deseo haya desaparecido completamente. Estos deseos básicos están arraigados en la vida animal y deben existir siempre que haya un cuerpo. Cuando se entiende bajo esta luz, todos los deseos físicos se purifican y son inocentes

porque el ego no esta explotandolos por su placer egoista. Cuando se manifestaron fue como un hambre que pasaba en un día de ayuno. Sólo era necesario decirle a la mente sólo esperar un poco más, y al igual que el hambre el deseo se iría. Al meditar sobre el dichoso “Yo-existo,” el testigo eterno dentro, uno se convierte en este testigo subjetivo. El ego permanece mientras haya un cuerpo, pero el ego es muy ligero, casi transparente. Los egos de otros también se vuelven transparentes en esta visión espiritual. Mi “Yo” empezó a convertir en “nosotros” y empeze a sentir las emociones y pensamientos de otras personas y a veces era incomodo.

Contrario a los mal conceptos populares sobre tantra, estas practicas no tienen nada que ver con la practica sexual menos de tener un actitud responsable y moral hacia la sexualidad. Eran practicas muy avanzadas de la meditacion. Fue sorprendente ver cómo mi sexualidad comenzó a disminuir a medida que cultivé estos practicas. Todavía era un heterosexual normal, todo aún funcionaba, sólo el fuego se había apagado un poco. El fuego luego se encendió el deseo de profundizar la experiencia espiritual. En aquellos días el yoga era todavía una cosa asiático o hippy, y no la práctica popular que se ha convertido hoy en día. Yo no sabía nada de yoga contemporáneo. Afortunadamente, habia aprendido de algunos yogis muy sinceros y serios de la India que conocí en la universidad. Estaba empezando a entender lo que estos yoguis mayores me habían dicho: que con la meditación no hay conocimiento profundo y esta profunda comprensión de la mente y las emociones ayuda a entender no sólo el sexo, pero todas las tendencias mentales y biológicos. Tantra Yoga era para mí una “economía libidinal”, una forma de invertir energía en otras actividades. Si usted pone la energía en el lugar B, entonces ya no está en su lugar A, el lugar original. Como estudiante de psicología que estaba muy

consciente con los conceptos de la represión y la represión y las enfermedades y la neurosis que causan. Transmutación era una idea diferente, sin embargo. Nunca estudié esto en la escuela. Freud ciertamente no captó esta idea. Tal vez Jung y los humanistas hicieron, sin embargo. Lo que más me impresionó sobre Tantra Yoga no fue teorías sofisticadas, pero los resultados prácticos de convertir el deseo físico en el deseo mental. Y, por supuesto, mi capacidad intelectual explotó el más que yo practicaba yoga y la meditación y lo mas que usé la laungota, el taparrabos yoguis, el “aparato Tarzán” o “cinturón de castidad orgánica.”

Mi mente se hizo tan fuerte, sin embargo yo ya no estaba interesado en las actividades intelectuales. Lo único que importaba era encontrar la fuente de lo que me estaba llamando para hacer todo tipo de renunciaciones que nunca pensé posible. Tal vez había alguna dificultad al principio, cuando yo todavía estaba en la universidad, rodeado de chicas bien formadas. Sin embargo, en su mayor parte se trataba de una renuncia muy dulce con la promesa de algo más grande. Yo no despreciaba la sexualidad. Despreciarlo es el camino mas rapido al infierno. Yo sólo sabía que había algo más. El despertar de la kundalini es más felicidad de mil orgasmos físicos a la vez. Y el amante de esta cita es el Infinito.

El único problema que tuve con mi nuevo estilo de vida es que comencé a ser muy sensible con el medio ambiente que me rodea. Empecé a sentir la gente muy profundamente. Por ejemplo, en vez de darse cuenta de que alguien estaba triste por el tono de su voz o la expresión facial, empecé a sentir sus estados de ánimo. Veía a alguien de muy lejos en el campus y obtuve una impresión acerca de su estado de ánimo. Lo que era especialmente difícil fue cuando tuve que compartir la habitación con otras

personas. Siempre soñé con su vida interior. Compartí mis sueños con ellos y estaban muy agradecidos por el conocimiento de sus problemas. Una vez soñé que estaba en una relación amorosa con una chica de Vermont. Nos reunimos en un granero y Cuando me desperté estaba perturbado porque yo ni siquiera había pensado en el sexo durante varios meses. Me pregunté “¿por qué Vermont? ¿Qué tengo que ver con Vermont? Me acordé que mi compañero de cuarto era de Vermont. Yo le pregunté si tenía un amante allí recientemente. Él sólo se rió y dijo:” me atrapaste! ” Siempre fui muy sociable. Sin embargo esta nueva sensibilidad energética comenzó a aislarme un poco. Sin embargo, ya había decidido que quería ser monje y acepté este puesto dichosa y solitaria en la vida.

En los primeros años no tenía problemas dormiendo con los monásticos pero luego empecé a dormir solo porque soñaba con los sueños de los monjes y a veces me despertaba con sentimientos extraños que se quedaron conmigo una buena parte de la mañana, como si me apoderó temporalmente por un sentimiento fuerte y al despertar tuve que vivirlos vicariamente. Había un monje muy sutil que tenía la misma sensibilidad y que él vendría y se quedaría en mi habitación. Era un monje dedicado y decidido y sus energías nunca me afectaron. En retrospectiva me doy cuenta que el orden estaba disolviéndose en aquel tiempo. Había pureza y sinceridad todavía pero estaba acabando cuando yo los conocí. El guru había dejado su cuerpo y no había su inspiración para mantener la inspiración de los monásticos. Muy pocos tenían el ideal propio sin la fuerza de una imagen externa del maestro.

Sabía que las ideas y emociones que me entraron iban a dejar mi mente a mitad del día y me volvería totalmente indiferente a ellas. Pude ver los

emociones desapareciendo mientras estaba resolviendo las energías incómodas que había absorbido mientras compartir una habitación con otras personas. Fue solo en estos tiempos que senti el deseo sexual intentando imponerse, cuando el ego estaba luchando con otras emociones, cuando la confianza baja. A medida que los sentimientos fuertes se transformaron por entender y aceptar su presencia temporal en mi ser, el deseo sexual desaparecería con ellos. Fue realmente recapitular mi propio pasado con estos deseos temporales y fugaces y yo podría estudiar el proceso de cómo los deseos surgen en mi mente con mucho más desapego que cuando estaba tratando con mis propios problemas que se encendieron el deseo como una forma de escapar a mí mismo.

En el momento en que me gradué y llegué a la India que estaba teniendo experiencias de kundalini muy intensos. Nadie me entendió, excepto mi madre y algunos amigos cercanos. Que pronto cambió cuando llegué al ashram. Me sentí como si hubiera llegado a una institución muy especial de aprendizaje. Me recordó un poco de “El juego de los Abalorios” por Hermann Hesse sólo estos hombres eran místicos en lugar de intelectuales. Ellos hicieron el trabajo práctico también. El yogui que hablé de en el ensayo de la semana pasada administraba una universidad en el día y meditó durante toda la noche. Fue bueno tener una referencia para el trabajo porque yo tenía sólo deseos espirituales y no quería hacer nada más. Él era un meditador muy avanzado y se pasó por pasiones espirituales que duraron varios años en los que él hizo muy poco trabajo en el plano físico. En cambio, él estaba absorto en la bienaventuranza del samadhi. No es que él era inútil en estos tiempos. A lo contrario, su vibración elevada inspiró a muchos, pero también hizo sus hermanitos monásticas un poco celosos de sus logros espirituales.

Este monje me había contado sus secretos de transmutar el deseo sexual en uno de nuestros primeros encuentros. Dijo que él nunca reprima nada. Me di cuenta de que esto era cierto ya que era muy franco. Criticó abiertamente la teocracia rígida alrededor de él y me dijo con una carcajada que el orden probablemente terminar matando a sus propios santos algún día. Él era audaz y siempre expresado abiertamente, especialmente cuando las personas obstinadas o dogmáticas necesitaban una patadita en el trasero.

Expresó sus ideas acerca de la sexualidad de una manera similar. Si el pecho de una mujer apareció en su mente durante la meditación, simplemente dejaba que suceda. Sabía que era impermanente. Él tendría problemas con la imagen en su mente al principio, y luego dejó que su mente disfrutar de la forma. Todavía continuó haciendo su meditación durante estas fantasías. Poco a poco su estado de felicidad sin forma regresaría. Dijo que con el tiempo se sentiría compasión por esta persona y sintió que si este deseo manifestado de que pudiera realmente dañar a otra persona emocionalmente porque él era tan intoxicado e entregado con dios. Sabía que se trataba de inclinaciones momentáneas y que para que él tome un amante sería una maniobra existencial desastrosa. Esto le inspiró a abrazarla dentro de una luz blanca radiante y decirle que era querido por la divina y que él nunca le haría daño. Dijo que al final él siempre vio a su “amante” fundirse en la pura luz de la eterna Atman, y volvió a sus meditaciones pacíficas.

Lo que él me dijo que no eran algunas técnicas exactas e específicas para hacer un deseo desaparecer. Más bien es una actitud y estilo de vida en

general que trabaja para transformar la mente y el cuerpo con sus deseos. Pocas personas entienden las razones profundas para la disciplina espiritual y lo que el yogui verdaderamente quiere lograr. Este monje era una persona robusta, inteligente, e incluso guapo. El no había tenido problemas con las mujeres. Estaba muy lejos del tipo sacerdote reprimido que niega a sí mismo y por lo tanto degenera su libido en perversiones oscuras. Tal vez él había acercado el estado “heroica” de la meditación en la que quedan muy pocos deseos y uno con ello comienza a dejar de lado todas las inhibiciones. “Todas las cosas vienen de dios, ¿cómo puede cualquier cosa hacerme daño?” Aunque esta es la actitud del yogui “heroica”, también es el lema de la sensualista que pierde a sí mismo en estas mismas tendencias. Muy pocas personas pueden realmente desprenderse del deseo sin que maten a sí mismos en el interior con represiones y distorsiones.

El siguiente relato nos ayudará a dar perspectiva sobre lo que es en realidad la transmutación con éxito de un instinto en comparación con lo que no es más que la represión y la distorsión que sólo exacerba aún más el instinto.

Una vez escuché una conversación en la que un determinado monje de alto rango del orden, Karunananda, estaba hablando de la forma en que era una vez un jefe administrativo de muchos monjes. No sabía qué hacer con su represión sexual. Dijo que la única solución era encontrar prostitutas para ellos. Él tenía su propio burdel. Esto fue durante su estancia en Hong Kong. Más tarde, también me enteré de los rumores de que él también tenía uno de estos establecimientos para los grandes acharyas centrales en el ashram. Cuando me enteré de esto no pude procesar mentalmente la información. Yo había estado tan cerca de muchos monjes santos y tenía un

gran respeto por el orden que simplemente no podía registrar esta información nueva y disonante en mi cabeza. Mis oídos oyeron, sin dudas, pero mi mente no sabía qué hacer con la nueva información. Era claramente el caso más fuerte de la disonancia cognitiva que he experimentado. Probablemente habría suprimido esta información, distorsionado, o haber hecho una excusa si no hubiera sido por mi amigo que me habló de este choque unos minutos más tarde. Él estuvo presente en la conversación también y fue un poco más maduro en los caminos del mundo que yo y el no tenía ningún problema burlándose de esto. Yo, por el contrario, estaba luchando para asimilar todo. Al ver todos esos monjes centrales que vienen a visitar Karunananda todos los días me dio las mayores sospechas. "Si el lo hace, entonces está haciendo también? ¿Son todos estos monjes de alto rango clientes en su burdel? "¿Significa esto que todos en el orden podrían estar haciendo lo mismo?" Estas fueron las voces dentro de mí que yo no quería oír. Un mes más tarde fue el famoso Caída de Armas en Purulia en que monjes del orden trataron de lograr una descarga de armas desde europa occidental en su ashram central, Ananda Nagar. Fracasó miserablemente y yo, porque yo estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, me encontré encarcelado, y a continuación, puesto en arresto domiciliario mientras que nuestro caso fue programada para el Tribunal Supremo de la India.

Justo después de la Caída de las Armas en Purulia Karunanda me echó del hostel donde me quedaba porque yo estaba bajo vigilancia y el no quería que la policía cerca de él. Podía ver el miedo en sus ojos.

Chidghananda se convirtió en mi guía más cercana, así como el mejor amigo. Me aceptó en su casa la noche Karunananda me había sacado.

También hubo una gran conmoción en esa noche. Los lugareños estaban golpeando a a tambores y los monjes pensaban que eran tambores de guerra. Todos los monjes estaban en estado de pánico para escapar a la estación de tren. Pensaron que habría otra masacre por los comunistas que dieron dinero, alcohol y armas a los lugareños para atacar el ashram del orden. Chidghananda sólo me dijo que cerrar la puerta y meditar durante toda la noche. Si muero iré feliz, dijo con una dulce sonrisa. Era su manera de decir todo estará bien. Yo sólo lo había conocido antes de este incidente. Él fue a la cárcel voluntariamente conmigo, así como para protegerme de las fuerzas que me había atrapado en una situación en la que yo no tenía conocimiento. Le preocupaba que estaríamos torturados como los monjes que fueron torturados por la policía en varias ocasiones anteriores. Esta fue la mejor experiencia de mi vida, pasar largas horas meditando con este gran yogui, en la cárcel y después de 6 meses de arresto domiciliario, mientras que nuestro caso se pasa a través de la Corte Suprema de la India. Aunque su mente estaba profundamente conectada con la Conciencia Suprema a través de su práctica espiritual, él era siempre la persona, pero muy racional y sencilla.

Cuando tenía 22 tenía sueños de que era una mujer en mi vida pasada. Me hizo sentir muy pura. No estaba seguro de si era literal o una verdad simbólica. Yo era un estudiante de psicología muy familiarizado con las ideas de Jung del “ anima,” la parte femenina y inconsciente de la psiquis masculina. El “animus” fue llamado la parte masculina de la psiquis femenina. Contemplar esta idea nunca ha creado confusiones ni distorsiones. Por el contrario, empecé a sentir que la identificación sexual exclusiva era la clave para entender la maya, la gran ilusión. En el interior es bastante sano y saludable para que un hombre descubra sus cualidades

femeninas inconscientes mientras hacen uno más completo y puro. Uno sigue siendo un hombre, por supuesto, y con los deseos naturales de un hombre. Sin embargo, las cualidades impulsivo de la masculinidad comienzan a disolverse.

Le pregunté a Chidghananda acerca de mis sueños. Quería saber si estos eran sueños simbólicos o si tal vez realmente era una mujer en mi vida pasada. Dijo que yo era de hecho una mujer. Dijo: “disculpe, pero tu eras una dama,” sólo en caso de que una parte masculina de mí pueda estar ofendida por esta información. No me sentía ofendido, se dio cuenta de esto y se rió como si dijera “sólo quería asegurarme...” Me contó historias sobre esta persona e incluso cómo murió. Sólo había visto fragmentos de esta vida en los sueños pero él estaba llenando tantos detalles que nunca había visto. Cuando se dio cuenta de que su conocimiento superaba el mío, se detuvo y dijo: “Vale, eso es suficiente por ahora.” realmente me ayudó a entender algo muy profundo. Una vez que los deseos sexuales fueron trasmutados en la meditación, mi mente tenía energía tremenda . Comenzó a darme clases de sanación espiritual y recordé a Tireseas, el sabio ciego con poderes curativos que misteriosamente era hombre y mujer. Él me dijo que siempre dormía sola y nunca compartir una habitación con otras personas, ni dejar que la gente tocara mi cama. La mayor parte de mi trabajo se haría mientras dormía y mi mente sería muy sensible a las vibraciones de otras personas mientras yo estaba recibiendo este entrenamiento curativo. Sin embargo, empecé a perder el deseo de dormir hasta que sólo dormía media hora todas las noches. No estaba cansado, y meditaba en lugar de dormir.

Chidghananda una vez me contó la historia más increíble. Varios años

Los Observadores Del Alma

Conocí a otro gran curandero del que me volví muy cercano. Se convirtió en un monje cuando aún era un adolescente. Incluso antes de convertirse en monje, fue encarcelado en India por Indira Gandhi por su asociación con Ananda Marga. Un representante directo de ella ofreció su liberación si solo renunciaba a su gurú, Anandamurti, pero en lugar de eso permaneció encarcelado durante unos años con un trato y condiciones crueles. Me consideraba su hijo espiritual y fue fácil para mí verlo como una figura paterna. Sabía que él podía ver a través de mí, pero nunca me sentí incómodo con él. Era una de las personas más inocentes que he conocido. Un día le pregunté qué le da a ciertas personas la capacidad de leer las mentes de otros. Él me respondió con el deseo de tratar de ocultar una habilidad que la gente consideraría muy especial, por lo que se refirió no a su propia habilidad para leer mentes, sino a la habilidad de ciertos monjes que pueden leer mentes. Dijo que "sí, a veces podemos leer las mentes de las personas. Sin embargo, con ustedes los occidentales es muy complejo. Podemos leer tus mentes y ver tus pensamientos, pero no tenemos idea de por qué piensas las locuras que piensen."

Estaba riendo a carcajadas por la ironía. ¡Aquí hay un hombre lo suficientemente inteligente como para mirar dentro del alma de otro con pura objetividad y compasión, pero debido a la naturaleza distorsionada de nuestros patrones de pensamiento no naturales y deformados, no pudo entenderlo todo! No era un monje antisocial y aislado. Él realmente amaba estar alrededor de la gente. Miraba las noticias y leía revistas. Le gustaba la música, la literatura e incluso las películas si no eran vulgares o violentas.

Para mí fue un barómetro de madurez espiritual y de rectitud social. Nunca había estado con una mujer, sin embargo, no mostró ningún miedo o represión en torno a las mujeres. Fue muy respetuoso con ellos y fue un gran amigo a mi madre.

Años más tarde, después de que La Caída de Armas en Purulia y la clasificación del FBI como una organización terrorista, el movimiento se vino abajo por completo. Apenas existen ahora y la mayoría de las veces que escucha algo sobre ellos es puro escándalo y degeneración. Personas como Chidghananda sufrieron mucho ya que llevaban la carga espiritual del liderazgo y la responsabilidad. La mayoría de los monásticos estaban cayendo en escándalos sexuales y no tenían respeto por sus votos de monasticismo. En lugar de ser congruentes y honestos, se mantuvieron como monjes para continuar alimentándose del prestigio y el respeto de los demás, pero deambulaban como perros excitados y listos para montar cualquier cosa que se moviera. Escribí el siguiente ensayo hace unos años mientras reflexionaba sobre esta situación.

“Opus Gei”

Mi exposición inicial al monasticismo de Ananda Marga fue muy pura con respecto a la sexualidad. No hubo tantos casos de perversión. Más tarde, después de grandes conflictos que afectaron la estabilidad del orden, la gente comenzó a meterse en escándalos. Ya no había tanta inspiración espiritual o seguridad existencial dentro de la orden y la gente comenzó a “caer” en sus instintos reprimidos y distorsionados. Ananda Marga era una sociedad espiritual basada en la práctica del yoga tantra.

Al principio, antes de la caída, pude ver cómo el estilo de vida monástico realmente funcionaba de manera saludable. Había algunos monjes mayores que nunca parecían tener ninguna tendencia sexual. Hubo otros que lucharon, pero mientras tuvieran un ambiente espiritual saludable, entonces podrían continuar sus esfuerzos de una manera saludable, sin represión peligrosa. Y luego estaban los que tuvieron muy poco éxito en este esfuerzo. La institución monástica estaría mejor inspirándolos a tener vidas familiares en lugar de tratar de forzar el monacato. De lo contrario, sus tendencias naturales, aunque reprimidas, siempre los llevan a problemas. Naturalmente, sus escándalos eran heterosexuales cuando eran heterosexuales y homosexuales cuando eran homosexuales. Sin embargo, había muy pocos homosexuales en este orden cuando entré por primera vez, probablemente no más que la media. La comunidad no parecía ser un refugio para los homosexuales, como podrían argumentar algunos escépticos. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo y la solidaridad social de la sociedad monástica se erosionó, comenzó a haber más escándalos sexuales y significativamente más escándalos homosexuales. El grupo medio de aquellos que luchan sinceramente y de manera efectiva comenzó a deslizarse hacia el tercer grupo de aquellos que solo necesitan hacer algo más y dejar un estilo de vida insalubre y reprimido.

Según un artículo reciente que leí en The Guardian que cita datos científicos sociales modernos, solo entre el 7 y el 10% de la población tiene tendencias homosexuales. Dentro de este 7 a 10%, solo un pequeño porcentaje de personas son completamente homosexuales (2 o 3% de la población general), mientras que el 5 a 8% restante solo tiene tendencias homosexuales en diversos grados.

Si las sociedades de humanos tienen poblaciones con más del 10% de homosexualidad, creo que estaríamos viendo un efecto de mayor homosexualidad causada por condiciones sociales en lugar de tendencias naturales e innatas. Quizás algunas personas nacen homosexuales, mientras que en otras la homosexualidad está socialmente condicionada. Las manifestaciones claramente altas de la homosexualidad en una sociedad particular parecerían sugerir que ciertas dinámicas psicosociales en esa sociedad particular inducen de alguna manera las tendencias homosexuales. ¿Por qué hay más homosexualidad en una sociedad que no existe en la sociedad en general? ¿Cuáles serían las condiciones personales y socio psicológicas que causan una tasa tan alta de homosexualidad? Los ejemplos más obvios de “falsa homosexualidad” u homosexualidad que afecta a los heterosexuales se encuentran en las órdenes monásticas y las cárceles, que a veces no son tan diferentes. Siempre había escuchado tales rumores sobre el clero de la antigua Iglesia, pero nunca conocí a ninguna de estas personas ni estaba familiarizado con el catolicismo. Más tarde, me hice amigo de algunos sacerdotes de la teología de la liberación más progresistas que fueron más honestos sobre la hipocresía de los supuestos celibatos. No hay vitalidad espiritual en la iglesia y la mayoría de los sacerdotes son personas realmente mal adaptadas que no entienden sus impulsos naturales. La iglesia católica con instituciones dogmáticas como su muy gay "Opus Dei" han propagado esta plaga durante casi 2000 años.

Cuando los sacerdotes “célibes” comienzan a manifestar una sexualidad que ellos mismos consideran tabú, entonces la probabilidad de un “escándalo” inapropiado es bastante alta. Vi que personas que realmente no eran homosexuales se estaban involucrando más tarde en las relaciones

homosexuales, tanto monjes como monjas. Y debido a que no se suponía que fueran sexualmente activos, su actividad sexual no es natural y libre, sino que a menudo involucra expresiones inapropiadas, impuestas, y a veces muy perversas y criminales. Esto es a lo que me refiero como “Opus Gei”, una idea oscura y dogmática contra la sexualidad que, eventualmente, vincula paradójicamente a la sexualidad de una manera que no es natural para el ser y con la que realmente no parece feliz. En lugar de ser célibe, un heterosexual se vuelve gay; “Opus Gei”. Este concepto no tiene nada que ver con la homofobia, y es de esperar que la gente no use un argumento como una diatriba contra los homosexuales, pero contra los sacerdotes hipócritas. Quizás esta noción pueda ayudar a distinguir entre personas que nacen homosexuales y aquellas manifestaciones de la homosexualidad que simplemente son causadas por la confusión temporal, la debilidad, la mal-adaptación psicosocial y la decadencia social. Se sabe que las aves, los peces y muchas especies de mamíferos desarrollan relaciones homosexuales cuando no tuvieron éxito con los intentos de procreación heterosexual. Intentaron ser heterosexuales, pero la homosexualidad era la única opción disponible para ellos y se decidieron por ella. ¿Es diferente para los monjes?

Yo trabajé con una socia como reformadores de Ananda Marga cuando situación social de Ananda Marga empezó a decaer rápidamente. Todo lo que encontrábamos eran escándalos criminales y sexuales. Ella se enfurecía por ello y a menudo su rabia se trasladaba a mí, y tal vez incluso a todos los hombres. Cada vez que se enteraba de estos escándalos monásticos, yo me convertía más en concepto del playboy de su mente. Más tarde, cuando empezamos a enfrentar escándalos homosexuales con

los monjes, perdió realmente el control. Nunca antes había expresado odio hacia los gays, pero más tarde empezó a ver homosexuales en cada esquina y a mirarlos con odio. Incluso llegó a decir que yo era homosexual.

Debido a ello, me vi obligado a intentar comprender algo a lo que no había dedicado mucho esfuerzo. También yo veía muchas de las expresiones homosexuales como algo realmente desequilibrado, sin embargo, realmente no las veía tan diferentes de la hipersexualidad heterosexual en forma de "amor libre" y relaciones sexuales abiertas. Ya sean heterosexuales u homosexuales, estas indulgencias sexuales siempre crean más sufrimiento que placer y causan degeneración. A diferencia de ella, yo no podía condenarlos, sino que intentaba ver su conciencia superior más allá de sus impulsos y distorsiones. Hay que comprender que nuestro mundo social es complejo con el narcisismo, el materialismo y la hipersexualidad que crean tantos complejos psicológicos. Además, vi que había homosexuales más maduros y responsables que contenían sus expresiones sexuales con otros homosexuales de una manera más responsable. ¿Cómo podría condenarlos si estos homosexuales eran aún más responsables que los heterosexuales que practicaban la hipocresía del "amor libre" y andaban por ahí dañando a los demás con sus impulsos egoístas? Pero por otro lado no puedo afirmar, como hacen algunos activistas homosexuales religiosos, que dios simplemente les hizo así. Creo que si dios hubiera creado a los homosexuales o guiado la evolución creativamente, entonces tal dios habría dado órganos más apropiados para las expresiones homosexuales, especialmente con los homosexuales masculinos que practican la sodomía. El ano es simplemente un órgano excretor que no está divinamente diseñado para una actividad sexual sana.

Ciertamente creo que la compasión divina es para todos y que dios no juzga a nadie por nada, pero que la homosexualidad al igual que otros ajustes y complejos mentales humanos son de nuestra propia creación, nuestra propia historia de acciones y reacciones kármicas. Dios no tiene nada que ver con la creación de la homosexualidad, pero la compasión divina puede tocar y transformar todas las partes de nuestro ser.

Además, algunos de sus seguidores tenían ciertas confusiones homosexuales. Yo los veía como heterosexuales con ligeras tendencias homosexuales. Intuitivamente, vi que sus mentes tenían algunos complejos fuertes en el segundo chakra, el svadhistana. Siempre vi que los homosexuales masculinos tenían dos propensiones muy fuertes en el svadhistana: falta de confianza y compulsión. Estos desequilibrios emocionales y energéticos distorsionan la libido del svadhistana, hacen que el flujo pránico o energético de la mente se desplace hacia abajo (hacia el primer chakra) y sobreestimulan el primer chakra creando la confusión de que el ano es una zona erógena. En el caso de las personas con ligeras tendencias homosexuales, a menudo resolvían sus tendencias homosexuales viendo estos complejos subyacentes en sus mentes con la ayuda de la meditación, los ejercicios de yoga y el estudio de la biopsicología yóguica. Ciertamente no era fácil tomar conciencia de tales tendencias inconscientes arraigadas en la base de la personalidad y fue mucho trabajo por mi parte guiarles a través del proceso, pero vi que estas personas acababan convirtiéndose en heterosexuales con relaciones sanas. Se trata de un proceso mucho más refinado que los dogmas de "Pray The Gay Away" (Rezar Para Alejar La Homosexualidad), que perjudicaban a muchas personas haciéndolas más reprimidas y culpables por una

homosexualidad que nunca desaparecía o se transmutaba con éxito en heterosexualidad. Vi que muchas personas podían volverse completamente heterosexuales procesando sus complejos en el svadhistana, pero no todas.

En resumen, siempre he intentado tratar a los homosexuales como a las demás personas. Si expresan desequilibrios sexuales, intento no verlo tan diferente de los desequilibrios heterosexuales. Si son más maduros, conscientes y responsables, simplemente les recomendé la monogamia y una relación madura y compasiva, igual que a los heterosexuales.

Todas estas acusaciones contra mí eran demasiado para soportarlas. Consiguí que los miembros más débiles de nuestra comunidad se pusieran de su parte contra mí, incluidas algunas de las personas a las que yo había ayudado con sus confusiones sexuales. Nadie creía lo que decía de mí, pero aun así algunos se pusieron de su lado. Una vez, cuando abandoné brevemente el lugar, quemaron mis pertenencias.

Tantra Sexual

-extracto de Un Nombre Para El Infinito

Cuando se habla de la segunda chakra, la svadhistana, la mayoría de la gente piensa inmediatamente en la sexualidad. Los seis vrttis o vórtices de chakra svadhistana son la indiferencia, la depresión, la compulsión, la falta de confianza, la paranoia y resentimiento. Estas 6 tendencias tienen más que ver con una falta de sólida formación en la persona que la sexualidad.

El impulso sexual tiene sus raíces en la mente sensorial , en el primer chakra. El problema es que, debido a la falta de conciencia de las necesidades emocionales y físicas de uno , el deseo sexual a menudo se confunde con estos mecanismos de defensa .

Es muy natural y saludable que el instinto sexual de la mente sensorial encuentra expresiones más altas en los centros superiores. En un segundo chakra equilibrada del deseo sexual no ha alcanzado su plena madurez , pero aún no es un instinto animal ciego. Tiene más que ver con la seguridad emocional, que es el tema constante cuando se habla del chakra svadhistana . El problema es que este instinto biológico se enreda en las distorsiones e inseguridades del svadhistana, la mente autoconceptual. El ego comienza a explotar esta gratificación para sus necesidades inconscientes y siempre hay sufrimiento y degeneración.

La única tantra sexual funcional que he conocido es ser la primera responsable y nunca trate de hacerle daño a nadie, mientras que al mismo tiempo hacer el esfuerzo incansable para tratar de comprender las tendencias del segundo chakra. Las distorsiones sexuales explotan estos vrttis fundamentales. Cuanto más sufrimiento , la separación y la inseguridad que existe en el nivel svadhistana , más probable es que la sexualidad intenta de compensar estas emociones. Sin embargo, estas necesidades son válidos y son tan profundas y fundamentales para la personalidad que realmente necesitamos entenderlos. Tal vez las compulsiones ciegas se deben a una retirada prematura del pecho de una madre que dejó un chupando en la nada . O tal vez la sexualidad se ha alineado con un resentimiento inconsciente y la falta de confianza interno que trata de seducir hacia el exterior y dominar a través de la dominación

sexual, los juegos, o la manipulación .

He llegado a pensar que cuando no hay sufrimiento , no hay deseo , y donde no hay deseo , no hay sufrimiento. Esto es cierto para todos los deseos , no sólo de sexo . Pocas personas realmente pueden entender esto . Ramakrishna dijo una vez que el placer mundano es como un perro que mastica un hueso afilado y no se da cuenta de la " saciedad " de este deseo proviene de su propia sangre. Es el miedo y la inseguridad que nos mantienen atados a la limitación de un yo separado , y por lo tanto obligado a deseos egoístas. A veces , incluso las mentes altamente desarrolladas no entienden estas reverberaciones subyacentes en la sombra de las emociones. Los piratas a nuestro presente estado de felicidad son a menudo algo invisible de nuestro pasado. He encontrado que el estudio de la vrttis , especialmente los de la svadhistana, son de suma importancia para encontrar el equilibrio psicológico que permite el desarrollo intuitivo, espiritual.

El Debate

6 meses antes de la Caída de Armas de Purulia, participé en un debate en Ananda Marga sobre si el terrorismo podría ser justificado. Ananda Marga fue una organización revolucionaria pacífica que denunció tanto las filosofías materialistas del capitalismo como el comunismo. El enfoque de la ideología era la practica de meditación y el yoga, pero también había mucho énfasis en la justicia social y el activismo. Mis amigos en Ananda Marga eran admiradores de las ideas socialistas libertarias detrás de la Revolución Mexicana de 1910, la revolución española de los años 30 y, más especialmente, la revolución zapatista en México que todavía estaba ocurriendo en el momento de este debate. Nadie en el debate podría realmente defender el terrorismo. Evitamos la idea del terrorismo y nos enfocamos en la justificación de usar la fuerza contra el estado por medio de una revolución violenta. Sin embargo, la otra parte dijo que nuestra idea de revolución no era el terrorismo porque es un movimiento militar político y revolucionario declarado que no se dirige a los civiles como los ataques terroristas. Éramos rebeldes ideológicos, pero nadie era lo suficientemente agresivo como para hablar realmente de ataques terroristas. Dirigí a nuestro equipo en el debate y podríamos argumentar que el sistema capitalista es más terrorista que cualquier organización terrorista, pero cuando el equipo contrario me preguntó específicamente si eso nos da justificación para usar la fuerza violenta contra el sistema, que incluiría atacar a civiles inocentes. No podríamos discutir esta posición. Ni siquiera podíamos fingir y claramente perdimos el debate. El líder del otro grupo era un veterano de Vietnma que hablaba muy bien y, aunque todo era una formalidad estructurada, su postura sincera de no violencia nos hizo sentir de alguna manera que estábamos equivocados y no queríamos ser parte de

el debate.

Había mucha gente brillante en Ananda Marga, especialmente en India y la organización de Anandamurti se convirtió en el enemigo del estado, tanto el estado capitalista nacional como el estado local de Bengala, que estaba gobernado por los comunistas. Anandamurti se infiltró en el estado creando un ejército de yoguis de funcionarios que siguen una definición estricta de moralidad, Yama y Niyama. Anandamurti trabajó para los ferrocarriles de la India y muchos de sus discípulos trabajaron en varios niveles de gobierno. Tener a estos líderes aplicando principios yóguicos en la sociedad ayudaría a establecer un nuevo orden de no corrupción. Las personas espirituales que realizan sus deberes con honestidad y carácter noble serán amadas y en las que otros confiarán. Estos líderes éticos altamente respetados serían la vanguardia de una nueva sociedad y el despertar espiritual colectivo. Estaba muy claro que este es el tipo de revolución espiritual que Anandamurti quería. No era no violento como Gandhi y pensaba que a veces se necesita fuerza en una revolución, pero sus esfuerzos estaban claramente enfocados en la revolución social y espiritual. La organización que creó fue revolucionaria y en lugar de batallones de soldados, creó batallones de trabajadores del servicio social que enseñan los antiguos principios y prácticas del tantra yoga.

En los primeros días, el régimen de Indira Gandhi (la hija de Nehru) quería incorporar a Ananda Marga al estado indio. Cuando Anandamurti se negó, entonces comenzaron los problemas. Este asalto a Ananda Marga solo ayudó al movimiento a expandirse más allá de la India. Cuando visité la India apenas unos meses después del debate, fui allí con plena confianza de que estaba en compañía de rebeldes pacíficos perseguidos por el

estado, pero nunca pensé que Ananda Marga terminaría en medio de un acuerdo de armas y una revolución fallida que me llevó a la cárcel y un juicio de la Corte Suprema de la India por cargos de terrorismo.

Después de regresar de la India y de ser declarado inocente en su Corte Suprema, permanecí en una comunidad de Ananda Marga en Missouri. Algunos helicópteros negros sin marcar comenzaron a aparecer periódicamente durante el retiro de meditación. Recordé el debate 6 meses antes y casi no podía creer la situación absurda del presente. Vi al líder del equipo de debate opuesto, el veterano de Vietnam, y estaba desesperado por los helicópteros negros y sin marcas. Dijo que fueron enviados por “ellos”. Pensé que se refería a la CIA o al gobierno, pero comenzó a hablar sobre los seres reptiles. Esta persona que leyó a Chomsky y tenía puntos de vista políticos muy ilustrados y claros ahora parecía ser poseída por Alex Jones. Comenzó a conducir alrededor de nuestra comunidad en un jeep con un remolque conectado. El remolque tenía algún objeto largo cubierto por una lona de plástico. Ya estábamos tan metidos en la vida real del Teatro del Absurdo que dijimos que probablemente era un misil que tenía almacenado para derribar a uno de los buitres que estaban sobrevolando. Todo lo que podíamos hacer era reírnos de todo. La mayoría de la gente pensó que el gobierno nos estaba acosando por lo que acababa de suceder en la India. Querían ponernos nerviosos, que nos estuvieran vigilando. Su estrategia estaba obviamente funcionando.

Acababa de regresar de estar bajo arresto domiciliario en la India. Fue la mayor bendición de mi vida, como a Briar Rabbit (El Conejo del Brezo) siendo arrojado al parche de brezo. No se me permitió salir del área inmediata y todo lo que pude encontrar fue meditar en los terrenos

sagrados de Ananda Nagar, un lugar utilizado por los tántricos budistas, jainistas e hindúes durante siglos para terminar su práctica espiritual. Dijeron que las rocas aún tenían una gran vibración que fue absorbida por el ambiente durante sus grandes samadhis, o realizaciones espirituales. Me perdí en esas rocas. Sin embargo, al mismo tiempo, el ashram estaba rodeado de militares indios. Solíamos bromear acerca de cómo tenían rifles excedentes de la Segunda Guerra Mundial. Un amigo irlandés mío que también estaba bajo arresto domiciliario conmigo en tono de broma los llamó “cargadores de mosquetes”. A veces asaltaban el complejo para asustar a la gente y hacíamos bromas diciendo “aquí vienen los mosquetes”. Volviendo al narrativo del presente, en los Estados Unidos, los militares ahora nos rodean, pero con helicópteros negros muy silenciosos. Unos años más tarde, Ananda Marga fue incluida en la lista de las diez principales organizaciones terroristas del FBI. Simplemente estábamos estupefactos. Ananda Marga estaba allí arriba con el IRA y Al-Quaeda y Hamas, pero Ananda Marga ¿alguna vez se ha hecho en cuanto a la actividad terrorista? Claro, se enredaron en la India cuando intentaron defenderse del gobierno que los atacó violentamente, pero fueron los que siempre fueron masacrados y nunca masacraron a nadie.

Anandamurti era una persona muy misteriosa. Primero fue puesto bajo vigilancia por Nehru antes de la Independencia de los británicos, mientras que Nehru era líder del Partido del Congreso. A Nehru le gustaron las cartas que el estudiante de 17 años había enviado al Congreso y se leyeron en voz alta. La gente quería saber quién era este joven. Al final, inició algunos líderes revolucionarios en el congreso en la práctica tántrica. A la hora de la década de los 70, Ananda Marga fue infiltrado por la CIA. Conozco a personas que vieron a Anandamurti realizar muchos “milagros” frente a

muchas personas en Ananda Marga Muchos de estos milagros involucraban curación, pero también se sabía que Anandamurti sabía todo tipo de cosas. Cuando mi amigo de Vietnam veterano planeaba ir a la India, estaba muy nervioso porque era un fumador en cadena secreto y temía que el gurú le regañara. Había escuchado rumores de que Anandamurti sabía todo acerca de sus discípulos y que incluso los regañó por cosas muy lejanas en su pasado que nadie más sabía. Cuando llegó, entró en la habitación de Anandamurti con gran aprensión. Anandamurti lo miró con severidad y luego sonrió diciendo que “fumar es solo un mal hábito, no un delito”.

Conozco a mucha gente con tantos encuentros similares con Anandamurti. Incluso vi que algunos de los discípulos mayores también tenían algún conocimiento místico y poderes curativos. No hay duda de que el Gran Hermano sabía acerca de los misteriosos poderes de este gran yogi. Realmente creo que Ananda Marga se infiltró y desintegró no porque fueran una organización terrorista, sino porque nunca quisieron que el mundo supiera del gran hombre detrás de las ideas revolucionarias grandes y humanas de las que tanto temían.

Como estudiante de artes liberales que se acababa de graduar de la universidad, fui a un ashram Ananda Marga para realizar estudios de doctorado en el tantra yoga antes que sucedió la caída de las armas. Lejos de ser una mera experiencia académica, yo estaba profundamente inmerso en la vibración muy alta espiritual en Ananda Nagar. Estaba claro que hicieron mucho trabajo espiritual en este entorno. Sentí que mi meditación era 5 veces más fuerte allí! Con sólo cerrar los ojos, se entra en una meditación profunda sin esfuerzo en tal entorno. A pesar de todo lo que ha ocurrido con Ananda Marga, esas experiencias siempre me ayudan a

recordar que la filosofía y las prácticas espirituales de Ananda Marga tienen un origen verdadero.

[trailer de "The Arms Drop"](#)

Después de una buena meditación una mañana escucho que hubo una caída de armas en un pueblo cercano. Era un trabajo desordenado tan típico de Ananda Marga. Las armas cayeron en el lugar equivocada y un maestro local se notificó la policía. Llegaron justo a tiempo. Los lugareños simples viven como gente vivieron desde hace miles de años. Ellos descubrieron estos objetos desconocidos con unas cajas y bolsas muy útiles. Al mismo tiempo estaban preparando una mezcla de adobe y casi empezaron a agregar las granadas explosivas del avión en la mezcla de adobe!

Inmediatamente yo estaba metido en la cárcel con algunas otras personas, pero pronto liberado bajo arresto domiciliario. No se me permitieron ir a ninguna parte, pero sólo para permanecer dentro de Ananda Nagar y seguir disfrutando de la meditación profunda. Nunca fui seriamente interrogado por el Interpol porque sabían que yo era inocente. Enviaron a un empleado de archivo para entrevistarme. Era el bengalí más amable que realmente quería saber si me gustaba bengal y quería saber todo acerca de mi familia. Estaba muy herido cuando dije que las vacaciones no salieron como sospechaba y que preferiría no estar en esta situación, pero que probablemente estaría contento aquí de otro modo. Realmente quería que yo fuera feliz.

La escena pública en todo Ananda Marga después de la caída de las armas

era todo muy divertido, especialmente cuando yo estaba utilizado como orador público para defender Ananda Marga frente a la prensa. Todo era un juego para mí hasta que me di cuenta de que yo no sabía lo que realmente estaba pasando y yo estaba mentiendo, sin saberlo, a la BBC y la India Times cuando el secretario Ananda Marga de prensa central me mandó para dar entrevistas. Pasaron varios meses antes de que yo reconociera las caras en los periódicos como los monjes de Ananda Marga que visitaron el ashram antes del incidente con nuestro compañero detenido que fue interrogado a fondo por la CBI. Estaban planeando la caída de las armas en este momento. Durante todo el tiempo yo estaba ayudando Ananda Marga a culpar su viejo enemigo, el partido comunista de Bengala que difamaba falsamente Ananda Marga tantas veces en el pasado.

Contemplo mis recuerdos de Ananda Nagar en las semanas antes de este incidente y recuerdo cómo había un humuroso, supuestamente ex-Marina con el tatuaje USMC con el bulldog dando entrenamiento físico a chicos tribales que fueron utilizados como sirvientes de Ananda Marga. En ese momento creí realmente que Viirendra, el ex-marina, estaba ayudando a entrenar a los guardias oficiales para proteger las cajas electorales del estado bengalí para las próximas elecciones. Parecía bastante raro que el gobierno bengalí confiara en su enemigo Ananda Marga con ese deber, pero no criticé esta inconsistencia en ese momento porque estaba tan distraído por el ambiente humorístico del “entrenamiento físico”. Viirendra finalmente llegó a estar a cargo como un sargento de instrucción básica. Él tenía algunas cualidades sensibles del yogui pero era realmente un militar en el corazón.

Los aprendices se sometieron a un entrenamiento de rifle con un rifle de

balines. Todos los 30 de ellos se turnaron con el único rifle! Fue como el que me dieron en mi cumpleaños de 8. Una guardia del V.S.S. (La guardia élite de Ananda Marga) se enorgullece de ser el funcionario principal y decidió instruir a sus propios alumnos. Él instruyó a un muchacho para apuntar el arma a una monja, que como nosotros, estaba mirando por encima de la valla y reindose a estas payasadas. “Bien, golpeaste el objetivo, ahora apuntas el arma a la monja, justo entre sus ojos”, dijo el guardia. La monja se reía y gritaba al mismo tiempo diciendo “no, no” mientras estábamos rugiendo de risa ante estas payasadas de Gomer Pyle. Viirendra agarró el arma, invocando al arquetipo del sargento de Full Metal Jacket y gritó: “Voy a meter ese arma en tu culo, soldado.”

Afortunadamente esa monja dulce y el muchacho indio no pudieron entender estas palabras. Era demasiado cómico y absurdo aceptar como realidaDevashish Esta es una prueba amplia de que Ananda Marga no es esencialmente una organización terrorista. El sistema trató de imponerlo con infiltrados como Viirendra, pero el radicalismo militante en realidad no estaba en la naturaleza de la mayoría de los monjes y monjas.

El desapareció un día o dos antes de la caída de armas y algunos de nosotros simples observadores fueron enviados a la cárcel. Y unos años después escucho que hay una sala de meditación pentagonal en Asheville, N.C., en una comunidad de Ananda Marga donde Viirendra se ha establecido. Eso es irónico porque en mi experiencia, la gente de Ananda Marga, especialmente en los Estados Unidos, puso especial significado espiritual en la arquitectura, especialmente en la arquitectura de las salas de meditación. Los hexágonos y los hexagramas son más de su estilo, no de pentágonos. Eligieron el diseño y no compraron el edificio como tal.

Antes de esta casa, vivía en un rancho recluso en Colorado, donde un monje orgulloso llamado Krsnananda lo visitaba. Krishnananda me dijo que Viirendra tenía que informar a la gente en los helicópteros negros que venían a verlo en su escondido rancho. Krishnananda también me dijo que su hermano, que también es monje, estaba en el avión cuando se le cayeron los brazos. Como una creciendo también tengo noticias de que Ananda Marga lo hizo en la lista de 10 terroristas del FBI alrededor del año 2000. Esta comprensión convirtió toda mi experiencia de Ananda Marga boca abajo y adentro hacia afuera. Durante todo el tiempo que estaba perdido en profunda meditación en Ananda Nagar y comenzando mis estudios en el instituto de investigación, estos malhechores estaban planeando una conspiración internacional con la CIA contra Ananda Marga.

Después que nos declararon inocentes, nos deportaron y así terminó mis estudios académicos. Un oficial me dijo que para regresar a su país necesitaré un pasaporte nuevo con otro nombre. Lo cambié de Enckhausen a Eckhart pero no pude regresar por la situación política dentro de Ananda Marga. Muchos monjes, monjes, y laicos honestos sufrieron el colapso de su organización y, al final, yo perdí toda la confianza en ellos.

No dudo de que la caída de Ananda Marga fue ayudado por la inteligencia internacional que siempre protege al sistema capitalista global. El aumento rápido de Ananda Marga en la India durante los años 60 y 70 hizo mucha gente nerviosa. Ni la CBI indio ni la CIA querían este movimiento revolucionario espiritual y social para extender más allá de la India, como lo hizo con rapidez. Hoy en día, después de la muerte del gran líder, Anandamurti, esta expansión se ha detenido y el movimiento se cae a pedazos por todas partes. Hace poco me enteré de una publicación de

Oxford, donde el autor habla de AM como un movimiento yihadista! Aunque esto está lejos de la verdad, es verdad que Ananda Marga ya no es un movimiento tan fuerte y respetable, y ciertamente no es una tarea fácil ser un apologista para los ideales atras! Si los ideales sociales y espirituales de Anandamurti son de hecho cierto y probado, entonces van a vivir en el, tal vez en mejores formas, y con ejemplos prácticos.

Cuando el CBI entrevistaron a Devashish lo mantuvieron en la sala de interrogatorios durante horas y tuvieron a sus mejores agentes interrogandolo. Obviamente estaba nervioso. Más tarde, sabiendo que tenía que dar al resto de nosotros algún tipo de razón de por qué Ananda Marga está siendo enmarcada como una organización terrorista y por qué estamos bajo arresto domiciliario, él decidió darnos una historia.

Era sincero. Nunca pensé que mintió sobre nada porque eran confesiones muy humillantes. Nos contó todo sobre la mafia clandestina de Ananda Marga y cómo funcionaban. La mayor parte parecía bastante inocente en comparación con la mayoría de las mafias. En los principios, simplemente estaban contrabandeando equipos electrónicos a la india para vender en el mercado negro. El dinero estaba financiando escuelas y orfanatos en la india y africa. Nirvananda era lo mas exitoso de los acharyas en estos actividades mafiosos. Anandamurti prohibió estas actividades, pero muchas personas aún participaron en ellos porque era muy fácil y pocos lo consideraban inmoral. Me di cuenta de que incluso yo había participado en esto sin saberlo al aceptar llevar una cámara de vídeo a la india para un monje que más tarde lo vendería a un contacto indio. Si la inmigración me pregunta en la salida del país de qué pasó a mi cámara, iba a decir que fue robada y que fue el final del caso.

Sin embargo, esperaba que hubiera un montón de cosas que Devashish no nos estaba contando. Confesó que había estado en prisión federal dos veces por sus actividades con Ananda Marga mafia. Había trabajado en varias operaciones falsas con el gran gigante de la mafia y chulo, Karunananda. También confesó falsificaciones y estafas de tarjetas de crédito.

Sospeché que había sido comprometido por alguien, por el FBI, o por alguna agencia. Me dijo que el FBI vino a su casa durante los juegos olímpicos de 84 en los ángeles y habló con él todo el día acerca de cómo son los terroristas. Argumentó lo contrario, pero el agente del FBI tenía todo tipo de conocimiento interno de Ananda Marga y citó conversaciones de Anandamurti que sólo se dieron en círculos cerrados. El agente del FBI argumentó que los seguidores de Ananda Marga creen que Anandamurti es "Taraka Brahma." Tenían argumentos sutiles acerca de cómo se trata de un sistema de creencias y no de una doctrina oficial, como el agente quería discutir. Esta fue mi primera pieza en el rompecabezas de cómo se infiltró Ananda Marga, fue estudiado a fondo, y más tarde se desintegró.

Comencé a pensar en todas las complejidades y disonancia que toda esta experiencia de Ananda Marga estaba creando. Ananda Marga era una visión del mundo muy compleja, una sociedad alternativa y revolucionaria en todos sus aspectos, y el hermano mayor tenía miedo de ellos por esto. He pensado en Ananda Marga de los textos y de la cultura de Ananda Marga en la que estuve inmerso mientras estaba bajo arresto domiciliario en su "Meca" De Ananda Nagar. Ahora estoy viendo que hay tantas otras voces que podrían tratar de definir lo que Ananda Marga es en contraste

Creo que tenemos que cazar a Devashish y tener una conversación con él. Devashish hizo una broma conmigo solo un mes después de nuestro caso de la Corte Suprema de la India y la deportación a los estados unidos y me dijo, "has visto la cara nueva de Nirvananda todavía?, se ve genial con la cirugía plástica." Le pregunté si había conocido a este monje, sin saber quién era realmente. Las fotos que aparecían en los periódicos se parecían a las de un amigo de Devashish que le visitó en la India en su momento. No respondió, sino que se limitó a reírse y a marcharse.

Ramananda

A continuación se muestra una publicación de 2017. Fue escrita en un momento en que Ananda Marga ya estaba en su mayor parte desintegrada. La situación no ha mejorado, por no decir otra cosa. Lo escribí cuando aún estaba en El Misterio, cuando tenía más contacto con el mundo de la AM. Ahora veo todo el espectáculo desde lejos, como una historia que ya se ha contado, que ya ha ido y venido.

Actualmente, veo más vitalidad en los maestros monásticos que son más jóvenes y llegaron a Ananda Marga porque comprendieron la ideología y se han beneficiado de las prácticas espirituales. En lugar de tratar a Ananda Marga como una religión, ven a Ananda Marga como un sistema de meditación y una forma de vida. En cuanto a los monásticos más antiguos: los mejores ya han muerto. Los respetables más viejos que aún viven sufren mucho y siguen intentando dar a la gente un filtro de color de rosa del presente con historias del pasado. Hay muy poca actividad presente que inspire a nadie y por eso cuentan historias del glorioso pasado. Desgraciadamente, acaban siendo sacerdotes santurriones que, aunque no hacen ningún daño directo con ninguna acción negativa, acaban creando una falsa narrativa del movimiento con sus tejemanejes. Justo la semana pasada vi que un monje muy respetado publicó un panegírico del famoso mafioso de Ananda Marga, Karunananda, diciendo que era un gran activo para Ananda Marga y que todo el planeta le echaría de menos. Escribí sobre mis experiencias con el gángster y proxeneta Karunananda y la mafia de Ananda Marga en [“El Debate.”](#)

Me enfrenté al autor del panegírico porque le conozco bien. Me dijo que creía lo que yo contaba sobre Karunananda, pero que seguía teniendo el elogio publicado en su línea de tiempo. Dijo que no conocía los actos criminales de Karunananda. Todo el mundo sabía de Karunananda, al menos las personas que estaban alrededor desde los años 70 y 80. ¿Cómo es posible que cuando yo tenía 23 años en 1995 y sólo llevaba dos años en Ananda Marga pudiera enterarme de los actos criminales de Karunananda desde hacía décadas, mientras que los monjes más antiguos no sabían nada? La gente que trabajaba bajo el mando de Karunanda fue a la cárcel y

esto fue un gran escandalo en los 80's que fue muy bien conocido. Estos monjes mayores recuerdan esto y estaban en Ananda Marga ¡incluso antes de que yo naciera!

El autor del elogio tiene razón, la sociedad global de Ananda Marga echará de menos a sus falsas cabezas de figura. Realmente no tienen nada sin ellos. En lugar de hacer esfuerzos sinceros para la auto-realización en el presente, les encanta escuchar historias sobre su gran gurú difunto y el linaje de los sacerdotes. Idolatran a estos sacerdotes que los manipulan dándoles sus “me gusta” y comentarios de “Baba Nam Kevalam”, ¡como un Aleluya! Me temo que la mentalidad de culto religioso del movimiento es mucho más fuerte que cualquiera de los fragmentos racionales que quedan, sin embargo, todavía hay unos pocos fragmentos y también un poco de verdad que queda y así la historia continúa....tal vez,,,,,, esperamos?

Ramananda - 2017

El año pasado vino a visitarme uno de los pocos monásticos nobles que quedaban de Ananda Marga. Lo consideraba su líder espiritual y social, su más sabio. Quería unirse a nosotros en la revolución y decía que nuestro trabajo era ejemplar. Yo sabía que él había sufrido mucho permaneciendo dentro del viejo y corrupto orden. Nos admiraba por ser rebeldes morales e ir a contracorriente de nuestra propia tradición y resistir los ataques contra nosotros por ello. No somos monásticos ni profesores formales de meditación, pero la gente de todo el mundo cree que hacemos el trabajo de Ananda Marga, cuando en realidad somos totalmente independientes. Le conté que algunos de los discípulos más antiguos y directos de Anandamurti me encargaron que ayudara a continuar el trabajo de Ananda Marga después de que la organización fracasara. Le hablé de nuestro encuentro con Ramananda hace tantos años y de cómo Ramananda habló bien de nosotros justo antes de su muerte y dijo que estábamos haciendo el trabajo que Anandamurti querría. Me reuní con algunos dirigentes de Ananda Marga después de la Caída de Armas de Purulia en 1995. Sabían que Anandqa Marga estaba infiltrada y que ya no era realmente Ananda Marga. Algunas facciones de Ananda Marga se habían vendido al gobierno indio, otras a los comunistas de Bengala Occidental, mientras que otras se habían vendido al Gran Hermano para ayudar a inculpar a Ananda Marga como organización terrorista. Debido a ello, debe adoptarse un enfoque totalmente diferente. Anandamurti lo había predicho años atrás y había

dicho que la organización social de Ananda Marga sería aniquilada, pero que las ideas continuarían más tarde bajo nuevas formas. Ramananda, aunque todavía ostentaba un rango organizativo muy elevado en Ananda Marga, nos inspiró en esta dirección revolucionaria.

Después de escuchar esta historia, el noble monje que nos visitaba golpeó con su puño mi mesa, se puso erguido y gritó: “¡Mandémoslos a todos al infierno y empecemos de nuevo sólo con Yama y Niyama y Kiirtan!” (las prácticas básicas de meditación y ética) Yo estaba tan feliz porque necesitábamos algunos naranjas en esta revolución, monásticos que pudieran trabajar fuera de la organización, y aun así seguir la disciplina esencial del monasticismo de Ananda Marga.

Pensé que teníamos alguna esperanza. Sin embargo, volvió a su tribu de Ranchi, controlada por gánsters y golpeadores de monjas, y me dijo que teníamos que hacer tratos con ellos. Esto puso fin a cualquier posibilidad de trabajar con él o con cualquier otro monástico de Ananda Marga.

Ramananda murió recientemente. Dejó una autobiografía sobre su vida como secretario personal de Anandamurti. Le conocí por primera vez en 1995, justo antes de la Caída de Armas de Purulia. Salió de su habitación para hablar con algunos de nosotros que estábamos de visita desde Europa y EE.UU. Sus ojos estaban un poco adormilados. Si no fuera por su serenidad, casi parecería intoxicado. Era obvio que este hombre estaba realmente intoxicado por Dios y que acababa de disfrutar de un viaje de meditación profunda. Y ahora tiene que salir de ella y hablar con nosotros. ¿Cómo podría una persona mundana entender semejante estado mental si no se refería a algún tipo de estado inducido por las drogas o el alcohol? Sólo sus ojos parecían somnolientos, pero su mente estaba muy despierta y sensata. Sin duda, su presencia podía hacer que uno se tranquilizara mucho más que con el vino o la hierba.

Últimamente, mis amigos habían notado algo en mí: después de meditar largo y profundo junto al río, parecía que estaba colocado. La broma con ellos era que en realidad no estaba meditando, sino fumando algo en secreto, que era realmente un austinista incorregible. No me importaba porque en realidad estaba mucho más ligera y sana de lo que había estado en toda mi vida y sin fármacos, drogas recreativas, alcohol ni carne.

Me cayó muy bien desde el primer momento en que entró en la habitación. Tuve un poco de esa sensación de eterna flotación que más tarde experimentaría con más fuerza cuando conociera a Chandranath y a su

esposa, Ram Parit Devii. Aprendí a distinguir entre el político y el santo monástico por la vibración que dejaban en mí. A veces, esa sutil vibración duraba días y hacía que uno se preguntara: “¿De dónde sacan esa energía? ¿Cómo pueden invocar esa dicha en los demás?”. Vi que Ramananda probablemente llevaba décadas disfrutando de lo que yo acababa de descubrir tras mi iniciación en la meditación tántrica unos años antes.

Cuando volví a ver a Ramananda fue varios años después. Yo ya estaba muy al margen de Ananda Marga Sabía quién era la verdad, pero podía ver cómo tanta gente caía en escándalos y todo tipo de tonterías. Mis protestas nunca fueron públicas en aquellos días y sólo hablaba de estos temas con mis amigos.

Volví a encontrarme con Ramananda en México en 2002. Estaba rodeado de payasos y farsantes; monjes hinchados por la vanidad de ser los elegidos para llevar a cabo “la misión de Baba”. En su mayor parte se trataba de un ambicioso autoengaño, el discurso de estos “spin-doctors”. Por aquel entonces yo sentía muy poco respeto por el paño naranja, pero me sentía muy diferente cerca de Ramananda. Recordé nuestro primer encuentro y me di cuenta de que este monje pertenecía realmente a una categoría totalmente distinta de los demás.

Medité cerca de él y de otros monjes. Había una vibración densa con los otros monjes. La mayoría estaban deprimidos, enfadados y con falta de confianza en sí mismos y en su organización tras la entrega de armas y la guerra civil que siguió. También había un escándalo reciente sobre cómo los monjes estaban editando textos filosóficos y sociales de Anandamurti. No había pasado ni una década y ya habían empezado las adulteraciones que darían más poder a los monásticos en vez de a los miembros laicos de Ananda Marga. Unos meses más tarde habría un gran y violento enfrentamiento en la India entre las facciones “hindi” y “bengalí” de Ananda Marga ¡donde se aplastarían sus cráneos mutuamente! Era difícil meditar cerca de ellos. Abrí los ojos para ver quién estaba sentado a mi lado emitiendo una vibración tan pesada. Vi quién era y luego vi a Ramananda sentado a mi lado en paz total. Cerré los ojos e intenté olvidarme de los demás monjes. Volví a sentir esa ligereza que emanaba de Ramananda como la que recordaba de 6 años antes. Fue un agradable alivio saber que aún quedaban algunos yoguis en Ananda Marga.

A la mañana siguiente me contó la historia de cómo estaba presente cuando Anandamurti mencionó que había creado movimientos alternativos

en caso de que la institución monástica de Ananda Marga fracasara en su objetivo. Ramananda se asombró al ver a Anandamurti hablando con otra persona desconocida con todo lujo de detalles sobre alguna otra organización de la que Ramananda nunca había oído hablar. Ramananda estaba junto a Anandamurti casi 24 horas al día y no podía concebir cómo eran posibles tales actividades clandestinas. Me contó esta historia y luego me miró fijamente y dijo: “Sabes, realmente podríamos fracasar”.

Me quedé de piedra. ¿Por qué me lo había dicho? Nadie en Ananda Marga hablaba de esa manera. Anandamurti era la encarnación de dios y los monjes habían sido elegidos para propagar su misión por todo el planeta. Este era el discurso común, en todo caso. ¿Y por qué me hablaba con tanta sinceridad de esto? En realidad ni siquiera me conocía, al menos en el sentido común de haber pasado tiempo con alguien y compartido experiencias, etc. Sin embargo, me di cuenta de que confiaba en mí tanto como yo en él, y que él también sentía una profunda conexión conmigo desde nuestro primer encuentro. Era obvio que me estaba diciendo algo más, pero ¿qué me estaba diciendo?

Más tarde, esa misma noche, practiqué mi meditación. Sabía que una energía realmente buena había saltado a mí a través de Ramananda. Podía sentir que la bendición del gurú se transmitía a través de él, como si Anandamurti hubiera dejado un paquete con él para entregármelo en el momento oportuno. Empecé a oír el sonido OM más fuerte que nunca, como si alguien hubiera puesto en marcha una moto dentro de la casa. Caí en trance durante no sé cuánto tiempo. Oí el OM durante 3 días y apenas dormí. Era una dicha perfecta. Podía ver mi futuro desplegándose ante mí y sabía que los principios de Ananda Marga continuarían a pesar de lo que le ocurriera a la organización. Todo era muy místico. Comprendí que debía tomar medidas radicales con respecto a Ananda Marga y prepararme para su desintegración absoluta. Sabía que debía emprender un camino alternativo para ayudar a preservar los ideales de Ananda Marga. Todo era tan lúcido, y sólo lo es más a medida que pasan los años y recuerdo aquellas realizaciones. Ramananda nunca dio órdenes, sólo me dio su confianza. Sabía que todo iría bien. Fue una de las conexiones de corazón más claras y sencillas que he tenido nunca con otro ser humano.

Ananda Marga - Una Revolucion?

“Ananda Marga no discrimina entre un jefe de familia y un Sannyasi (renunciante). El lugar que ocupa un jefe o jefa de familia en nuestra Marga es mas importante que el lugar ocupado por un Sannyasi, en el entendido que el jefe de familia no depende de nadie para su manutención, mientras que el Sannyasi tiene que depender de otros. Un jefe de familia es como un fuerte árbol que se sostiene por si mismo, mientras que el Sannyasi es como la parra que se enrolla alrededor del árbol para sostenerse. Un jefe de familia, por lo tanto, merece mayor respeto que un Sannyasi, de acuerdo a la tendencia de pensamiento en Ananda Marga. Esta por sí misma es una idea revolucionaria. Ningún filosofo o pensador , ya sea en oriente o en occidente, se atrevió a declarar que un jefe de familia es merecedor de más respeto que un ermitaño o un Sannyasi. Se requiere del valor de un revolucionario para decirlo.”

Esta parte de “Ananda Marga: Una Revolución” fue eliminada por los acharyas después de que Anandamurti dejó su cuerpo físico en 1990. Aquí Anandamurti expresa claramente la importancia del jefe de la casa y aún da más lugar a él sobre los acharyas (monastics). Desde que se publicó por primera vez muchos acharyas se molestaron por ella, pero por supuesto no se atrevió a mostrar su descontento con su gurú. En 1991 esa parte del discurso fue quitada y los libros que todavía permanecían y habían sido publicados con el discurso completo fueron quemados en las órdenes de las autoridades más altas de Ananda Marga Inc. en la India. Hace nueve años un estudioso dedicado descubrió que en las ediciones de 1991 en adelante la porción anterior no fue publicada.

Taraka Brahma

Anandamurti reintrodujo el viejo concepto tántrico de “Taraka Brahma”. Taraka significa “puente”, y Brahma es “conciencia infinita”, por lo que Taraka Brahma es el puente hacia la entidad infinita de Brahma. Taraka Brahma es el punto justo entre el océano infinito no manifestado de Brahma (Nirguna Brahma) y la creación manifestada, o macrocosmos, de Brahma (Saguna Brahma). Todo es Brahma, lo visible y lo invisible, la creación y su esencia. La esencia y la creación son ambas Brahma al igual que las olas son parte del océano. La esencia de Brahma es como un océano infinito sin olas, la conciencia pura detrás del macrocosmos. El universo en el que vivimos es la creación de Brahma, la manifestación macrocósmica de Brahma. Este vasto universo lleno de planetas, estrellas, nebulosas y galaxias no son más que ondas que vibran en la superficie del océano infinito de la conciencia y que hace que las aparece como aparte o separado del océano esencial. Taraka Brahma es la tangente entre estos dos aspectos de Brahma, el vínculo entre el macrocosmos visible y manifestado y la conciencia infinita invisible no manifestada detrás del macrocosmos.

La conciencia pura, no manifestada es infinita y trascendente de la creación. Es la base del ser, el destino final de nuestro viaje espiritual más allá de todas las vibraciones abigarradas en este universo creado. El universo es el hogar de nuestro ser físico, pero el hogar de nuestro espíritu está en la conciencia infinita de Brahma. Los seres humanos son microcosmos, una expresión en miniatura del macrocosmos universal: “Como es arriba, es abajo”. Nuestra evolución espiritual nos lleva a través de tantas experiencias relativas en este universo, tantas formas de vida y significado que nos hacen uno con el macrocosmos, pero la evolución finalmente nos lleva a la unión con la conciencia pura. El macrocosmos manifestado está eternamente activo y ocupado generando, operando y disolviendo su creación. La conciencia no manifestada de Brahma está demasiado desocupada con el universo Macrocósmico para poder liberarnos, mientras que el macrocosmos está demasiado ocupado con su propia creación para liberarnos. De ahí entra la idea de Taraka Brahma, la entidad tangencial entre la conciencia no manifestada y el macrocosmos manifestado de Brahma. Taraka Brahma ve y puede tocar todas las olas de este universo, pero permanece imperturbable mientras descansa en la conciencia infinita. Taraka Brahma es un vehículo especial que funciona a través de un ser encarnado para expresar la conciencia del macrocosmos. Existe para liberar a los seres de las ataduras finitas del

macrocosmos y unificar sus mentes con la conciencia infinita. Como “puente”, el ser infinito y sin forma de Taraka Brahma adquiere una forma conceptual que el ser humano puede comprender y recibir orientación.

Anandamurti explicó claramente que esta idea de Taraka Brahma no es lo mismo que la teoría de la encarnación divina. La encarnación divina es un dogma ilógico porque lo que es infinito nunca puede manifestarse como finito, que toda la esencia de Brahma nunca podría manifestarse en forma humana. En cambio, la idea de Taraka Brahma es que el ser infinito entre la conciencia manifestada y la no manifestada se expresa a través de un vehículo o un medio. En cuanto a qué grado de expresión puede tomar Taraka Brahma es un misterio. Anandamurti dijo muy poco sobre eso. Nunca dijo que él era Taraka Brahma tampoco. Dijo que era un misterio y siempre lo será.

Un santo es una persona altamente evolucionada cuya mente está firmemente establecida en el nivel de mente Vishuddha. “Vishuddh “ significa especialmente puro.” Estas mentes nobles están guiadas por las tendencias más desinteresadas y amorosas que bendicen toda la creación. Estas personas están en proceso de convertirse en una con el macrocosmo infinito. Es un proceso infinito y ningún microcosmos manifiesta todo el macrocosmos. En cambio, estas mentes finalmente se fusionan con la conciencia quiescente detrás del macrocosmo. Como dijo Ramakrishna: para conocer el océano uno no tiene que explorar todo el océano sino sólo para entrar en un lugar determinado. Del mismo modo, el conocimiento espiritual es infinito. Nuestro conocimiento sobre la creación desde el punto de vista del Atman es interminable. Lo que es necesario para la liberación es que la mente se fusione en la conciencia subjetiva, o Atman, detrás del macrocosmos y no necesariamente saber todas las cosas posibles en la creación. Ciertas mentes con misiones muy especiales pueden desarrollar cada vez más capacidad de los poderes mentales de Vishuddha y seguir trabajando para la liberación de todos los seres. Ellos son encargados del Macrocosmo mismo y su conocimiento y poder oculto provienen de esa misma fuente. Un verdadero gurú, o satgurú, es aquel que tiene dominio sobre la mente causal de Vishuddha.

Hay 8 poderes ocultos en la Vishuddha. Los santos pueden tener algunos de ellos mientras que un satguru debe tenerlos a todos. La mayoría de sus discípulos creen que estaba profundamente conectado con Taraka Brahma, pero después de su muerte parece haberse convertido en un dogma establecido de que ERA Taraka Brahma. Anandamurti no fue un gurú típico que impresionó a la gente a través de algunos trucos y poderes ocultos inferiores. Su poder espiritual era sublime. Él curó a miles de personas, reparó sus errores y continuó guiándolos a lo largo del camino espiritual. Dio toda su energía para guiar a los seres humanos a lo largo del camino de la evolución espiritual. Aunque nunca lo conocí personalmente, ya que murió unos años antes que fui a la India, conocí a algunos

de sus discípulos que tenían características similares a las suyas: personas con una comprensión y un amor muy profundos por la humanidad que realmente curaron y guiaron a las personas para que podría progresar espiritualmente. Estas eran personas humildes que realmente manifestaron cierto grado del poder y la sabiduría de sus maestro, pero nunca pensaron que estaban cerca de ser paralelas a la fuerza de Anandamurti. Estas personas nunca manipularon la idea de Taraka Brahma con el fin de controlar a otras personas.

Realmente creo que el espíritu de Taraka Brahma trabajó a través de Anandamurti. Sin embargo, eso no es lo mismo que decir que Anandamurti era Taraka Brahma. Taraka Brahma continúa trabajando detrás de la ideología y la práctica espiritual de Ananda Marga. Aquellos que obtienen samadhi (realización espiritual) a través de la práctica espiritual de Ananda Marga se conectan con Taraka Brahma y están dotados de un gran poder y responsabilidad espiritual. Los sadhakas avanzados manifestarán colectivamente la fuerza de Taraka Brahma, sin embargo, no creo que nadie más haya manifestado más de esta conciencia que Anandamurti. Quizás ninguna persona pueda manifestar lo que hizo Anandamurti. Creo que Anandamurti dio toda su fuerza vital a esta manifestación, hasta que mató su cuerpo. Además, veo que sus santos más conscientes sufren la misma carga, de tener que guiar a otros y asumir sus samskaras. Taraka Brahma es una idea seria y no debe usarse para manipulaciones sociales. Aquellos que blasfeman la idea de Taraka Brahma se convierten en pervertidos y criminales porque están tratando de ejercer una fuerza que nunca podría ser manipulada y esta inteligencia omnisciente revela los verdaderos motivos de estas personas y los expone como payasos o criminales.

En "[La Liberación Del Deseo](#)" , escribí sobre cómo escuché a Karunananda, un monje mayor de Ananda Marga, hablar de cómo estableció un servicio de prostitución para monjes reprimidos sexualmente bajo su supervisión. Lo que no escribí es sobre cómo sucedió este evento mientras Anandamurti todavía estaba vivo. Ahora, si Anandamurti fuera la encarnación omnisciente de Taraka Brahma, entonces seguramente lo habría detenido, para no permitir que estas actividades contaminen el orden monástico. ¿Por qué comenzar una orden monástica con reglas de celibato si más tarde los mismos monjes van a establecer los servicios de la prostitución? ¿Que esta pasando? Todos solían hablar sobre cuán estricto era Anandamurti y cómo mantenía a todos en línea. En la década de 1980, Ananda Marga se infiltró a fondo no solo por la inteligencia india, sino también por la KGB, la CIA y el FBI. Al mismo tiempo, las actividades de la mafia Ananda Marga se extendieron por todo el mundo. ¿Qué hizo Anandamurti para detener esto?

Recientemente me vi obligado a rechazar algunas declaraciones realmente positivas que había hecho sobre otra persona. Aunque me separé públicamente de Ananda Marga hace algún tiempo, en privado le dije a la gente que todavía

había alguien digno de confianza en el interior, alguien que todavía era honesto y que no engañaría a otros propagando falsedades.

La razón por la que rechazo mi recomendación anterior es que hace unas semanas vi que Dada Iishvarakrsnananda (Dada I.K.) publicó un elogio para el famoso mafioso de Ananda Marga, Karunananda, diciendo que era un gran activo para Ananda Marga y para todo el planeta. lo extrañaría. Es curioso que estas ordalías ocurrieran mientras Anandamurti aún vivía. El gurú reclamado omnisciente por sus discípulos no cerró el burdel para los monásticos ni prohibió falsificar dinero. La situación sería muy distinta si esto hubiera ocurrido después de su muerte.

Enfrenté al autor del elogio porque una vez lo conocí bien. Dijo que creía en mi relato sobre Karunananda, pero aún tiene el elogio publicado en su línea de tiempo. Dijo que no sabía de los actos criminales de Karunananda. Todo el mundo sabía sobre Karunananda, al menos las personas que estaban presentes desde los años 70 y 80. ¿Cómo es posible que cuando tenía 23 años en 1995 y solo me involucré con Ananda Marga durante 2 años pude enterarme de los actos criminales de Karunananda de hace décadas mientras que los monjes mayores no saben nada? Las personas que trabajaban con Karunanda fueron a la cárcel y esto fue un gran escándalo en los años 80 que fue muy conocido. ¡Estos monjes mayores recuerdan esto y estaban en Ananda Marga incluso antes de que yo naciera!

Quizás también había otras personas dignas de confianza, pero ahora solo conocía a una. Me vi obligado a tragarme mis palabras, pero fue un gran alivio. Siempre fue una tensión tener a alguien en alta estima a pesar de que creía que todavía era parte de una sociedad religiosa corrupta. Ya no pensé que podría haber ninguna reforma dentro de su movimiento, pero todavía le dije a las personas que permanecieron dentro que al menos podían pedirle consejo u orientación a esta persona respetada cuando se enfrentaran a las terribles confusiones que implicaba permanecer dentro de esta sociedad. Fue incómodo y engañoso decir esto, pero sentí que al menos estaba tratando de darles algo de esperanza porque realmente los necesitaban para mantener su unidad con esta sociedad. Ahora todo lo que puedo decir es que lamento que todo esto haya sucedido y no fui más firme en mi opinión en el pasado, cuando todavía defendía a esta persona, y aunque indirectamente, a Ananda Marga. Todo lo que queda es profundizar en las prácticas espirituales y las ideas racionales en la filosofía. Este es el verdadero camino de la dicha y estas ideas sutiles no están dentro del tiempo y no pueden corromperse. Estas ideas prácticas inspiran a uno a manifestar algo nuevo y a llenar de sentido la existencia mientras se manifiesta esta inspiración en el tiempo, en la vida humana.

El autor del elogio tiene razón, la sociedad global de Ananda Marga extrañará sus

falsos testaferros. Realmente no tienen nada sin ellos. En lugar de hacer esfuerzos sinceros para la autorrealización en el presente, les encanta escuchar historias sobre su gran gurú difunto y el linaje de los sacerdotes. Ellos idolatran a estos sacerdotes que los manipulan dándoles sus “me gusta” y comentarios de “Baba Nam Kevalam”, ¡como un Aleluya! Me temo que la mentalidad de culto religioso del movimiento es mucho más fuerte que cualquiera de los fragmentos racionales que quedan.

Los monásticos siempre nos daban imágenes distorsionadas de ellos mismos y de su gurú. Mientras enfatizaban en exceso sus propios egos como mensajeros de la verdad, también exageraban la [forma del gurú al afirmar que era alguna entidad omnipotente y omnisciente](#). En lugar de crear una sociedad espiritual basada en la espiritualidad racional, han creado simplemente otro culto religioso de la personalidad para una persona que ya no vive que posiblemente podría mantener bajo control la propagación de su imagen por otros. Como dijo el propio Anandamurti: “Algunos consideran que el dharma (la enseñanza esencial) es la propagación de la grandeza de quien propone una doctrina o escritura en particular. Esta es una idea totalmente errónea. El dharma es el cultivo del intelecto benévolo para todos los aspectos”. bienestar de todos los seres creados en el universo”.

En cuanto a los monásticos más antiguos, los mejores ya están muertos. Los respetables, mayores que aún viven, como Iishvarakrsnananda (Dada I.K.) a quien recomendé una vez, sufren mucha disonancia espiritual y todavía intentan darle a la gente un filtro color de rosa del presente con historias del pasado. Hay muy poca actividad actual que inspire a alguien, por lo que cuentan historias del glorioso pasado. Desafortunadamente, terminan siendo sacerdotes mojigatos que, si bien no hacen daño directo con ninguna acción negativa, terminan creando una narrativa falsa del movimiento con su manipulación. Ellos propagan ideas falsas que eventualmente crearán engaño y desesperación en las mentes de los demás.

Sin embargo, el punto de culpa no recae en los propios discípulos. En el pasado culpé a los monásticos caídos por toda la corrupción en Ananda Marga. Incluso llegué a decir que ellos mismos hicieron caer a su propio gurú con todos sus vicios. Sin embargo, si un gurú ya no es capaz de guiar a sus discípulos por el camino correcto, sino que los confunde a ellos y a todos los demás permitiéndoles continuar en la actividad inmoral, entonces el gurú ya no es un gurú. Puede que empezó en el camino correcto y puede que no quisiera que sus discípulos hicieran lo que hicieron, pero su incapacidad para detenerlos indica que el gurú se había vuelto débil inválido e incompetente. Siempre hizo prometer a la gente que seguiría el código moral de Yama y Niyama, pero cuando permitió la corrupción generalizada entre sus discípulos más cercanos cometió una gran hipocresía. No se puede culpar de las grandes transgresiones de los monásticos que se

mencionan en este ensayo a los propios monásticos, sino a su gurú que les permitió caer sin detenerlos. ¿Cuántos otros innumerables también cayeron del camino por estos ejemplos con la creencia de que lo que hacían era correcto porque eran discípulos cercanos del gurú?

Creo que Anandamurti era originalmente muy firme, ya que a través de él actuaba Taraka Brahma, un puente hacia el infinito. Sin embargo, más tarde perdió su fuerza física humana con la edad. Además, tras muchos años de actividad social radical y de acumular una masa de seguidores, su vitalidad espiritual empezó a menguar. En los primeros tiempos tenía muy pocos seguidores y podía concederles mucha gracia espiritual. Es difícil comparar a los primeros discípulos casados con familia, como Chandranath y Dasarath, con los discípulos monásticos que vinieron después. Aunque hubo algunos grandes discípulos monásticos, los primeros discípulos de familias estaban claramente en otra categoría de elevación espiritual.

Hay una historia bien contada de cómo, justo después de que Anandamurti formara Ananda Marga a mediados de los años cincuenta, decidió abandonar su cuerpo físico, ya que la misión de su vida había concluido. Había creado una estructura organizativa y una filosofía espiritual para los discípulos de familia. También les enseñó a iniciar a la gente en la meditación. Al parecer, sus intenciones originales eran permitir que sus discípulos desarrollaran la organización con Anandamurti como fundador y preceptor espiritual, cuya filosofía e influencia espiritual guiaría a los discípulos en este empeño. Sin embargo, justo en el momento en que Anandamurti iba a abandonar su cuerpo entrando en trance espiritual, un discípulo le agarró de los pies y le suplicó que no se marchara. Esto hizo que Anandamurti volviera a salir de su estado espiritual que le iba a llevar a la unión infinita con la Conciencia Suprema. Poco después Anandamurti se casó y comenzó a formar discípulos monásticos que trabajarían a tiempo completo para Ananda Marga con el fin de ampliar su alcance social. Aquí fue sin duda donde Ananda Marga comenzó a expandirse. Anandamurti estaba atado al plano físico con el matrimonio y una familia y estaba dirigiendo un movimiento social en expansión. Sin embargo, era como si su matrimonio y su vida familiar fueran simplemente para mantener una cierta función social sin que él tuviera realmente el apego cálido necesario para formar una vida familiar. Su mujer acabó teniendo una aventura con un discípulo monástico y su hijo empezó a vivir una vida muy mundana.

Este es el punto de la historia en el que pienso que quizás hubiera sido mejor haber trascendido antes de todo esto y haber dejado el desarrollo social de la organización a los discípulos de la familia. Con ellos el desarrollo de la organización podría haber sido más constante, gradual y equilibrado, siendo dirigida por los cabezas de familia, que eran personas responsables en la

sociedad. El fenómeno del gran gurú con un mensaje de revolución social fue impactante, pero atrajo a demasiada gente demasiado pronto para que la organización se desarrollara de forma equilibrada. Un maestro tántrico acelera muy rápidamente la requitalización o “quemar” de samskaras (reacciones kármicas) en los demás. Sus prácticas espirituales purifican la mente muy rápidamente y crean un choque y una cohesión mental tremendo. Uno tiene que ser muy equilibrado y maduro emocionalmente, o al menos moverse en esta dirección, para poder asimilar todo el caos inconsciente de la mente que busca liberación y orden en la conciencia personal. Muy pocas personas pueden atravesar este fuego sin quemarse. Sus complejos inconscientes simplemente afloran demasiado pronto y con demasiada rapidez como para poder ser procesados e integrados adecuadamente en la personalidad. Muchas personas que se acercaron al movimiento se consumieron en este fuego, incluida su propia familia.

Los monásticos le ayudaron a llegar a millones de personas y él continuó guiándolas y asumiendo tantas cargas kármicas con tantas curaciones espirituales. La masa de la conciencia humana tiene un peso tremendo ya que todavía estamos en su mayoría en un estado de conciencia animal. Anandamurti tuvo que soportar este peso y la responsabilidad de hacer que tantas mentes evolucionaran hacia adelante. Creo que este esfuerzo fue para ayudar a la totalidad de la humanidad a evolucionar hacia un estado de conciencia más espiritual. Anandamurti tomó una muestra de la conciencia humana global llegando a todos los continentes del planeta e inyectó en esta conciencia colectiva una energía elevada que acabaría filtrándose en todas las mentes. Este fue su gran sacrificio.

Aunque no creo que él mismo tuviera una caída ética, creo que finalmente tuvo una caída energética en el sentido de que ya no era capaz de mantener el vigor que le permitía mantener a todo el mundo a raya. La fuerza de Taraka Brahma se debilitó en él. No creo que su fuerza de voluntad cayera en el mal, más bien empezó a carecer de fuerza para manifestar la voluntad de Taraka Brahma. Siempre hizo prometer a la gente que seguiría el código moral de Yama y Niyama, pero cuando permitió la corrupción generalizada entre sus discípulos más cercanos era muy incongruente. Ultimamente, uno no puede culpar de las grandes transgresiones de los monásticos que se mencionan en este ensayo a los monásticos mismos, sino a su gurú que les permitió caer sin detenerlos. ¿Cuántos otros innumerables también cayeron del camino por estos ejemplos con la creencia de que lo que estaban haciendo era correcto porque eran discípulos cercanos del gurú?

¿Quizás esta sea la clave de la maldición que plaga su legado? Ya no hay una vibración espiritual sana en la comunidad de Ananda Marga. Está llena de

mentiras y patologías y la gente sufre mucho. Las únicas personas felices son las nuevas, que aún no son conscientes de en qué se han metido. Las personas mayores del movimiento que conocen su historia son personas inseguras atrapadas en una red de mentiras. No pueden salir porque no tienen la fuerza de la verdad en sus vidas. Ojalá pudieran tener la ideología y las prácticas espirituales libres de la historia de Ananda Marga, antes de la caída del guru. La podredumbre esencial no está en los hindúes ni en los bengalíes ni en los monásticos corruptos, sino que todo se debe a los errores del propio gurú, porque mientras vivía y dirigía la organización se produjeron estas actividades terribles e inmorales.

Hay muchos tipos de líderes espirituales y muchos tipos de caídas espirituales. Los líderes más sensacionales tienen caídas sensacionales como Rajneesh, Bikram y Bubba Free John. Dirigieron a muchas personas mundanas y tomaron sus samskaras (reacciones kármicas) y básicamente cayeron en el sexo, las drogas y el rock and roll con sus seguidores. Eran demasiados chidos para su propio bien y perdieron el control con tantos aduladores. Para empezar, probablemente nunca tuvieron mucha fuerza para transmutar los samskaras de otros. Conocía personas de profunda comprensión espiritual que eran sanadores y “comedores de pecados” y nunca habrían actuado como tontos tan vanidosos que engañan a otras personas vanas y ambiciosas. Otros maestros realmente tenían la capacidad de transmutar los samskaras de otros. Ramakrishna alguna vez usó la analogía de una pequeña serpiente que se ahoga con una rana. Comparó esto con un gurú débil que no podía consumir los samskaras del discípulo y tanto el maestro como el discípulo quedan sufriendo. Un maestro fuerte es como una cobra gigante que se traga la rana de un mordisco. Por supuesto, tales maestros son raros y no son accesibles para el mercado espiritual. Sin embargo, ¿pueden estas cobras seguir tragando ranas gigantes repetidamente? ¿Hay algún límite incluso para ellos?

La ley de karma y samskara, o la acción y la reacción, es totalmente impersonal. Funciona por ley universal inflexible como la gravedad o el efecto del frío o el calor sobre los átomos de la material física. No toma nada de lo personal en consideración. El fuego quema a cualquiera mano que se mete en él. Una vez una acción esta hecha, las reacciones tienen que rebotar, ya sea en el mundo físico o mental. Hasta los gurus más grandes y poderosos se enferman por tomar demasiado reacción o samskaras de sus discípulos. La idea de un “salvador” de la humanidad es relativa. Hay maestros que pueden curar y mitigar los efectos de las reacciones samskaricas a cierta numero de gente pero es imposible que un ser encarnada podría salvar a todos. Anandamurti curaba a muchas personas para muchos años pero siempre se enfermaba después porque su cuerpo tenía que experimentar las reacciones que el había tomado. Aunque la mente fuera iluminada, libre y divino, el cuerpo esta atado en el plano físico donde la ley de la

acción y la reacción domina. Antes de morir de un infarto había iniciado a cien monjes. Algunos subieron a la vida espiritual mientras que otros se cayeron profundamente en la ambición y el orgullo. Ni dios mismo, la consciencia del macrocosmos, podría controlar, guiar y cuidar ese proceso de curar totalmente como la acción y la reacción son leyes inviolables. Tal vez un ser iluminado, en unión con el macrocosmos, puede mitigar los efectos de la acción y la reacción de los seres humanos por tomarlos dentro de sí mismo, pero no es un ser omnipotente. Expresa cierta poder del macrocosmos pero al final es un microcosmos, o ser humano, aun elevado. Aunque a lo mejor es mito y no la historia actual, dicen que Jesús consumió los pecados de sus seguidores, pero tuvo que ser sacrificado para hacerlo. No tenía el poder infinito de nada más hacer desaparecer los pecados de los demás. Si realmente fuera posible tomar las samskaras o “pecados” de todos, pues su reino de cristiandad no sería el desastre que realmente es y ha sido desde hace dos mil años. Del mismo modo, si Anandamurti fuera todopoderoso, entonces su organización de Ananda Marga no sería la masa de perversión y oficio sacerdotal en el que se ha convertido. Anandamurti murió por los pecados de sus seguidores. Aunque el estado indio y el “fariseo” hindú habían tratado de matarlo en numerosas ocasiones, fue irónicamente la torpeza de sus propios discípulos lo que lo “crucificaron”.

Una vez dijo: “Me he fusionado en mi misión. Si quieres conocerme, entonces trabaja para mi misión”. Como padre amoroso, dio su energía espiritual a sus seguidores y fusionó su vitalidad en la de ellos. Sin embargo, no era una reserva infinita de energía. Debe invertirse adecuadamente y multiplicarse por el progreso espiritual y la actividad adecuados. Los discípulos pensaban que su gurú era todopoderoso y que podían hacer lo que quisieran sin derribarlo. Supuestamente, la gloria del maestro se revelaría en su legado: en las grandes obras de sus seguidores después de su muerte física.

Es la ignorancia y la desesperación de los seres humanos aislados de la consciencia del macrocosmos lo que crea las ideas de gurús absolutos y todos los mesías poderosos que existen para salvar a todos. Los sacerdotes están listos para proporcionar ideas engañosas de encarnaciones divinas y mesías para explotar estas debilidades naturales en las personas. ¡Ser ministro de un ser tan divino es el mayor viaje del ego que existe para los espiritualmente ambiciosos, excepto por el engaño psicótico de pretender ser una encarnación divina! En lugar de desarrollar la autosuficiencia que conduce al autoconocimiento y la realización, tales personas se alimentan de la gloria de la imagen personal de su maestro para envalentonar sus egos débiles. Las tradiciones, las convenciones y las ideas de los demás sustituyen el conocimiento espiritual real. Esto es de hecho una debilidad y un punto de distorsiones en el camino de la forma, o la caída de la espiritualidad en la religión. El apego a formas relativas utiliza imágenes personales y / o simbólicas como referencias para la Conciencia esencial del

Macrocosmos que existe simplemente como el testigo subjetivo de todas las mentes microcósmicas. La autorrealización es descartar todas estas intervenciones sociales manipuladas e inventadas para conocer de manera simple y sincera la naturaleza del propio testigo en lo profundo de su sentimiento existencial de “yo-existo”. No hay nada más cercano y natural al ser interno que este sentimiento interno e infinito de yo, sin embargo, la mente temerosa evoca tantas excusas y pretextos para no verse a sí mismo, para permanecer esclavizado a conceptos no originales y las ideas fijas de las convenciones.

Hace poco vi “The Wild Wild Country”, un documental sobre Rajneesh y sus seguidores. Fue muy absurdo pero muy divertido de ver. Me hizo pensar en las trampas de los líderes sociales y espirituales, así como de sus seguidores. El show de Rajneesh fue mucho más superficial de lo que estoy escribiendo ahorit, pero creo que refleja la misma dinámica de corrupción y narcisismo en movimientos de masas alternativos con líderes carismáticos. Donde hay líderes con egos fuertes y seguidores devotos ciegos, su ambición y vanidad a menudo terminan consumiendo su ideología y sinceridad personal. No muchas personas son auto dependientes y capaces de seguir su propia conciencia, por lo que miran hacia otro para guiarlos y proyectar gran parte de su propio poder hacía un otro. La caída del líder es traumática para sus comunidades y este engaño causa un gran daño karmico. Al final, uno no puede engañar el universo y la naturaleza lo convierte a uno en tonto. Es como si el macrocosmos consciente rechazara y castigara tales actos para compensar esas transgresiones. Cuando uno engaña a la sociedad humana con hipocresía, el macrocosmos lo convierte en un payaso y/o un criminal.

Uno se queda pensando si el macrocosmos es una entidad impersonal, un campo de inteligencia que controla las leyes del universo como la evolución, la involución, la expansión, la contracción, y la acción y la reacción. Sí esta idea es cierto, el macrocosmos es en generador, operador, y destructor (god) del universo pero no tiene nada de relación personal con mi vida personal, mis sentimientos, deseos y sufrimientos; solo sería un gobernador imparcial que creó el universo y sus leyes y sigue manteniendo el universo automáticamente como una maquina.

Es solo cuando conocemos nuestra vida personal como una expresión del macrocosmos que entendemos que hay algo personal en el macrocosmos. Uno solo podría entender eso cuando la mente esta libre de ideas estrechas y deseos mundanos y limitados. Si el macrocosmos es el todo, entonces mi mente con sus pensamientos y deseos y emociones también es una expresión del macrocosmos. Sin mi, quien lo llamará “dios” o la consciencia del macrocosmos? Cuando “yo” me acerco a su Om, su sonido de generación, operación, y disolución siempre hay algo ofrecido para seguir con la drama de la vida encarnada, microcosmica. “Realmente quieres disolverse en mí Om infinito ahora y terminar el drama

cósmico, o te digo unos secretos profundos sobre tu propósito y el propósito del universo?” Así cuando uno encuentra el silencio y la quietud de la meditación, uno llega al borde de la existencia y la no existencia para descubrir los secretos místicos de la vida. Tienen que ser experimentados, uno tiene que ir a la orilla del mar para conocer el mar y no solo escuchar historias de las visitas de otros. Hay que brincar y meterse totalmente.

Es cuando uno es inquieto para liberarse de los sufrimientos de la vida y incluso entregar todo al infinito que el infinito nos da sentido de todo. Por nuestra sinceridad de esfuerzo estamos compensados con conocimiento y sentido de la vida del universo. Sabemos las razones para el sufrimiento y porque las cosas nos pasaron en el mundo. También es revelada el gran potencial y propósito de nuestras vidas que pueden vivir en armonía con el universo en vez de evitar la responsabilidad existencial y escapar la vida con deseos de ser salvados por algún guru o mesías. Es esa explicación de nuestra mente personal por el omnisciente consciencia del macrocosmos que nos hace entender que el macrocosmos también es una entidad personal, una entidad que me cuida y me guía. El Tao, o los movimientos del macrocosmos, se extiende mucho mas allá de mi, pero también es dentro de mi, entonces esa entidad transpersonal incluye lo personal. Es el creador de las estrellas y las galaxias y también la identidad fundamental de todos los seres humanos (microcosmos) y el corazón atrás de cada corazón. Atrevés de la contemplación y la meditación nos enseña su ley absoluto de karma y samksara, de la acción y la reacción, y como caminar con la virtud para evitar el sufrimiento de las reacciones basadas en la ignorancia espiritual y el egoísmo separado de la consciencia del macrocosmos. Uno aprende la confianza y la dignidad verdadera en que el infinito vive dentro de uno. Nos da sentido y alegría a la vida relativa pero también nos libera de la vida relativa cuando morimos en union con él.

El creador es eterno y la creación es eterna y constante. Estamos siendo creado en cada momento del presente eterno. Todo del universo se evoluciona hacia la bienaventuranza de la consciencia infinita detrás del macrocosmos, el gran universo interconectado. Fuera del caos material, el macrocosmos consciente guiá la vida biológica, o “microcosmo,” hacia su liberación y unión de vuelta en la consciencia del macrocosmos. Esta consciencia infinita es más allá de todos los atributos conceptuales pero el corazón humano siempre se puede experimentar el misterio de los misterios como el amor infinito.

La única razón que tenemos que preguntar ¿por que? es porque hemos olvidado esa esencia y propósito y inspiración para todo. Actuamos como actores separados con miedo, ambición, o vanidad y olvidamos la esencia. La acción y la reacción, o karma y samskara, existe por ese olvido de la inocencia y seguridad de fluir en el fe y el amor. Como borrachos indigentes creamos ilusiones y

fantasías de otra vida, burbujas ilusorios entre la vida grande del macrocosmos y nuestra vida imaginada tan pobre. Seguimos experimentando acciones y las reacciones por lo tanto que creemos y apegamos a ese auto-creación microcosmo. Es mejor regresar al cobijo del macrocosmos lo más pronto posible, ver donde uno ha confundido y equivocado y entregarse con la confianza que nos corrige, y tomar de nuevo el refugio en el amor y pedir que nunca nos suelta. Todos los seres seguimos aprendiendo esa lección fundamental. Es la única manera de quedar conectado con la bienaventuranza y no sufrir sin sentido en la vida.

En las etapas finales de la evolución del microcosmos, después del fuego de la purificación y los errores de la ambición y el egoísmo en el mundo físico y social, el microcosmos busca su liberación por dentro en los planos psíquicos y espirituales. La meditación es nada mas recordar quien es por dentro. Hay dos tipos de memoria; compuesta y esencial. La memoria compuesta es cuando la mente recuerde una experiencia objetiva. La mente guarda esa impresión y la puede recordar por su imaginación. El “yo” recuerda lo que ha hecho, visto, o experimentado. Todas las experiencias son finitas y han ocurrido en el tiempo-espacio. Las experiencias relativas del microcosmos en la evolución ayuda la mente a desarrollarse y expandir el concepto del “yo” desde el burdo y material hacia deseos mentales y, al final, espirituales. Aunque relativas, son necesarios para construir el alma. Uno puede tener familia, carrera y una vida completa en el mundo material y social sin caer en la ambición, miedo de perder, y la vanidad si uno recuerda de donde viene el bienestar, si la mente tiene reverencia para el universo consiente y vivo que sustenta la felicidad de uno. Una mente no desatollada cae en las tendencias materialistas y siempre sufre la perdida por las leyes de la acción y la reacción. La mente espiritual y reverente no acumula tantas reacciones negativas porque se puede ver que el mundo relativo da los pasos necesarios para desarrollar la consciencia espiritual y no es el fin en si. Las memorias creadas por las reacciones positivas siguen propulsando el microcosmos adelante hacía la expansión psíquica continuada y la espiritualidad.

La memoria esencial es cuando uno recuerda nada más el “yo” esencial, el testigo a todo que podría hacer, ver y experimentar la mente. No hay actos en el “yo-observador,” solo la esencia de sentir la existencia de uno. Esa subjetividad mental, o “Mahat” es la parte interno y subjetivo de la mente. Es tan interno y tranquilo que parece la consciencia esencial del macrocosmos. Aunque no hay experiencias ni referentes para el ego de sentir “así soy” o así sentí” en algún momento en el tiempo-espacio, el ser reconoce que el Mahat es suyo. Es algo que precede cualquiera experiencia del “yo soy” porque es el “yo” atrás de las cualidades que modifican el ser. Mahat es donde la consciencia da nacimiento a la mente, el lugar del alma humano. De solo ser consciente de esa subjetividad y seguir inquiriendo sobre “quien soy” al final lleva uno hacia el núcleo de la mente,

la consciencia esencial, o “Atman.” La evolución del microcosmos se completa cuando todos los deseos se enfocan en la liberación, cuando las acciones y reacciones de la mente se unen en el Atman.

Anandamurti dijo una vez que la emancipación (moksha) no se logra a través del deseo de detener la mente de toda actividad (nirvrtti) ni a través de la activación mental total (pravrtti) sino a través del equilibrio mental (samvrtti chitta bodha). Entiendo que esto significa que la mente madurada por la meditación permite que el macrocosmos haga el trabajo. No es necesario buscar calmar la mente ni preocuparse por el trabajo que se debe hacer. Uno solo observa lo que hace el macrocosmos a través del ser microcósmico de uno. Uno se identifica con la conciencia que presencia la mente en lugar de la mente misma. No es para decir que uno debería ser flojo, sino más bien para decir que al final uno se da cuenta de que el macrocosmos es el único “hacedor”, el único actor en el ser. Taraka Brahma asegura su trascendencia (nirvrtti) pero también se encarga de todas las acciones y deberes (pravrtti) cuando uno tiene absoluta confianza en la quietud y el equilibrio mental (samvrtti). Esta tangente entre la actividad absoluta y la quietud absoluta es donde se encuentra Taraka Brahma, el puente a Brahma. El microcosmos al final no es más que una gota en el océano infinito y siempre ha sido el macrocosmos el que ha evolucionado y se ha convertido a través de nosotros. El meditador maduro simplemente permite que esto suceda sin interferencia de la voluntad separada del microcosmos. Aquellos de nosotros que nos sentimos separados del macrocosmos deberíamos seguir meditando, cultivar el discernimiento y vivir con la esperanza de que todo lo que necesitamos ya esté resuelto.

La meditación es la herramienta psicológica más eficaz y de auto ayuda. Yo enseño psicología tántrico sólo para ayudar a la gente a entender las estructuras de sus propias mentes para que puedan hacer mejor su propio trabajo interno de integración. Al aprender sobre las estructuras fundamentales de la mente humana la gente entiende no sólo su propia psicología personal, sino la psicología de la humanidad en general. Esto me permite evitar la psicoterapia o el asesoramiento de manera directa. Prefiero dejar que la gente averiguar las cosas por sí mismas a través de la práctica sincera y la visión. De lo contrario, la gente puede ponerse apegosa y proyectar todo tipo de transferencias. Sin embargo, a veces la gente se queda atascado y pide consejos. Al principio les digo que sigan meditando pero a veces se quedan atrapados y hay algo de diálogo y con suerte un poco de visión y que vuelvan a su práctica. Sin embargo, a veces el problema persiste y me encuentro en una pérdida en cuanto a qué decir. Entonces solo les digo que hagan lo que hago cuando estoy en mi mejor momento.... nada en absoluto. Es hora de decir “me rindo” y dejar que se vaya. Si uno ha intentado todo lo demás y aún así el problema no ha desaparecido entonces es hora de simplemente dejar ir y dejar de tratar de arreglarlo. Si uno ha estado luchando

sinceramente, entonces la intuición debería tener algo de entendimiento, pero simplemente falta un poco de visión para iluminar el problema. Tal vez uno ha estado luchando demasiado directamente con el problema. Al simplemente ver el tema y confiar en que la gran conciencia del macrocosmos mostrará el camino entonces el ego o microcosmos se puede salir del camino y escuchar pistas.

La ofrenda de los colores de la mente (puja) es el aspecto más simple de la meditación que aún para llegar a un estado de entrega toma tanta práctica sincera. Así a menudo la práctica está controlada por el intelecto y el ego, y la persona olvida que la conciencia intuitiva trasciende, sin embargo, guía el intelecto y la personalidad hacia la totalidad. Uno se encuentra encerrado en creer que uno es el “hacedor” y se olvida que uno siempre está guiado por la intuición, una facultad que el intelecto y el ego no pueden controlar. He encontrado que cuando uno realmente se entrega la mente, los problemas siempre se resuelven a sí mismos. Uno tiene que hacer el esfuerzo cuando uno está densamente encerrado en el ego. El ego debe trabajar para salir a sí mismo del camino, para dejar de ser un obstáculo. Sin embargo, al final las cosas se resuelven profundamente dentro del Yo, o el testigo, y no a través de los esfuerzos del intelecto y el ego. En lo profundo del testigo es donde se revela la voluntad universal del macrocosmos. La voluntad del macrocosmos es hacer todo uno con él. Cuando nuestras vidas son sinceras y realmente queremos vivir más al completo entonces el macrocosmos se ocupa de todos porque es el deseo del macrocosmos que cada pequeña chispa de la conciencia en su innumerables desendencia de microcosmos vuelva a la gran luz.

Aghora Tantra

Esta es una versión de ["Un Réquiem"](#) que escribí para algunos amigos yogis. Durante estas aventuras hubo un drama con unos amigos yogis que estaba ocurriendo simultáneamente. Sentí que este drama paralelo tenía demasiada sincronicidad para parecer creíble si se incluyera en ["Un Réquiem"](#) , por lo que incluí el paralelo drama en el siguiente relato.

Antes de que comenzara todo el drama que sigue, tuve un sueño que me preparó para la experiencia. El gurú apareció como un oficial dándome órdenes de saltar de un avión. Yo era paracaidista y era el único soldado en el avión con él y me dí cuenta que yo ni tenía paracaídas. Lo miré y vi un brillo en sus ojos, como para decir que todo irá bien. Pude ver que solo había montañas rocosas debajo de mí y que, racionalmente, incluso si tuviera un paracaídas, no habría ningún lugar donde aterrizar. Era una orden y me alegré de obedecer y salté. Me fusioné con la luz en el cielo infinito y me volví tan ligero como la inmensa atmósfera mientras flotaba en pura felicidad.

El significado del sueño se hizo muy claro una semana después, mientras estaba solo en la base del desierto y los narco asesinos me rodeaban. No hay duda de que la intrepidez y la inmensa dicha que sentí durante esos tiempos aparentemente peligrosos

se debieron al sueño con el gurú. He tenido muchos sueños con Él a lo largo de los años y cada uno de ellos fue muy significativo y, a menudo, involucró lo que se podría llamar "milagros".

Escribí en ["Un Réquiem"](#) sobre cómo un amigo entró en un trance meditativo y me dijo mi futuro. Habría un hombre gordo que fumaba y tenía

una esposa y un hijo con él. Él era el líder de los otros asesinos. Estaban planeando ponerme en un tarro de arcilla gigante para ahogar el sonido de una pistola cuando me disparan. Me dijeron todo esto antes de que ocurriera. Mi amigo no recordaba nada de esto. Era como si esta persona se hubiera quedado dormida y estuviera soñando mientras dormía y se estaba moviendo. Cuando esta persona volvió a la normalidad, no recordaba lo que se había dicho. Unos días más tarde, mientras yo estaba solo los asesinos vinieron por mí, exactamente como predijo el oráculo: el gordo fumador, su esposa, el bebé, y el resto de la banda zombie. Ahí fue cuando empezó la diversión.

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 resolviéndose por sí mismo, explotando en un drama gigante. Lo había visto en mis sueños durante décadas. En ese momento uno de nuestros “generales” tántricos entró en un trance meditativo y me dijo exactamente cómo se desarrollaría: cómo vendrían a buscarme y tratarían de persuadirme para que fuera a su rancho donde me ejecutarían. El número de personas y sus descripciones físicas eran bastante precisas hasta el detalle del gordo fumador con su joven esposa y su bebé. Con todo esto en mente, la situación parecía un videojuego. Había que seguir ciertas reglas, pero la victoria era segura. Se dijo que estaría completamente solo pero acompañado por mis antepasados espirituales, quienes lucharían conmigo. Esta persona no recordaba nada de la información en el trance y simplemente se despidió de mí, dejándome sin saberlo con la situación con los narcos que ocurriría en tres días. De manera similar, uno puede ver desastres sociales y ambientales más allá del tiempo y comprender cómo las acciones y la reacción, o el karma y el samskara, se desarrollarán en estas situaciones. Con un punto de vista tan ventajoso, es posible entrar en las situaciones más aterradoras desde una perspectiva superior y darle un giro único. Así es como funciona la microvita para moldear el destino humano, y como el tántrico debe

entender el campo de acción.

Justo antes de este asunto con los narcos tuve una conversación con un viejo yogui, Vimalananda, sobre la microvita y el poder oculto. Dijo que uno nunca debe usar la fuerza espiritual en el plano físico, pero a veces puede tener que transmutar energías muy densas y distorsionadas para hacer algo bueno, a fin de liberar la fuerza negativa del plano físico. Entonces, uno podría transmutar una fuerza negativa y usar esa fuerza conquistada para atacar otras fuerzas negativas. De bajar fuerza espiritual desde un plano más sutil y meterla en un plano más denso crearía demasiado caos y romper muchas dinámicas de equilibrio. De esta manera, la microvita negativa se usa para destruir algo negativo en lugar de usar la fuerza espiritual y la microvita positiva para esta destrucción.

Una semana después, comenzó el drama con los narco asesinos. Las cosas iban bien; sin miedo ni enojo, ni siquiera la agresión agitándose en mi alma, a pesar de que me tenían rodeado y yo ya sabía de sus intenciones.

En ese momento, un viejo amigo me escribe y me implora que perdone al "CobraKiller" Shamitananda. Era un monje que ambos conocíamos que había cometido un acto terrible. Le pregunté si estaba pidiendo perdón y había confesado su crimen y renunció a su posición monástica. No, fue la respuesta y así no fui capaz de perdonar por su intento de asesinato de una monja por envenenarla con veneno de cobra, así como los crímenes de su alcohólicos y los otros acharyas que dicen mentiras y se cubren estas transgresiones. Mi amigo se puso furioso conmigo y me insultó. Yo ya no era miembro de la sociedad Ananda Marga, ni yo era Vishal, según este debilucho. Era la misma persona que me habló del crimen de Shamitananda. No podía creerlo al principio, pero él y otros presentaron pruebas convincentes y testimonios personales e incluso visitaron a la víctima. Podían cotillear sobre ello, pero no podían hacer nada para corregir esta transgresión. Al final participaron en la conspiración para cubrir todo. Olvidan que una vez pertenecían a Ananda Marga, una sociedad espiritual muy ideológica y disciplinada que fue creada por Anandamurti. Que lastima que la gente disciplinada y ideológica ya no son dentro de Ananda Marga.

Eso fue un gran error por su parte porque todo era tan intenso mientras yo estaba luchando por mi vida contra la santa muerte. Mi amigo me enfureció y me ayudó a confundir categorías de gente inmoral, "adharmic" en mi mente. Entonces empecé a ver a los conspiradores CobraKiller y la santa muerte como la misma banda sucia de tántricos oscuros, o "avidyas."

Todos van hacia la misma degeneración al final. Miré a ese hombre gordo y fumador que quería matarme y todo lo que vi era el Cobrakiller Shamitananda. El tipo que perseguí en la moto se parecía a ese viejo amigo mafioso de Cobrakiller, Krsnananda. Me gustó la proyección y sabía que realmente no era mi proyección en absoluto, sino una plantilla dada por la mente cósmica; una manera conveniente de “matar dos pájaros con una piedra,” por así decirlo.

Le dije al gordo que vi su futuro y que ya era un hombre muerto. No era mi deseo, pero estaba claro que así es como terminará para él. Le di mi bendición. Lo de con el om que había oído tan intensamente en esos días. No tenía odio hacia él, pero le dije que lo destruiría porque era la suciedad del planeta. Se volvió loco unos días más tarde y cometió un terrible crimen público, fue a la cárcel, y fue ejecutado por la policía mientras estaba en la cárcel.

Sólo le envié el amor. Lo penetró y activó su propio “karma” latente. Yo también envió el mismo amor a mis viejos amigos que han traicionado al dharma mintiendo por los crímenes de Cobrakiller y sus acólitos, a los que han deshonrado la ideología y han hecho a la mañana Un escándalo atroz. Se les advirtió y se les dio tiempo suficiente para renunciar a sus posiciones hipócritas como sacerdotes. Una vez ofrecí trepanaciones craneales con mi flauta de bambú a todas las naranjas podridas. Eso sería demasiado intenso, incluso para ellos. Ahora, este aghori solo quiere darles abrazos muy firmes.

Me estaba riendo, al menos estaba ocurriendo algo para romper esta pareja rancia que lleva meses entre ellos y nosotros. Sabía que si hubiera expresado miedo en lugar de una aventura lúdica, mis amigos se asustarían y se preocuparían por mí y no volverían a dejarme sola en casa. Sabía que todo era una locura, que nadie en su sano juicio me consideraría de buen talante, pero sabía que lo que había hecho era correcto y lo volvería a hacer. Esta foto fue tomada unos días después de que me enredara con los carniceros del narco.

El zorrillo sabía que no tenía ninguna agresión en mi alma, de lo contrario me habrían rociado. Sólo pensé en Shamitananda, Krsnananda, Madhuvidyananda, Mokseshvarananda, Nabanilananda, Kreepasundarananda, Playboy Peter Fleury y todo el resto de acólitos de Shamitananda que encubrieron al Cobra Killer Shamitananda.

Lo más irónico es que más tarde descubrimos que Cirananda, “El Pateador de las Cabezas” está vinculado al narco político que es responsable de este terror en nuestra valle. Él amenaza públicamente no solo a mí, sino a sus vecinos con sus conexiones con este narco político. Este narco fue el alcalde local cuando el genocidio fue más intenso y también fue en aquel momento que Cirananda se conectó con él. Este narco está siendo investigado por el FBI por aceptar el dinero de narco en sus campañas anteriores. Con Headkicker Cirananda entrando en la escena, mi “proyección” contra los oscuros de Ananda Marga resultó no sólo para ser simbólico, sino también de hecho. Esto es aún más motivo para boycotear a los acharyas de norteamérica. No digo que Cirananda esta metido en el genocidio con su amigo, sino que esta usando alianzas con gente mala para cumplir sus ambiciones perversas.

Empecemos a encontrar cadáveres tirados por todo del valle poco después que Headkicker hizo amigos con el narco y todo el terror comenzó. Desde entonces, los lugareños han dejado de comer liebres porque tienen un sabor extraño. Las liebres son conocidas por comer animales muertos pero ahora se han convertido en carnívoros! Además, los coyotes ahora atacan a

los pastores de cabras por las noches en su camino de regreso a casa, tal es su costumbre de comer carne humana hoy en día. ¡Y todo esto a solo 45 minutos de la frontera con los E.U.!

Nosotros tocamos esta grabación de el misterio para proteger nuestro medio ambiente de los peligros reales y actuales de la santa muerte que practican el sacrificio humano en nuestro valle.

[Escuchar "Padmasambhava"](#)

Hice la parte de las flautas dobles muy dominante mientras ese sonido viaja más lejos en el desierto. Conozcan a Quetzal, la quena cromática que impone 12 tonos de terror en las mentes monos y monótonos. "Om Ah Hum Vajra Guru Padme Siddhi Hum." Este es el mantra clásica de Padmasambhava, un gran yogi que trajo el budhismo tantrico a Tibet desde la india. Es un mantra para purificar la mente y el medio ambiente para la meditacion. El "guru" despierta el kundalini en el base de la columna (padme) con la fuerza de "Hum." Este elevacion de la mente con "hum" permite que uno puede superar las tendencias bajas de la mente. Este poder sirve como un "vajra," una arma protectora que aleja las fuerzas inmorales internos y externos. En las leyendas tibetanos Padmasambhava usaba esta arma mística para castigar a los malvados y restaurar a dharma , o el orden moral, in Tibet antigua. La mayoría consideran esas ideas mitológicos. Yo los considero como literal, por lo menos en el sentido que es posible usar la fuerza espiritual para mover el mundo. No se mucha de la historicidad de Padmasambhava, pero mi ideal de el es como el Che Guevara, solo con poderes ocultos castigadores y tal vez un poco mas compasión para los enemigos que se rinden a su compasión y renuncian el mal camino.

El vajra se obtiene atreves de la practica avanzada del tantra yoga, para los que levantan el kunalini y controlan el ida y la pingula, las fuerzas centrípetas y centrifugas de la mente. El vajra

fluye por arriba y también por abajo, por adentro y por afuera. Se controla ida y pingula y consume el bien igual como el mal. Solo los que logran quietud dentro del shushumna pueden utilizar su poder. Cada uno de estos ocho palabras son mantras. Con musica profunda y emotiva las mantras trabajan para despertarnos emocionalmente, intuitivamente, y espiritualmente atreves del proceso tantrico de despertar el kundalini. Kundalini es nada mas que la energía divina creativa, o Shakti, que descansa latente en nosotros. Shakti se llama kundalini cuando se refiere a ella dentro del alma humano. Una vez despierta el kundalini Shakti nos guia hacia nuestra consciencia infinita, o Shiva. Uso las palabras Shiva-Shakti porque conozco mejor los conceptos asociados con estas palabras. Sin embargo, es muy notable la misma tema Shiva-Shakti en los relatos de Padmasambhava y sus amantes divinas. Es muy probable que es una historia verdadera combinada con imágenes míticos tantricos. Como los hindus, los tibetanos también usaba el imagen de amantes de referir a la relación sublime trascendente de la consciencia y la energía, la fuente y su creacion, o Shiva y Shakti. La guirnalda de los 50 cráneos es la guirnalda de letras, los 50 sonidos o vrttis que controlan las tendencias mentales. También, son las 50 letras del alfabeto sánscrito. La guirnalda de los 50 cráneos es la guirnalda de letras, los 50 sonidos o vrttis que controlan las tendencias mentales. Estos 50 sonidos son también los 50 sonidos del alfabeto sánscrito. Además, las 50 letras en la guirnalda del cráneo en la imagen tradicional de Kali son los 50 sonidos del alfabeto sánscrito. En el tantra, la idea es que el macrocosmos utiliza el sonido como la causa material fundamental del universo. Estos sonidos fundamentales se reflejan en las 50 propensiones psicológicas de la mente humana. Cuando los yoguis escucharon estos sonidos desde lo más profundo, se repitieron vocalmente y esta es la base del alfabeto sánscrito. Es curioso que este alfabeto sea muy completo y refleje la mayoría de los fonemas que la voz humana puede expresar. El guru es uno que devora todas las tendencias mentales del ego del discípulo y por lo tanto da la liberación. Él se para sobre el ego. Esta imagen tibetana es de un guru de Padmasambhava. Es claramente una imagen tomada de una imagen de la india anterior de la diosa Kali, la esposa de Shiva, que es una imagen de Shakti, la energía divina creativa. Esto aparece como una imagen aterradora porque significa la muerte y destrucción del ego. A la diosa Kali a menudo se la representa bailando en un cementerio. Es solo cuando experimentamos el terror divino que podemos dejar de lado nuestro miedo egocéntrico y la separación de lo divino y entender que todo es realmente bella gracia. El Vajra es real. Su

fuerza proviene de una confianza inquebrantable en el dharma, el orden moral universal. Uno tiene fe absoluta en el entendimiento de que cuando uno es inocente y está en armonía con el dharma (Tao), entonces ninguna fuerza oscura puede dañarlo. Cualquiera que sea la fuerza oscura que se envíe, se devolverá al remitente y con los intereses correspondientes.

Aghora Fobia

Hay brigadas de familiares de personas desaparecidas acompañados por brigadas de activistas y expertos forenses que buscan en todo el país los restos de sus seres queridos. Están cerca del epicentro del genocidio allí en el norte. Hay más que cadáveres enterrados bajo la tierra allí y los hombres más ricos y poderosos del país tienen estacas en ella. Si la verdad fuera a salir de esto, entonces habrá un esfuerzo inmediato para culpar a alguien de esto.

Hay grandes reservas de gas en el norte de México. Además de usar el narco terrorismo para sacar a la gente de sus tierras, el gobierno narco también ha utilizado esta zona para sus actividades mafiosas. La presencia de narcóticos ya estaba allí como paramilitares despejando el camino para los contratos de fracking y por eso también se involucró en otras actividades oscuras como el secuestro y el tráfico de órganos. Sin embargo, es aún más oscuro que esto en que practican rituales de muerte. A la santa muerte le gusta hacer que sus víctimas sufran los horrores más imaginables antes de que los maten. Todas estas actividades han sido protegidas y perpetradas por el estado. Esto no es sólo otro descubrimiento de una fosa común, sino un lugar de muchas fosas comunes y los horrores más inimaginables. Si el mundo realmente sabía lo que ocurría allí, entonces la palabra se extendería a todos los rincones del mundo y habrá un esfuerzo inmediato para que los responsables pasen la culpa a otros. México está al borde de la guerra civil y los partidos políticos rivales y sus cárteles pueden ser provocados en un conflicto. México está al borde de la guerra civil y los partidos políticos rivales y sus cárteles pueden ser provocados en un conflicto.

Por aquí ha sido pura Aghora, o tantra extremo, durante los últimos cinco años también. El tantra se compone de dos palabras sánscritas. “Tan” significa “letargia” o “inercia”, mientras que “tra” significa expansión. Tantra es la ciencia espiritual para liberar a la mente de la ignorancia y la inercia. Un tántrico no debe tener miedo de mirar en su lado oscuro. Uno debe moverse a través de la sombra personal con una gran luz que guía de

la inspiración que mueve uno adelante. Todas las personas deben enfrentar sus limitaciones. Aghora es un tantra extremo, por lo que hay que encontrar la sombra de una manera extrema, tal vez más allá de la sombra personal y en la sombra colectiva de la humanidad.

Los verdaderos aghoris son oscuros y ligeros, puros e impuros. Aghoris tradicionalmente permanece cerca de los panteones para enviar las mentes de los difuntos al próximo reino. Los puros aghoris hacen esto como servicio al universo. No comen carne humana, comen el pecado humano. También utilizan el prana, o la energía vital de los difuntos para hacer sus trucos. Los oscuros también hacen esto, pero para fines egoístas y para lograr poderes ocultos. Ellos participan en todo tipo de rituales oscuros para acostumar sus mentes a trabajar en estos niveles más allá de la existencia física y ver la vida y la muerte, el placer y el dolor como uno. Tratan de ir más allá del deseo satisfaciendo deseos e incluso realizando lo que son considerados los actos más repugnantes mientras tratan de permanecer desapegados igual del placer y del disgusto. Así, los deseos y instintos de los sistemas límbico y “reptil” del cerebro son conscientemente reacondicionados y no están atraída ni repulsada por nada.

Informes recientes indican cómo la Santa Muerte practican rituales de canibalismo. El ritual los hacen crueles e inhumanos, y capaces de cualquier crueldad. La Santa Muerte no son verdaderos aghoris, son simplemente adoradores estúpidos de Satánas sin técnica. Una cruda imitación de aghora oscura, no son más que sombras de sombras. No tienen ningún poder metafísico como los aghoris oscuros, que buscan este poder voluntariamente y por poder psíquico. La Santa Muerte son instrumentos indispensables del estado. Se convierten en “demonios” a través del canibalismo para que puedan seguir matando a otros pobres que ya no son necesarios por el sistema socioeconómico. Toda la estructura de la “narco-guerra” es hacer que los pobres mexicanos maten a otros pobres mexicanos.

Un verdadero aghori de la luz no busca ni practica nada de eso, sin embargo tiene la oscuridad impuesta desde fuera, y así debe luchar para encontrar una salida. Este aghori sólo busca la luz, pero debe descender a las profundidades de la oscuridad. Muchas verdades interesantes son descubiertas y el aghori toma este conocimiento de nuevo al plano de los vivos, levantando así el infierno en la tierra mientras que regresa a la luz.

Como saben, 21 gramos de masa desconocida se pierden del cuerpo

humano en el momento de la muerte. La ciencia no tiene ni idea de lo que puede ser. Aghoris viven y trabajan con esta energía. Con tantos años de prana acumulado, nuestro “Vajra de Doble Cañon” está cargado con la variedad más salvaje de municiones metafísicas imaginables. Piensa en nuestro vajra como un cañón cósmico. Lo ponemos todo allí, todo el sufrimiento y el horror, pero también un deseo de justicia. Esta apuntado a ellos. Que todo el terror de las víctimas, refinado y purificado en el fuego de brahma, nade hacia arriba hacia las mentes que perpetuan este genocidio.

EL Misterio

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 positivos ni negativos uno comience a ver todo su mundo sin distorsiones propios 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 el 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 propias 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 pueden 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 la 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 microcósmico. Tuvieron la gracia para entender y usar las fuerzas de la mente macrocósmico. 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 e explicado con el formato teórico de la psicología de tantra yoga. Intenté quitar mis opiniones y experiencias personales del escrito y enfocar 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.

Cuando uno empieza a meditar sinceramente y siente que la vida está profundamente llena de sentido, comprende que la vida es un proceso de liberación de las ataduras emocionales y cognitivas. El individuo es, en última instancia, responsable de todo lo que sucede y sus actitudes y condiciones internas determinan lo que ocurre en la vida. Ya no es posible culpar a nadie ni a nada de nuestro estado existencial y espiritual cuando uno empieza a comprender la ley de acción y reacción. En lugar de eso, uno es responsable de todas sus acciones pasadas y de las consecuencias futuras de esas acciones, y se resigna a esta ley universal. Sólo entonces puede haber libertad, libertad del pasado y libertad para actuar en el futuro sin que las turbias perturbaciones de los complejos y miedos del pasado distorsionen las acciones que generan reacciones negativas. Todas las personas espirituales que conozco de todos los ámbitos de la vida están en el camino de esta realización, sean cuales sean sus filosofías. La verdadera espiritualidad le conecta a uno con la esencia de la vida y las leyes espirituales subyacentes que gobiernan la existencia humana y las

personas que están alineadas con la esencia de sus vidas siempre descubrirán leyes universales más profundas.

Si esta comprensión de la autorresponsabilidad se hace realidad una vez que uno ha madurado espiritualmente, ¿no significa también que la ley de acción y reacción también estaba activa antes de que uno fuera consciente de ello? Todo el sufrimiento pasado, el caos interior y el desorden de la vida no son casualidades, sino reacciones a nuestras acciones anteriores. Es una idea terriblemente pesada. A menudo pensamos en las personas como víctimas que han sido tratadas injustamente en un mundo injusto en el que no existe un verdadero sentido del orden y la justicia. Y cuando se presenta la idea de que las personas son responsables de su propio sufrimiento suena muy cruel, como los conservadores y los racistas que no sienten la responsabilidad de mejorar la vida de los menos afortunados. No digo que la ley del karma deba hacer que uno sea pasivo e insensible al sufrimiento de los demás porque “se lo merecen, kármicamente”. Más bien se trata de señalar que, al intentar ayudar a otras personas, es importante comprender que una parte de su ser está profundamente ligada a su sufrimiento e intentar liberarla es enredarse con algo mucho más complejo que una historia personal difícil o unas trágicas injusticias sociales que le perjudican a uno e inhiben su crecimiento personal. También está el patrón mental que uno lleva a estas situaciones, ciertas actitudes y fuerzas mentales cargadas que resuenan con estas circunstancias individuales y sociales. Algún patrón mental autodestructivo “a priori” acompaña a sus experiencias vividas, predisponiéndoles a cierto sufrimiento en la vida.

Enseñar meditación para mí siempre fue una gran alegría, aunque muy difícil a veces. Algunas personas sólo necesitaban un poco de instrucción y orientación y avanzaban muy bien por su propia disciplina e inspiración. Los buenos resultados de un poco de disciplina les inspiraban a seguir adelante en su práctica espiritual. Tener la perspectiva de permanecer en el estado de conciencia “testigo”, como aprendieron en la meditación, les ayudó a comprender los choques que la vida inevitablemente les depararía. Podían ver el significado más profundo de una situación y la lección que había que aprender porque eran capaces de permanecer en un centro de calma y este estado de calma siempre guiaba a uno intuitivamente a través de una situación. Y con cada choque hay una mayor cohesión en la mente interior y una comprensión de las leyes de la mente y el espíritu. Todo el mundo se atasca de vez en cuando, pero un buen meditador suele encontrar las respuestas que necesita en su meditación, pero también asociándose con personas afines en un camino similar. Todos somos mucho más parecidos que diferentes y las personas con un poco más de experiencia y tiempo en el camino espiritual pueden compartir sus experiencias con los demás para ayudarles a avanzar.

Enseñar a personas que ya están en el proceso de “autorrealización” es demasiado fácil. Asumen sus propias cargas existenciales. Sin embargo, no muchas personas avanzan tan fácilmente. La mayoría lleva más carga y esto siempre supone más trabajo para el maestro. Mucha gente necesita ayuda y busca alivio para sus males existenciales, pero no todo el mundo está preparado para profundizar en sí mismo a través del tantra yoga u otros enfoques realmente fuertes de meditación y disciplina espiritual. Esto sólo es posible combinando muchas técnicas de psicoterapia junto con las prácticas espirituales. Algunas personas pueden necesitar algo parecido a la terapia, otras sólo necesitan hablar y abordar sus problemas con un guía de confianza, mientras que otras sólo necesitan inspirarse con algunas buenas ideas. Cuando se está en una sociedad espiritual, es importante que haya una cultura de la espiritualidad al alcance de todos, con suficientes herramientas emocionales e intelectuales para la comunidad.

Por desgracia, aquí es donde las cosas se ponen muy difíciles y donde tantas sociedades espirituales acaban convirtiéndose en religiones o sectas. En lugar de contar con técnicas eficaces de práctica espiritual, se introducen ideas de inclusión y privilegio para los que están dentro. Siguen a algún líder carismático y, en lugar de hacer realmente su propio trabajo interior, se refugian en el prestigio del maestro o de su grupo. Puede que aprendan la jerga espiritual y la repitan como loros mientras intentan impresionar a los recién llegados. En este caso, simplemente se desarrollan los mismos prejuicios de la vida social mundana que hacen que el ego se sienta superior o empoderado. El sentimiento subyacente de inferioridad se encubre con el engrandecimiento propio, pero estos complejos nunca se transmutan realmente. Con el tiempo, todas estas máscaras caerán y uno se quedará aún más perdido y confuso.

Después de aquellas experiencias y de [mis escritos sobre la guerra contra el narco](#), más gente quiso entrar en contacto conmigo. Yo era un ermitaño que apenas salía del desierto. Estaba trabajando con una curandera indígena que se veía a sí misma como mi manager y estaba celosa de cualquiera que se acercara a mí, gente que se convertía en mis alumnos y amigos. Aunque es una sanadora bastante intuitiva y eficaz, sus inseguridades emocionales finalmente se apoderaron de ella.

Mi amiga era un líder muy influyente entre los zapatistas. Estaba profundamente angustiada por la conducta sexual inapropiada de los líderes masculinos del movimiento, concretamente los del Subcomandante Marcos. Comenzó a tener profundos resentimientos hacia los hombres, especialmente aquellos en situaciones de poder que tenían cualidades atractivas.

Además, la situación con su sociedad de yoga empezó a decaer rápidamente. Yo había dejado esa sociedad hace mucho tiempo pero ella todavía tenía algunas

asociaciones con ellos. Todo lo que encontrábamos eran escándalos criminales y sexuales. Ella se enfurecía por ello y a menudo su rabia se trasladaba a mí, y tal vez incluso a todos los hombres. Cada vez que se enteraba de estos escándalos monásticos, yo me convertía más en concepto del playboy de su mente. Más tarde, cuando empezamos a enfrentar escándalos homosexuales con los monjes, perdió realmente el control. Nunca antes había expresado odio hacia los gays, pero más tarde empezó a ver homosexuales en cada esquina y a mirarlos con odio.

Con el tiempo empezó a decirme que un grupo de estudiantes que son médicos que ayudan a las comunidades rurales de Chiapas eran en realidad una banda de perversos sexuales y que básicamente se comportaban como un grupo de senadores romanos en togas. Este fue su esfuerzo para que yo los despreciara. Me costaba creerlo. Más tarde, empezó a acusarme de perversiones y a decir que intentaba manipular sexualmente a la gente. Sin embargo, al mismo tiempo iba por ahí alabándome y diciéndole a la gente que yo estaba haciendo el trabajo del gurú.

Puedo simpatizar con su enojo hacia el machismo dentro y fuera de su sociedad de yoga. A mí tampoco me gustó. A mí también me provocó mucha repulsión. La repulsión es una tendencia sutil (en el nivel de Vishuddha). Esencialmente, es una protección del discernimiento (Viveka) y mantiene alejadas las expresiones dañinas. Puede haber motivos morales para sentir repulsión hacia actividades inmorales, pero hay que tener cuidado de no caer en el odio. Entonces, el elevado sentido de la moralidad de uno puede convertirse en una expresión de inmoralidad si uno comienza a juzgar y calumniar a otras personas. Una vez que el odio se ha apoderado de la mente, entran el miedo y la paranoia.

Debido a ello, me vi obligado a intentar comprender algo de lo que no había dedicado mucho esfuerzo. También yo veía muchas de las expresiones homosexuales como algo realmente desequilibrado, sin embargo, realmente no las veía tan diferentes de la hipersexualidad heterosexual en forma de “amor libre” y relaciones sexuales abiertas. Ya sean heterosexuales u homosexuales, estas indulgencias sexuales siempre crean más sufrimiento que placer y causan degeneración. A diferencia de ella, yo no podía condenarlos, sino que intentaba ver su conciencia superior más allá de sus impulsos y distorsiones. Hay que comprender que nuestro mundo social es degenerado con el narcisismo, el hedonismo, el materialismo y la hipersexualidad que crean tantos complejos psicológicos. Además, vi que había homosexuales más maduros y responsables que contenían sus expresiones sexuales con otros homosexuales de una manera más responsable. ¿Cómo podría condenarlos si estos homosexuales eran aún más responsables que los heterosexuales que practicaban la hipocresía del “amor libre” y andaban por ahí dañando a los demás con sus impulsos egoístas? Pero

por otro lado no puedo afirmar, como hacen algunos activistas homosexuales religiosos, que dios simplemente les hizo así. Creo que si dios hubiera creado a los homosexuales o guiado la evolución creativamente, entonces tal dios habría dado órganos más apropiados para las expresiones homosexuales, especialmente con los homosexuales masculinos que practican la sodomía. El ano es simplemente un órgano excretor que no está divinamente diseñado para una actividad sexual sana. Ciertamente creo que la compasión divina es para todos y que dios no juzga a nadie por nada, pero que la homosexualidad al igual que otros ajustes y complejos mentales humanos son de nuestra propia creación, nuestra propia historia de acciones y reacciones kármicas. Dios no tiene nada que ver con la creación de la homosexualidad, pero la compasión divina puede tocar y transformar todas las partes de nuestro ser.

Además, algunos de sus seguidores tenían ciertas confusiones homosexuales. Yo los veía como heterosexuales con ligeras tendencias homosexuales. Intuitivamente, vi que sus mentes tenían algunos complejos fuertes en el segundo chakra, el svadhistana. Siempre vi que los homosexuales masculinos tenían dos propensiones muy fuertes en el svadhistana: falta de confianza y compulsión. Estos desequilibrios emocionales y energéticos distorsionan la libido del svadhistana, hacen que el flujo pránico o energético de la mente se desplace hacia abajo (hacia el primer chakra) y sobreestiman el primer chakra creando la confusión de que el ano es una zona erógena. En el caso de las personas con ligeras tendencias homosexuales, a menudo resolvían sus tendencias homosexuales viendo estos complejos subyacentes en sus mentes con la ayuda de la meditación, los ejercicios de yoga y el estudio de la biopsicología yóguica. Ciertamente no era fácil tomar conciencia de tales tendencias inconscientes arraigadas en la base de la personalidad y fue mucho trabajo por mi parte guiarles a través del proceso, pero vi que estas personas acababan convirtiéndose en heterosexuales con relaciones sanas. Se trata de un proceso mucho más refinado que los dogmas de "Pray The Gay Away" (Rezar Para Alejar La Homosexualidad), que perjudicaban a muchas personas haciéndolas más reprimidas y culpables por una homosexualidad que nunca desaparecía o se transmutaba con éxito en heterosexualidad. Vi que muchas personas podían volverse completamente heterosexuales procesando sus complejos en el svadhistana, pero no todas.

En resumen, siempre he intentado tratar a los homosexuales como a las demás personas. Si expresan desequilibrios sexuales, intento no verlo tan diferente de los desequilibrios heterosexuales. Si son más maduros, conscientes y responsables, simplemente les recomendé la monogamia y una relación madura y compasiva, igual que a los heterosexuales.

La práctica espiritual de la meditación yóguica depende en gran medida de la

comprensión de la psicología del yoga, que también incluye la biopsicología. Bio-psicología en este sentido es la comprensión de cómo la mente no material actúa en sincronía con el cuerpo material. No es sólo la comprensión abstracta de cómo la mente se conecta con las glándulas y órganos del cuerpo, sino más bien una comprensión práctica de esta ciencia con el fin de traer tranquilidad a la mente. Para calmar la mente es necesario enfrentarse a los propios complejos biopsicológicos, las pulsiones e impulsos inconscientes que afectan a la paz mental. La meditación no es una forma de escapar de estos complejos. La meditación es la cura de todos los complejos existenciales. Al principio de este proceso, la mente trabaja más con los deseos biológicos y las cuestiones existenciales fundamentales, como la autoestima y el establecimiento de una imagen positiva de uno mismo, manteniendo la mente en un estado sano y equilibrado, lleno de propósito y significado. Sin enfrentarse a los impulsos ciegos, uno se queda atrapado en ellos y ajusta la vida según su gobierno, que al final no es más que “un manojo de deseo furioso en un animal moribundo”.

En lugar de estudiar biología o endocrinología, un yogui utiliza la mente para reflexionar conscientemente sobre el cuerpo. Los bloqueos mentales también tienen bloqueos bio-psicológicos “energéticos” que pueden ser comprendidos y también actuados por la mente contemplativa. Según la psicología del yoga, la mente utiliza el cerebro como sede y se mueve por todo el sistema nervioso central. Tiene varios nexos con el cuerpo físico en lugares donde el sistema nervioso se ramifica desde la columna vertebral para controlar las glándulas y órganos del cuerpo. Tradicionalmente, estos centros se han llamado “chakras”. Los yoguis los consideran remolinos de energía sutil que la mente concentrada puede percibir y sentir e incluso influir con el pensamiento concentrado y la imaginación. Yo prefiero llamar a estos centros “vórtices” porque la palabra chakra tiene ahora muchos dogmas de la nueva era. Escribí “Un Nombre Para El Infinito” como un intento de explicar mi comprensión de estos centros y cómo desarrollar el sistema mente-cuerpo en la práctica de la mediación yóguica.

Comprender la sexualidad es esencial para la paz mental y el desarrollo espiritual. Los asuntos psicológicos humanos están enraizados en nuestra relación con otras personas y buscamos tener relaciones más profundas con otros humanos cuanto más crecemos y nos desarrollamos. Por supuesto, cuando hay un elemento sexual en estas relaciones, se vuelven aún más complejas.

La biología moderna ha desarrollado una comprensión de los efectos de la testosterona en el desarrollo del cerebro. No sólo es responsable de los deseos sexuales, sino que también está relacionada con la agresividad. La psicología del yoga también lo reconoce, pero además propone que un segundo “chakra” o vórtice “svadhistana” equilibrado (que corresponde a los órganos genitales) también ayuda a desarrollar las bases de la confianza en uno mismo y la

racionalidad. Un segundo vórtice equilibrado (svadhistana significa auto-establecimiento) expresa una sexualidad equilibrada y con la auto-confianza y la racionalidad establecidas dentro de la personalidad hay menos necesidad del mecanismo de auto-defensa de la agresión. Un segundo chakra desequilibrado se fija en la sexualidad con todo tipo de complejos psicológicos que impulsan el comportamiento sexual. A veces las personas utilizan el sexo para cubrir inseguridades o expresar agresividad y dominación, mientras que otras ignoran otros placeres y se entregan a la sexualidad como si fuera el único deseo verdadero de la vida. El segundo chakra desequilibrado es la raíz del machismo o masculinidad tóxica. Sólo los humanos que hacen el trabajo de una profunda autorreflexión y asumen la responsabilidad moral de sus impulsos ciegos pueden hacer algún avance espiritual. La razón por la que la espiritualidad es tan rara en el planeta es porque la mayoría de la gente aún no ha resuelto sus problemas sexuales fundamentales y de confianza en sí misma.

Ya escribí “Un Nombre Para El Infinito” como estructura teórica. Cuando pienso en esa vieja obra, a menudo relaciono esas ideas con la vida que he vivido y las personas que he conocido desde entonces. Un amigo me sugirió una vez que escribiera un comentario práctico para esta obra teórica. ¿Quizá sea éste el comienzo de la obra?

Revisar el segundo vórtice o “svadhistana” me recuerda cómo una vez conocí a uno de los seguidores de esa curandera, un joven educado que pensaba que a mi burro castrado que aún perseguía a las burras le podría haber crecido milagrosamente un nuevo par. Tenía calificaciones muy altas cuando estaba en el instituto y por eso pensé que estaba bromeando, pero en realidad se lo creyó. Le dije que examinara a la burra y viera si encontraba la nueva pareja. Obviamente, no pudo, pero dijo que quizás algunos trozos de sus testículos se mantenían dentro. Le dije burlonamente que quizás originalmente tenía realmente tres joyas y el veterinario con sus ideas preconcebidas sólo le quitó dos y en realidad le quedó una para seguir alimentando esos deseos salvajes del burro. Dijo que “tal vez”. Tal era su desesperación por afirmar su creencia en alguna realidad trascendental donde los milagros son posibles. Era un joven atractivo con una personalidad adorable, pero luchaba por encontrar una novia. Yo sabía que tenía anhelos románticos, pero algo dentro de él se cerraba o tenía miedo de expresarse y de expresar sus sentimientos hacia las mujeres.

Siempre sospeché que sus problemas estaban relacionados con lo que Sigmund Freud llamaba “ansiedad de castración”, la ansiedad y el miedo a lo que le ocurriría si se volvía vulnerable y dejaba que su parte interior se expresara de alguna forma. La castración simboliza la imposibilidad de expresar plenamente los deseos por miedo al rechazo. Creo que sus ideas fantasiosas estaban alimentadas por sus represiones sexuales. Algunas personas pensaban que era un homosexual

encubierto. Alguna necesidad muy potente y válida dentro de él necesitaba madurar para liberar su mente de esta tensión, de modo que su racionalidad pudiera desarrollarse más completamente para que la cabeza y el corazón estuvieran igualmente equilibrados. Sus ideas descabelladas sólo se volvieron más sólidas y fundamentadas cuando encontró una compañera años más tarde. Al principio de su despertar pude ver un deseo animal despertando dentro de él y en lugar de ser tímido se volvió un poco demasiado arrogante y asertivo. El animal se estaba reconciliando con el humano. Afortunadamente, el amor estaba gobernando su desarrollo y estas expresiones parecían ser sólo un ajuste a alguna fuerza recién despertada dentro de él.

La gente tiene tantos deseos con prejuicios y concepciones preconcebidas y busca que fuentes externas los afirmen, ya sean ovnis, teorías conspirativas o alguien que cree en casos de Los Expedientes X de milagroso rebrote de testículos de burro. Con la irracionalidad, la mente intenta desesperadamente imponer algún tipo de orden significativo sobre el caos interior de la incertidumbre y la duda. Cualquier cosa que contradiga estos prejuicios es simplemente ignorada. A veces son casos risibles y parecen inocentes e inofensivos. Pero, ¿qué ocurre cuando este sesgo fantasioso se traslada a otros aspectos de la existencia, a las propias creencias religiosas o políticas, motivando a uno a unirse detrás de algún político, creer en teorías conspirativas o afirmar la creencia en algún dios y las escrituras? Aquí es donde la comedia se convierte en tragedia y donde la psicología profunda es necesaria como herramienta para ayudar a la humanidad a descubrir qué fuerzas guían realmente nuestras mentes.

¿Está la misma estructura de creencia irracional detrás de votar o de la asistencia a la iglesia? La diferencia es sólo de grado y no de especie. La gente de la secta Heaven's Gate eran todos programadores informáticos bien educados. Podían realizar complejas actividades cognitivas lógicas manteniendo sistemas informáticos y, al mismo tiempo, seguir a un gurú chiflado que les convencía para que se castraran y cometieran un suicidio colectivo antes de ser transportados a un cometa pasajero. Sospecho que incluso los sistemas de creencias más elaborados tienen algo de este elemento de fantasía sesgada en uno u otro grado y que sólo la inseguridad existencial y la falta de confianza en uno mismo (una confianza castrada) los mantienen. Y durante tanto tiempo mantenemos encendida la llama de la esperanza a través de todos los escándalos y contradicciones que surgen de estas proyecciones biopsicológicas.

Una vez hubo una mujer joven con SIDA. Estuvo en la clínica durante unos días y se relacionó con nosotros. Se comportaba como una perfecta dama conmigo. Cerca de ella me sentí muy pesada y sucia dentro de mi mente, como si hubiera estado viviendo una vida totalmente diferente a la mía. La joven empezó a sentirse mejor y creyó que yo la estaba ayudando. Yo, personalmente, tuve muy

poca interacción con ella, pero mi amiga la sanadora le dijo que era yo quien la estaba ayudando. Más tarde, se curó y empezó a cambiar su estilo de vida. En otras ocasiones había otras jóvenes con problemas emocionales y sexuales que afectaban a sus órganos internos femeninos. Era muy extraño e interesante ver el interior de sus mentes, resonar con órganos que yo no tengo. De nuevo, me sentí un poco pesada durante unos días, pero estas personas siempre se curaron y cambiaron sus vidas. Apenas interactuaba con estas personas porque el trabajo era muy pesado y sabía que tenían mucha gratitud y podían proyectar mucha transferencia emocional hacia mí. Al principio, la curandera siempre decía que yo estaba haciendo el trabajo del gurú y que incluso era la encarnación de Quetzalcóatl. Más tarde, se ponía celosa del respeto de la gente hacia mí y decía que yo no era Quetzalcoatl, sino como una Casanova, y decía que en lugar de curar sus órganos internos, en realidad estaba manipulando sus órganos femeninos externos.

Hay muchos poderes ocultos en el camino de la evolución mental-espiritual, y también muchos peligros ocultos. A veces, cuando un aspirante espiritual tiene una mente potente y una personalidad honesta es puesto a prueba con un poco de poder oculto. Debido a que la verdad puede ser vista un poco más claramente a través de una mente desarrollada a tal mente desarrollada se le da la capacidad de ver aún más verdad. Tal vez comiencen a ver el futuro de las personas o vean dentro del sufrimiento de sus mentes y tengan la capacidad incluso de curar a otros. Inicialmente esta dotación de fuerza mental por el macrocosmos es por el bien de la evolución individual y colectiva. Cuanto más se avanza en el camino espiritual, más sacrificio personal se requiere. Realmente, no es sacrificio cuando queda poco deseo egoísta y se busca verdaderamente el bienestar de los demás. Sin embargo, ningún proceso evolutivo es totalmente completo y siempre hay que luchar para eliminar las limitaciones. Si durante el desarrollo de los poderes psíquicos todavía queda algún deseo egocéntrico, entonces estos poderes pueden convertirse en un obstáculo muy peligroso e incluso en una causa de caída espiritual.

Mi amiga se metió en problemas cuando se convirtió en canalizadora. Su información era siempre sorprendentemente precisa. Podía conocer detalles secretos de la vida privada de sus pacientes. Una y otra vez daba en el clavo. Creo que esto le funcionó cuando sólo canalizaba una microvita fuerte, o fuerza espiritual desencarnada. Sin embargo, con el tiempo empezó a canalizar otras fuerzas. Al mismo tiempo, se hizo más famosa y su ego se volvió demasiado poderoso e imperioso. Poco a poco, empezó a perder su poder y su equilibrio mental, una forma de esquizofrenia psíquica como la de un mago atrapado en una torre. Afortunadamente, perdió su poder antes de perder por completo la razón. Es una bendición que el Macrocosmos arrebatase el poder oculto a las personas cuando hacen un mal uso de él.

Empecé a aprender de microvita, o la fuerza espiritual desencarnada, con Chidghananda mientras que yo estudiaba en la india. 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.