

Amor, Guerra y Ecohechicería gaiana

Parte 01

30 de enero de 2012

Entrevista de Touchstone Tom a JLL en Grokthetalk.com

Thomas: Bienvenidos a una nueva serie que llega tras las charlas sobre la Acción ritual y la Ética gaiana. El título de esta serie será “Amor, guerra y ecohechicería gaiana. Hoy es 30 de enero, estamos inmersos en el apogeo con la luna en la constelación del Carnero y en el turno de Matangi, con Júpiter cerca de la cabeza del monstruo Cetus y estoy seguro de que John, tú tienes algo que comentar sobre esta situación: Júpiter y la Luna cerca de Cetus.

John: Ese fenómeno particular de la proximidad del apogeo lunar a Júpiter es extremadamente interesante y señala un periodo mayor de la fase de apertura de la Corrección de Gaia, especialmente ahora que estamos en el 9º mes o llegando al segundo 7 en la cuenta atrás de 10 segundos. Es una coincidencia sorprendente que no sucede muy a menudo de la forma en que está sucediendo ahora. Júpiter y el apogeo de la luna están haciendo como un baile juntos, se mueven en círculos en una serie de un baile de tango desde ahora hasta mediados de 2012. Esto conlleva sin duda algunas revelaciones muy significativas del mito sofíánico y de nuestros papeles como colaboradores en la Corrección y esto lo seguimos a tiempo real, así que continuaré con mi papel de navegante trazando esos acontecimientos e informando sobre ellos en las notas a la tripulación. El momento actual podría ser considerado el momento inicial de este baile entre Júpiter y el apogeo lunar que comienza en torno a la cabeza de Cetus y luego avanzan a través del Carnero, que es una constelación pequeña de solo unos 20º, a las Pléyades. Es muy significativo que las Pléyades aparezcan en la Corrección, y luego el baile continúa en la constelación del Toro hasta ese momento en 2012 en que el apogeo lunar alcance a Aldebarán, el ojo del Toro, y en ese momento podríamos decir que estamos en el ojo del Toro de la Corrección, dejaré esa metáfora fermentando en vuestras mentes por ahora y la retomaré en las charlas que doy en el ámbito del GNE.

El apogeo de la Luna entrará en el Toro en septiembre y el 28 de noviembre y diciembre, el apogeo alcanza el ojo del Toro y los comentarios sobre esto conciernen al GNE.

Thomas: Muy bien, y antes de entrar en el tema principal de esta serie quisiera que comentaras una cosa porque tengo mucha curiosidad. Me gustaría saber qué estás haciendo en las sesiones por las mañanas temprano que has mencionado.

John: Es muy simple. Los que practicamos el Tantra Planetario o el Tantra Gaiano usamos la observación de los ciclos de la Luna. La observación de los ciclos lunares es un modo de sintonizar con las instrucciones dakini que llegan en realidad de la misma mente de Gaia, pero llegan en 16 canales diferentes a través de su mente. Es como una radio con 16 canales y observando los ciclos lunares cada mes aprendemos a sintonizarnos con Su voz hablando con la voz del pensamiento subliminal dentro de vuestra mente. Y esta instrucción dakini de Gaia-Sophia puede ser mostrada mediante la práctica, en que personas de todo el mundo se sintonicen con la instrucción dakini de un turno determinado, teniendo así impresiones paralelas y similares, no idénticas. Y esto es un hecho excepcional de la práctica.

La práctica consiste básicamente en dos movimientos que conciernen a la fina luna del atardecer y la del amanecer. La primera observación se hace de la fina luna del atardecer, se mira la luna después del atardecer en el oeste y se parece a la curva que hace la mano derecha. Lo más

importante de ese momento de la observación es la “invitación”. En ese momento, invitas a tu mente, a tu cuerpo y a tu vida psíquica y emocional la tonalidad de esa dakini supervisora.

Luego le sigue una meditación de 28 días. Imaginad lo potente que es esto. En diferentes prácticas de yoga, yoga Vedanta o meditación trascendental, la gente se sienta a meditar durante varias horas y obtienen resultados variados. En el Tantra Planetario meditamos durante 29 días y no estás sentado en un estado de meditación durante todo ese tiempo, lo que realmente se hace es entrar en un estado de contemplación y estás contemplando durante todo el día, incluso cuando estás durmiendo y el poder acumulativo de este tipo de contemplación es absolutamente inmenso. Además sabes que no lo estás haciendo solo, otras personas en todo el planeta lo hacen contigo coordinados con el turno lunar, además del hecho de que la meditación se correlaciona con la conciencia de la Tierra misma. No estás solo en su propia mente con esta meditación intentando conseguir algún tipo de estado trascendental. Eso ya ha pasado. Estás dentro de una modalidad de conciencia viva e interactiva con la Divina Sophia, con un Aeón del Pléroma de esta galaxia. Ésta es la realidad.

Comenzamos en el modo de la invitación, y Thomas, tú me preguntas sobre la conclusión. No he hablado mucho de eso. Los últimos 4 ó 5 días de cualquier turno dakini se llama “finalización” (completion), término que he extraído de la práctica Dzogchen. Y en la finalización la palabra clave es “integrar en el cuerpo”, mientras que cuando observas la fina luna del atardecer lo que haces es invitar a la mente subliminal a que se eleve y se revele, es como un rubor en tu piel, la mente subliminal se sonroja en tu mente. Y en el momento de la fina luna del amanecer es cuando la integras.

El ritual de la fina luna del amanecer es un ritual muy específico que yo he realizado muchas veces. Las prácticas del Tantra Gaiano producen una gran gozo al ser realizadas, pero es un privilegio llevarlas a cabo porque no todo el mundo tiene la libertad de levantarse 4 ó 6 horas antes del amanecer durante cuatro noches seguidas cuando es visible la fina luna del amanecer.

Puedo ofrecer más detalles sobre esto en otras charlas sobre el Tantra Planetario. Lo básico que podéis saber ahora, pues me estás preguntando qué leches hago levantándome tan temprano cuatro noches seguidas esperando a que aparezca la fina luna del amanecer: lo que hago es integrar en mi cuerpo la instrucción dakini, no solo la escucho, la valoro, la contemplo, tomo notas de algunos fragmentos de sintaxis dakini que me guiarán durante el resto de mi vida, la integro en mi composición celular, fisiológica, fisicoquímica y neurológica.

Thomas: ¿Qué implica eso físicamente?

John: La Luna lo hace para ti. Cuando observas la fina luna antes del amanecer es completamente lo opuesto a lo que observas con la fina luna del atardecer. Con la fina luna del atardecer veis la luna apareciendo con la luz del sol poniéndose, así que intentas pillarla tan pronto como puedas, y el siguiente día está un poco más alta y así. En el atardecer, cuando invitas la instrucción dakini a que surja en tu propia atención mental, veis la luna surgir de la luz, pero en la adivinación de la mañana de la fina luna del amanecer veis a la luna disolverse en la luz y todo lo que hacéis es observar ese proceso y puedo describir con detalles muy minuciosos lo que hay que observar durante ese proceso. Y mientras observáis cómo la fina luna del amanecer sube, antes de que el sol suba a su vez en el cielo, y se disuelve en la luz del sol. Ésa es la analogía con la instrucción dakini disolviéndose como un elixir en tu ser. Así es básicamente cómo funciona la práctica y la podéis usar para hacer ciertas adivinaciones y también es una práctica de curación muy potente porque es algo que funciona a nivel neurológico y neuroquímico.

Sabemos que la Luna no es un satélite artificial [se ríe] colocado en el espacio por extraterrestres. Sabemos que la Luna no solo está integrada profundamente en los ciclos fisiológicos y menstruales de la mujer sino que está integrada dentro del cerebro de toda persona. La Luna y el cerebro son

altamente interactivos y la Luna y los elixires hormonales del cuerpo, en particular los fluidos linfáticos son increíblemente receptivos a la Luna. Así que la Luna está en realidad interactuando con esos fluidos de vuestro cuerpo todo el tiempo, interactúan con los fluidos linfáticos y con los neurotransmisores. Por tanto, cuando hacéis el ritual de la fina luna del amanecer, lo hacéis de una manera consciente y lo usáis para propósitos intencionados.

Thomas: Genial, esto está muy bien para empezar y escucharemos más información sobre este tema en el futuro. Ahora estamos preparados para hacer el salto hacia algo muy grande aquí. Quiero leer el subtítulo y una breve descripción de lo que vamos a abarcar en estas charlas: Amor, guerra y ecohechicería gaiana.

Estas charlas van a presentar instrucciones sagradas para las prácticas rituales y van directamente a los procesos nucleares del Tantra Gaiano y, en una descripción más amplia, la primera charla va a especificar la diferencia entre el Tantra Planetario y el Tantra Kala. El primero es una práctica de acceso general a la magia interactiva con Gaia y el segundo es un camino de magia pentagrámica que incluye el Golpe Letal y los ritos sexuales con las secreciones.

Las charlas también hablarán de la definición de la magia intencional y cómo difiere de otras prácticas de magia previas y la instrucción sobre el mudra del guerrero kálíka. Nadie puede emprender la guerra mágica contra los criminales sin previamente usar este mudra para ver este triple pacto con Kali, Matangi y VV.

El tema de todas las charlas será una colaboración con los poderes infernales de la Femenidad Divina, la Shakti cósmica.

John, esta noche quieres centrarte en la primera palabra de ese título que es “amor”, así que, por favor, comienza.

John: Lo haré lo mejor que pueda. Sin duda no suelo hablar mucho sobre el amor y, de hecho, hace 4 años en 2008, estuve haciendo una serie de charlas con Johana llamadas “Rapture and Revolution”. Creo que podéis encontrar esas charlas en futureprimitive.org, que es una web que hice para Johana que ella está desarrollando a su propio modo.

En la quinta charla, hablamos sobre el amor y en aquella época, abril de 2008, tuve un pequeño problema con el amor [se ríe]. Aquí estoy cuatro años después y ahora puedo aportar algo. Primero quiero hacer una advertencia, no puedo decir cómo experimento el amor ahora como un brujo, el nagual de Infinity Ridge. Os puedo decir lo que yo considero algunas aproximaciones útiles al amor para los que estáis involucrados en el Tantra Gaiano ya.

El amor es un componente importante del Tantra Gaiano y mi intención hoy es simplemente orientaros para que estabilicéis el enfoque en el tema que nos concierne, pero no voy a hablar sobre mi propia visión del amor o mis experiencias de amor desde dentro del nagual. Eso será en el futuro. Pero voy a decir que una cosa que aprendí con el inicio del Tantra Gaiano y con el Terma del despertar de Gaia: es que nunca hay que hablar solo del amor, nunca digáis la palabra amor sola. Cuando digáis esta palabra, decid en vuestra mente la palabra libertad. **El amor y la libertad van juntos**, ésta es la primera regla de la ecohechicería gaiana, si es que la queréis llamar una regla, no una regla que te vincule a ninguna autoridad. Yo la llamo una regla porque si la cumplís os sentiréis firmes en la autenticidad de vuestras propias experiencias, ese es el único sentido que le doy a una regla, yo no soy ninguna autoridad. Si comparto con vosotros un principio por el que yo me rijo al vivir, lo hago porque me mantiene en mi autenticidad. Nunca pienso en el amor sin la libertad y nunca pienso en la libertad sin el amor.

Quiero recordaros que nos estamos concentrando en el Mudra Kálíka o el yantra kálíka, que tiene un mudra, el yantra kálíka de Mahakali, el triángulo yónico incluido en el recinto de cuatro lados. Y

como señalé la última vez, mirad a este triángulo y dejad que vuestra mirada se mueva alrededor de los tres puntos: mirad el punto de abajo del triángulo yónico que es, por así decirlo, la entrada a la vulva, eso es el amor, la entrada al yoni; luego miráis a la derecha y veis la magia; y cruzamos a la izquierda y veis la guerra.

Ésta es la trilogía de poderes que están incorporados o incrustados en el yantra de Mahakali: amor, magia y guerra.

Hoy me voy a centrar en el amor. Los seres humanos sensatos que todavía mantienen su humanidad, algo de humanidad, quieren amor y quieren ser amados. Permitidme que os hable del amor, si puedo.

Lo primero que quiero decir es que hay un meme circulando por ahí, una sugerencia desafortunada. No me gusta la palabra meme, es una palabra estúpida, un meme simplemente es algo que se repite de manera mecánica en el diálogo colectivo. Viene de la palabra griega *mimesis* que significa “imitar”, es un término arcóntico. Un meme es: “alguien ha dicho esto” y luego todo el mundo lo repite mecánicamente.

Thomas: Como una tendencia de moda.

John: Existe un meme sobre el amor que dice que solo existe dos emociones, solo dos respuestas a una experiencia: amor o miedo. No puedo contar las personas que repiten este meme sin hacer el más mínimo intento de un juicio crítico, saber si es verdad o no. Tengo que decir que esta fórmula es realmente mala. En primer lugar, es falso, no solo hay dos emociones, hay muchas más. Hay dos problemas con este meme del amor y el miedo.

El primer problema es que coloca al amor en el mismo nivel que el miedo diciendo que en cualquier situación tienes dos respuestas: amor o miedo. Hace parecer que el amor es una respuesta como el miedo. El miedo es una respuesta compulsiva, es algo que te agarra. Imaginaos que estoy delante de alguien y siento miedo, yo podría ser controlado y manipulado por el miedo que siento. Pero, ¡no! los grandes memes colectivos te dicen: tienes una elección, puedes sentir amor. Presentar la opción del amor de esa manera es algo completamente erróneo porque sugiere que..., y este es el problema de los memes, pues independientemente de lo que ofrezcan de una manera sintácticamente consciente, sugieren algo y tenéis que ver lo que están sugiriendo. Y este meme sugiere que yo elija el amor como si se tratara de otra compulsión.

Bien, yo estoy en una situación delante de una persona y yo tengo dos compulsiones. Me siento forzado a sentir miedo o me siento forzado a sentir amor. Coloca al amor en la misma categoría dinámica que el miedo. Eso es totalmente erróneo. Y la cosa va a peor porque el amor y el miedo no son las únicas opciones y esa polaridad o dicotomía es errónea.

Os voy a ofrecer una metáfora como herramienta para dejar pasar este estúpido meme. Y voy a llamar a esta metáfora “The Wheel of Compassion” (la Rueda de la Compasión). Imaginemos que la compasión es una rueda y en el eje de la rueda está el poder de la compasión, y la rueda gira sobre su eje y el eje es la misma compasión. Ahora imaginemos el borde de la rueda y el borde de la rueda está conectado al eje mediante los radios, así que en realidad son los radios los que soportan el aro. La compasión tiene radios como una rueda y básicamente son 6 y están organizados en dicotomías obviamente, son opuestos. Así que tenéis tres emociones o funciones del comportamiento humano, tres funciones psicológicas, por así decirlo; y luego tenéis sus opuestos, y estos 6 representan los radios de la Rueda de la Compasión.

¿Cuáles son estos radios? Son tres dicotomías, tres grupos de polaridades. El primer grupo es el **amor** con su polaridad. Normalmente se dice que la polaridad del amor es el odio, eso no es verdad. La polaridad del amor es la **indiferencia**, y la indiferencia, o lo que yo llamo falta de pasión, es una respuesta muy importante. El amor necesita la indiferencia porque, si no existe la

indiferencia como una polaridad de mi amor, entonces mi amor se convierte en una compulsión. Así que en cualquier oportunidad o situación que tengo de conocer a otro ser humano, tengo la oportunidad de amarlo o tengo la oportunidad de la indiferencia. ¡La indiferencia es algo maravilloso! Si me encuentro contigo en la calle, yo me muestro indiferente a ti, no te miro con amor y esa indiferencia es tan buena como el amor, y es necesaria para el amor porque significa vivir y dejar vivir. No tengo que amar a cada ser humano que se me pone delante, sino que permanezco en una indiferencia desapasionada con la gente, porque si puedo amar también puedo sentir una falta de pasión por la gente.

Thomas: Eso enlaza con lo que decías al principio, el amor y la libertad van unidos.

John: Si eres libre de amar, también eres libre de no amar, la libertad de querer y la libertad a no querer. Puedes ser libre de no querer, no tienes que querer a todo. Eso es estúpido. Querer no es una compulsión. Podemos ver qué bella complementariedad hay aquí. Estas polaridades no están en conflicto, son polaridades complementarias: amor e indiferencia, la indiferencia es el opuesto al amor. Si yo amo a alguien, yo no me muestro indiferente a mi gata Nikita, nunca, porque amo a mi gata, pero me muestro indiferente al gato del vecino, no quiero al gato del vecino.

La segunda dicotomía tiene que ver con el **odio**. Y el odio de verdad que es una cosa estupenda, y cualquier persona que puede amar de verdad debe ser capaz de odiar. Y tengo que decir que, incluso aparte de la ecohechicería gaiana y la ética gaiana, si creéis que podéis amar sin odiar estáis completamente engañados. Vuestra habilidad para odiar es justo tan importante como vuestra habilidad de amar y existe un modo de odiar honrado, honesto y necesario, algunas cosas necesitan una respuesta de odio. Y solo estoy empezando a extenderme en esto porque es tan jodidamente obvio.

Me podéis decir: “Bien, John, si el odio no es el opuesto al amor, ¿qué es?” Intentad la **empatía**, entonces conseguiréis una dicotomía realmente potente. El odio y la empatía son dos radios opuestos de la rueda que circula alrededor del eje de la compasión. ¿Qué es la empatía? La empatía es tan importante, la empatía es aquello mediante lo cual sellamos una afinidad con la experiencia de otra persona, pero la empatía se puede ocultar. La diferencia es que una persona sana puede sentir empatía y lo oculta en una ocasión si elige hacerlo, pero un psicópata no siente empatía en absoluto. Yo puedo sentir empatía, pero también puedo contener mi sentimiento de empatía. Puedo ocultar la empatía, y cuando oculto la empatía me siento libre para odiar. De nuevo, podéis ver la bella dinámica que se mueve aquí, la complementariedad del odio y la empatía, dos radios opuestos de la Rueda de la Compasión.

Llegamos al tercer grupo. Básicamente se trata de un sentimiento que tenemos que concierne a cada momento de nuestra existencia, que concierne a la habilidad de movernos a una experiencia. Esto ha recibido el nombre de miedo, así que me siento tentado a que el miedo es uno de los radios y tiene su opuesto, pero no voy a usar la palabra miedo, voy a usar la palabra **negación**. La negación es un radio de la Rueda de la Compasión y opuesta a ella está el **reconocimiento**. Ésta es una de las dicotomías más poderosas en la totalidad de la vida emocional y moral humana. Es la dicotomía de la negación y el reconocimiento. Y en esta línea, en esta dicotomía suceden muchas cosas malas y desafortunadas entre la gente. Así como guerreros gaianos y guerreros kálikas, en primer lugar, queremos sensatez y equilibrio, como un maestro de Aikido, en un equilibrio perfecto entre estos pares de opuestos, para usar el término clásico -como los llamaría Jung o Joseph Campbell- yo los llamo complementariedades.

No coloco el miedo en la rueda. ¿Por qué no? Porque hay algo relacionado con el miedo que es muy importante que entendamos. Existen dos maneras de sentir el miedo en este mundo, solo dos formas. Y estamos diseñados por el Aeón Sophia, y todos los demás animales están diseñados de esta forma, pero nosotros tenemos una particular latitud de libertad en nuestro diseño que otros animales no tienen. Existen dos formas en la que podéis sentir el miedo. La primera es, en lenguaje

militar, ante un peligro claro e inminente, eso significa que vas a ser atacado, no estás imaginando nada. Si estás conduciendo y se te pincha una rueda y puede que te salgas de la carretera y te despeñes, estás en un peligro claro e inminente y sientes miedo. Todos los animales sienten miedo ante un peligro claro e inminente. Y esto es válido, es un instinto de supervivencia que está dentro del diseño que hizo Gaia-Sophia para nosotros y el resto de las especies animales.

El segundo tipo de miedo es cuando no existe un peligro claro e inminente y temes algo que imaginas que podría suceder. Aquí hay una regla que se llama **la regla del brujo de la no negación**: cuando tienes miedo ante un peligro claro e inminente, no niegues ese miedo y mira qué es lo que te está amenazando en realidad. Esto es lo que hace la gente todo el tiempo porque piensan que no tienen el valor para enfrentarse a lo que les está ocurriendo, así que prefieren negar que están en peligro. La segunda aplicación de la regla del nagual de la no negación es que cuando tienes miedo de algo que no puedes probar (de un acontecimiento futuro que parece real), cuando tienes miedo de algún hecho futuro que imaginas, no respondes a ese miedo del modo que respondes al miedo ante un peligro claro e inminente. Esto implica otro desafío. Por ejemplo, ahora si te dicen que el mundo tiene que tener miedo de que Irán va a atacar a Israel con combas nucleares, esa siembra de temor que impregna el mundo hoy y que se está incrementando fuera de todo control y que proviene de Israel y los gánsters de Israel, la guerra contra el terrorismo, cualquier persona podría ser un terrorista. Todo este miedo no es ante un peligro claro e inminente y lo que tenéis que hacer -y esto es muy difícil, pero es una práctica del guerrero- es dar un paso atrás y decir: “En realidad, no hay nada que temer si no puedo nombrar cuál es el peligro claro e inminente, entonces ¿qué sentido tiene este miedo que tengo?”. Si lo investigáis, y os juro que este ejercicio es extremadamente profundo, descubriréis que el miedo que surge ante un peligro que no es claro e inminente está basado en una negación de algún tipo. Tienes ese miedo porque estás negando algo y necesitas mirar lo que estás negando.

Permitidme que os dé un ejemplo: hablamos aquí de una comprensión psicológica, un ejemplo que podría ser muy útil para entender el gran fantasma o espectro del miedo que se burla del planeta ahora desde le 11-S, la guerra contra el terrorismo. En EE.UU. la gente vive en el miedo, si coges algo o dices algo, qué lleva esa mujer en la bolsa, puede haber una bomba ahí. Cuando analizáis estos miedos, este miedo que es un fraude. Dices: en realidad, no hay nada que temer aquí y no sentiría miedo ahora mismo si yo no estuviera negando algo. En América, por ejemplo, la gente que cae en la falsa guerra contra el terrorismo, caen ahí aunque no existe un peligro claro e inminente y caen ahí porque están negando algo, niegan la **responsabilidad que hace falta para ser libre**, niegan la verdad innegable e inevitable de que ser libre conlleva un riesgo, es arriesgado ser libre. Puesto que la gente niega su propia responsabilidad de ser libres, caen en el fraude del miedo que no es un peligro claro e inminente.

La regla del nagual de la no negación dice: sal de la negación y reconoce lo que es que realmente te da miedo. Creo que la guerra contra el terrorismo no tendría éxito si los americanos no tuvieran miedo a su propia libertad, ellos tienen miedo de hacerse responsables de su propia libertad.

Podéis ver lo poderosas que son estas complementariedades. Para concluir estos comentarios sobre el amor me gustaría volver a la rueda, amigos, ¡es una rueda! Y la rueda gira sobre el eje y por la tierra y, en un momento en particular, una parte de la rueda está sobre la tierra y mientras te mueves por la vida y permanecéis centrados e la compasión, que es el sentimiento de compañerismo por otro ser vivo, ya sea otro ser humano o un animal o una serpiente o un insecto o el mismo planeta, y estáis entrados en la compasión y la rueda gira y mientras la rueda gira, cada uno de estos seis puntos está sobre la tierra en ciertos momentos. ¿Qué está sobre la tierra? ¿Es el amor o la indiferencia, es el odio o la empatía, es la negación o el reconocimiento? Y gira y gira y en un momento concreto de vuestra vida, en cualquier lugar donde entráis o del que regresáis, la rueda gira y uno de esos 6 radios apunta a la tierra.

Y cuando podéis ser conscientes de esto, estáis emocionalmente conectados y sabéis a lo que os enfrentáis en vuestra propia dinámica emocional, y el amor es solo uno de esos 6 puntos.

Thomas: El amor es uno de esos puntos, pero le das cierta importancia aquí en esta charla de tres secciones sobre el Amor, la Guerra y la ecohechicería Gaiana. ¿Por qué lo elevas?

John: Yo no lo elevo, lo separo y lo coloco en otra igualdad. De hecho, como ser humano sensato e íntegro, persona moralmente responsable, tienes que aceptar que cualquiera de los 6 puntos puede estar sobre el suelo en cualquier momento. Yo no le doy preferencia al amor.

Cuando miramos al compromiso con la ecohechicería gaiana, es de manera particular el poder del amor el que llevamos a ese compromiso. El amor y lo sobrenatural operan en la misma frecuencia, eso es verdad, es una de las tres instrucciones del Terma del Despertar de Gaia. Para hacer la conexión con lo sobrenatural, que son los poderes telúricos infernales de la Femenidad Divina, de Shakti, usáis el poder del amor seleccionado de entre estos 6 poderes que hay en la Rueda de la Compasión. Pero en la vida del día a día, en las situaciones que vivís todos los días, ya sean profesionales, personales, sexuales, etc., la rueda gira y cualquiera de esas emociones os puede implicar en cualquier momento y todas son útiles, iguales como parte de la rueda. ¿Está claro hasta ahora?

Thomas: Sí, está perfectamente claro. ¿De qué quieres seguir hablando en este tema del amor?

John: Me gustaría añadir dos cosas, Thomas. La primera es que quiero hablar del amor cósmico, la iluminación, abrir el corazón como 1.000 lotos al comienzo de la creación, sentir tu corazón totalmente abierto como una sucesión de flores de loto, una dentro de la otra. Cuando sientes eso, es algo que nunca puedes olvidar, es algo que te alivia. No tengo duda de que mucha gente que vive en esta tierra ahora mismo haya tenido esa experiencia. Yo estaba en la terraza del hotel de 5 estrellas en Ronda el 21 de julio de 2008 y se me abrió el corazón de esa manera. No era la primera vez, me había sucedido antes.

Quiero decir que a partir de esas experiencias más llegué a darme cuenta de algo que era sorprendente. He conocido a otras personas que dicen que han tenido esa experiencia y no los menosprecio. Luego leí ejemplos de yoguis y místicos que han tenido esta experiencia como Santa Teresa o Yogananda o cualquiera de los gurús y maestros indios, americanos budistas. Pero cuando analicé cómo la gente salía de esa experiencia, para mi asombro, no salieron de la misma manera que yo. Una cosa es tener esa experiencia de tener tu corazón abierto como un loto blanco manando elixires y sintiendo que todo es amor que se mueve a través de tus células. Es un elixir físico. Otra cosa distinta es qué pasa cuando sales de ahí, cuando vuelves al mundo y a la gente. Y os diré sin rodeos que lo que me desconcierta es la forma con la que mucha gente, en especial del círculo de la Nueva Era, expresan esa experiencia.

Cuando yo experimenté el amor cósmico y la explosión de lo Divino Infinito, un manantial de amor en mi propio corazón, yo adquirí la habilidad para amar incondicionalmente. Yo sé lo que es amar de una manera incondicional, yo puedo amar incondicionalmente, pero en el mismo momento que adquirí esa capacidad, me di cuenta de que venía a mí sin ninguna obligación de usarla sobre nadie, escuchad bien, excepto conmigo mismo. Así que parece que algunas personas que han tenido esta experiencia y salen con la compulsión de que tienen que expresar amor a cada persona que se encuentran. No, no y no de nuevo.

Basándome en mi experiencia, a la única persona que se te pide que ames cuando adquieres la capacidad para amar incondicionalmente es a ti mismo. Esto no es una opción. Si no aplicas ese amor incondicional hacia ti mismo ante todo, no serás capaz de mantener la capacidad. Te han otorgado una capacidad en tu estallido de despertar cósmico, en la iluminación del corazón, se te ha

otorgado esa habilidad, que es una habilidad innata que todos tenemos de todas formas, que está en nosotros todo el tiempo como seres humanos, pero explota desde ser potencial a ser real y, de repente, eres real, totalmente capaz de amar incondicionalmente a cada persona de este planeta, pero no sientes compulsión a hacerlo porque el amor y la libertad vienen juntos.

Thomas: Tengo que hacer la pregunta obvia: ¿Cuál sería el motivo para ocultárselo a una persona?

John: Yo no lo oculto, no es eso, no se puede ocultar, es que no lo expresas en un contexto particular hacia una persona particular. Es una elección a expresarlo. Lo sientes, está ahí. Yo puedo sentir un amor incondicional por cada persona que me encuentro, un extraño en la estación de autobuses, alguien que está junto a mí en una cola del aeropuerto, pero yo elijo no expresarlo a todo el mundo porque el amor y la libertad van juntos, y la libertad y el amor van juntos, y el amor es una elección. En realidad aquí llegamos a un cruce de caminos, el cruce entre el camino del Tantra Planetario, la práctica del Tanta Planetario que conlleva un amor por la Tierra, por la Divina Sophia y por el Antropos y por ti mismo, y la práctica de la guerra kálíka, que es una salida hacia ese misterio, el misterio de la Tierra.

Así que la pregunta que os planteo ahora. ¿A quién aman los guerreros kálíka y cómo aman? Ésta es la pregunta que tenemos que retomar en nuestra próxima charla. Recordad de nuevo el yantra de Mahakali, el triángulo yónico apuntando hacia abajo rodeado por el recito de cuatro muros. Os voy a enseñar cómo usarlo.

Lo primero que tenéis que hacer es sacarlo de internet e imprimirlo sobre una transparencia. Luego, coged la transparencia y ponedla en un espejo y os quedáis de pie ante el espejo y hacéis el Voto mirándoos a través del yantra. Y el Voto Kálíka que se hace con un mudra particular, el mudra del guerrero kálíka consiste en tres intenciones, la sintaxis es muy simple: “Tengo la intención del amor, tengo la intención de la magia y tengo la intención de la guerra”.

Como practicantes de Tanta Planetario y como seres humanos, tenemos un amor generalizado a la gente. Yo soy un tipo amable pero no voy por ahí mostrándolo mucho, de hecho ya casi no lo muestro porque pienso que es un desperdicio mostrarlo. Si nos giramos a un compromiso más profundo nos preguntamos: Como guerreros kálíka ¿Qué vamos a hacer con este poder de amor incondicional? ¿Qué condiciones le ponemos?

Podéis preguntar: ¿Pero por qué demonios vamos a ponerle condiciones al amor incondicional? Tenéis que hacerlo porque no hay modo de expresarlo en su forma incondicional, porque es infinito y no tiene límites, es inexpresable. Y esto es lo primero que hace un guerrero kálíka en el Voto: “tengo la intención del amor para...”

Os voy a dar un ejemplo, me voy a usar a mí mismo como ejemplo. Yo soy el iniciador de esto, soy el primer guerrero kálíka de las nueve generaciones del Tiempo Oscuro de la Inocencia y os voy a mostrar cómo hacer el Voto haciéndolo yo. Yo empezaría con el amor. La sintaxis tiene que ser muy clara, tiene que ser tan clara como la mente jamás pueda alcanzar: “Tengo la intención de amar a todo aquel que honre y siga la visión sofíánica y que esté dedicado a proteger al Antropos y a la Tierra y todas las criaturas sensibles y que cumplan el experimento divino en este planeta”.

Hace cuatro años, en 2008, cuando estaba en esa llamarada demoniaca después de haber recibido el Terma del Despertar de Gaia, buscaba una manera de expresarle a la gente lo que me pasaba porque obviamente estaba en un estado maniaco las 24 horas del día, y en una conversación con alguien que conocía en aquella época, la llamaré mi amiga Ria, dije: ¡Guau, esto es fantástico! Estamos en los inicios de una nueva magia, una magia planetaria, los comienzos de una brujería nueva y la llamaré la brujería del amor y de la intención. Es magia intencional lo que practicamos en el Tanta Planetario y en el Tantra Kala, el camino del guerrero.

Todas las magias anteriores son magias del deseo, pero no magia intencional, y ésta es la razón por la que empezamos cada uno de los compromisos para el yantra Mahakala con “tengo la intención”, y entregáis vuestra intención a Kali y ella se la entrega a VV y ambas la trabajan y os la devuelven, y cuando regresa a vosotros es algo inimaginablemente poderoso. Ésta es la colaboración con la Shakti cósmica y la Femenidad Divina, no se finge, no es fantasía, no es un juego insípido místico como los programas de la Nueva Era. Esto es usar el poder de vuestra intención en la mayor expresión de vuestro amor.

Y poco a poco, día a día, momento a momento, mientras hacéis la práctica entráis en esa expresión de vuestro amor, encontráis cuál es la expresión de vuestro amor. ¿Cuál es la mayor expresión de vuestro amor? No lo podéis decir ahora, pero podéis definirla cada día, en cada momento cuando entréis en esta práctica.

Ésa es la recompensa, si es que quieres que hablemos de ella, la recompensa no está en la sintaxis del nagual. La recompensa es darse cuenta de la mayor expresión de vuestro amor mientras la forjas en cada momento de vuestra vida en la acción y la imaginación. Y cada día es excitante, es una absoluta emoción en esta práctica.

Thomas: Ya lo es. En este punto en mi propio viaje por este camino. Es maravilloso entrar en esta práctica y ver cómo se desarrolla.

John: Se desarrolla muy rápido y además hay un efecto acumulativo, por supuesto. La gente que nos escucha y que está en esta práctica, todos ganamos de los demás e intensificamos a los demás en esta práctica. Esta energía es increíble.

Ésa es la introducción, Thomas. No sé cómo suena, pero esto abarca todo lo que quería decir sobre el amor y es todo lo que puedo decir ahora mismo. Podría añadir que emprendéis el Tanta Planetario por el amor en nueve formas que el Antropos hereda: el amor a la libertad, a la verdad, a la belleza, al placer, a compartir, al aprendizaje, al poder y el noveno al misterio. El amor al misterio porque hay misterio en todas estas cosas y en la vida de este planeta y en el experimento divino. Es un gran, gran acontecimiento misterioso y el amor a ese misterio es algo que hay que defender y proteger en el camino que estamos ahora analizando.

Thomas: Fantástico, John, no sé que más añadir. Creo que es una manera perfecta para empezar. ¿Nos quieres dar un señuelo de lo que viene en la siguiente entrega?

John: Es hora de ser muy explícitos, Thomas. Voy a ser muy explícito contigo sobre esta práctica kálíka. Para mí es apasionante porque no he dicho mucho sobre la instrucción que recibí. Recibí una enorme cantidad de instrucción desde el verano de 2008. He puesto algo en el Tanta Planetario, en metahistory.org, en estas maravillosas entrevistas contigo y otras personas.

Thomas: Dijiste anoche que íbamos a entrar más en las técnicas y los detalles reales.

John: Correcto.

Thomas. De acuerdo, John. Hablamos en un par de días para la próxima entrevista de esta serie.

Usted es libre de:

- copiar y distribuir el material en cualquier medio o formato
- hacer obras derivadas

Bajo las condiciones siguientes:

Reconocimiento — debe dar crédito adecuado, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se realizaron cambios. Usted puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero de ninguna manera que sugiera que el licenciador lo respalda a usted o apoya el uso que hace de su obra.

No comercial — usted no puede utilizar el material para fines comerciales.

Compartir bajo la misma licencia — si usted altera o transforma esta obra, o genera una obra derivada de ésta, deben distribuir la obra generada bajo la misma licencia que la original.

[Licencia Creative Commons 4.0](#)

Equipo de traducción:

- ◆ *Rocío Gómez*
- ◆ *Javier Martínez*

