

SAMAEL AUN WEOR

PARA LOS POCOS

PRÓLOGO

“La moral es esclava de las costumbres y de las épocas. También es hija de los lugares... Hay que hablar de ética revolucionaria.”

Samael Aun Weor

Esta es una obra póstuma (1980) del Venerable Maestro Samael Aun Weor, compuesta por frases sueltas en su Primera Parte, dos extraordinarias conferencias sobre Quetzalcóalt y ciertos datos curiosos en su Segunda Parte, y una profunda conferencia sobre el Sunyata en su Tercera Parte.

El título no podía quedarle mejor, pues en realidad es *para los pocos*, ya que cada frase encierra conceptos profundos que mueven a la más dedicada reflexión.

En realidad de verdad, ninguna frase de los libros de nuestro amado Gurú o de sus conferencias es superficial o está de más...

Lo mismo sucede con esta breve obra que no debe faltar en nuestra biblioteca gnóstica y en nuestro corazón.

iglisaw.com / icglisaw.com

PRIMERA PARTE

Hace 4,000 años nací en la tierra de los Faraones.

*

He visto, en el año 1975, mi cuerpo muerto como un esqueleto.

*

Tengo que realizar la curación del cuerpo astral; ha sido afectado por la salida o segregación de los gérmenes de los yoes. Necesito sanar hasta el más mínimo filamento que compone el cuerpo astral, porque los gérmenes de los yoes dejan grandes huellas.

Los gérmenes de los yoes tienen formas de gusanos y varias formas infinitas.

*

El 13 de enero de 1977, tuve la experiencia mística de ascender por un camino escabroso, lleno de lodo y excremento humano. Había abismos por doquier. Sobre mis hombros llevaba un gran bulto con un taponcito que se destapaba de vez en cuando y del que salían pulgas que laceraban toda mi carne.

Sentí temor, retrocedí un poco pero le dije a mi Padre Interno que iba a continuar mi iniciación crística, costare lo que me costare.

Las pulgas eran el simbolismo de las críticas que me hacía la humanidad.

*

1. H. Caos.
2. H. El mundo etérico.
3. H. El mundo astral.
4. H. El mundo mental.
5. H. El adepto calificado, en el mundo causal, se presenta en una mesa.
6. H. El mundo del Budhi.
7. H. La Madre Divina se traga el último de los vehículos del Atman. Me encuentro en esta etapa, siendo el año 1977.
8. H. La Resurrección.
9. H. Los misterios crísticos.
10. H. La era en que se cristaliza el Anciano de los Días.
11. H. ???
12. H. ???

*

Necesito subir con Pistis Sophia para llegar al Aeón 13. En el Aeón 13 se llega a un estado del Ser en donde ya no se necesita ocuparse de sí mismo y sí puede uno dedicarse de lleno a la humanidad.

*

Sé que me esperan grandes triunfos, aunque me encuentre solo en el camino hacia el Absoluto.

*

Siempre me he preguntado: ¿Por qué tengo que depender de la fatalidad?

*

Ayudar a la humanidad está bien, pero demostrar mis poderes no está bien.

*

No dependas de ideas o de conceptos ajenos porque dentro de ti mismo está la sabiduría.

*

La meditación debe ser correcta. La mente debe ser exacta. Se necesita el pensamiento lógico y el concepto exacto a fin de que los sentidos internos se desarrollen absolutamente perfectos.

*

Toda incoherencia, toda falta de lógica y de equilibrio mental, obstruye y daña la evolución y progreso de los chakras, discos o flores de loto del cuerpo astral.

*

Para investigar en los mundos superiores se necesita el pensamiento lógico y el concepto exacto.

*

Cuando el ego se aniquila, desaparecen los procesos opcionales de la mente. Opción, es la emisión de concepto con temor de que el otro sea el verdadero, y esto indica ignorancia.

*

Nirmanakayas, son los que han renunciado al Nirvana por amor a la humanidad y a la Gran Obra.

Sambhogakayas son los que tienen tres grados de perfección.

Dakini, es una mujer astral o hada que entregan los Eoptae.

Dharmapalas son los Magos astrales de la fuerza.

*

Toda visión verdaderamente positiva, debe estar totalmente corroborada por los hechos concretos del mundo físico... “La Verdad no se aleja de la naturaleza humana.”

*

Si lo que consideramos verdad se aparta de la naturaleza humana, entonces, no puede ser verdad.

*

El gran Kabir Jesús de Nazaret, jamás habría aconsejado a sus discípulos que fuesen tan sabios como la serpiente si esta última hubiera sido un símbolo del mal.

*

LA RESURRECCIÓN

El que ha muerto no tiene por qué morir, hasta el veneno de las víboras no le hace daño.

*

El Cristo íntimo mata a la muerte con la muerte y Él resucita en el iniciado y el iniciado en Él.

*

Un Maestro resurrecto es un mutante. Su cuerpo se vuelve elástico porque su cuerpo queda reincrudado, es decir, vuelve a ser de la misma materia primitiva.

*

El Árbol de la Vida —los diez Sephirot— queda bajo el completo control o flujo del Maestro resurrecto. En el proceso, todos los cuerpos son elásticos.

*

El Diamante precioso con que pulió Salomón las piedras preciosas, es la Piedra Filosofal.

*

Para realizar la Gran Obra se necesita gran arte y gran paciencia.

*

En siete escalas se hace toda la Obra y se adquiere el sonido nirionissiano del Universo.

*

Los lazos familiares son del tiempo. Hay que liberarse de los afectos. Hay que ver a todos iguales; para uno, nadie debe ser un extraño.

El Ser no tiene parentescos. El Ser es cósmico.

Muerto el ego, la familia le abandona a uno; quedando uno, ni solo ni acompañado, sólo en plenitud.

Todos los familiares son del tiempo y se pierden en el tiempo.

*

Creer que uno se merece todo, es un absurdo, nada merecemos...

Hay que cambiar la forma de ser con más severidad, para que surja en nosotros la Sicología salvaje del Súper-Hombre.

*

Debe ser creada en nosotros la capacidad de la propiedad dinámica de proponerse a sí mismo como motivo de reflexión.

*

En el esoterismo, “darse látigo”, es disciplinarse.

La súper-disciplina y el perfeccionamiento del cuerpo físico se deben lograr por medio de la medicina naturista.

Cada uno de nosotros tiene en el fondo algún principio integrador...

*

El recto esfuerzo es, en sí mismo, el objetivo fundamental del Ser...

*

La comprensión es la auto-reflexión evidente del Ser.

*

En los infiernos atómicos, debemos desintegrar los cadáveres del ego a punta de fuerza eléctrica. Nunca debemos esperar que el tiempo los desintegre.

*

El karma crea cuerpos. No vuelvas nunca a crear cuerpos físicos, son vulnerables, están expuestos a la vejez y a la muerte.

*

La auto-autoridad no es posible cuando no se posee la verdadera autoridad dentro de sí mismo. ¿Cómo se va a poseer autoridad si no se es dueño de sí mismo?

*

Actualmente, la mente humana está degenerada por aquello del concepto. Todo concepto emitido es el resultado de lo que han dicho, de lo que se ha estudiado.

*

El auto-concepto se basa en la experiencia y en la propia forma de pensar.

*

Krishnamurti sí tiene auto-conceptos porque nunca ha leído a nadie.

*

Los conocimientos de Gurdieff son incipientes.

*

La auto-acción sólo puede ser posible cuando se tiene al Ser adentro.

*

Existencia, persistencia y aburrimiento del yo, ¡reflexionad!

*

El yo es una simple posición absurda en el infinito...

*

El punto se convierte en línea, la línea en superficie y ésta en cuerpo. Substituye al punto por el yo, y empezarás por no entender a la creación.

*

Reflexionad sobre el séptimo sello del Apocalipsis.

*

SOBRE LOS SOLES

El Sol Astral Ecuatorial se halla ubicado en las Pléyades, porque el sol físico que nos ilumina y da vida es el séptimo sol de las Pléyades. Tal Sol unifica y coordina a las Pléyades en su totalidad.

El Sol Polar es el centro básico de nuestra nebulosa y de sus cien mil soles.

El Sol Central enlaza y coordina a todas las galaxias, soles, mundos, lunas, etc., de éste nuestro infinito.

Alrededor del Sol Sirio gira toda la Vía Láctea con sus cien mil soles y millones de mundos, pero el Sol Polar, espiritual, ubicado en las dimensiones superiores del cosmos, coordina las actividades y movimientos de toda la galaxia.

El Sol Central o Centro Intergaláctico de este infinito, gobierna a todo nuestro infinito con sus cien mil galaxias y millones de mundos y soles.

El Universo se sostiene por la música.

*

SOBRE LAS ESFERAS

Las esferas y luminarias se extienden por el Teuhtlampa.

El infinito es cuantitativo aunque necesariamente esférico.

Las esferas se multiplican hacia afuera y hacia adentro, tanto en lo infinitamente grande como en lo infinitamente pequeño.

El infinito es reversible hacia el ombligo que está todos los puntos cuantificables
Todo surge del Omeyocan, todo vuelve al Omeyocan.

*

SOBRE EL OMEYOCAN

En el Omeyocan sólo hay viento y tinieblas.

Llamase también al Omeyocan, debido al viento y a las tinieblas: Yoalli-Ehécatl.

En el Omeyocan se arremolina la quietud infinita antes de la manifestación del Logos Solar.

El Omeyocan es el ombligo cósmico del Universo donde lo infinitamente grande revienta en lo infinitamente pequeño, en recíprocos remolinos.

El Omeyocan es el Tloque-Nahuaque, es tempestad nocturna de todas las posibilidades.

El Omeyocan es el ombligo donde el Diverso se hace Universo.

El Omeyocan es el Señor de la Noche, el negro Tezcatlipoca que se niega, revienta en Luz y nace en el Universo que fecunda Quetzalcóatl, el Logos Solar.

*

Los famosos soles nahoas de México —el del fuego, aire, agua y tierra— aluden a las catástrofes geológicas del planeta Tierra.

*

SOBRE EL FUTURO

La gente moderna ha perdido su capacidad de asombro.

*

La gente de esta época no es profunda, le gusta lo superficial. Se creen capaces de reírse de todas las civilizaciones.

*

La moral es esclava de las costumbres y de las épocas y es también hija de los lugares... hay que hablar de Ética Revolucionaria.

*

Las formas religiosas conservan los valores eternos y éstos están organizados de acuerdo con las necesidades psicológicas e históricas de cada pueblo, de cada raza. Todas las religiones tienen los mismos principios, los mismos valores eternos y sólo se diferencian en forma.

*

Los sabios gnósticos-rosacruces conocen los sistemas de investigación de Oriente y de Occidente.

Los gnósticos investigamos los mundos del ultra con los sistemas y métodos de los yoguis indostaníes. Estudiamos al mundo físico con los métodos de investigación occidental. Ambos sistemas se complementan y armonizan para darnos en el futuro, una nueva cultura y una civilización altamente mística y formidablemente técnica y científica.

El hombre del futuro pondrá la materia bajo su servicio.

La máquina estará para servir a la colectividad y el hombre no será víctima de la máquina.

La ciencia médica, la Astronomía, la Técnica, la Aviación, la Industria, etc, liberarán al espíritu de la esclavitud del trabajo material.

El hombre del futuro gozará de los poderes de la clarividencia, y sin embargo, tendrá gigantescos adelantos científicos y técnicos. Será altamente espiritual y maravillosamente intelectual.

El hombre del futuro gozará de la intelección iluminada.

Jesús el Cristo puso el intelecto al servicio del espíritu.

La intelección iluminada es el intelecto al servicio del espíritu.

*

El gran error de los materialistas es, precisamente, creer que lo real necesita de los fenómenos físicos. Pero, tan real es el espíritu como la materia porque al fin y al cabo los dos son energía.

Lo material es tan sagrado como el espíritu. Material físico y espíritu sagrado se comportan en forma correlacionada y dialécticamente.

Con una cultura integral, de fondo y base espiritual, social y científica a la vez, podríamos cambiar radicalmente la actual situación del mundo.

Necesitamos de una nueva pedagogía revolucionaria, cuyo único objetivo sea hacernos conscientes de lo que ya sabemos.

*

En vez de retener en nuestra mente una cultura caduca y degenerada, necesitamos reeducarnos a sí mismos.

*

Hay que buscar la sabiduría directa de los documentos arqueológicos a través de la ciencia majestuosa de la meditación.

*

El conocimiento se extrae directamente de las piedras.

*

Nada sabían los antiguos sobre Paleontología ni sobre Paleontografía, y sin embargo, tienen representaciones de los monstruos de los tiempos Carbonífero y Mesozoico.

*

Desde el Euxino a Cachemira hay que buscar el origen de esta Raza Aria. El Jardín del Edén hebraico, es una reminiscencia del Adhi-Varsha de la Lemuria.

*

El Jardín del Edén sobre el Eufrates, se convirtió en el Colegio de los astrólogos y magos, los Aleim. ¡Qué duro es el camino que devora millones de zoospermos para una sola fecundación!..., fecundación y caducación resultan opuestas...

El resultado: la antítesis anula ese camino con la fuerza de la caducidad, la fuerza del tiempo, el fecundo Caducador...

*

Hay una gran ley del Gran Equilibrio entre el derroche y el saldo mínimo: el Arcano A.Z.F...

Es la razón objetiva del Ser el Gran Corrector, el Gran Rectificador del derroche universal...

*

Debemos meter la Ley de la Balanza entre el derroche y el saldo mínimo...

*

El sendero del hogar doméstico es un gimnasio a voluntad.

Se respira un gas cargado de oxígeno pero no se puede respirar Luz..., sin embargo, hay hombres que respiran Luz.

*

Basta juntar significaciones para que resulten conceptos impensables.

*

Si el Logos brotó de entre lo divinal incognoscible, el diablo le dio libertad...

*

Necesitamos llenar la bolsa inagotable de las grandes posibilidades. La bolsa inagotable de las posibilidades tiene la forma de una galaxia espiral...

*

LA CLAVE DE LOS TRIUNFADORES

En el biorritmo de la vida todo se expresa basándose en la Ley de las octavas.

Durante este biorritmo, en Mi-Fa aparece la primera crisis y en La-Si la segunda crisis.

La clave de los triunfadores está en superar las crisis basándose en el desarrollo de la capacidad de sostener las notas y en seguir los siguientes tres pasos: elección, cambio y decisión.

EXPERIENCIA CON MINERVA

Me encontraba dentro de un Lumisial para realizar la invocación sagrada. En el centro del Lumisial había oculto un triángulo sostenido por una columna.

Invoco a Minerva, la piedra del altar resplandece y en el centro aparece el rostro de Minerva y responde:

— Soy Minerva, la diosa de la sabiduría, ¿qué quieres de mí?

— ¡La sabiduría!, respondí.

— ¿Para qué quieres tú la sabiduría?

— Para ayudar a la humanidad.

Minerva guardó un silencio profundo y sólo quedaron sus ojos azules suspendidos en el ambiente. Entonces comprendí: El silencio es la elocuencia de la sabiduría.

Cuando se retiró, quedó únicamente la piedra triangular sostenida sobre la columna de piedra.

Es obvio que hay que cristalizar dentro de nosotros mismos a las tres fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos, que devienen del Santo Okidanok, omnipotente y omnisciente.

Incuestionablemente, el santísimo Okidanok estuvo representado por esa columna en la que se sostenía la piedra triangular... ¡he dicho!

SEGUNDA PARTE

“QUETZALCÓATL”

“El águila y la serpiente como unidad múltiple perfecta, originan los soles, las plumas, los tigres y los ritmos del universo.”

Samael Aun Weor

Incuestionablemente, el tema de la obra “Quetzalcóatl” es trascendental. Merece ser reflexionado profundamente.

Ante todo, he de decir, en forma enfática, con entera claridad, que Quetzalcóatl no es un mito. Incuestionablemente, Quetzalcóatl es el Verbo, es la Gran Palabra, es el Logos Platónico, el Demiurgo Arquitecto del Universo, el Creador.

Cuando estudiarnos a Quetzalcóatl, descubrimos que en él existe el mismo drama cósmico de Jeshua Ben Pandirá, Jesús el Cristo. Quetzalcóatl cargando la cruz a cuestas nos recuerda, precisamente, al Mártir del Calvario.

Así, en realidad, Quetzalcóatl es el Logos, es lo que es, lo que siempre ha sido, y lo que siempre será; es la vida que palpita en cada sol. Antes de que el Universo existiera, Quetzalcóatl existía.

No sería posible aceptar en modo alguno, una mecánica sin mecánico, como cree la Antropología materialista, nosotros no debemos dejar de comprender que detrás de toda mecánica tiene que haber principios inteligentes; Quetzalcóatl es la Unidad Múltiple Perfecta, es el Cristo.

Cuando estudiemos a Quetzalcóatl no lo vamos a hacer desde un punto de vista literal, debemos analizarle juiciosamente a la luz de las más diversas teogonías. Quetzalcóatl que se expresa en todo lo que es, ha sido y será, es el fuego que radica en todo el núcleo universal.

No podrían ser comprendidos los Quetzalcóatls, los Deucaliones, los Hermes Trismegisto, los Budhas, sin conocerse previamente los Misterios cósmicos.

Quetzalcóatl en realidad de verdad es semilla de remotos lugares... es fuerza de rumbos desconocidos para la humanidad actual, “Germen vivo del Superhombre”.

Eso es Quetzalcóatl. Como principio inteligente puede ligar al Macrocosmos y al Microcosmos dentro del corazón del hombre.

El Árbol del Universo incuestionablemente es altamente simbólico, recordemos la “Erótica griega”. No hay duda que el ectais formal (-útero femenino) debidamente conectado con el falus vertical (falo masculino) hacen cruz, las cuatro puntas de la cruz son: La ciencia, la filosofía, el arte y la mística.

Solamente mediante los misterios del Lingam-Yoni y Pudenda es posible conectar el alma con el espíritu, lo Macrocósmico con lo Microcósmico.

En tanto nosotros ignoremos los misterios de los Aztecas, los Zapotecas, los Toltecas, etc., será imposible lograr en nosotros, realmente, la fusión integral del espíritu con el alma.

Los misterios del sexo son trascendentes y están en al cruz, repito: la inserción del Lingam vertical con el ectais formal forma Cruz y los misterios del sexo fueron enseñados por nuestro Señor Quetzalcóatl encarnado realmente, convertido en hombre vivo y no en simple personaje histórico.

El Cristo Cósmico, el Logos platónico, el Demiurgo griego, es Unidad Múltiple Perfecta.

Incuestionablemente, Quetzalcóatl, el Cristo es: I-N-R-I, analizando significa: I = Ignis, N = Natura, R = Renovatur, I = Integram. El fuego renueva incesantemente la naturaleza.

El fuego quetzalcoatlano se encuentra en el centro de toda Unidad Cósmica que surge a la vida, en el centro de toda constelación viviente, en el centro de todo planeta, de todos los soles, por eso es que Quetzalcóatl no ha perecido, nunca perecerá, existe antes de que el Universo existiera y seguirá existiendo a través de la eternidad.

El misterio de las almas gemelas es extraordinario y esto lo viene a poner de relieve sobre la faz, el gemelo Quetzalcóatl. Incuestionablemente la esencia purísima de nuestra propia alma puede manifestarse en cualquier otro organismo aparte del personal. He aquí el misterio de las almas gemelas, uno de los misterios más grandes y más sublimes del Amor.

Cuando un hombre encuentra a su compañera gemela incuestionablemente ha hallado la felicidad. Dichoso el hombre que encuentra a la mujer amada, sólo recordemos que el amor comienza como un destello de simpatía, se sustancializa con las fuerzas del cariño y se sintetiza en la adoración.

Un matrimonio perfecto es la unión de dos seres, uno que ama más y otro que ama mejor. El amor es la mejor religión.

No son los astros, en realidad de verdad, lo que preocupaba tanto a Quetzalcóatl, son los “Hombres”. Obviamente, los seres humanos estamos sometidos a la Ley

del Péndulo; cuando hoy deseamos algo, mañana en realidad de verdad, le despreciamos.

Nuestra mente, nuestro corazón, están sometidos a la Ley del Péndulo. Las Naciones mismas se mueven de acuerdo con la Ley del Péndulo.

Naciones que en otra Era fueron profundamente religiosas, al cambiar el Péndulo, al situarse en vía opuesta, se volvieron materialistas. Al retornar el péndulo a su estado original primitivo se tornaron nuevamente religiosas.

Ese es el caso de la Rusia actual. La mayor productividad de Parapsicología, según los cálculos que se han hecho y que nos vienen de Rusia, señalan que la espiritualidad comienza a brotar en Rusia, así sucederá algún día también en China, se cumplirán las palabras de Quetzalcóatl.

Cuando el péndulo retorne a su punto original primitivo, una nueva espiritualidad se mantendrá entre los chinos, entonces cambiará su historia.

Quetzalcóatl en vísperas de ser juzgado, condenado a muerte —dice el Presidente en su magistral y diamantina obra Quetzalcóatl—, cayó en la tentación de volverse inmortal.

Eso merece una profunda reflexión, es mediante el amor, mediante la mujer, mediante el sexo, que nosotros podemos en verdad transformamos y convertimos en seres inmortales y poderosos.

Cuando se juzga a Quetzalcóatl, cuando se le señala injustamente y se dice de él, que no quiere a Tula, que no quiere a los Toltecas se le calumnia, cuando se afirma en forma enfática que Quetzalcóatl quiere a los hombres pero que los hombres todavía no existen, es algo que merece realmente ser reflexionado, obviamente nosotros necesitamos crear al hombre dentro de sí mismos, incuestionablemente llevamos dentro de nuestras mismas glándulas endocrinas los gérmenes del Hombre.

Ha llegado la hora en que nosotros conozcamos los misterios quetzalcoatlíanos, que conozcamos los misterios del Árbol del Universo, que conozcamos los misterios del sexo, que los estudiemos profundamente para transformamos radicalmente y convertirnos, en hombres y más tarde en “superhombres”

¡Tula termina, dicen los Toltecas! ¡Quetzalcóatl, Tula se acaba!

Sí, se acabó; se acabó el Edén perdido, la lejana Tula se volvió cenizas, el Jardín Edénico, el Jardín de las Espérides, se volvió polvareda cósmica. El hombre perdió sus facultades trascendentales y se convirtió en un mendigo, abandonó la sabiduría antigua, degeneró totalmente; y ahora solamente la gloria de

Quetzalcóatl, en este Universo, puede transformarnos radicalmente y convertirnos en Superhombres...

¡Los Dioses se volvieron demonios! ¿Quién lo negaría? ¿Qué se hicieron los grandes Hierofantes del pasado: los Moisés bíblicos, los Hermes Trimegisto, aquellos que gobernaban la Naturaleza entera? ¿Dónde están? ¡Cayeron los Dioses! Como dice Quetzalcóatl y se convirtieron en demonios, los Reyes en vasallos y los esclavos en nada.

¡Estamos en una Edad Negra terrible! Necesitamos regenerarnos, necesitamos estudiar a fondo los Misterios quetzalcoatlíacos, y llevar este mensaje de nuestro Señor Quetzalcóatl por toda la América, para que arda la América con la llamarada de la gloria maravillosa de Quetzalcóatl.

Se cerró un ciclo. ¡La Serpiente se mordió la cola! Los Edenes de los tiempos antiguos quedaron perdidos y ahora el hombre encorvado, sufriendo, marcha por este doloroso camino, lejos, muy lejos, de la sabiduría Quetzalcoatlíaca. Necesitamos regresar a la antigua sabiduría y hacer resplandecer los Misterios de Anáhuac sobre la faz de la Tierra.

¡Se fue Quetzalcóatl a través de su cruz! ¡Sí! Por que en la cruz se encuentran los Misterios del Lingam-Yoni y Pudenda; porque la cruz es un instrumento de redención y de transformación. Se fue Quetzalcóatl, pero debe vivir en nuestro corazón, debe nacer en cada uno de nosotros.

¡Se fue, sí! Como se iban las almas de los difuntos en el viejo Egipto navegando en la barca de Ra, rumbo al sol inefable. Se fue Quetzalcóatl, pero debemos llamarlo con todo nuestro corazón, debemos invocarlo, y debemos eliminar de sí mismos esos defectos que cargamos dentro y que nos alejan de nuestro Señor Quetzalcóatl.

La obra maravillosa de nuestro señor presidente, licenciado José López Portillo, debe ser cincelada en oro, sobre mármoles divinos...

“Amigos, ha llegado la hora en que nosotros debemos revolucionarnos contra nosotros mismos, ha llegado la hora en que debemos transformarnos, ha llegado el momento en que debemos abrir los viejos códigos de Anáhuac y conocer la sabiduría serpentina de nuestro Señor Quetzalcóatl.

“¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!”

EL SECRETO DE QUETZALCÓATL

Amigos, hemos asistido a un evento extraordinario, ciertamente el drama de Quetzalcóatl resplandece en la noche aterradora de todas las edades, es el mismo

drama que representaran en los misterios de Eleusis, los Mistos, los Iniciados; es el mismo drama que representara públicamente, sobre las calzadas de Jerusalén, el Gran Kabir Jesús.

No podía faltar en México, la tierra sagrada de los tiempos antiguos, el drama cósmico que se ha bosquejado aquí en forma extraordinaria. Obviamente Quetzalcóatl resplandece en el Cosmos inefable, es el Logos, unidad múltiple perfecta.

Quetzalcóatl es también Mitra, es Hermes Trimegisto el tres veces grande, Dios Ibis de Thot, es en realidad de verdad el Sol Espiritual. Quetzalcóatl es la serpiente emplumada, la serpiente mística de los misterios Órficos y de los misterios de Egipto y de los misterios de los Cambires y de los misterios del glorioso México Antiguo y Arcaico.

No es Quetzalcóatl un personaje meramente mitológico, como suponen los ignorantes ilustrados, no, Quetzalcóatl es el mismo Principio Cósmico que puso en existencia el Universo, es la Palabra, es el Verbo de Juan; con justa razón dijo Juan: “En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, por él todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho hubiera sido hecho”.

Quetzalcóatl es el Verbo mismo, la palabra encantada, antes de que el Universo existiera, Quetzalcóatl existía. Quetzalcóatl es la serpiente emplumada que se revolvió entre la polvareda cósmica, en el Omeyocan, cuando apenas comenzaba a amanecer la Vida sobre este Sistema Solar. Quetzalcóatl es en sí mismo el Logos platónico, el Crestos hebraico, el Vishnú indostánico.

Quien no conocen la sabiduría hermética, quienes nunca en realidad de verdad han hecho un estudio sobre Cosmogénesis, quienes nunca estudiaron Antropología Gnóstica, esos que creen que saben demasiado, cuando en realidad de verdad, ignoran la religión sabiduría de los tiempos arcaicos, piensan que Quetzalcóatl es un mito, un ídolo y hasta lo miran con desdén.

Ha llegado el momento en que nosotros pasemos por una gran revalorización de principios, ha llegado el instante en que nosotros entendamos claramente que Quetzalcóatl nos indica lo que debemos hacer.

Si nosotros queremos en verdad transformarnos, tenemos un prototipo extraordinario, ¡Quetzalcóatl!

Quetzalcóatl como Logos es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será, es la vida que palpita en cada átomo como palpita en cada sol, es la Palabra.

Incuestionablemente, Quetzalcóatl es el Cristo mexicano, es el centro fundamental de todo este drama. En realidad de verdad mis queridos amigos, ha

llegado el momento para nosotros grandioso, se ha abierto en nuestra inteligencia la primera llamada de la comprensión.

Empezamos a creer que el Logos puede ser visto de distintas maneras: ya desde el ángulo hebraico o desde el ángulo egipcio, como también podemos estudiarlo a la luz del México Arcaico. Quetzalcóatl como Crestos, como Vishnú, como Logos, es el Verbo.

La palabra fue la que dio a este Universo la vida, la palabra sostiene a este Universo, el Logos suena, el Logos es música, la música también es esférica y fluye en todo el panorama cósmico. Dentro de nosotros está latente Quetzalcóatl, dentro de cada uno de nosotros existe la posibilidad de encarnarlo.

El hombre que está en la lejana Tula, el hombre que cae en tentación, que se embriaga con el vino, que fornicación y pierde todos los poderes, el hombre que abandona sus palacios maravillosos, que se dirige a la Tierra Roja, a la Tierra de los Mayores.

El hombre que se ve en el espejo y dice: “estoy muy viejo”, el hombre que sufre y llora y anda por estos caminos del mundo con la cruz a cuestas, ése es Quetzalcóatl.

Resucita entre los muertos, resplandece gloriosamente en el infinito espacio inconmensurable, es gloria, es luz, es sapiencia.

Nosotros también como Quetzalcóatl, un día lejano perdimos el Edén maravilloso del que nos habla el Génesis hebraico, salimos del Jordán de las Espérides, abandonamos los Campos Elíseos, cuando caímos en la fornicación animal. Mas ante nuestra vista hay un guía, un guía extraordinario y maravilloso, que nos indica el camino de la liberación. Ese guía es ¡Quetzalcóatl!

Amigos, la cruz que carga Quetzalcóatl es formidable, esa cruz formidable ese Árbol del Universo, contiene el secreto mismo de la doctrina de Quetzalcóatl.

Pensemos un momento en el Lingam Vertical y el Yoni horizontal incuestionablemente la inserción del Phalus vertical dentro del Ecteis formal, hacen cruz, la cruz que carga sobre sus hombros Quetzalcóatl, la cruz que carga el Gran Kabir Jesús también rumbo al Calvario, la cruz espléndida de todas las edades.

Amigos, incuestionablemente, si la cruz es el instrumento de tortura y de martirio, también en verdad, la cruz es el instrumento de la liberación.

En los tiempos antiguos de la Lemuria se conoció la llave del Arca de la Ciencia; entonces los hombres y mujeres que aún no habían perdido la inocencia edénica, se reunían en los Templos de Misterios para reproducirse; mas no se reproducían

como se reproducen los hombres verdaderos, se reproducían como se reproducen los superhombres.

Entonces se aceptaba claramente el don de “Kriya-shakti”, hombres y mujeres se unían para crear y volver nuevamente a crear. Mas nunca derramaban el Vaso de Hermes Trimegisto, el tres veces grande Dios Ibis de Thot, y como secuencia o corolario, la serpiente sagrada ascendía por la espina dorsal de aquellos hombres sagrados; y tenían aquellas criaturas poder sobre el fuego, sobre los aires, sobre las aguas y sobre la perfumada tierra.

Mucho más tarde en el tiempo, los seres humanos cayeron en la generación animal y como secuencia o corolario derramaron el Vaso de Hermes, perdieron todos sus poderes.

Cayó Quetzalcóatl, sí cayó, pero ahora todos nosotros podemos dirigimos hacia la Tierra Roja, hacia la Tierra de nuestros antepasados, hacia la Tierra de nuestros Mayores, para lograr nuevamente la luz del esplendor.

Solamente llegando hacia esa Tierra bendita lograremos la Resurrección y aparecerá entonces la figura de Quetzalcóatl dentro de nosotros mismos aquí y ahora; nos cubriremos de gloria, nos cubriremos de esplendores, tendremos poder para dominar los aires, el fuego, a la tierra y a todos los elementos de Naturaleza en general.

Día llegará en que los que sigan la Doctrina de la Gnosis podrán provocar cambios en la naturaleza, día llegará en que aquellos que sigan la doctrina de la Gnosis, lograrán la resurrección del Quetzalcóatl dentro de sí mismos, aquí y ahora.

Nosotros los gnósticos tenemos la clave de todos los imperios y la llave de todos los poderes, podemos hacer temblar la tierra y mover los huracanes, porque conocemos el secreto de Quetzalcóatl, y ese secreto lo ignoran los cerdos del Materialismo, ese secreto es el ¡Gran Arcano!

REFLEXIONES SOBRE QUETZALCÓATL

Quetzalcóatl, es el prototipo divinal de todos los tiempos, es el Logos Platónico, la unidad múltiple perfecta.

Quetzalcóatl, es la Gran Palabra, es el verbo que fecunda a la materia caótica para que surja la vida.

En modo alguno sería posible el nacimiento del Universo, si excluyéramos a nuestro Señor Quetzalcóatl.

En cuestiones de cosmogénesis, el pensamiento quetzalcoatlano resulta matemático como una tabla pitagórica.

El verbo quetzalcoatlano, hace fecundo al Omeyocan para que surja la vida en la aurora de la creación.

Incuestionablemente sólo hay viento y tinieblas en el Omeyocan, antes de que la palabra fecunde a la materia caótica.

En el Yoalli Ehecatl, donde se arremolina la quietud infinita, la vida aguarda latente el instante de ser despertada a una nueva actividad.

Ostensiblemente, la geometría quetzalcoatlana es el fundamento de cualquier Cosmogénesis.

Indudablemente el fuego quetzalcoatlano es el centro fundamental de toda unidad cósmica.

Sería inconcebible excluir al “INRI”, al fuego viviente y filosfal de cualquier obra creativa universal.

En el amanecer de la vida la serpiente emplumada se retuerce amenazadora entre la polvareda cósmica.

Ostensiblemente la geometría quetzalcoatlana estructura los arquetipos determinativos de la naturaleza y del cosmos. Todo en el Universo se desarrolla de acuerdo con la ley de número, medida y peso.

Quetzalcóatl, como Demiurgo arquitecto del universo, da forma matemática y geométrica a todo lo que ha sido, es y será.

En el ombligo del mundo, donde surgen las formas determinativas y arquetípicas de este gran Universo, el pensamiento quetzalcoatlano es el fundamento matemático.

La gran creación surgida dentro del seno del negro Tezcatlipoca es fecundada, gobernada y dirigida por la serpiente emplumada.

El águila y la serpiente, como unidad múltiple perfecta, origina, los soles, las plumas, los tigres y los ritmos de Universo.

Modelo diamantino y precioso del pensamiento quetzalcoatlano es la Magna Obra titulada “Quetzalcóatl”, del Señor Presidente de México, Lic. José López Portillo, insigne expositor de la sabiduría de Anáhuac.

“LA MITAD DEL MUNDO”

ANTECEDENTES HISTORICOS

Desde tiempos inmemoriales, la forma de la Tierra constituía un problema para los científicos de Egipto y Grecia.

Eratóstenes, 275 años antes de Jesucristo, fue el primer científico que trató de medir la Tierra. Luego, Hiparco y Estabón, 210 y 60 años antes de Jesucristo respectivamente...

Los grandes enigmas siempre han fascinado a los hombres de ciencia; por eso surgió, un grupo de sabios franceses: Luis Godín, Carlos María de la Condamine y Pedro Bourger, quienes organizaron la Primera Misión Geodésica de Francia, 1736-1744, en busca de la “Mitad del Mundo”.

Los estudios que realizaron en el Ecuador, fueron fundamentados en los conocimientos de Newton, Marchaut, Delambre, Snelius y Clairaut; bajo los auspicios de la Academia de Ciencias de París y con el apoyo de Luis XV, Rey de Francia.

EL MONUMENTO ECUATORIAL

Se halla en el punto “Cero” de la latitud máxima de la superficie de la Tierra, ya 78°-27'-8” del Meridiano de Greenwich. A 15 Km al norte de Quito, capital de la República del Ecuador y su medio ambiente geográfico es muy interesante.

CAMINO DEL SOL

Los conocimientos astronómicos de los adoradores del Sol, allá por el año de 1250, antes de la conquista de los Incas, eran casi tan altos como los de los aztecas de la época, o de los egipcios de la antigüedad.

Ellos sabían del movimiento del Sol, que en su lenguaje se llamaba “Inty”, y de la luna, “Mama Quilla”. Conocían los puntos cardinales y su orientación: Chincha, Norte; Colla, Sur; Anti, Oriente; y Cunti, Occidente.

Para determinar los equinoccios en forma exacta, tenían un sistema muy simple y por lo mismo admirable para su tiempo. Sencillamente usaban un cilindro sin techo, hecho de piedra, de más o menos 18 metros de circunferencia y ocho metros de altura, con una puerta de entrada. Este cilindro constituía un observatorio astronómico y un lugar exclusivamente para la adoración al Sol.

Cuando el Sol se encontraba próximo al cenit, los sacerdotes encargados de la “observación ritual”, entraban por una puerta al cilindro; otros, quedaban en el exterior; y en el momento en que el Sol alumbraba totalmente el fondo del cilindro y no proyectaba ninguna sombra afuera ni adentro, era la hora “Cero”, o sea el paso del Sol del Hemisferio Norte, el 21 de marzo; y viceversa, el 23 de septiembre.

Los Hijos del Sol a la Línea Ecuatorial la denominaban “Inty-Ñan”, que quiere decir el “Camino del Sol”, significado muy real, por cuanto las 24 horas del 21 de marzo y del 23 de septiembre, el Sol recorre la Línea Ecuatorial, alrededor de la Tierra. He aquí su significación: Inty: Sol; Ñan: Camino.

Los días de las fiestas equinocciales que por tradición se observan, coinciden perfectamente con las fechas astronómicas del 21 de marzo y del 23 de septiembre, lo que prueba que los “Devotos del Sol” estaban en la verdad, señalando este lugar astronómico llamado “Inty-Ñan”, como centro del Mundo y templo de su Dios Sol.

LOS AMANTES DEL SOL

Según la tradición, los “Amantes del Sol” de Lulumbamba, Huatos, Rumicucho, Caspigasí, Calacalí, Carapungo, Cayambe y otros lugares próximos a la Línea Ecuatorial, celebraban las fiestas de equinoccio desde tiempos inmemoriales, antes de la conquista de los Incas, y con más fervor en época del dominio incásico en que los Quitus tomaban la iniciativa, porque su dios común era el Sol, “Inty”.

A pesar del dominio de los españoles, las fiestas del equinoccio en honor al Sol se seguían celebrando. En ellas estaban presentes los Jefes o Caciques; los Curacas o Sacerdotes para los ritos sagrados; las Vírgenes y ñustas del Sol. Los danzantes, con sus típicos vestidos de oro y plata, ejecutaban la danza ritual; sin que faltara la chicha, bebida sagrada hecha de maíz germinado.

El 21 de marzo de cada año, preparaban una fiesta alegre de acción de gracias por haber cosechado los primeros frutos físicos y espirituales: era la fiesta del “Inti-Laimi” o “Pascua del Sol”.

La fiesta se iniciaba cuando el Curaca o Sacerdote anunciaba el paso del Sol, a las doce del día; saliendo ceremoniosamente de su observatorio astronómico, a los miembros del ejército y al pueblo, quienes se desataban en grandes bailes y gritos de alegría: ¡Jaguay! ¡Jaguay!

Según versión del Padre Juan de Velasco, en su obra, “Historia del Reino de Quito”, antes de la fiesta del equinoccio, ayunaban tres días. Permanecía apagado el fuego en todas las casas y no podían comer sino frutas y hierbas.

La fiesta era solemne y comprendía tres partes:

1. El mushuc-nina, esto es la renovación anual del fuego sagrado, proveniente del Dios Sol. Lo sacaba personalmente el Inca con un espejo ustorio(*) de metal precioso, llamado “Inca-Rispo”. Tomando con él los primeros rayos del Sol en el día del equinoccio, entregaba el fuego a la tribu para que con él cocieran sus alimentos.

(*) Ustorio. Espejo ustorio, espejo cóncavo que sirve para concentrar el calor del Sol en un punto.

2. Prendido el fuego, se iniciaba la fiesta; esto es los sacrificios al Sol, Con víctimas humanas, y cuyes a los que le sacaban el Corazón y lo ponían en fuentes de oro, previo ofrecimiento de perfumes y ramos de flores llamados “Paucar-Huatay”.

Paucar, significa hermosas flores; Huatay, atadura, o sea hermosos ramilletes de flores brotadas en esos días, colocados en vasos de oro y plata. Concluidos los sacrificios, el Inca distribuía los alimentos y la chicha, bebida de valor litúrgico; primero, entre los grandes señores; luego repartía el fuego nuevo en todas las casas.

3. Iniciada la fiesta con los principales de la corte, se extendían hacia los miembros del ejército y al pueblo. Bailaban incansablemente al son de las flautas, pingullos, rondadores y grandes tambores de cuero de llama o de venado.

Las fiestas del 23 de septiembre eran severas, suplicantes y rogativas, a fin de obtener las bendiciones de su Dios Sol, para iniciar sus labores físicas y espirituales.

Eran una serie de manifestaciones expresivas de súplica en que ponían en juego los efectos del amuleto y de la magia o teurgia: enterraban cuyes y sus corazones ofrecían en fuentes de precioso metal a su Dios Sol; guardaban en cofres de barro, los trapos usados por el labrador y pequeñas porciones de tierra tomadas del terreno a sembrar, hasta la cosecha.

Comenzaban la lucha entre el bien y el mal; el bien, representado por un atlético guerrero, armado con una lanza de madera y con la insignia del Sol en el rostro; el mal, el diablo, al que denominaban “mandingo” o iguanchi, como lo llamaban los Jíbaros; se presentaba revestido con una máscara fantasmagórica -diablo-humano cabeza de diablo- evocando sentencias agoreras.

Al final de esta lucha, triunfa el bien sobre el mal; después de ultimado el mal con las lanzas, con gritos de desprecio, el Sacerdote ordenaba a los soldados y al pueblo que lo arrojaran en la quebrada del mandingo y terminaban con una danza triunfal brincada.

LA CONSTELACIÓN DE ESCORPIO

Cerca de la capital del Ecuador, Quito en la “Mitad del Mundo”, existen varias ruinas. Una de ellas es la de “Cochasquí”, lugar dedicado a las ceremonias heliolátricas o de culto al Dios Sol.

Este templo tiene características muy interesantes: una de ellas, es que el 24 de junio, la Constelación de Escorpio se localiza justamente en una línea vertical con el templo de Cochasquí.

Los Chiris, amantes del Sol, relacionaban a la Constelación de Escorpión con sus procesos sexuales; y en este sagrado templo de Cochasquí, ellos buscaban, a través del amor y de las Vírgenes del Sol encarnar el “Nina-Hulka” o fuego sagrado, para convertirse en “Inty-Jaricunas” u hombres solares.

El templo de Cochasquí tiene algunos “vigías” uno de los cuales está dirigido justamente a la ciudad del Cusco, Perú; la ciudad sagrada de los Incas.

Por este templo de Cochasquí pasa exactamente la Línea Equinoccial, o sea, que se encuentra perfectamente localizado en la “Mitad del Mundo”

HECHOS CURIOSOS

1. En 30 segundos se recorren los cuatro Hemisferios geográficos: Esto lo puede realizar cualquier persona a pie, en un tiempo menor del empleado por un astronauta alrededor de la Tierra, sin necesidad de vehículo espacial.
2. Sobre dos Hemisferios terrestres una persona, con sólo abrir ligeramente las piernas, puede poner un pie en el Hemisferio Norte y otro en el Hemisferio Sur, al mismo tiempo. Es la fotografía más común que toman los turistas.
3. Frío en el Centro del Mundo: Es la única región ecuatorial, que está en el Ecuador, y otra en Kenia donde se siente frío, en las últimas horas de la tarde. En las mañanas el clima es agradable -22°C . ó 65°F .-
4. Se puede andar sobre la Línea Ecuatorial, a 6'377.39 metros de altura, respecto al Centro de la Tierra, más que la de los Himalayas, con relación al mismo centro.
5. Disminución del peso de los cuerpos. Si usted se pesa en la Mitad del Mundo, acusa un peso menor que en cualquier otro lugar de la Tierra: Ley de Newton.

6. Dos astros en el firmamento: Aunque es común en algunos parajes del Ecuador, pero en la Mitad del Mundo, por lo menos una vez al mes, es posible ver al mismo tiempo a la Luna en el Occidente y al Sol en el Oriente o viceversa.

EL PUCARÁ DE RUMICUCHO

El Museo del Banco Central del Ecuador se encuentra investigando este monumento precolombino desde hace aproximadamente tres años, con la intención de salvar tan importante construcción de la arquitectura prehispánica y, al mismo tiempo, investigarla científicamente para ampliar el conocimiento de las trascendentales sociedades del pasado.

“Pucará”, que en Quechua significa “Templo”, por su posición estratégica frente a la Línea Equinoccial y por las características de su construcción se deduce que tenía una finalidad altamente litúrgica, sobre todo vinculada con el culto al Sol.

Durante las excavaciones se ha rescatado una considerable cantidad de material cultural, sobre todo fragmentos cerámicos. También se han encontrado objetos de cobre, hueso, concha y madera.

Hoy sabemos que en este lugar convivieron pobladores Incas y nativos en forma coetánea. Es decir, que el templo pertenece a los períodos de integración incásica del Ecuador, del año 500 D.C. al 1,500 de nuestra era.

TERCERA PARTE

“SUNYATA”

SAMAEL AUN WEOR

Ante todo, es necesario conocer las leyes del trabajo esotérico gnóstico, si es que en realidad de verdad queremos un cambio radical y definitivo.

En nombre de la verdad, diremos que si por alguna parte hemos de empezar a trabajar sobre sí mismos, tiene que ser en relación con la mente y con el sentimiento.

Sería absurdo empezar a trabajar con el centro motor, por ejemplo. Como sabemos se relaciona con los hábitos, costumbres y acciones de tal centro. Obviamente, esto sería como empezar con un fakirismo absurdo.

A propósito de fakires, en la India hay fakires que, por ejemplo, levantan un brazo en alto y lo sostienen por tiempo indefinido hasta que llega a quedar rígido. Hay otros que permanecen firmes en un lugar durante veinte o treinta años, hasta convertirse en verdaderas estatuas.

Mas, después de todo, ¿qué es lo que ganan esos fakires? Desarrollar un poco la fuerza de la voluntad, y eso es todo. No podemos pensar que ellos vayan a crear el cuerpo de la voluntad consciente. Es claro que no. No se puede crear un cuerpo fuera de la Novena Esfera.

Si fuera posible crear un cuerpo en ausencia de la Novena Esfera, nosotros hubiéramos nacido, pues del aire, de las aguas de un lago o de una roca, y no seríamos hijos de un hombre y de una mujer. Pero, somos hijos, en verdad, de un hombre y de una mujer. Entonces, la creación siempre se realiza en la Novena Esfera. Eso es obvio.

Así pues, ningún fakir podría crear el cuerpo de voluntad consciente lejos de la Novena Esfera.

Nada ganan, pues, los que se dedican al fakirismo excepto desarrollar un poco la fuerza de la voluntad y eso es todo.

Empezar por el centro motor sería absurdo.

Aún más, empezar a trabajar con el centro sexual sin tener una información correcta del cuerpo de doctrina gnóstico, es absurdo. Pues, el que empieza en esa

condiciones, no sabe lo que está haciendo, no tiene con ciencia clara sobre el trabajo en la Forja de los cíclopes. Puede caer en gravísimos errores.

Recordemos que el primer centro es el intelectual, el segundo el motor, el tercero el emocional, el cuarto el instintivo y el quinto el sexual. Existe también el sexto que es la emoción superior y el séptimo el mental superior.

Pero si empezáramos, en realidad de verdad, con los centros inferiores de la máquina orgánica, caeríamos en el error.

Antes que todo, en estos estudios, debemos empezar por los centros intelectual y emocional.

Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, o lo contrario marcharemos por camino equivocado.

¿De qué serviría, por ejemplo, que ustedes asistieran a estas cátedras y no cambiaran la forma de pensar? Aquí se les dan muchos ejercicios esotéricos, se les orienta doctrinariamente. Pero si ustedes no cambian vuestra forma de pensar, ¿de qué sirve todo lo que aquí se les dé?

Se les dice que hay que disolver el ego, se les dice que hay que sacrificarse por la humanidad, se les dice que hay que crear los cuerpos existenciales superiores del Ser, etc.

Pero, si ustedes continúan pensando como antes, con los mismos hábitos mentales de otros tiempos, ¿de qué sirve todo lo que están escuchando aquí?

Se les dice que hay que desintegrar el ego, pero ustedes continúan con vuestros viejos hábitos mentales, con vuestras formas y sistemas caducos de pensar. Entonces, ¿de qué les sirve la información que se les está dando?

En las Sagradas Escrituras se habla muy claramente y en forma precisa, sobre aquello del vino viejo y el vino nuevo. Como dice el Cristo, nadie echaría, por ejemplo, vino nuevo en odre viejo. Porque los odres viejos se romperían. Así pues, que para el vino nuevo se necesitan odres nuevos.

También dice el gran Kabir Jesús, que a nadie se le ocurriría remendar, poner remiendos a ropa vieja, con pedazos de ropa nueva. Por ejemplo, romper un traje nuevo para remendar un traje viejo. Eso sería absurdo, ¿verdad? Así también, esta nueva enseñanza, es como el vino nuevo, necesita odre nuevo. ¿Cuál es ese odre? La mente.

Si no abandonamos la forma caduca de pensar. Si seguimos pensando con los hábitos que antes teníamos sencillamente, estamos perdiendo el tiempo.

Es necesario cambiar la forma de pensar. Para vino nuevo, odre nuevo se necesita.

Así pues, necesitamos cambiar completamente nuestra forma de pensar, a fin de recibir esta enseñanza. Ese es el punto grave de la cuestión. Porque si recibimos esta enseñanza y la añadimos a la forma de pensar que teníamos antes, nada estamos haciendo, nos estamos engañando a sí mismos.

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

Se trata, ante todo, de preparar el recipiente par recibir el vino de la enseñanza gnóstica. Ese recipiente es la mente. Sólo así, con un recipiente nuevo, transformado, con un recipiente verdaderamente magnífico se puede recibir ese vino de la enseñanza gnóstica. Y esto es lo que quiero que todos los hermanos vayan comprendiendo.

Necesitamos que las emociones negativas sean eliminadas de nosotros. Porque esas emociones negativa no permiten un cambio de fondo.

Es imposible transformarnos si aún poseemos dentro de nosotros emociones negativas. Tenemos que erradicar de nuestro corazón las emociones de tipo negativo pues son verdaderamente perjudiciales en todo sentido.

Una persona que se deja llevar por emociones negativas, se vuelve mentirosa en un ciento por ciento.

Conozco el caso de un señor que actualmente se encuentra al borde de la muerte. Este buen hombre vino a tener una embolia cerebral. ¿Motivo? Muy claro: alguien le mal informó que su hermana había sido víctima de un fraude. Tal informe fue después examinado y resultó falso. Este señor llama a su hermana y cree en una infundia difamante que ella le cuenta. La tomó tan en serio que le dio una embolia cerebral. En estos momentos se encuentra al borde de la muerte. Veán ustedes este caso.

De manera que las emociones negativas vienen a llevarnos al fracaso.

Su hermana aún sigue convencida de que fue víctima de un fraude. Y es obvio que calumnia a un inocente. Pero, ella está segura de que fue víctima.

Personalmente investigué el caso y me di cuenta que ella misma se estaba auto-engañando. Se está mintiendo a sí misma, víctima de las emociones negativas y a su vez, calumniando a otra persona en forma inconsciente.

De manera que he dicho a ustedes y repito: las emociones negativas lo tornan a uno mentiroso. Observen las gentes como mienten llevadas por las emociones negativas. Lanzan juicios falsos. Y luego, se arrepienten, pero es tarde, ya los lanzaron.

Así pues, debemos eliminar de nuestra naturaleza las emociones negativas.

La mentira ciertamente es una conexión falsa. Lo normal es que la energía del Padre, la vida del Anciano de los Días, es decir de nuestro Ser interior profundo fluya a través de la organización cósmica interior, hasta llegar a la mente.

Pero si nosotros producimos una conexión falsa, su energía ya no puede fluir. Es como si se interrumpiera la afluencia de esa energía. La electricidad no llegaría al foco, a los focos que nos iluminan. La mentira es una conexión falsa.

Por lo común cuando uno se llena de emociones negativas, se torna mentiroso, ésa es la realidad de los hechos.

Si nosotros verdaderamente comprendemos todo esto y empezamos por cambiar en nuestra forma de pensar y de sentir bien pronto esto se reflejará en nuestras acciones. Una vez que uno ha cambiado su forma de pensar de sentir y de actuar, entonces, está perfectamente listo para empezar a trabajar con los misterios del sexo.

El error de algunos misioneros es que quieren que la gente, comiencen de una vez a trabajar con el Maithuna en la Novena Esfera, sin conocer siquiera el cuerpo de doctrina pues esto es absurdo.

Las gentes que no ha cambiado su forma de pensar, que continúan con sus mismos hábitos, las gentes que tienen sus mismas formas de sentir que son víctimas de las emociones negativas no comprenden los misterios del sexo, los profanan.

Por eso es que Paracelso insiste en que primero que todo, hay que conocer la ciencia, para luego entrar a trabajar en la Novena Esfera. Y tiene razón en esto, Felipe Teofrasto Bombasto de Honhenein, Aureola Paracelso.

Muchos reciben aquí enseñanzas esotéricas, se les da, pero continúan pensando como antes, como pensaban hace veinte años. ¿Qué sucede entonces? ¡Estamos perdiendo el tiempo! Se les da a las gentes la enseñanza para que se auto-realicen, para que cambien, y continúan pensando como antes.

Obviamente, se marcha muy mal. Conozco hermanitos gnósticos que tienen veinte y treinta años de estar en las enseñanzas gnósticas, y todavía piensan como pensaban en el pasado.

Muy ilustrados, sí, manejan muy bien las ideas, pero si uno les examina detenidamente sus vidas, sus costumbres, verá que son las mismas que tenían antes. Hay hermanos hasta muy juiciosos, misioneros, que platican muy bien sobre la gnosis, que manejan el cuerpo de doctrina en forma extraordinaria, pero los he estado observando y actúan como cuando no eran gnósticos, actúan como actuaban hace treinta años.

Tienen las costumbres viejas que tenían cuando nada sabían de estas enseñanzas. Siguen con sus mismas viejas costumbres. ¿Qué están haciendo esos hermanos? Obviamente, se están auto-engañando miserablemente. Eso es obvio.

Así pues, hemos de empezar por cambiar la forma de pensar, y después, la forma de sentir. Poner el vino nuevo, vino gnóstico, en odres nuevos, no en odres viejos.

Una mente decrepita, llena de hábitos viejos, de hábitos de hace veinte o treinta años atrás, no está preparada para recibir el vino de la gnosis. Una mente así necesita forzosamente pasar por un cambio total, de lo contrario, se está perdiendo el tiempo miserablemente.

Con todo esto, ¿qué es lo que queremos? Despertar conciencia, ¿verdad? Esa es la verdad, eso es lo que queremos: despertar. En el mundo oriental no se ignora que la gente está dormida, nadie lo ignora.

Pero en mundo occidental la gente cree que está despierta y sin embargo hacen cosas que no quieren hacer. Se lanzan a la guerra pero no quieren ir a la guerra, pero siempre van, aunque no quieran. ¿Por qué? Porque están hipnotizados.

Sabemos que a un sujeto hipnotizado, por ejemplo le ordenamos que vaya a matar a alguien y va y lo mata. Eso ya está previsto en el Código Penal de todos los países de la Tierra.

Así también sucede con las gentes de todas las latitudes, están hipnotizadas pero creen que están despiertas. Si se les dice que ha llegado la hora de ir a la guerra, van a la guerra. No quieren pero van. Porque están hipnotizados. Y el hipnotizado, hipnotizado está. Es gravísimo, tremendamente cierto.

Necesitarnos salir del sueño hipnótico, eso es verdad. Pero bueno, vamos a ver cómo salimos del sueño hipnótico. Si estamos contentos con nuestros hábitos mentales, con nuestro sistema de razonar, con nuestros hábitos sentimentales, con nuestras distintas costumbres adquiridas por herencia y por la familia, entonces, aunque estemos escuchando, aquí, en esta sala, las enseñanzas, sencillamente estamos perdiendo el tiempo.

Pregúntense ustedes a sí mismos para qué han venido. ¿Con qué objeto están ustedes reunidos en esta sala? Si están reunidos aquí por mera curiosidad, vale

más que no hubieran venido. Si de verdad les anima el anhelo de cambiar, pero continúan muy contentos con sus viejas normas de pensar, sencillamente se están auto-engañando.

Si es que ustedes quieren enganchar el carro de la gnosis a vuestro tren avejentado por el tiempo y carcomido hasta el tuétano de los huesos, pues están haciendo un juego muy tonto que a nada les conduce. Así pues, no nos engañemos a sí mismos. Si ustedes quieren cambiar, seamos serios y cambiemos nuestra forma de pensar.

Cada cual tiene una forma de pensar, cada cual cree que su manera de pensar es la más correcta. Pero, en realidad de verdad, las dispersas formas de pensar de cada cual o de todos en conjunto, de correcto no tiene nada, puesto que están hipnotizados. ¿Cómo puede pensar correctamente una persona que está hipnotizada? Pero ustedes creen que están pensando correctamente, he ahí vuestro error. Vuestros hábitos mentales no sirven.

Si es que quieren cambiar, bueno, aquí tienen la enseñanza nueva, aquí tienen el vino de la gnosis. Pero, por favor, traigan odres nuevos para ese vino, no odres viejos. El vino nuevo rompe los odres viejos.

Me interesa darles la enseñanza, mis hermanos, pero darla seriamente. Por eso les invito a cambiar vuestra forma de pensar.

Acaso ustedes, ¿han reflexionado en lo que es la conciencia? ¿Con qué podríamos comparar lo que es la conciencia? A un rayo de luz que se puede dirigir hacia una parte u otra, eso es obvio.

Debemos aprender a colocar la conciencia donde debe ser colocada. Donde esté nuestra conciencia, allí estaremos nosotros. Ustedes que me escuchan en estos momentos, ¿están seguros de que la conciencia de cada uno está aquí?

Si está aquí, gracias. Pero, ¿estamos seguros que esta aquí? Puede ser que esté en este momento en la casa. Puede ser que esté en la cantina. Puede ser que es en el supermercado y que tan sólo estemos aquí viendo la personalidad o fachada de tal o cual hermano. Así pues, donde esté la conciencia, ahí estamos nosotros.

La conciencia es algo que debemos aprender a colocar inteligentemente donde debe ser colocada. Si colocamos nuestra conciencia en una cantina, se procesará en virtud de la cantina. Si la colocamos en una casa de citas, allí se procesará y si la colocamos, pues, en un mercado, tendremos un buen mercader o un mal mercader.

Donde quiera que esté la conciencia, allí estaremos nosotros.

La conciencia está, desgraciadamente, embotellada. Un yo de lujuria podrá llevarla a una casa de citas, un yo de borracheras, se la podrá cargar por una cantina. Un yo codicioso se la llevará, por allá, a un mercado. Un yo asesino se la llevará a la casa de algún enemigo, etc.

¿A ustedes les parece, acaso correcto, no saber manejar la conciencia? Tengo entendido que es absurdo llevarla a lugares en donde no debe estar, eso es obvio.

Desgraciadamente, repito, nuestra conciencia está enfrascada, sí, embotellada entre distintos elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos. Necesitamos quebrar todos los elementos dentro de los cuales se halla embotellada la conciencia.

Pero, ¿haríamos eso si no cambiáramos nuestra forma de pensar? Si estamos contentísimos con nuestros antiguos hábitos caducos y extemporáneos que tenemos en la mente, ¿nos preocuparíamos por despertar la conciencia? Es claro que no. Si se quiere cambiar, vamos a cambiar desde ahora mismo, cambiando nuestros hábitos mentales, nuestra forma de pensar.

Cuando uno cambia de verdad, origina cambios interiores. Cuando uno cambia su forma de pensar, puede, entonces, pensar en cambiar totalmente en su interior. Pero si en la mente, siguen existiendo hábitos extemporáneos, ¿cómo puede decir uno que va a provocar un cambio en su conciencia interior? Eso no es posible, sería contradictorio que Pensáramos una cosa e hiciéramos otra. No es posible.

Así que necesitamos hacernos dueños de nuestra propia conciencia, colocarla donde debe colocarse, ubicarla donde debe ubicarse, aprender a ponerla en un lugar y aprender a quitarla. Es un don maravilloso, pero es un don que no estamos usando sabiamente.

Realmente lo único que tenemos dentro, es la conciencia, es lo más digno que tenemos. Los diversos agregados psíquicos que nosotros cargamos, en modo alguno son dignos.

Lo único digno, lo único real, lo que vale la pena en nosotros, es la conciencia. Pero está dormida, no la sabemos manejar. Los agregados psíquicos se la llevan por donde ellos quieren. Realmente no sabemos usarla, y eso es lamentable.

Si queremos un cambio un cambio de fondo debemos también ir aprendiendo qué es eso que se llama conciencia.

En el mundo oriental se nos ha dicho que antes de que nazca en nosotros el Bodhisattva, debe surgir en nosotros el Bodhisitta.

Pero, ante todo, ¿qué cosa es eso que se llama Bodhisattva? Algunos de ustedes sabrán y otros no sabrán. Aquél que posea los cuerpos causal, mental, astral y

físico, es un Bodhisattva. Es decir, el alma humana, o alma causal, vestida con tales cuerpos, es un Bodhisattva.

Hay plena distinción entre un Maestro en sí, que es Atman-Budhi, o sea el Intimo y el alma conciencia, y el Bodhisattva, que es el alma humana revestida con los cuerpos existenciales superiores del Ser.

Pero el Budhismo del Mahayana o Budhismo Mahayánico, es más exigente, no reconoce como Bodhisattvas sino a aquellos que se han sacrificado por la humanidad a través de sucesivos mahamvantaras.

El Budhismo Mahayánico dice que hay dos clases de seres. Los unos serían los Budhas Pratyekas y los aspirantes a Budhas Pratyekas, que son los Sravakas. Estos no se sacrifican por la humanidad, jamás, nunca. Luchan sí, por cambiar y cambian. Pero, nunca dan sus vidas por sus hermanos y jamás cargan al Cristo íntimo.

Los otros son los Bodhisattvas, verdaderamente. Aquellos que han renunciado a la felicidad del Nirvana por amor a la humanidad. Aquellos que en distintos mahamvantaras han entregado su sangre por la humanidad. Que pudiendo vivir felices en el Nirvana, han renunciado a cualquier felicidad por sus hermanos en la Tierra. Son ellos los únicos que verdaderamente pueden encarnar al Cristo.

Pero, bueno, volvamos a esto del Bodhisitta. ¿ Qué cosa es el Bodhisitta? La conciencia ya despierta, desarrollada, convertida en el embrión áureo. Es la verdadera armadura argentada que nos puede proteger de las potencias de las tinieblas, que nos da la sapiencia y la experiencia.

Antes de que surja un Bodhisattva, dentro, en el interior de alguien, surge el Bodhisitta, es decir, la conciencia despierta y desarrollada.

Veán ustedes, pues, cuánto vale ese don que se llama conciencia.

Es tácito que la humanidad tiene la conciencia enfrascada entre el ego. Es claro que mientras las gentes continúen pensando como piensan, sintiendo como sienten y con sus mismas rancias costumbres, no podrán despertar la conciencia, continuará ésta hipnotizada. En secuencia o como corolario, diremos que nunca surgirá en gente así, el Bodhisitta.

Cuando el Bodhisitta, que es la conciencia desarrollada y despierta, surge en uno, en el aspirante, entonces, pronto aparece el Bodhisattva.

Obviamente, el Bodhisattva se va formando dentro del Bodhisitta. Es grandioso el Bodhisitta.

En realidad de verdad, mis queridos hermanos, es maravilloso cuando uno, verdaderamente, cambia su forma de pensar. Porque entonces, y sólo entonces, trabajará para el despertar de la conciencia. Entonces, sólo entonces, hará un trabajo serio que lo conduzca al nacimiento del Bodhisitta. Antes, no es posible.

Vivimos en un mundo doloroso. Todos ustedes están llenos de dolor, de sufrimientos. Felicidad, no existe en este mundo, es imposible. Mientras haya ego tiene que haber dolor.

Mientras continuemos con nuestra forma rancia de pensar, no podremos ser dichosos. Mientras seamos víctimas de las emociones negativas, cualquier género de felicidad se hace imposible.

Nosotros necesitamos, en verdad, llegar a la felicidad. No podríamos conseguir tal logro sino despertáramos la conciencia, y nunca despertaremos la conciencia si continuamos con la forma de pensar que tenemos actualmente.

Así pues, primero miremos cómo estamos pensando. Cambiemos esa forma anticuada de pensamiento. Preparemos odres nuevos para el vino nuevo que es la gnosis y así trabajaremos de verdad y en serio.

Este mundo, en sí mismo, es el producto de la ley de la originación. Este mundo se sostiene con las leyes de causa y efecto que son las leyes del karma. También se les llama leyes de acción y consecuencia.

Tal acción, tal consecuencia. Este es un mundo bastante complejo, es un mundo de asociaciones, combinaciones múltiples, dualismo incesante, lucha entre los opuestos, etc. En estas circunstancias no es posible que exista en este mundo la felicidad.

Cada uno de nosotros tiene que pagar su karma, estamos llenos de deudas. Ese karma, obviamente, nos trae mucho dolor, muchas amarguras, no somos dichosos.

Muchos piensan que podríamos llegar a la felicidad a través de la mecánica de la evolución. Es un concepto falso, pues la mecánica es mecánica. La ley de la evolución, y también la de la involución, constituyen el eje mecánico de esta maquinaria que se llama Naturaleza.

Hay evolución en el grano que germina, en la planta que se desarrolla y al fin da frutos. Hay involución en la planta que entra en decrepitud y por último se convierte en un montón de leños.

Hay evolución en el niño que se forma en el claustro materno, en la criatura que nace, que crece, se desarrolla y vive a la luz del sol. Mas, también existe

involución en el ser humano que envejece, que decrece, que entra en decrepitud y al fin, muere. Eso es completamente mecánico.

La misma ley del karma, en cierto sentido, también es mecánica. Es mecánica en el sentido causativo, mirada a la luz de las doce nidanas.

Necesitamos liberarnos, precisamente, de la ley del karma. Necesitamos liberarnos de ese movimiento mecánico de la Naturaleza. Necesitamos hacernos libres y eso no será mediante la evolución mecánica.

Cualquier evolución mecánica se procesa de acuerdo con las leyes de causa y efecto. Las leyes de las asociaciones, de las combinaciones mutuas, etc. Lo que es mecánico, es mecánico.

Necesitamos liberarnos de la ley de la evolución, también de la ley de la involución.

Necesitamos dar el gran salto para caer en el vacío iluminador.

Obviamente, existe una contraposición entre la teoría de la relatividad, que predicara un Einstein, y el vacío iluminador. Lo relativo es relativo. La maquinaria de la relatividad funciona con la mente de los opuestos, con el dualismo.

En la lucha de las antítesis hay dolor.

Si queremos la auténtica felicidad, debemos salirnos de la ley mecánica de la relatividad.

Dar el gran salto, repito, para caer entre el seno del Padre.

Yo experimenté el vacío iluminador en mi mocedad. Apenas tendría algunos dieciocho años cuando pude dar el gran salto, más allá del tiempo y vivenciar *Eso* que no es del tiempo. Eso que podríamos llamar la experiencia del prajna-paramita, el más crudo realismo.

No está de más, enfatizarles a ustedes la noticia de que tal evidencia fuese repetida tres veces. Supe lo que era el Sunyata, lo pude vivir.

En el vacío iluminador no existe el dualismo conceptual. La maquinaria de la relatividad no funcionaría en el vacío iluminador. La ley de las combinaciones y asociaciones mecánicas, no es posible en el vacío iluminador.

Indubitablemente, la experiencia del vacío iluminador sólo es posible en estado de Shamadi, o como se dijera también, en estado de prajña-paramita. En el vacío

iluminador no existen formas de ninguna especie, podría decirse que allí, uno pasa más allá del universo y de los dioses.

En el vacío iluminador encontramos la respuesta a aquello de que si todas las cosas se reducen a la unidad, ¿a qué se reduce la unidad? Tal respuesta no es posible para la mente humana, o por lo menos, para la mente que funciona de acuerdo con la lógica formal.

Pero en el vacío iluminador, no es necesaria tal respuesta, tal respuesta es una realidad patente: si todas las cosas se reducen a la unidad, la unidad también se reduce a todas las cosas.

Entonces, el que penetra en ese estado de Maha-Shamadi, dijéramos vive en todas las cosas, desprovisto de todo y esto de por sí ya es grandioso, sublime e inefable.

Sumergirse definitivamente en Sunyata es el vacío iluminador definitivo. El vacío iluminador solo es posible mediante el gran salto y a condición definitiva de haber pasado por la aniquilación budhista total. De lo contrario no sirve.

En aquella época, en mi mocedad, aún no había pasado yo por la aniquilación budhista y, obviamente, a medida que me acercaba a la gran realidad, la conciencia se expandía en forma desmesurada.

Es obvio, la situación, no habiendo pasado por la aniquilación budhista, sentí indecible terror, motivo por el cual regresé al universo de la relatividad de Einstein.

Repito, tres veces experimenté con el vacío iluminador, y supe en el Sunyata, que más allá del vacío hay ¿qué? Eso que se llama talidad. Lo supe con una intuición de tipo trascendental. Porque en el terreno de la intuición, dentro del mundo de la intuicionalidad, hay distintos grados de intuición.

Incuestionablemente, el grado intuicional más elevado es el de las mentes filosófico-religiosas o filosófico-místicas. Ese tipo de intuición, corresponde al prajña-paramita.

Esta facultad, pues, me permitió saber acerca del mundo del vacío iluminador y que más allá se encuentra la Gran Realidad.

Bien, quiero afirmarles a ustedes en forma enfática, que este camino de la gnosis conduce a la gran realidad. La gran realidad o la talidad, Sunyata, prajña-paramita, está más allá de este universo de la relatividad, es decir, más allá de la mecánica esta de la relatividad y más allá, mucho más allá, del vacío iluminador.

No es el vacío iluminador la última palabra, es la antesala de talidad, de la Gran Realidad.

Estoy hablando a ustedes no en forma meramente tierna, en pasados mahamvantaras experimenté la talidad y como quiera que la conozco, tengo que dar de ello vivo testimonio.

Lo importante para nosotros es pasar por una suprema aniquilación, a fin de que la conciencia convertida en Bodhisitta y totalmente despierta, pueda dar el gran salto para caer dentro del vacío iluminador. Un paso más y llegamos a la talidad.

Pero, como les digo, debemos empezar por cambiar nuestra forma de pensar para trabajar correctamente sobre sí mismos, desintegrando realmente los elementos psíquicos indeseables que llevamos dentro. Así podremos conseguir el despertar de la conciencia, el desarrollo del Bodhisitta.

Es necesario saber meditar, comprender lo que es la meditación. El objeto de la meditación es muy simple. ¿Qué es lo que queremos nosotros a través de la meditación? Tranquilidad.

Parecería muy superfluo lo que estamos diciendo. Ustedes podrían objetarme que podríamos tranquilizarnos con una botella de vino, eso es claro. Podrían objetarme que podríamos tranquilizarnos oyendo una sinfonía de Beethoven. Pero, en realidad de verdad, conseguir la tranquilidad, es lo más difícil que ustedes imaginarse puedan.

Nadie podría tener tranquilidad, meditar y tener su mente en santa paz, si no ha eliminado de su centro intelectual el pensar caduco, extemporáneo. Nadie podría tener paz en su corazón, si no hubiere eliminado de sí mismo, previamente, las emociones negativas y perjudiciales.

Cuando un gnóstico, un arhat gnóstico, trata de meditar es que busca la tranquilidad. En esos instantes se propone trabajar sobre algún elemento inhumano que haya descubierto en sí mismo mediante la auto-observación.

Si descubrió la ira, se dedicará a comprender el agregado psíquico de la ira para disolverlo todo con al ayuda de su Divina Madre Kundalini, que deberá invocar. Tal vez descubrió que tiene el agregado psíquico del odio, entonces, se propondrá desintegrar tal agregado para que surja en su reemplazo el amor.

A medida que uno vaya desintegrando todos esos agregados psíquicos inhumanos que en nuestro interior cargamos, la conciencia irá despertando.

Siempre se habla en la gnosis de la importancia del sexo, mas sólo trabajaremos con éxito en la fragua encendida de Vulcano a condición de primero, cambiar

nuestra forma de pensar para que tengamos una rica información y luego, hacernos más conscientes de las enseñanzas.

No queremos, en modo alguno, desmentir los misterios sexuales. Espero que ustedes entiendan que el camino que conduce a la talidad es, y subrayo esto completamente, absolutamente sexual.

Incuestionablemente, un soltero o una soltera, pueden disolver, a base de mucha comprensión, un cincuenta por ciento de agregados psíquicos, siempre y cuando se apele a la Divina Madre Kundalini durante la meditación.

Pero, hay elementos psíquicos muy pesados, que corresponden al mundo de las noventa y seis leyes y éstos no se desintegran sino exclusivamente con el movimiento eléctrico de la svástica en acción, que genera determinado tipo de electricidad sexual trascendente.

Obviamente, la mujer-serpiente, o sea, la princesa Kundalini, la Divina Madre Cósmica, es reforzada mediante ese tipo de electricidad. Entonces puede, con su poder eléctrico, desintegrar atómicamente los elementos psíquicos más pesados, dentro de los cuales está embotellada la conciencia.

Así, poco a poco, llega el instante en que la conciencia queda completamente liberada, despierta, lista para dar el gran salto y caer en el vacío iluminador que es la antesala de la gran realidad.

En todo este mundo se nos ha criticado demasiado porque ponemos énfasis en el sexo y muchos dicen que hay otros caminos que pueden conducir a la gran realidad.

Obviamente que cada cual es muy libre de pensar como quiera, pero, en nombre de la verdad, por experiencia mística directa acumulada en el fondo de mi conciencia a través de sucesivos mahamvantaras, puedo decirles que el camino que conduce directamente a la gran realidad, más allá del vacío iluminador y de la mecánica de la relatividad, es absolutamente sexual en un ciento por ciento.

Quienes disienten en esta cuestión, revelan, con ese proceder psicológico, desconocimiento de la cruda realidad.

Es obvio que quien ha tenido verdadera experiencia en estas cuestiones, a través de sucesivos mahamvantaras, sabe muy bien que así es. No es posible escaparse definitivamente de la mecánica esta de la relatividad por otra puerta o por otro camino que no sea el directo, el que lleva a la gran realidad.

Sunyata es un término budhista muy interesante, nos indica perfectamente la experiencia mística, vívida, del que no sólo ha experimentado el vacío

iluminador, sino que ha llegado más allá, mucho más allá, a la talidad, a la gran realidad.

Dentro del terreno exclusivamente esotérico-místico, budhista-crístico, disiento con muchos budistas ortodoxos. Repito, dentro del terreno estrictamente místico-budhista, disiento con respecto a muchos místicos budhistas ortodoxos, que ponen el vacío iluminador como lo máximo.

Nosotros, los gnósticos, vamos más allá de la mecánica de la relatividad, más allá de esta maquinaria de la teoría de la relatividad de un Einstein, fundamentada en el dualismo conceptual, y aún mucho más allá del vacío iluminador.

Nosotros queremos la gran realidad, la experiencia vívida, Sunyata. La vívida experiencia de los prajña-paramitas.

Gracias a Dios, tenemos en nuestro interior a la conciencia. Es precisamente el don más precioso, lástima que esté enfrascada entre el ego. Pero, si conseguimos liberar a la conciencia, entonces, estaremos listos para el gran salto, para el salto supremo.

Una conciencia liberada es una conciencia que puede sumergirse en la gran realidad de la vida libre en su movimiento. Esta gran realidad es felicidad inagotable, más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Es una felicidad imposible de describir con palabras.

Todos queremos la felicidad y no tenemos la felicidad. Necesitamos ser felices, pero no es posible ser felices en un mundo de combinaciones. No es posible ser felices dentro de esta maquinaria de la relatividad.

Recordemos que el ego es ciego, que el ego es un libro de muchos tomos y que está expuesto a las leyes de causa y efecto.

Es hora de que pensemos liberamos del karma, liberamos de este mundo doloroso, de esta maquinaria tan infernal. Es hora de que pensemos en la dicha verdadera de la gran realidad.

Por eso les invito a cambiar vuestra forma de pensar. Porque si ustedes cambian, podrán trabajar sobre sí mismos para liberar la conciencia. Pero si ustedes no cambian vuestra forma de pensar, si sólo quieren esta doctrina para engancharla a vuestro tren viejo, decrepito y degenerado, pues están perdiendo el tiempo.

Quiero la felicidad para ustedes, la verdadera dicha del Ser.

Necesitamos que ustedes aprendan a meditar, en lo más profundo, que sepan meditar.

Cuando uno ha conseguido una verdadera concentración, llega a la verdadera dicha.

Veán ustedes, si yo no hubiera tenido en vida la experiencia del vacío iluminador, allá en mi mocedad, no estaría hablándoles ahora en la forma que les estoy hablando. Esa experiencia vívida, jamás se borró de mi conciencia ni de mi corazón.

Es posible que en una práctica de meditación profunda, pueda la conciencia de un ser humano escaparse de entre el ego y experimentar la dicha del vacío iluminador. Es obvio que si lo consigue trabajará con gusto sobre sí mismo, trabajará con ardor, pues habrá experimentado ciertamente, en ausencia del ego, Eso que es la Verdad. Eso que no es del tiempo, que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente.

Aquí les he enseñado una forma sencilla de meditar, porque hay un tipo de meditación que está dedicado a la autoexploración del ego, con el propósito de desintegrarlo, volverlo cenizas.

También hay otro tipo de meditación, que tiene por objeto llegar un día a la experiencia de lo real. Ojalá lo logran ustedes, para que siguieran animados interiormente y trabajaran sobre sí mismos. Sin embargo, conceptúo que es necesario tener algún mantram que sirva.

El mantram que les voy a dar es muy sencillo: GATE, GATE, PARAGATE, PARASAMGATE, BHODI, SWÁ, HA.

Este mantram se pronuncia así: gaaateeeee, gaaateeeee, parasamgaaateeeee, parasamgaaateeeee, boodiiii, suaana, jaaaa. En nuestros corazones tiene que haber quedado grabado.

Este mantram se pronuncia suavemente, profundamente y en el corazón. Puede también usarse como verbo silenciado, porque hay dos tipos de verbo: verbo articulado y verbo silenciado. El verbo silenciado es poderoso.

Este mantram, entiendo que abre el ojo de dagma. Este mantram, profundo, un día los llevará a ustedes a experimentar; en ausencia del ego, el vacío iluminador. Entonces sabrán lo que es el Sunyata, entonces entenderán ustedes lo que es el prajña-paramita.

Perseverancia es lo que se necesita, con este mantram ustedes podrán llegar muy lejos.

Conviene experimentar la gran realidad alguna vez, eso lo llena a uno de ánimo para la lucha contra sí mismo. Esa es la ventaja del Sunyata. Esa es la ventaja más grande que existe en relación con la experiencia de lo real.

Y para que hoy se aproveche la meditación y el mantram como es debido, vamos a entrar un rato en meditación con el mantram.

PRACTICA DE LA MEDITACIÓN

Ruego a todos los hermanos, pues, entrar en meditación.

Se relaja el cuerpo, totalmente, después de relajado nos entregamos totalmente a nuestro Dios interior profundo. Sin pensar en nada, únicamente recitando con la mente y el corazón el mantram completo.

La meditación debe ser honda, muy profunda, los ojos cerrados, el cuerpo relajado, entregados completamente a nuestro Dios interior.

Ni un pensamiento se debe admitir en estos instantes. La entrega a nuestro Dios debe ser total y solamente el mantram debe resonar en nuestros corazón.

-Apaguen las luces, relajen todo el cuerpo.

-Relajación completa y entrega total a nuestro Dios interior profundo.

-No piensen en nada de nada, de nada, de nada, de nada...

-Recitaré el mantram, lo repetiré muchas veces para que no se les olvide: gaaateeeee, gaaateeeee, paragaaateeeee parasamgaaateeeee, booodiiii, suaaaaa, jaaaaa...

-Sigan repitiendo en sus corazones... no pensar en nada de nada... entreguémonos a nuestro Dios...

-Siéntanse como un cadáver como un difunto.