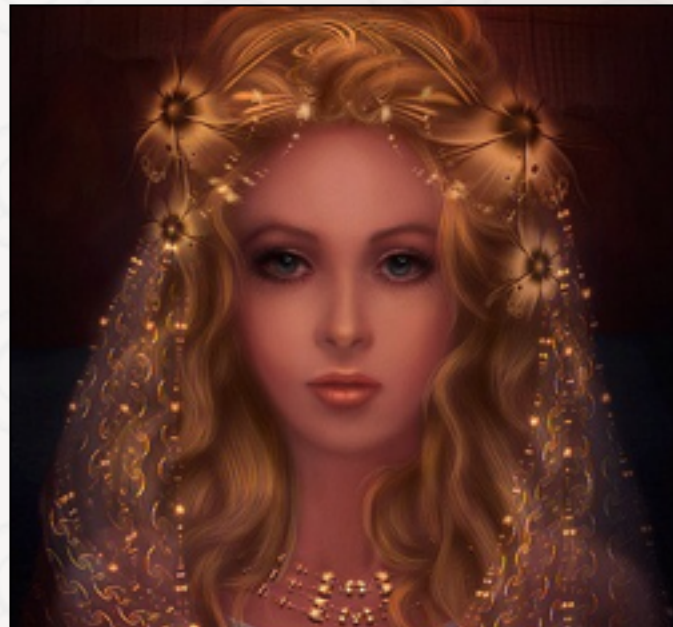

LA BELLA HELENA

PROEMIO

El Buddhi, o Alma Espiritu “es un vaso de alabastro, fino y transparente, a través del cual arde la Llama de PRAJNA”. Así lo dice H.P. Blavatsky en “La voz del Silencio”.

Ese Buddhi es la Walkiria y el LOGOI INTERIOR se reviste con el Buddhi, está contenido en el Buddhi, en el Alma- Espiritu.

Cuando uno logra la Integración con su Alma-Espiritu, dentro de la cual está el Logoi Divinal contenido como en un vaso de alabastro, entonces queda en uno constituida la PIEDRA FILOSOFAL, y eso es bastante interesante.

Samael Aun Weor

La bella Helena

- La bella Helena de Troya
- La Ilíada y la Odisea de Homero
- La bella Helena de Fausto
- La bella Helena de Simón el Mago
- La Walkiria
- Zaratustra

- La Piedra Filosofal
- El Donum Dei
- La orden de los Eoptae
- La transferencia de la conciencia

Platicaremos un poco sobre la Bella Helena... Dice Homero que ésta era la esposa de Menelao; y afirma que se fue con Paris, que ese gran guerrero la trajo a Troya...

Lo cierto fue que hubo una gran guerra, que duró 20 años. Mucho es lo que dice “La Ilíada” sobre aquella guerra: Troya fue asediada por los griegos, “los Acayenos melenudos, de hermosas grebas y obscuras faces”, como dijera Homero, etc., etc., etc.

Recuerden en “La Ilíada”, a Agamenón, “el que desde lejos manda”; Ulises, el astuto guerrero, destructor de ciudadelas; Héctor, el troyano; el anciano Eneas, Príamo, y muchísimos personajes que, en el fondo, resultan más Atlantes que griegos o troyanos.

Homero, obviamente, fue un gran Iniciado. Afirman que “era ciego” y que “vivía de la limosna pública, cantando sus versos de pueblo en pueblo, en toda la tierra Helénica”. Obviamente, la “ceguera” de Homero es meramente simbólica. Realmente, él no poseía ninguna ceguera, tenía sus ojos muy buenos. Con eso de la “ceguera”, únicamente se quería afirmar, que no solamente veía las cosas del Mundo Físico sino las cosas de los Mundos Internos. Es decir, que era un Gran Iniciado, un Gran Clarivi-

dente. Y bien vale la pena pensar un poco en esa “Ilíada” y en esa “Odissea”...

En los tiempos de Homero, de Troya no quedaban ya sino las ruinas. Y este hombre, basado únicamente en las tradiciones y en su potente Clarividencia, escribió sus obras maravillosas...

En cuanto a la Bella Helena, no quiero negar que físicamente haya existido, pero encaja dentro de todo un drama simbólico, extraordinario.

Hace algún tiempo, un alemán logró descubrir las ruinas de la vieja Troya. No estaba Troya en Grecia, como antes se suponía; se le encontró en Turquía. Lo más curioso del asunto fue que se descubrieron siete Troyas en el subsuelo, lo que indica que siete veces fue destruida la ciudadela. Fue varias veces destruida, pero tan pronto era arrasada, volvía a ser reedificada en el mismo lugar; por eso se pudieron catalogar, claramente, las siete Troyas.

Prueba fundamental de que sí existió la Bella Helena, está en el tesoro del anciano Príamo. Se dice que entre las riquezas halladas, está la corona de la Bella Helena, así como su vajilla de oro y de plata, piedras preciosas. De manera que tiene realidad la Bella Helena.

El arqueólogo que hizo tan magno descubrimiento, no se sabe para dónde llevó tan ricos tesoros. El gobierno turco quiso oponerse a que aquellas riquezas fueran sacadas de Turquía, pero el arqueólogo logró negociar con el gobierno aquél. Entiendo que esas riquezas fueron llevadas a algún museo importante, tal vez al de Londres, tal vez al de Pa-

rís, al Louvre. Esto último no lo se exactamente. Lo que sí sé, es que fue descubierto el tesoro del anciano Príamo, y eso, de por sí, es bastante interesante...

Resulta encantador todo ese relato que Eneas, el troyano, hace sobre su salida furtiva de aquella ciudadela: Cómo sacó él sus dioses Penates; cómo salvó a su padre, ya anciano; cómo sacó, de entre el humo y el fuego de aquella ciudadela que ardía, a todos sus familiares; su viaje, luego, hacia la antigua Hesperia... No hay duda de que todo eso es encantador.

Quien haya leído “La Eneida” no puede menos que sentir un gran placer, saborear, dijéramos, aquéllos instantes. La misma riqueza del lenguaje de Eneida, cautiva, es obvio. Y Virgilio, que es el autor de “La Eneida”, se manifiesta allí como todo un gran poeta. Es un lenguaje muy rico, el que usa también el poeta Virgilio.

Me viene a la memoria el connubio de aquella obra cuando dice: “Tú también... ..diste a nuestro litoral fama eterna. Si tu honor concede está... ..a la grande tierra; el anciano Eneas, después de haber abierto el rincón del Tubulo, el viento lucha, las suaves velas bajo la luz del plenilunio”; y describiendo aquel paso de aquella lucha del remo con el agua, resulta encantadora toda su poesía, dice: “El remo lucha con el suave mármol”... Y así llegamos a la tierra de Calixto, donde la cruel Diosa Circe, con sus yerbas, ha convertido a los hombres en cuerpos de bestias, de fieras...

Bien, para no ir tan lejos en todo este terreno de la Literatura, que no nos alcanzaría esta noche, se nos iría platicando sobre la literatura

de Virgilio y de Homero..., nos concretaremos pues a la cuestión de la Bella Helena.

Digo que, ciertamente, existió como mujer de carne y hueso, pero que, esotéricamente, es simbólica. Y claro, todo esto merece una explicación.

FAUSTO, por ejemplo, en alguna ocasión hizo aparecer la Bella Helena. Algunos jóvenes de aquella época, muy curiosos, manifestaron el anhelo de conocer a la Bella Helena; les dio por ahí, querían verla, verla físicamente. ¡Calcule usted: ya, después de muerta, hace tanto tiempo, y ellos querían verla! Bueno, Fausto era un Gran Mago y no tuvo inconveniente alguno en invocar a la Bella Helena.

Dicen que salió del recinto, y al volver a entrar otra vez, en el mismo, los jóvenes que aguardaron se sorprendieron al verlo del brazo con la Bella Helena de Troya. Allí estaba, materializada físicamente; parecía una mujer de carne y hueso. La describen con una belleza inefable, inconcebible. Afirman que la Bella Helena apareció ante los jóvenes, evocada por el Dr. Fausto, ¡preciosísima! Tenía un cabello rubio que parecía una cascada de oro, que llegaba hasta sus pies; amplia frente, nariz recta, labios finos y delicados, ojos azules que parecían contemplar el infinito, sonrosada como la aurora, su talle esbelto y delicado, de mediana estatura...

Bueno, miró a los jóvenes y, claro, ellos sintieron que su corazoncito se les “derretía”; quisieron que hubiera sido ella, realmente, en carne y hueso.

El Dr. Fausto la presentó ante los jóvenes, y después, salió otra vez del recinto del brazo con ella. Claro, ellos le solicitaron al Dr. Fausto, que la dejara más tiempo, ya que como no había aparatos de fotografía en aquella época, querían que la dejara para poderla pintar, por algunos que sabían pintar. El Dr. Fausto se negó a eso, pero les prometió una “fotografía”, de la misma, para después. Y ciertamente, cumplió su palabra.

Era un Gran Esoterista el Dr. Fausto. Tiempo atrás, él había realizado otro prodigio semejante: había invocado, nada menos que ante Carlos V, al Emperador Carlos Magno y su esposa, y ambos aparecieron físicamente, visibles y tangibles. Era pues, a todas luces, un Gran Teurgo, Fausto poseía poderes extraordinarios...

Así pues, como he dicho, el simbolismo sobre la Bella Helena reviste las más diversas versiones. Porque tenemos el caso de SIMÓN el mago. Este, a pesar de que era Gnóstico, y que muchos lo consideran como el “padre de los Gnósticos”, cosa que no es verdad. Se desvió por el camino de la Magia Negra. Afirmaba, Simón El Mago, que él estaba casado con la Bella Helena; pero ciertamente, la que acompañaba a Simón El Mago no era la Bella Helena: era una prostituta que él había encontrado por ahí; muy hermosa y de apariencia majestuosa, y se llamaba Helena, y afirmaba el Mago, que esa era la Bella Helena...

Vean ustedes todos esos simbolismos de la misma.

Los griegos decían que la Bella Helena era hija de Zeus Tempestuoso (“el que amontona las nubes”), y de Leda, la beldad griega. Nosotros no podríamos negarlo...

Examinando este asunto a la luz de la Mitología Griega, descubrimos que ZEUS TEMPESTUOSO, “el que amontona nubes”, no es otro sino nuestro PADRE que está en secreto, y que LEDA, la beldad griega, no es otra sino nuestra Divina Madre KUNDALINI. En cuanto a la BELLA HELENA, ciertamente es el ALMA ESPIRITUAL de todo hombre que viene al mundo.

Mas como esto de las polaridades es una tremenda realidad, el Buddhi, en relación con nosotros, está polarizado en la forma de la Bella Helena. Pero en relación con las mujeres, ya cambia la cosa: en relación con ellas, ya es el “bienamado”.

En todo caso, el BUDDHI es el alma espiritual, eso es obvio.

La Bella Helena de Troya viene a simbolizar al “alma espíritu”, y nos toca luchar para conquistar a esa Alma Espíritu, a ese Buddhi mencionado en la Teosofía, a esa alma inmortal, a esa WALKIRIA.

Uno se asombra, en los Mundos Internos, cuando encuentra dentro del Templo, no una sola Bella Helena, sino “muchas Bellas Helenas” en los templos...son las Walkirias.

Uno ya sabe que esas Walkirias, cada una, corresponde a un Maestro. Cada Maestro es doble: Pues, si bien tiene su alma humana, que es masculina, también tiene su alma espiritual, que es femenina, su Walkiria. Esa es la Bella Helena.

El mismo Dr. Fausto al decir que estaba casado con la Bella Helena, las gentes tomaron eso “a la letra muerta”, ¿no? Pero esotéricamente, quiere decirse que el Dr. Fausto había logrado

ya ese desposorio con su Walkiria.

En cambio, vemos en Simón El Mago una profanación a la Bella Helena. Una prostituta que había conseguido en Nínive, y dijo que “esa era la Bella Helena”. Con esto vemos perfectamente en Simón El Mago, ya la profanación, la Magia Negra; porque la Bella Helena, en sí misma, no es otra cosa sino la hija de Zeus Tempestuoso (“el que amontona las nubes”), y de Leda, la beldad griega.

Zoroastro se desposó con la Bella Helena, el día de la Resurrección. NIETZSCHE, en su obra titulada “Así Hablaba Zaratustra”, le menciona. Zaratustra o Zoroastro, es el mismo. Recuerdo como comenzaba esa obra Nietzsche, hablando sobre Zaratustra, decía: “Por la orilla de

la ciudad va la vaca multicolor”, y por ahí comienza el relato de Zarathustra, ¿no? Diciendo: “Vengo a hablaros del Superhombre”... Y ese fue el error de Nietzsche: creerse que ya había llegado la Edad del Superhombre, ¿no? Cuando todavía no se ha llegado al Estado Humano, al estado de Hombre Verdadero; eso es lo grave.

Nos habla Nietzsche de la caverna donde Zarathustra meditaba. Dice que Zarathustra vivía en una cueva de ermitaño, y que una misma mañana, mirando al Sol naciente, dijo: “¡Oh Rey Astro grandioso, hace diez años subes diariamente a mi caverna. Si no fuera por tí, por mi Águila y por mi Serpiente, ya me habría cansado de vivir en este lugar”! Y luego bajó de la montaña, Zarathustra, y encontró a un Santo que le dijo:

— “¿A dónde vas, Zarathustra?”

— “Voy a la ciudad”.

— “¿Y por qué vas allá?”

— “Por amor a la Humanidad”... Entonces le responde el Santo:

— “¿No es acaso por amor a la Humanidad que yo estoy aquí, en este lugar? Yo canto cantos, y los canto, y así alabo a Dios, que es mi Dios”... Zarathustra dijo:

— “¡Me voy, no quiero quitaros nada!”. Y aquél Santo envolvió un látigo,

y se lo regaló a Zarathustra.

— “Toma, te doy este pequeño consejo: si vais donde la mujer, no olvidéis el látigo”...

Muchos lo tomaron así, “a la letra muerta”, como que había que golpearla ¿no? Pero la cruda realidad de los hechos, es distinta: A lo que

se refiere es a que hay que tener un poquito de Fuerza de Voluntad cuando se quiere trabajar en la “FORJA DE LOS CÍCLOPES”. Pero los que no entienden de Esoterismo, lo interpretan “a la letra muerta”.

Bueno, lo cierto fue que llegó a la ciudad, Zarathustra, y dijo: “Vengo a hablaros del Superhombre. El hombre no es más que un puente en el camino, un peligroso mirar atrás; todo le es peligroso, ha llegado la hora del Superhombre”... He ahí la gran equivocación de Nietzsche: hablándonos del Superhombre, cuando ni siquiera hay Hombres sobre la faz de la Tierra. Porque lo que hay son “humanoides”, es decir, “mamíferos intelectuales”, pero no Hombres, en el sentido completo de la palabra.

Bueno, en todo caso, Zarathustra cumplió una bellísima misión en la antigua Persia. Cuando resucitó, se fusionó o integró, completamente, con su Walkiria, su Alma-Espíritu. ¿Por qué? Porque ese Buddhi, o Alma Espíritu, como dice la Blavatsky en “La voz del Silencio”, “es un vaso de alabastro, fino y transparente, a través del cual arde la Llama de Prajna”. Ese Buddhi es la Walkiria, y obviamente, el LOGOI INTERIOR se reviste con el Buddhi, está contenido en el Buddhi, en el Alma-Espíritu.

Al integrarse el Alma Humana de Zarathustra con su Buddhi o Alma-Espíritu, es decir, al fusionarse con su Bella Helena, en la cual estaba ya completamente manifiesto el LOGOI DIVINAL, quedó Resurrecto, mirando a través de los ojos de ella, platicando con la palabra de ella: íntegro, unitotal...

¿Qué se hizo Zaratustra? Nadie lo sabe; desapareció de aquella caverna. Es un Maestro Inmortal...

Así, pues, es bueno que ustedes vayan entendiendo lo que significa, la Bella Helena, en términos rigurosamente esotéricos.

Cuando uno logra la Integración con su Alma-Espíritu, dentro de la cual está el Logoi Divinal contenido, como en un vaso de alabastro, entonces queda en uno constituida, en sí misma, la PIEDRA FILOSOFAL, y eso es bastante interesante.

Es necesario saber, realmente, cuál es esa piedra bendita.

Se dice que tal Piedra está dotada de magníficos poderes, y eso es verdad. La explican los mejores Alquimistas como “una pera” o “una manzana de oro”, “un fruto”, “una granada”, algo precioso. La mitad se dice que está formada por el color rojo púrpura, el CARBUNCLO precioso, y la otra mitad del color del ámbar, un dorado... Se describe, más bien, como “luna potable”.

Algunos Alquimistas describen en forma poética, las maravillas o poderes de esa piedra bendita, de ese carbunclo precioso, de ese ABSOLUTO, de ese Sol del Microcosmos-Hombre, de esa "estrella de sapiencia".

Había cierto poeta que la pintaba como “un árbol enorme, gigantesco”. Decía que “hasta los Cedros más grandes resultaban simples hierbas ante semejante árbol, y afirmaba, aquél poeta, que “el tronco era de oro puro” y que “las ramas del árbol eran de plata”, Todo eso es simbólico; la realidad es que aquella Piedra Bendita... ..dijéramos, “potable”, es doble en sus manifestaciones psíquicas, es decir, en sus poderes. Porque si bien es cierto que, en lo relacionado con la medicina universal, resulta siendo el famoso ELIXIR; Elixir extraordinario; el Elixir magnífico de la Luna Potable, no es menos cierto que la relación con la transmutación misma de los metales viles en oro puro, está más bien relacionada con los poderes del CARBUNCLO o GEMA ROJA.

Si la miramos desde el punto de vista del Elixir, del famoso Elixir, in-

cuestionablemente hay mucha Tradición Esotérica y Alquimista sobre el mismo. Afirman, los mejores sabios, que tal Elixir “tiene poderes extraordinarios”; que tal Elixir “puede sanar a los leprosos, curar a los ciegos, a los mudos”; que tal Elixir “puede curar a los paralíticos”, etc.

Viejas leyendas afirman que “si se mezclan tres gotas de ese Elixir con un poco de alcohol, puede devolver la belleza a una mujer anciana, rejuvenecerla; que primero ella tendrá que bañarse con hierbas aromáticas, y que luego tratará su cuerpo con esas gotas del famoso Elixir, entre alcohol; que no habrá de secarse, sino que, ante una llama tendrá que ir secando su cuerpo”...

Es mucho lo que se afirma sobre ese ELIXIR DE LARGA VIDA, sobre esa Medicina Universal que cura todas las enfermedades: “Que si se mezcla con el agua de lluvia de los cielos los árboles, las plantas, se reproducen”, y hasta plantas que están hechas a otros climas, pueden cobrar vida...

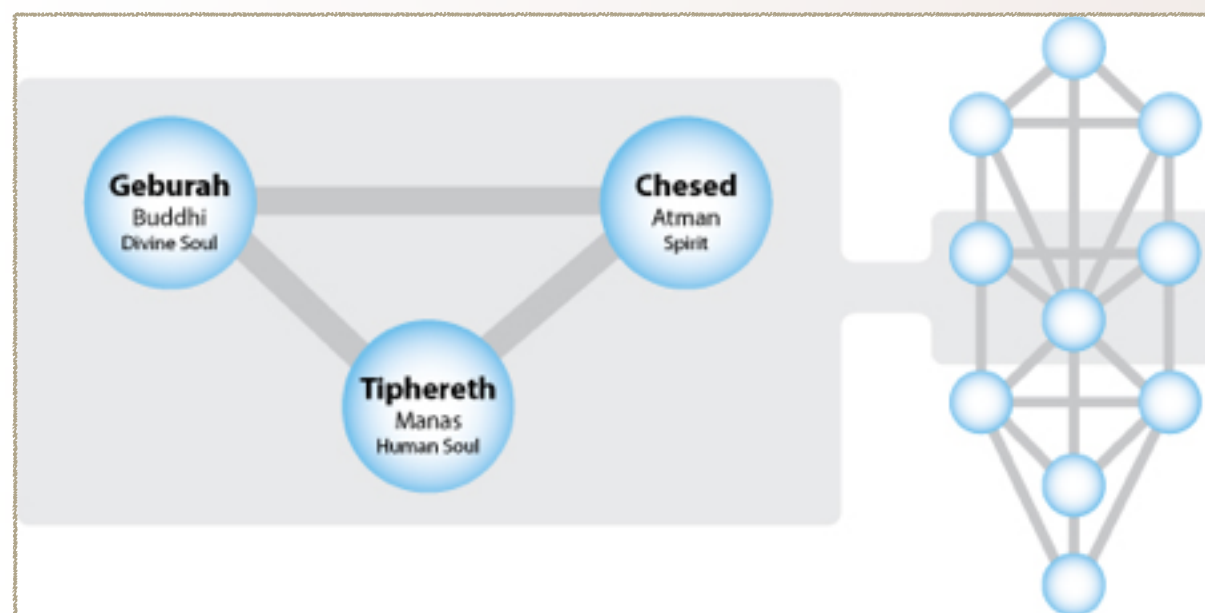
En cuanto a la GEMA, en sí misma, es decir, al Carbunclo Rojo, se afirma que con éste se puede realizar, dijéramos, la transmutación de los metales, de los metales viles en Oro Puro.

En todo caso, no debemos olvidar jamás que la Piedra Filosofal, en sí misma, viene a quedar completa con el matrimonio aquél que habrá de realizarse con el Alma Espiritual, que en los libros clásicos, antiguamente, se denomina “la Bella Helena”.

Para nosotros, los hombres la Bella Helena reviste el atractivo aquél del polo contrario. Las hermanas que escuchan, dirán: “Bueno, ella es

una mujer y nosotras también lo somos; de manera que, ¿qué atractivo puede tener para nosotras?” Pues a esas hermanas les diré que la Bella Helena asume el aspecto del BIENAMADO, ya cambia completamente: es el soñado “príncipe azul” de “Las Mil y Una Noche”.

De manera que el Alma Espiritual, para unos se polariza en forma masculina, para las mujeres, para nosotros los varones, toma la forma de la Walkiria. De manera que siempre es deseable el Alma Espiritual. Además, téngase en cuenta que cuando ya en el Alma Espiritual está el Logoi Interior, el Alma Espiritual parece, como ya dijo Elena Petronila Blavatsky en “La voz del Silencio”, “un vaso de alabastro -dice ella- fino y transparente, a través del cual arde la Llama de PRAJNA”. Es decir, la Llama del Logoi Interior.

En mi obra titulada “Las Tres Montañas”, hay algo que yo escribí y que los hermanos no han entendido. Dije que “en la Lemuria, después de

que había desencarnado Litelantes, yo había tomado una nueva esposa, para seguir adelante en el Camino, una gigante”, y eso es interesante, ¿no? Bueno, la cuestión es que todos creyeron que era mujer de carne y hueso, la que había tomado. Esa no es de carne y hueso, esa es la Bella Helena. Aquél que llegue a la Resurrección, se desposa con la Bella Helena. Y si es una mujer la que llega a la Resurrección, se desposa con el Bienamado. En todo caso, con el Alma Espíritu.

Fíjense ustedes en la posición: De este lado, dijéramos, del río, está el Alma Humana con sus vehículos; del otro lado del río, dijéramos, está el Alma Espíritu. Obviamente, el DIOS INTERNO en su descenso tiene que revestirse con el Alma Espíritu. Obviamente, al verificarse la Resurrección, el Alma Humana y el Alma Espíritu tienen que fusionarse, integrarse completamente. Entonces queda la Piedra Filosofal.

Cuando dice Simón El Mago que “él había encontrado a la Bella Helena en un suburbio, por allá, de Nínive”. Era una prostituta, y realmente, él andaba con una tal Helena prostituta; muy imponente, pero prostituta, se entrevistó, claramente, que Simón El Mago, era un Mago Negro; eso es obvio.

¡Qué distinta es la Bella Helena, con que se desposa Zaratustra! El día de su Resurrección, se encuentra, cara a cara, con la Bella Helena; ella le da un cáliz, una copa, se acerca a él y luego ambos se fusionan, forman un sólo Ser, íntegro, unitotal, queda él mirando con los ojos de ella, viendo al mundo; Resurrecto, porque dentro de ella estaba ya el Logos. Después de eso, los discípulos, que fueron a buscar al Santo, ya

no le hallaron en su caverna. ¿Qué se hizo? ¡Nadie supo para dónde fue Zaratustra!

En cuanto a la Helena de Troya, aquélla por la cual pelearon tantos ilustres varones, aquélla que motivó tan tremenda contienda, indudablemente, es simbólica. No quiero decir que físicamente no haya existido; sí existió físicamente.

En todo caso, surge un interrogante: aquélla Bella Helena que Fausto invocara ante los jóvenes que así lo solicitaron, y que apareció, visible y tangible, ante todos, ¿sería o no sería la Helena de Troya? Yo, sencillamente, me atrevo a afirmar que no era la de Troya, sino la misma Bella Helena de Fausto. Si ella es, como así se afirma, GINEBRA, la Reyna de los Jinas, incuestionablemente tiene poder para hacerse visible y tangible en el Mundo Físico, y por lo tanto, no es extraño que el Dr. Fausto haya conseguido hacerla visible y tangible ante aquéllos jóvenes. Ese es mi concepto...

Pero bueno, continuando adelante con estas disquisiciones, el Alquimista debe esforzarse, ante todo, por despertar Conciencia, para poder verificar por sí mismo, investigar por sí mismo, todas estas grandes verdades de la Piedra Filosofal.

Se nos ha dicho que la ciencia de la Gran Obra sólo se puede entender cuando uno recibe el DONUM DEI, o sea, el don de Dios para poderla entender. Más hay un proverbio muy justo que dice: “A Dios rogando y con el mazo dando”. Si uno quiere llegar a convertirse en un investigador de la vida en los Mundos Superiores, si uno quiere lle-

gar a poseer el Donum Dei, que le permita entender los Misterios de la Gran Obra, incuestionablemente necesita hacer algo por despertar Conciencia. Es claro que destruyendo el Ego, se consigue el despertar de la conciencia más conviene, también ciertos coadyuvantes útiles que nos ayuden en ese proceso del despertar.

Hay una orden muy esotérica, en el Oriente, que se llama “EPOPTAE”. Esa Orden es extraordinaria. No tiene representaciones en el mundo físico; pero si uno se concentra en esa Orden, que es más bien Tibetana, puede conseguir que lo saquen del cuerpo conscientemente, y que lo enseñen a viajar, conscientemente, en las Regiones ASTRAL y MENTAL. Los Instructores de tal Orden, no escatiman esfuerzos en ese sentido: su poder consciente se transfiere a aquellas mentes que piensen en ellos, en los Eoptae. Ellos pueden venir para iniciarlo a uno en JI-NAS, y sacarlo del cuerpo y enseñarlo a viajar, conscientemente, en esas Regiones. Y resulta interesante: Es una Orden Santa que no tiene en el Mundo Físico, templos visibles ni nada por el estilo. Está ubicada totalmente en los Mundos Superiores.

El primer paso, de esa Orden, será despertar a los estudiantes, enseñarlos a viajar, consciente y positivamente, por las Regiones Astral y Mental.

El paso posterior será conducir, a los hombres que no tienen Sacerdotisa, hacia la Autorrealización Íntima del Ser, o a las mujeres que no tienen dijéramos, Sacerdote o esposo.

Ya les he hablado a ustedes que, por ejemplo, que en esa Orden hay elementos, algunos Maestros, que vienen a personificar, completamen-

te, a SHIVA, el Tercer Logos, y hay también otros que están polarizados en forma femenina y que representan totalmente a SHAKTI, a la Isis, o el principio femenino eterno, para ser más claros.

Claro está que un hombre, por ejemplo, que no tiene Sacerdotisa, puede haber sido despertado por la Orden Eoptae, por los miembros de esa Orden, puede recibir, como consorte una DAKYNI, porque está totalmente polarizada con la Shakti, o Principio Femenino Eterno. Trabajando con ella, esotéricamente, consigue la creación de los cuerpos existenciales superiores del Ser, si todavía no tiene esos vehículos, o restaurar el fuego en esos vehículos, si ya los tiene. Y a su vez, una

mujer que no tenga el consorte, puede recibir un DEVA para el Trabajo Esotérico.

Así, pues, la Orden esa, Eoptae, no tiene representaciones en el Mundo Físico, sino que es completamente Suprasensible, y bien vale la pena ponerse uno en contacto con los miembros de esa Orden, para que lo entrenen en el uso y manejo de los Poderes Astral y Mental.

Pero conviene, siempre, acostarnos con la cabeza hacia el Norte. Si ustedes observan cuidadosamente la aguja de una brújula, verán que siempre se orienta hacia el Norte; hay una corriente magnética que fluye de Sur a Norte. Si uno aprovecha esa corriente, acostándose con la cabeza hacia el Norte, será maravilloso. Y si además se concentra en los Eoptae, podrá ser asistido y entonces acelerará, dijéramos, su despertar.

Conforme uno avanza en estos estudios, relacionados con la Gran Obra, comprende la necesidad del Donum Dei; de estar consciente en los Mundos Superiores, para saber por dónde va. Es lamentable tener uno que andar por un camino que no conoce, a ciegas. Pero si uno logra despertar en esas regiones, todo cambiará.

Bueno mis queridos hermanos el Donum Dei se recibe, pero es bueno esforzarnos también para poder recibirlo. ¡Claro!

Se habla mucho, en los textos Tibetanos también, sobre el PHOWA, que propiamente, se dice “FOVÚ (en español)”: LA TRANSFERENCIA DE LA CONCIENCIA. Nosotros necesitamos aprender a transferir la Conciencia a otras regiones, a otros mundos del Cosmos, etc. ¿Es

posible transferir la Conciencia? ¡Sí es posible! Pero, en este caso, ¿por dónde se escaparía la Conciencia? ¿Cuál sería su puerta de salida? Pues el BRAHMARANDA. ¿Cuál es el BRAHMARANDA?

– La fontanela...

¡Exacto! La fontanela frontal de los recién nacidos; está aquí en este lugar donde llaman “la mollerita” en los niños, ustedes saben muy bien que los huesos del parietal son los últimos en cerrarse. Bueno, allí hay una puerta por donde uno tiene que aprender a hacer salir su Conciencia...

Esto de la “Transferencia de la Conciencia”, esto del “Phowa”, o “Fovú” resulta interesantísimo. La Conciencia libre del Ego, puede funcionar, realmente despierta, en los Mundos Internos. Pero, para que la Conciencia pueda salir del Ego, escaparse del cuerpo sin el Ego, sin el problemita ese del Ego, se necesita el Fovú, el Phowa.

Tiene uno que colocarse en un estado de Meditación profunda, rogándole a la misma Conciencia que se escape por la fontanela frontal de los recién nacidos, es decir, por Brahmaranda, se dice así, esotéricamente. Olvidarse o no identificarse más, ser capaz uno de suspender, dijéramos, todas esas cadenas asociaciones mecánicas de la mente y el deseo, recordarse a sí mismo... Hasta pedirle ayuda a la Madre Divina Kundalini, para que sea ella quien saque a la Conciencia por Brahmaranda. Con la Meditación ya muy honda, muy profunda... Estoy seguro que la Madre Divina nos dará auxilio; ella podrá sacar a la Conciencia por Brahmaranda.

Cuando la Conciencia sale por Brahmaranda, el despertar es magnífico, porque por Brahmaranda no puede salir el Ego. Entonces lo que se escapa es la Conciencia y se escapa completamente libre, para funcionar en los Mundos Superiores...

Pero se necesita TRABAJAR, mis queridos hermanos; porque si solamente ustedes escuchan la palabra y no la hacen, como dice el Apóstol Santiago, serían como el hombre que se mira en el espejo y luego da la espalda y se va. Hay necesidad de que esto que ustedes están escuchando, lo hagan; que se pongan prácticos en el Phowa, que aprendan ustedes la ciencia de la transferencia de la conciencia. Los Tibetanos lo logran, pero a base de sacrificios y esfuerzos.

La Conciencia libre puede conocer los Misterios de la Vida y de la Muerte; la Conciencia, por ejemplo libre, en el Oriente, guía a muchos difuntos que han resuelto seguir el "sendero breve". Creo que ustedes han oído alguna vez, hablar del "sendero breve y de la clara luz.

Hay difuntos que resuelven retirarse del escenario de este mundo, algunos definitivamente y otros mientras pasa la Edad de Hierro. Entonces trabajan, lo más que pueden, en la disolución del Ego, mientras están encarnados, y después de la muerte continúan su trabajo en los Mundos Superiores, hasta que lo desintegran y se absorben por último en el GRAN OCÉANO. Pero, claro, es muy difícil no regresar. Hay que aprender a "cerrar matriz" para no regresar, por que las matrices quieren agarrarlo a uno y uno tiene que ser lo suficientemente fuerte para aprender a cerrarlas y escaparse; tienen que resistir "los aullidos del huracán..". Muchos difuntos, por ejemplo, huyen despavoridos, van

a esconderse entre las grutas de alguna cueva, y cuando se refugian en esa cueva, huyendo de la tormenta y del huracán, el cordón plateado ha quedado amarrado a esa cueva. Esa "cueva", ¿qué es? ¡Una Matriz! Otros se devuelven, horrorizados, ante los Aullidos del Huracán Infernal, otros ante las espantosas visiones demoniacas, otros ante las pruebas del Padre-Madre. No resisten, y se regresan; van a parar a alguna matriz. Pero si uno sabe permanecer sereno, y también si es ayudado, si se acuerda del OMNIMISERICORDIOSO o del SEÑOR DE TODA COMPASIÓN, etc. etc., pues al fin logra entrar en un Reino Molecular Superior, donde puede ser instruido por los Devas. Su Madre Divina le ayudará a disolver los "elementos inhumanos" que le hayan quedado, hasta que por último se retira del el Escenario Cósmico, convertido en un simple ELEMENTAL, o BUDDHA ELEMENTAL. En esas regiones de felicidad, puede quedarse para siempre, o sencillamente, mientras pasa esta Edad de Hierro; una vez que pasa, regresa a una Edad de Oro, para entrar en una Escuela de Misterios y Autorrealizarse.

Bueno ese es el Sendero Breve. En el Tíbet, aquellos atletas del Phowa es decir, de la Ciencia de la Transferencia de la Conciencia, ayudan a los que siguen el Sendero Breve; les ayudan guiándolos, animándolos, etc., etc., Puede que aguanten o en el sendero caigan. Es una Ciencia pues maravillosa...

No hay duda también de que el Phowa, en última instancia nos confiere, entre otras cosas, ese Donum Dei; nos permite conocer la Ciencia de la Gran Obra. Yo les he explicado a ustedes aquí, lo que es la Gran

Obra; pero ustedes necesitan del Donum Dei para entenderla, y es importante que sigan las prácticas que les estamos enseñando.

En la Meditación, uno debe escoger la posición más cómoda. A algunos les parecerá mejor meditar al estilo oriental, a otros preferirán sentarse en postura occidental. No importa; pero sí importa que la Meditación sea perfecta, que uno sea capaz de detener la cadena de asociaciones mentales y del deseo, y de concentrarse, internamente, en su Divina Madre Kundalini, rogándole que saque por Brahmaranda, a la Conciencia. Esto es interesantísimo.

De manera que la Transferencia de la Conciencia, en última síntesis, nos lleva a comprender, por medio de la misma, lo que es la Gran Obra.

Estudios ulteriores, son más tremendos. Por ejemplo: hay la Ciencia aquélla que se llama el “THUONJUG” tibetano. Es claro que los tibetanos del Thuonjug son capaces, no solamente de lograr la Transferencia de la Conciencia hacia los Mundos Superiores, sino que también son capaces de apoderarse de otro cuerpo. Muchas veces se adueñan de un cuerpo, que alguien abandonó, de una persona que murió ahogada. Si está todavía ese cuerpo joven, capaz de resistir, se meten entre ese cuerpo, y se lo apropian, para su uso personal, etc. Esos del Thuonjug, si no se cuidan a la larga, pueden convertirse en ladrones de cuerpos; por eso debe ser un poco peligroso...

SECTION 2

COLECCIÓN

- ❖ *EIKASIA: Conferencias pronunciadas al público en general.*
- ❖ *PISTIS: Pláticas impartidas a Estudiantes de Segunda Cámara.*
- ❖ *DIANOIA: Pláticas impartidas a Estudiantes de Tercera Cámara.*
- ❖ *NOUS: Conferencias del Congreso, grabaciones especiales y pláticas informales.*

En esta parte de la colección de conferencias de Samael Aun Weor se incluyen las impartidas a estudiantes gnósticos avanzados (DIANOIA).

Dado que la difusión de los conocimientos gnósticos contemporáneos es una labor altruista y sin fines lucrativos se permite la reproducción **LIBREMENTE** de los contenidos escritos, siempre y cuando se haga en las mismas condiciones de libre circulación y no lucro.

Si la reproducción es completa, deberá citarse la fuente.

Las imágenes que acompañan a los textos fueron obtenidas de diferentes fuentes por lo que si alguna persona tiene derechos de reproducción sobre alguna de ellas, y además desee que no se

incluyan aquí, le pedimos nos lo haga saber para proceder a su retiro.

Las definiciones de la sección del Glosario son síntesis elaboradas de diferentes fuentes, incluyendo páginas de internet de libre consulta y se limitan a servir de referencia simplificada de los términos que aparecen en las conferencias.

Los términos “muerte”, “revolución”, “eliminación”, etc., son parte del contexto de desarrollo psicológico personal a que hacen alusión los conocimientos gnósticos y no tienen nada que ver con asuntos políticos.

Las traducciones fueron hechas por varias personas, por lo que cualquier duda al respecto de los contenidos e interpretaciones, deberán de aclararse consultando el original en español,

disponible también en esta misma página de internet.

www.lecturesgnosis.com

Los temas están siendo publicados en diferentes idiomas, por lo que si Usted esta interesado en colaborar en las traducciones, favor de ponerse en contacto con nosotros por medio de esta dirección de correo electrónico: gnosis.epdn@gmail.com

ATMAN BUDHI MANAS

A lo largo de la Historia y en diversas culturas se afirma que todo esta hecho de acuerdo a siete principios que son las esencias originales de las que están formadas todas las cosas. De ahí vienen los siete cuerpos que son parte de la manifestación de lo que es el ser humano. Es la división de la Naturaleza en siete “planos de expresión” o dimensiones. Estas afirmaciones son parte de la Alquimia y de la Teosofía.

Estos principios o cuerpos no se deben considerar como entidades separadas, sino interpenetrados aunque conservando su identidad. Cada vehículo o cuerpo interno es sustento del inmediato superior.

En la Teosofía se divide los siete principios o cuerpos en dos grupos: una Tríada Superior; y un cuaternario inferior, utilizando las palabras en sánscrito que utiliza el hinduismo.

La tríada superior; la individualidad inmortal, ‘sin forma’ (a-rupa, en sánscrito), esta hecha de ATMAN: la voluntad, el Ser, BUDHI: La intuición o Cuerpo Budhico, MANAS: La mente pura o Cuerpo causal.

El cuaternario inferior; la personalidad mortal, ‘con forma’ (sa-rupa), hecha de cuatro cuerpos inferiores:

¥ kama-manas (manas inferior; cuerpo mental o ‘mente deseante y caprichosa’),

¥ Linga sharira (el cuerpo astral o “centro de las emociones)

¥ cuerpo etéreo o vital y

¥ cuerpo físico (stula sharira)

Términos del glosario relacionados

Arrastrar términos relacionados aquí

Índice

Buscar término

DIVINA MADRE KUNDALINI

También expresado como “Devi Kundalini Shaktí”, o DIVINA MADRE KUNDALINI.

En el marco del hinduismo, el término sánscrito shaktí designa a la energía o potencia activa de un DEVA (dios masculino), personificada como su esposa. En su origen, toda divinidad femenina del hinduismo ha sido llamada DEVI y ha sido asociada con la fertilidad, luego cada DEVÍ y su potencia se ha entendido como SHAKTÍ.

En el marco del hinduismo, la kundalini es una energía invisible representada por una serpiente, que duerme enroscada en el muladhara (el primero de los chakras, que está ubicado en la zona del coxis).

Durante mucho tiempo lo relacionado con el Kundalini, como energía, fue un conocimiento reservado o secreto, pero todas las tradiciones y religiones se refieren a ella con algún simbolismo. Pero la cuna del concepto de Kundalini está en el hinduismo que la personifica como una diosa inmaculada o Shakti, el poder energético femenino de nuestro Espíritu. Se la representa como una serpiente que duerme enroscada tres veces y media, lo que le da su nombre sánscrito.

Los yoguis afirman: “Su propia Kundalini no es otra cosa que su propia MADRE ESPIRITUAL. Usted es su único niño. Ella no puede herirle, ni hacerle daño sino que se dedicará, poco a poco, a curar su propio cuerpo físico y a reparar sus chakras...”

Cuando el Iniciado invoca a la Divina Madre Kundalini, para que le ayude, ella aparece como una Virgen Purísima, como una Madre de toda Adoración. En ella están representadas todas nuestras Madres de todas nuestras reencarnaciones. La Madre Kundalini es la culebra de fuego que sube por el canal medular. Los Mayas y los Toltecas elaboraron toda una cosmogonía alrededor de Ella.

Entre los egipcios la Virgen es ISIS. Entre los Aztecas es TONANTZIN. Ella es REA, CIBELES, ADONÍA.

Diana entre los griegos y la virgen María en el cristianismo han sido también formas de representarla.

En todas las culturas y en todas las religiones antiguas siempre hay una Madre Espiritual.

Términos del glosario relacionados

Arrastrar términos relacionados aquí

Índice

Buscar término

LA FORJA DE LOS CÍCLOPES

En la mitología griega, los cíclopes ancestrales eran eternos, generalmente representados por tres seres con solo un ojo, que vivían en el Tartarus (el infierno), se dedicaban al fundido y forja de los metales y eran los seres mas sabios del mundo, eran, ademas los fabricantes de todas las armas de los dioses en general y trabajaban bajo la supervisión de HEFESTO.

Las expresiones: “trabajar en la forja de los cíclopes”, El “descenso a la novena esfera”, así como la expresión: “trabajar en la fragua encendida de Vulcano”, son diferentes formas usadas en la simbología esotérica para referirse a la transmutación de las energías sexuales, es decir a la práctica del tantra yoga cuya base es el Sahaja Maithuna.

Términos del glosario relacionados

Arrastrar términos relacionados aquí

Índice

SAHAJA MAITHUNA

Maithuna o mithuna es un término sánscrito utilizado en el tantra Hindu para denominar la unión sexual en un contexto ritual. Sahaja es un termino similar que se usa en el Yoga. En ambos casos se hace referencia a la transmutación de la energía sexual mediante técnicas específicas.

A pesar de que hay múltiples interpretaciones de cómo realizarlo, las diferentes traducciones de la palabra maithuna muestra claramente que se refiere a parejas hombre-mujer y su unión en el sentido físico-sexual, y es sinónimo de kriya nishpatti (limpieza madura). Como el espíritu sin la materia no es efectivo por sí mismo, ambos elementos trabajan juntos para lograr la armonía; sólo cuando la unión ha sido consagrada es cuando se considera que maithuna alcanza su plenitud. La pareja es entonces divina: ella es Shakti y él es Shivá.

La literatura tántrica por lo general hace numerosas referencias a la necesidad del control de la eyaculación para lograr realizar el maithuna o sexo sagrado.

El Maithuna es pues la unión sexual de hombre y mujer, sin la perdida de la energía sexual, con fines espirituales.

Términos del glosario relacionados

Arrastrar términos relacionados aquí

Índice

Buscar término