

Tantra Planetario

El Shaktí Cluster

John Lamb Lash

Traducido por Rocío Gómez y Javier Martínez

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](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Prólogo

¿Qué es el Shakti Cluster? Bien, John Lamb Lash se ocupa en este libro de ofrecer una extensa definición de este fenómeno, su origen, composición, etc. A modo de introducción diremos que la práctica de aproximación a entender lo que es el Shakti Cluster podría ser concebida como un juego, *lila*, el juego cósmico, en este caso, el juego de la interactividad con Gaia mediante el seguimiento de los ciclos lunares y las energías y estados de ánimo que se repiten en la experiencia de los ciclos.

Y como todo juego, se aprende jugando. La lectura del manual te aportará unas nociones teóricas y algunos datos bastante útiles para que te inicies en esta práctica, pero no será hasta que juegues por ti mismo cuando aprendas exactamente qué es el Shakti Cluster y cómo se materializa en tu vida, tus experiencias y tu conexión con el cosmos.

La traducción de este manual nos ha enseñado lo que es *lila*, ese juego de imaginación verdadera que nos coloca en nuestra auténtica posición con respecto al cosmos, ciclo tras ciclo, permitiendo que su energía penetre en nuestras vidas. Mirar la luna mes a mes es un precioso juego de sensaciones. Abrirte a las experiencias de renovación de un nuevo ciclo ayuda a asimilar experiencias pasadas y a recrearte en el continuo flujo de transformación que significa ser un animal humano en fusión con nuestro hábitat. Mirar la luna te coloca en Kala, el momento presente y el Shakti Cluster es una de las herramientas que te conducirá al Ahora.

ÍNDICE

El Shakti Cluster. Un mandala tántrico gaiano (13-dic-2014).....	7
Canales Dakini (28-nov-2008).....	23
Pulsación Divina	31
De crucero por los shaktis lunares (27-mar-2009).....	39
Análisis de los shaktis lunares para 2008-2009	53
Resumen de final de año (2009) de los ciclos lunares	59
Tantra Planetario en 2010 (15-mar-2010)	61
TORO: Bhuvaneshvari y Tara (21-abr-2009)	71
GEMELOS: Bagalamukhi (27-may-2009).....	77
Bagalamukhi reexaminada (25-jun-2009).....	83
CANGREJO: Vajrayogini (26-jun-2009).....	89
La unión del deseo y la compasión (28-jun-2009).....	97
La compasión de la liberación (11-jul-2009).....	105
LEÓN: Bhairavi (16-ago-2009).....	113
VIRGEN: Shodashi, “16” (19-sep-2009).....	121
Cortejando a la Virgen (19-oct-2009).....	131
LA BALANZA: Turno de Visvamata (18-nov-2009)	143
MANITU: Matangi, La Paria (15-mar-2010)	155
Matangi frente al timador de dos caras (mar / abr-2010).....	163
El Shakti Cluster. Un árbol tántrico de la vida (ago-2009)	171

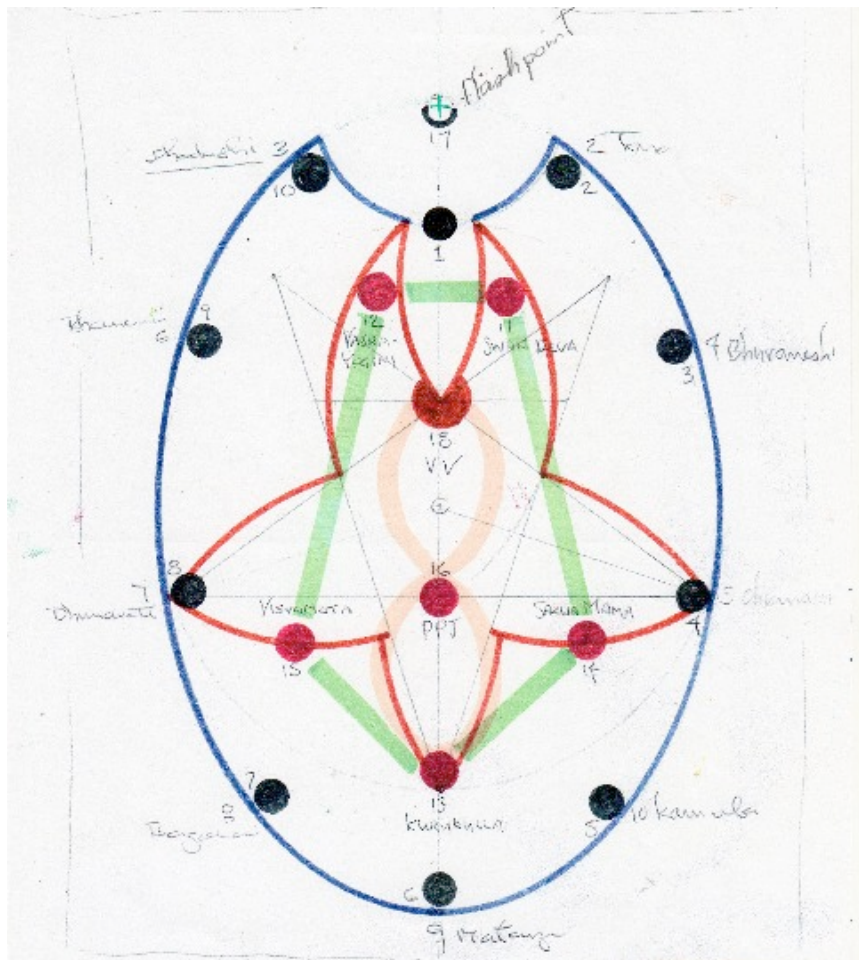

El Shakti Cluster

Un mandala tántrico gaiano

¿Qué es el Shakti Cluster, el icono principal del Tantra Planetario?

Es una representación plana y simplista de un vórtice anómalo de cinco dimensiones en el campo bioelectromagnético de la Tierra, que comprende una consola de dieciocho canales manejados por poderes femeninos sobrenaturales, *dakinis* y *devatas*, expresiones dinámicas de la Madre Animal Planetaria, Gaia-Sophia.

El diagrama superior en una rudimentaria versión hecha a mano del Shakti Cluster:

Composición:

La composición del Shakti Cluster es simple, consiste en los siguientes componentes:

Un ÓVALO envolvente de diez círculos pequeños negros que rodea a un PENTAGRAMA que apunta hacia abajo (estrella pentagrama) superpuesta a un PENTÁGONO alargado que apunta hacia abajo con el SÍMBOLO DEL INFINITO en el eje vertical inscrito dentro, uniendo al pentagrama y al pentágono y, finalmente,

una ESTRUCTURA FLORAL o FLORAISON con pétalos verticales en un tipo de formación en pinzas, dos amplios pétalos apuntando a la derecha y a la izquierda y un pétalo apuntando hacia abajo.

Notad esta característica peculiar: la parte superior o corona del ÓVALO está abierta y dentada con el circulito negro numerado con 1 flotando dentro de ella, equilibrado entre los dos puntos de la FLORAISON y el círculo negro (numerado 17 y suspendido más arriba en la corona exacta del ÓVALO). Así, contáis seis puntos en el eje vertical del diseño total. Todos los puntos, que representan modalidades de la consola de 18 canales del Shakti Cluster, definen lo que podría ser considerada la columna vertebral de la formación. Floraison es el término que yo propongo para ese componente floral del Clúster, una metamorfosis, si lo preferís, de la antigua cabeza de cabra satánica.

Contrariamente a la inmadura creencia de muchos cristianos que han dedicado miles de horas de comentarios en YT a exponer esta imagen como el mismo logo del S!A!T!A!N!I!S!M!O, ni la cabeza de la cabra ni el “pentagrama invertido” son pertenencia de aquellos que presumen de ser, o se supone que son, satanistas –independientemente de lo que sea satanista–. Ambas imágenes pertenecen al tesoro oculto de la endopsique humana. Son productos de la imaginación humana a medida que se extiende dentro de los reinos de los procesos creativos divinos. La cabeza de cabra es una alusión a los **traigoi** (cabras), como la gente común llamaba a los iniciados y telestai en su época. Se sabía que los iniciados viajaban por caminos difíciles, empinados y remotos en la búsqueda de conocimiento del tipo no ordinario. Las tragedias griegas (**trag-odio**, “canción de la cabra”) codificaban algunos secretos de instrucción teléstica. Con la ascensión del Cristianismo, los ideólogos de la nueva religión, que temían a los poderes eróticos naturales de la Tierra, convirtieron al dios-cabra Pan en el diablo. Es una vieja historia contada muchas veces hasta el extremo del aburrimiento por los eruditos competentes como [Jeffrey Burton Russell](#).

Con respecto al pentágono, explico más adelante cómo presenta el dispositivo de formateo para las generaciones de animales sensibles en los experimentos aeónicos en innumerables sistemas planetarios.

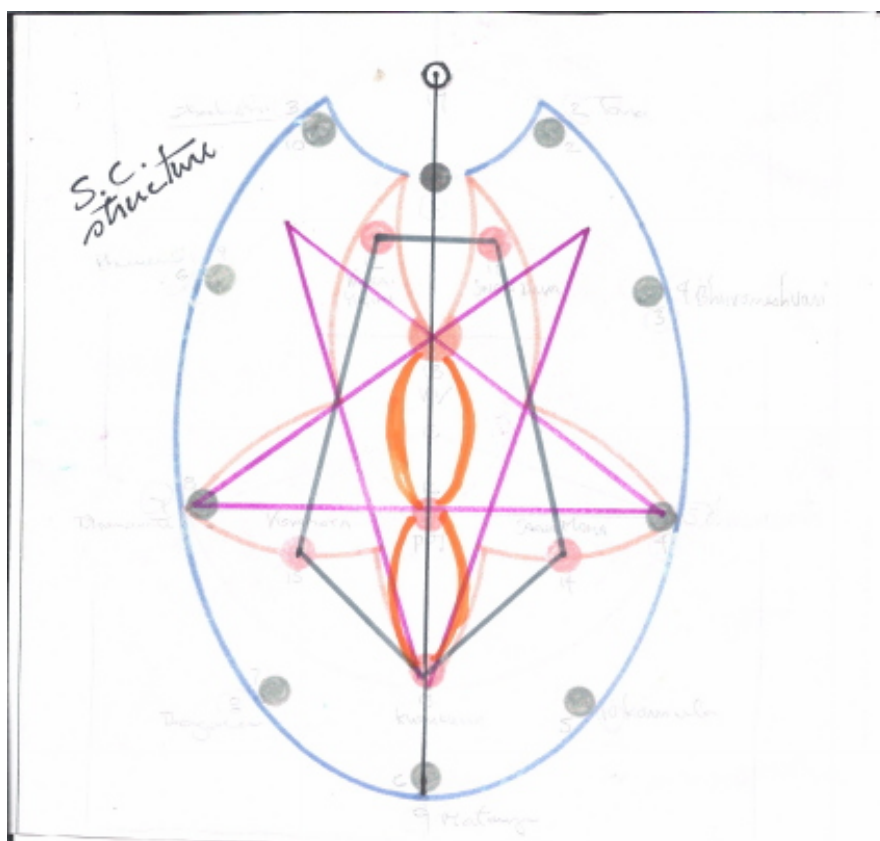
En todo caso, propongo que la formación de pentágono del Shakti Cluster sea llamada FLORAISON. Es una palabra francesa para “floración”, pero podría ser adoptada en inglés.

¿Pronunciación? Diría, flo-REI-son¹. Poned énfasis en que la *s* es *s*, no una *z*. “La flo-REI-son es una estructura como una flor incorporada en el Shakti Cluster”. Como tal, es un neologismo único del Tantra Planetario.

Addendum 15 de diciembre: Después de reflexionar, *floraison* no me va bien. Bien podría ser *florette*, que significa diseño floral. Aconsejo adoptar *florette*. JLL.

Confusamente, hay dos grupos de números en el boceto inicial. Corregiré esta característica a medida que continúe este ensayo. Así que ignorad la numeración de momento y concentraos en la estructura global que consiste en formas superpuestas entretejidas de una manera intrincada.

ESTRUCTURA

Aquí está el diseño con las características estructurales resaltadas, representado en gráficos hechos a mano basados en mi boceto original de noviembre de 2008. Así, un poco más de seis años después (!), el mundo llega a ver la dinámica de la composición del Shakti Cluster que el tertón de Maine recibió en la descarga visionaria integrada con el Terma del Despertar de Gaia el 8 de agosto de 2008.

Tengo que decir que estoy estupefacto ante el hecho de que hayan pasado seis años hasta que he sido llevado al momento justo para volver a ese diseño y proporcionar el análisis y la aclaración detallada presentada en este ensayo. Haced con ese retraso lo que queráis. A menudo me pierdo con las labores domésticas.

Notad que los puntos más bajos de la estrella pentagrama convergen en un solo punto. Daos cuenta también de cómo los restantes cinco puntos de las esquinas del pentágono ubican cuatro puntos en la FLORAISON, en el extremo inferior de los pétalos amplios y dentro de los pétalos verticales más finos. De otra manera, estos puntos no pueden ser localizados. Fijaos además en que los dos vértices verticales de la estructura pentagrama (“cuernos del diablo” en la representación común del

¹ pronunciación en castellano

pentagrama invertido considerado como un símbolo satánico) no están asociados con ninguno de los 18 puntos, pero los tres vértices inferiores de la formación de la estrella sí.

Todas estas características del Shakti Cluster pertenecen a su significado y su fuerza intrínseca. Cada detalle es significativo e indica operaciones específicas de los poderes telúricos disponibles para ejecutar actos humanos de magia y juego imaginal. No existe la adoración, la oración o la invocación religiosa convencional en el Tantra Planetario. Los devotos de Gaia-Sophia no adoran a la Tierra o al Shakti Cluster. Son activos co-creativamente con los poderes de la Tierra. El Shakti Cluster es un kit de herramientas para la interactividad con Gaia.

Formateo aeónico

La prueba de este sistema (Tantra Planetario: “magia interactiva con Gaia”) puede y debe ser alcanzada en su demostración, no con cualquier argumento, pretensión o ficción metafísica. Cualquier proposición que yo pudiera extraer del diseño del Shakti Cluster tiene que ser probada y comprobada de primera mano, y no puede ser tomada como un dogma. Sintaxis directa sí, dogma nunca.

Por ejemplo, ¿qué puedo decir sobre la parte resaltada del diseño pentagrámico/pentagonal en el Shakti Cluster? El boceto de arriba de los componentes estructurales revela la presencia informadora del notorio “pentagrama invertido” asociado con el “satanismo” y la “magia negra” – ¿correcto?-. Sí, eso es verdad, pero esas asociaciones son banales e ignorantes. Tales afirmaciones son expresiones de miedo y estupidez que derivan de la incomprensión de la estructura y la dinámica de la imaginación humana, los mecanismos de la endopsique. Como he señalado antes, el pentagrama invertido satánico pertenece a los mecanismos del subconsciente humano. Es una expresión del poder inmortal de la imaginación del animal humano. No pertenece a ninguna cábala de satanistas autoproclamados, ni tampoco es más el arma simbólica exclusiva de los enemigos psicopáticos de la vida a quienes se les atribuyen poderes ocultos y se dice que son expertos en el uso de tales símbolos, como el pentagrama invertido para engañar y dominar a las masas ignorantes. Tales presunciones derivan de la enfermedad mental SAD², trastorno asociativo simbólico. SAD es un estado de confusión sistemática ampliamente evidente en los individuos que pretenden investigar e interpretar los sistemas ocultos y esotéricos. Se manifiesta en la incapacidad para discernir la diferencia entre conexión y la causalidad en la operación de tales impulsos psíquicos como el símbolo del infinito, el círculo pequeño del yin-yang, el pentagrama, el hexagrama y muchos más.

El pentagrama invertido y otros símbolos ocultos que se encuentran en profusión en las producciones de la raza humana pertenecen –¡repito!– a la humanidad en general y no a los enemigos de la humanidad. Con el Shakti Cluster es hora de reclamar estos símbolos e imágenes para las expresiones del genio creativo y mágico del Antropos.

Contemplad el detalle anotado más arriba: el pentágono invertido insertado en el Shakti Cluster tiene tres puntos fundamentados en la estructura dinámica del mandala, abajo. Arriba, exhibe dos puntos que no están localizados en modalidades específicas: los puntos alargados que imitan, pero no combinan con los pétalos verticales de la FLORAISON. ¿Qué podemos decir de esta característica del diseño?

Cada detalle del Shakti Cluster lleva un significado o mensaje sobre las innovaciones del Aeón Sophia a medida que están accesibles en el mundo humano. En sí mismo, el pentagrama invertido es simplemente el formato de diseño para las criaturas sensibles de cinco miembros en todos los mundos. Las criaturas que consisten en una cabeza, dos brazos y dos piernas, o una cabeza y cuatro patas, abundan en innumerables sistemas planetarios que se despliegan a través de las galaxias sin

² SAD (symbolic associative disorder) en inglés es “triste”

fin. ¡Miles y miles de millones de estrellas flotando en el espacio infinito como confeti resultan en un espectáculo de “estrellas” pentagrama que operan para generar criaturas sensibles de cinco miembros que habiten los innumerables sistemas planetarios asociados con esos cuerpos celestiales! La proporción phi o proporción aurea inherente a este diseño es un formato divino otorgado previamente, concebido por los Aeones Plerómicos y usado por ellos universalmente para producir un cierto tipo de criatura sensible para los experimentos que surgen en los mundos planetarios.

El pentagrama invertido es la marca del genio aeónico cuando genera vida sensible, aunque no es el único formato geométrico que los Aeones despliegan para ese propósito. Obviamente, es el formato reconocido más inmediatamente por la especie humana porque nosotros mismos somos el producto de él. Cada cuerpo humano es producto de esa plantilla particular de geometría sagrada. Atribuir este sublime formato proyectado de forma divina a poderes satánicos que van contra la humanidad es un error necio e ignorante que, en efecto, le cede a esos mismos poderes como si lo que es atribuido a ellos, en realidad, les perteneciera. Tristemente, ese error es un frecuente acto de abdicación ciega del genio humano. Se ha probado a lo largo de las épocas que los animales humanos usan la proporción divina para crear todo tipo de cosas a niveles de genio: arquitectura, música, pintura y dibujo y mucho más. El Shakti Cluster ofrece una oportunidad para reclamar y demostrar los niveles más altos de genio creativo alcanzables por nuestra especie.

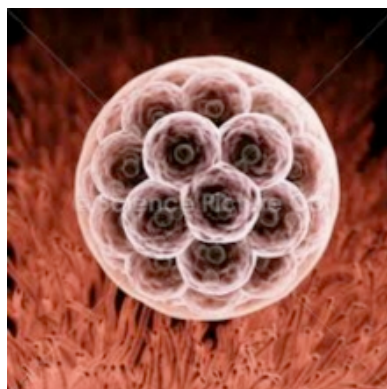
Los dos puntos abiertos o indeterminados de la estrella pentagrama invertida se refieren a un particular secreto de la creatividad humana: la capacidad para la auto-mutación del formato pentagrámico de la forma humana. Los tres puntos de base representan la encarnación en un cuerpo físico (punto más bajo) que se desarrolla mediante *mitosis* (división de una sola célula) que sigue a un acto inicial de reproducción conyugal mediante *meiosis* (los dos puntos a la derecha y a la izquierda). La meiosis es necesaria inicialmente para la reproducción humana –cuerpos masculino y femenino en relación sexual, fertilización de la hembra, el apareamiento de los gametos de los dos géneros, etc–. Luego, el óvulo fertilizado continúa desarrollándose mediante la mitosis: esta es la [división mitótica del cigoto](#). Haz clic aquí para ver la acción, como se entiende convencionalmente en la biología moderna.

El cigoto que se auto-divide mitóticamente se llama **mórula** –¿habéis visto u oído esa palabra antes?–.

<http://en.wikipedia.org/wiki/Morula>

Pronunciada MO-ru-la. La voz arcónica forzada dice: “El embrión que tiene de ocho a dieciséis blastómeros se llama mórula”–. ¿Alguien recuerda mi afirmación, respaldada ampliamente por evidencia textual, artifactual y arquitectónica, de que los Telestai de los Misterios paganos organizaban sus escuelas en células de ocho a dieciséis miembros? ¿De dónde obtuvieron esa idea? Con esto está todo dicho.

Cuanto *más* amas, la mórula³.

³ “The *more* you love, the morula”, es un juego de palabras en inglés

Parad por un momento y contemplad la forma de la mórula, su aspecto de un grupo compacto de yemas florales. Nos recuerda a una mora o –quizás– a una granada. He declarado durante muchos años que el mito de la abducción de Perséfone al submundo, tradicionalmente celebrado en Eleusis, tenía un significado para las masas no iniciadas y otro para los Telestai. En el nivel convencional y superficial, era una simple alegoría de las estaciones. Había tres estaciones en aquella época, así que durante un tercio del tiempo a Perséfone se le permitía volver a la Tierra, para el gozo de su madre Deméter, que dejaba a los cultivos que florecieran en esa estación.

Para los Telestai, no había ninguna alegoría implicada. Sus investigaciones chamánicas en un estado de trance debido a la instrucción de plantas psicoactivas les había mostrado la forma de la mórula, su apariencia de granada con semillas agrupadas. Ellos codificaron dentro del mito de la abducción de Perséfone una gran cantidad de conocimiento sobre cómo la especie humana, inicialmente destinada por el Aeón Sophia para reproducirse mitóticamente (mediante la duplicación), cayó en la reproducción meiótica, subordinada a la relación sexual y la fertilización del óvulo por el espermatozoide. El mito cuenta que Perséfone tuvo que permanecer en el inframundo, no porque Hades la coaccionara en contra de su voluntad, sino porque cuando ella estaba allí abajo se comió las semillas de una granada.

¿Está lo suficientemente claro?

Así, la criatura humana, diseñada por el formateo aeónico según la plantilla de la proporción divina, está ahora obligada a la reproducción meiótica, subordinada a la conjugación sexual de los animales masculino y femenino, sin embargo conserva la opción de desarrollar la reproducción mitótica mediante una exquisita mutación auto-ejecutada. Esta *mutación hacia la mitosis* es uno de los deleites más profundos del Aeón Sophia, expresándolo como lo hace uno de los poderes de “cinco elementos” de su materialización dakini, VV.

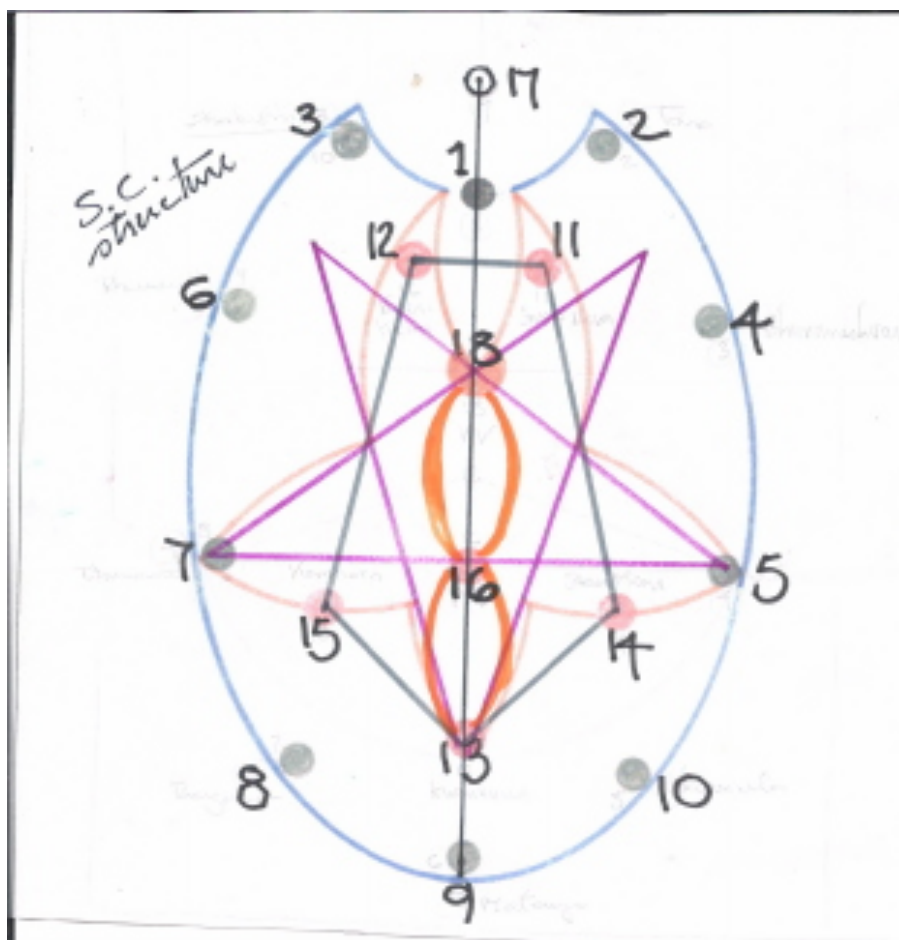
Los dos puntos libres hacia arriba de la estrella pentágono incrustada en el Shakti Cluster representan el logro o surgimiento superior que tiende hacia la mutación mitótica del animal humano, la añoranza de conseguirla, así como el método. Este desarrollo puede ser presagiado en la escritura celestial. Cerca de la constelación de la DAKINI (Águila), situada por encima del espacio vacío entre el ARQUERO y el PEZCABRA, percibís el Caballo de mar, uno de los cinco “adornos” que conciernen a la magia transmutativa del Aeón. El relato completo de cómo avanza esta mutación y conduce a la mitosis virtual para el animal humano viene en “La instrucción del

Caballo de Mar” recibida por el tertón de Maine en Infinity Rigde. Hasta ahora no he desarrollado esa Instrucción, pero podéis contemplar este [fenómeno marino](#) como avance.

... Pero divago. Obviamente, el punto de esta digresión es demostrar en un solo ejemplo la profundidad y magnitud de la instrucción sagrada codificada en el formato del Shakti Cluster. Esta riqueza se hace incluso más generosa a medida que llegáis a daros cuenta de cómo funciona en vuestra propia mente, así como en vuestro proceso de vida donde los objetivos y propósitos de Sophia están continuamente emergiendo.

Numeración

Aquí tenéis otra versión del Shakti Cluster con la numeración clarificada:

Hay *tres grupos* en la numeración:

grupo uno, las diez Mahavidyas, Kali 1 más su 9 emanaciones, alrededor del ÓVALO.

grupo dos, las cinco Dakinis del Cielo Diamante, 11-12-13-14-15, localizadas en el PENTÁGONO invertido y emparejadas en la FLORAISON.

grupo tres, la coyuntura única de 16-18, unidos por el SÍMBOLO DEL INFINITO, y el pionero 17, flotando en la parte abierta y abollada del ÓVALO.

El eje vertical desde arriba hacia abajo incluye seis puntos que pueden estar ordenados en pares autorreferentes: [17-1], [18-16], [13-9]. Fijaos en la pura interacción de los pares, revelando una estructura específica y elegante que construye y soporta el eje vertical: 17-1 dentro y fuera, 18-16, centrados, encerrados en los lóbulos del infinito, 13-9, dentro y fuera de nuevo, uniendo el pentagrama/pentágono interior y el ÓVALO exterior envolvente.

Notad que el 17 y el 1 “flotan” en relación a la estructura total. Podéis imaginar al 17 suspendido en el lugar por la tensión que hay en el “hueco” de la hendidura, como si estuviera mantenido por pinzas que convergen en él, pero no lo tocan. La modalidad 17 se mantiene en el lugar como un objeto suspendido en un campo magnético, planeando entre dos poderosos polos convergentes. Está justo sobre la línea donde se dibujaría la corona del ÓVALO, si el diseño no estuviera abierto en ese punto. De igual manera, prestad atención a que el punto 1 está suspendido de una manera similar en el hueco entre los dos pétalos verticales de la FLORAISON. Está igualmente suspendido por el poder del campo total, la totalidad de la dinámica turbulenta del Clúster.

Cada detalle de esta estructura lleva volúmenes de intel precisa. El Shakti Cluster está cargado de instrucción esotérica y oculta. Cada característica es dinámicamente precisa, elegante, esencial. La belleza abundante del Shakti Cluster es interna y externa, y se revela continuamente en formas nuevas cuando contemplas sus características de diseño. Nada es superfluo, nada es superfluo en la profunda complejidad del Clúster.

Retrocediendo hasta noviembre de 2008, provisionalmente asigné la modalidad 17 del Shakti Cluster a la guardiana tradicional de los tertones y los termas, [Durtro Lhamo](#) del Budismo tibetano. (Conviene observar que, cuando metes Durtro Lhamo en Google, la mayoría de las primeras entradas que aparecen en la parte superior van directamente a [metahistory.org](#) o están asociadas a ella. Lo mismo ocurre con las búsquedas de imágenes. Por la razón que sea, Durtro Lhamo, la guardiana peligrosa del Terma del Despertar de Gaia aparece de una manera prominente, mientras que las referencias tradicionales a esa figura en el Budismo tibetano son notablemente escasas).

Durtro Lhamo. Thangka negro (detalle), Tíbet, siglo XVIII
Demonic Divine, Museo Rubin de Arte, Nueva York

¿Qué nos revelan las posiciones únicas y estrechamente alineadas de los puntos 1 (Mahakali) y 17 (Durtro Lhamo) sobre la dinámica total del Shakti Cluster?

El punto 17 puede ser visto como un pararrayos –inicialmente escribí “foco”–. Es esa parte del vórtice turbulento que perdura en la cabeza o vértice, contrayendo un nodo donde desvía y descarga cualquier resistencia, oposición o interferencia que venga. El punto de protección

identificado con la guardiana tibetana no es meramente simbólico o emblemático. No estoy hablando sobre protección nominal o meramente imputada, sino una propiedad energética real del Clúster mediante la cual repele todas las interferencias. Fijaos en que el punto 17 está situado exactamente sobre el borde del ÓVALO envolvente de diez puntos.

En el sistema “Shri Vidya” del misticismo tardío basado en la diosa de la cultura dravídica del sur de la India, las diez Mahavidyas (“grandes sabidurías”) aparecen juntas sin compañeros masculinos o consortes. De estas diez, Kali está numerada con el 1 y las nueve restantes son sus emanaciones. Estas son formas diferentes de confeccionar y correlacionar a las Mahavidyas (ver los ensayos compañeros, *Compilations of the Shakti Cluster*⁴ y *Shakti Cluster: Tool Kit for Gaian Sorcery*⁵). El estudio exhaustivo y continuado de estas permutaciones pertenece a los grandes placeres del Tantra Planetario.

Repito dos puntos que indiqué en la Conversión Tántrica (ensayos I y II, escritos en noviembre de 2008): Primero, el sistema de las Mahavidyas es relativamente reciente, data de hace unos 250 años y corresponde históricamente al despertar del Aeón Sophia en su Sueño, en torno a 1750 d. C. Los eruditos están desorientados a la hora de explicar la aparición de este fenómeno de culto, un mandala de diez diosas, intacto, sin vestigios de un desarrollo previo.

Segundo, el nombre de las agentes femeninas de este culto dravídico a la diosa, **maha-vidyas**, contiene la palabra sánscrita **vidya**, “sabiduría”, correlato exacto del griego **sophia**. Las Mahavidyas también podrían llamarse las “Grandes Sophias”. En otras palabras, las deidades Shri Vidya son la matriz dinámica de los masivos poderes telúricos del Aeón Sophia, la madre animal planetaria. Son aspectos operativos o modalidades de su poder erótico planetario, **Mahakundala**, combinado con su poder controlador aeónico, **Pronoia**.

También he expresado en numerosos ensayos sobre el Tantra Planetario que Kali, Kali Ma o Mahakali (la de los 1001 nombres) representa el poder protector más feroz de este planeta. Como Sekmet, Kali es la personificación e instrumento de ira protectora felina de la madre animal planetaria. “Ataca a la Madre y recibirá herida, pero lastima a la cría y Kali despierta”. Lo que veis en el hueco del ÓVALO del Shakti Cluster es la alineación de la protectora peligrosa Durtro Lhamo, exclusiva de los tertones y los termas, con la protección máxima de Kali, extendida a todos los guerreros por la causa de la verdad, la libertad y la belleza. Las bandas de guerreros de Kali ([Thunderbird Formation](#), diciembre 2014) protegen a la humanidad en general, y Kali protege a los guerreros de sus bandas.

Así, el Shakti Cluster, con estas características específicas de su diseño, muestra una doble protección: protección específica para el Terma del Despertar de Gaia, su tertón y los practicantes del Tantra Planetario, y protección estratégica para las bandas de guerreros de Kali. El círculo negro 1 está posicionado únicamente en el *interior* del ÓVALO, mantenido en una suspensión como si colgara de unas pinzas entre los dos pétalos de la FLORAISON curvados hacia arriba. La fuerza de Kali sostiene el equilibrio de la dinámica interna y externa del Clúster y la mantiene en su rumbo. Alienada con el punto 17, Kali permanece en el extremo principal del eje vertical de la formación, definiendo así su mecanismo direccional. Podríais decir, Kali dirige y Matangi (9) conduce el Shakti Cluster en coordinación con Kurukulla (13), que tiene el punto base del pentágono interno de las Dakinis del Cielo Diamante.

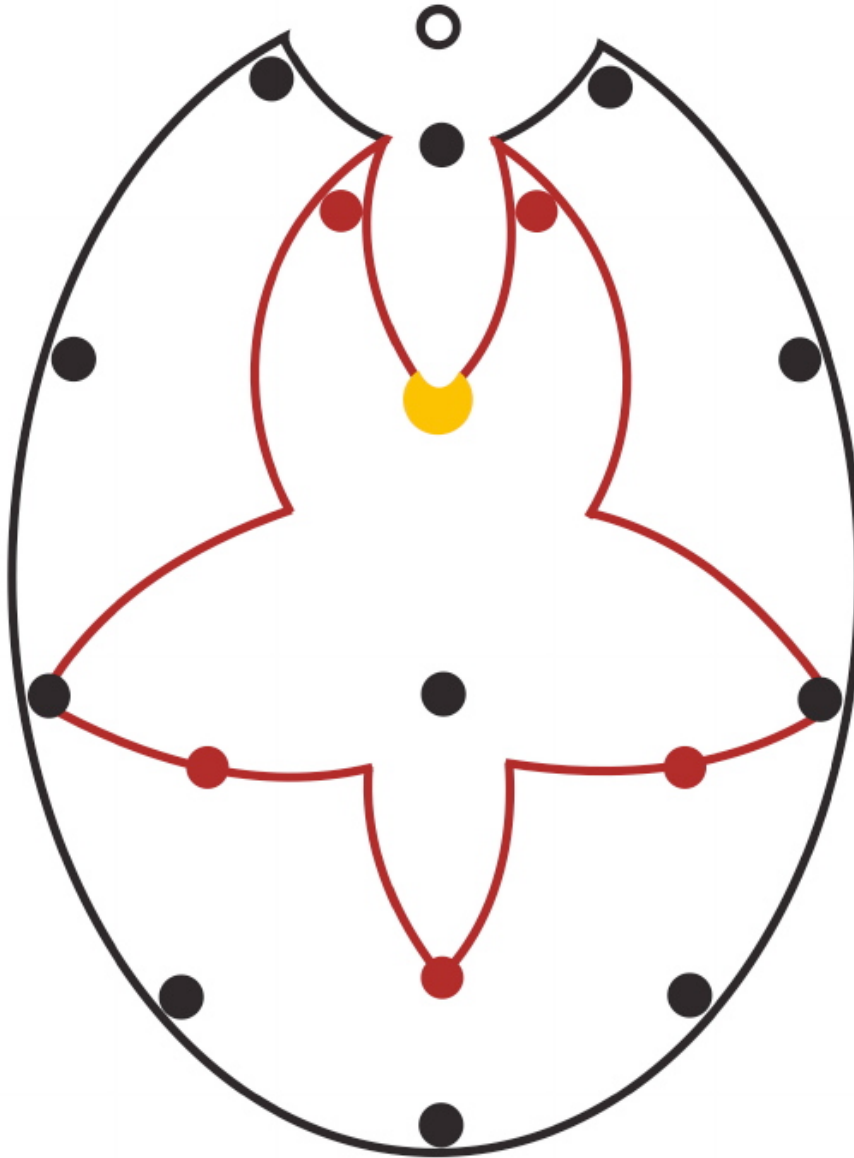
De hecho, cada uno de estos puntos que conciernen a la intel codificada en el formato Shakti Cluster podrían ser desarrollados con profundidad: “Matangi conduce el Shakti Cluster”, por ejemplo. Tal elaboración tiene que esperar a otros ensayos o comentarios orales sobre este material.

⁴ Recopilaciones del Shakti Cluster

⁵ Shakti Cluster: kit de herramientas para la Hechicería gaiana

Finalmente, ¿queréis ver una versión actual, modernizada (digitalizada) del Shakti Cluster, limpia y presentada en un formato estándar reproducible en varios tamaños sin distorsión? Está llegando mientras escribo estas palabras (12-13-14). Quedaros sintonizados a esta página. Os enviaré un anuncio en la lista de correo de gaiaspora señalando el momento en que lo posteé.

Aquí está la penúltima versión, digitalizada que necesita algunas modificaciones en las proporciones de la FLORAISON y la inclusión de los números:

Ensayos compañeros (en desarrollo):

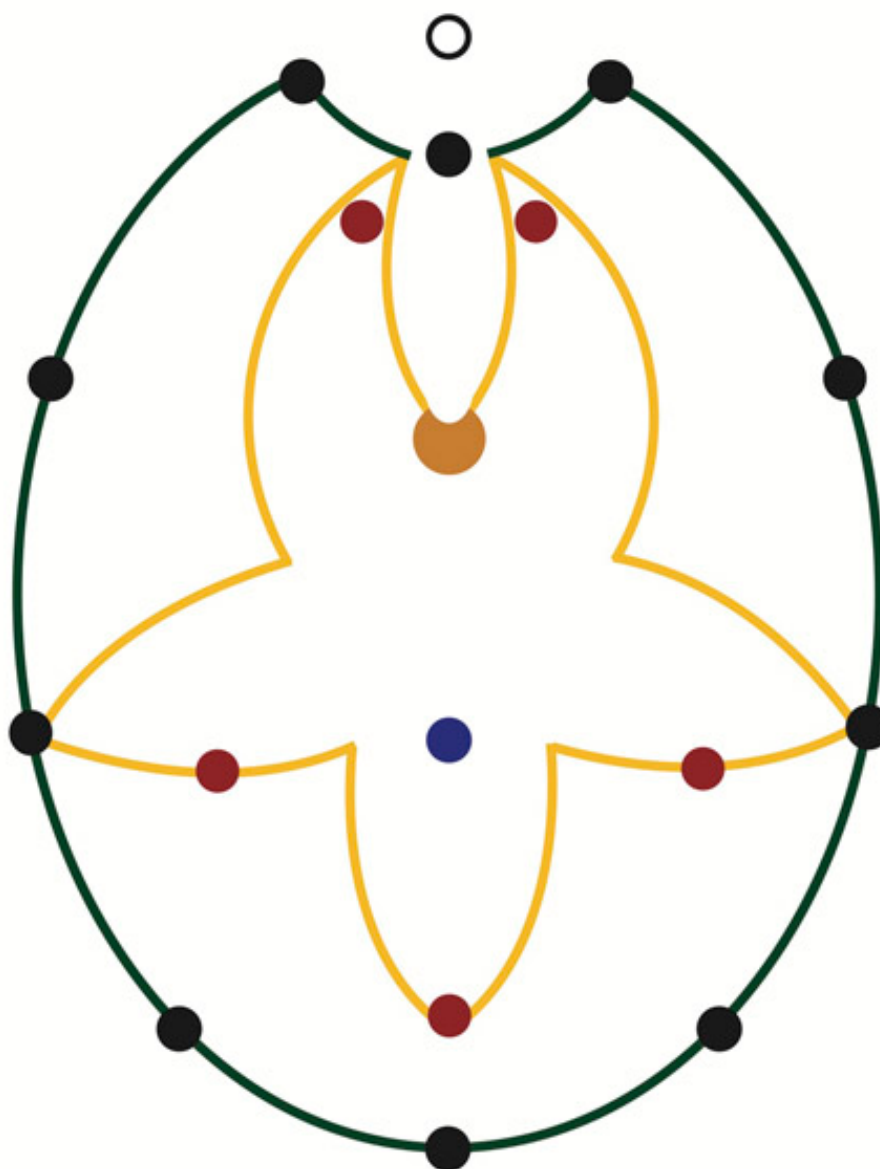
Shakti Cluster: Kit de herramientas de Hechicería Giana

Recopilaciones del Shakti Cluster.

[ensayo original](#) (agosto 2009), ahora fragmentado.

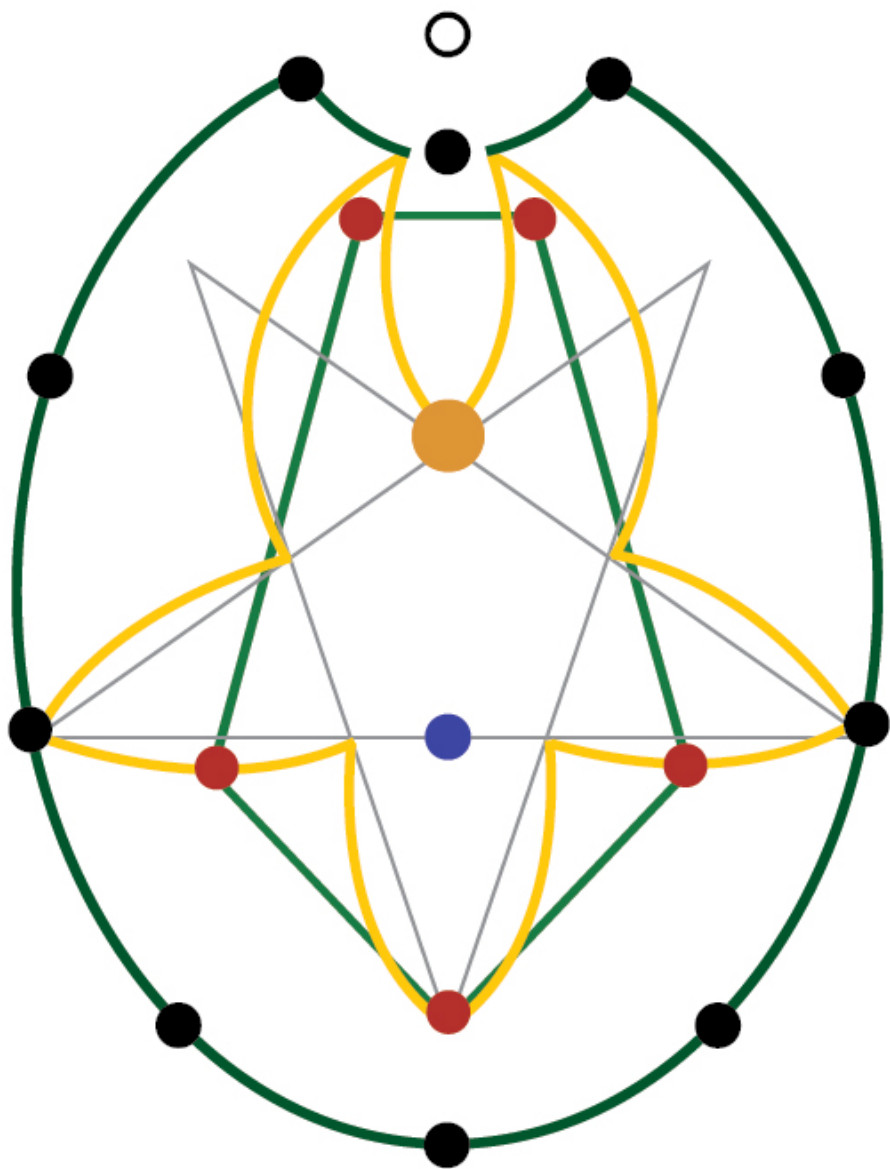
jll: sábado, 13 de diciembre de 2014, Andalucía.

20 de diciembre de 2014: Por fin, aquí están las versiones terminadas del Shakti Cluster en formato jpeg. El mandala básico, la consola de 18 puntos de poderes telúricos, “El Árbol Tántrico de la Vida”

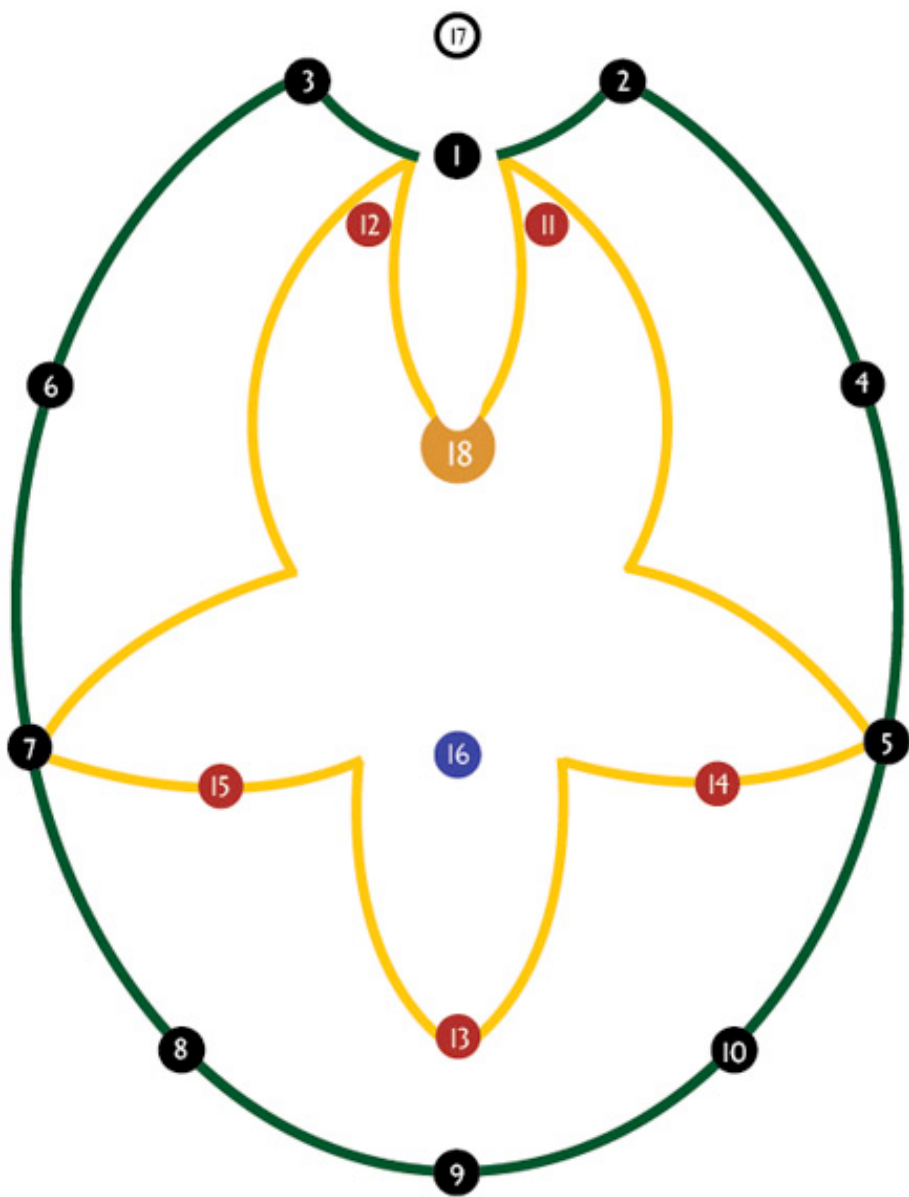
Shakti Cluster
Design: John Lash

La completa formación geométrica con estrella/pentagrama invertido, la florette y el pentágono alargado.

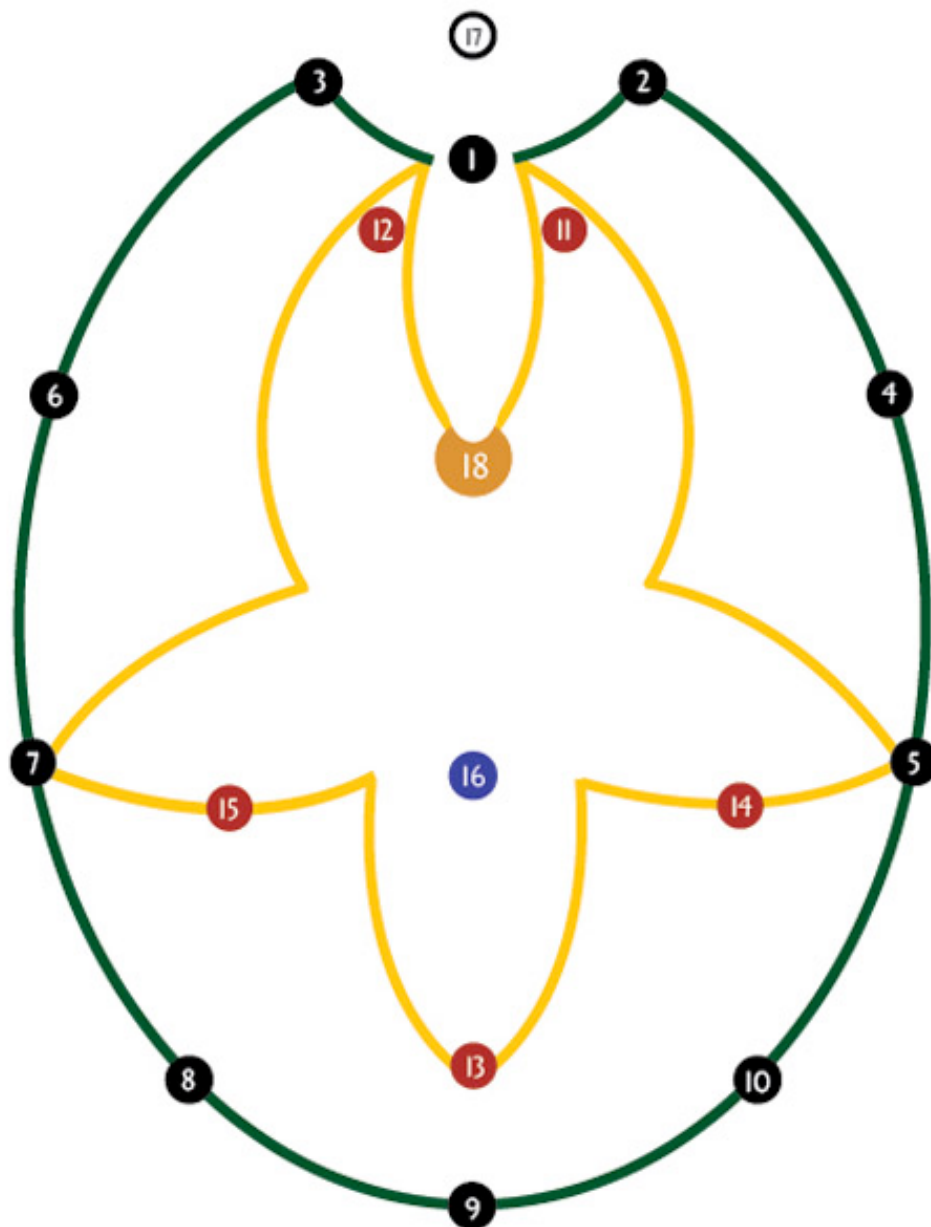
Shakti Cluster
Design: John Lash

El Shakti Cluster con números:

Shakti Cluster
Design: John Lash

El Shakti Cluster con todos los poderes nombrados:

Mahavidyas

1. Kali
2. Tara
3. Shodashi
4. Bhudevi
5. Mirita
6. Bhairavi
7. Dhumavati
8. Idris
9. Matangi
10. Kamala

Diamond Sky Dakinis

11. Swan Devi
12. Vajrayogini
13. Kurukulla
14. Panacea
15. Visvamata

Guardians & Guides

16. Prajnaparamita
17. Dhutro Lhamo
18. VV

Shakti Cluster
Design: John Lash

NOTA: De la 1 a la 10 son las Mahavidyas del culto Shri Vidya del sur de la India. De la 2 a la 10 se considera que son las emanaciones de 1, Kali. Estos poderes ocupan el ÓVALO, con Kali situada en la hendidura.

Del 11 al 15 son las Dakinis del Cielo Diamante, situadas en las 5 esquinas del pentágono boca abajo, superpuestas en los pétalos de la FLORETTE.

16, 17 y 18 aquí están nombradas según las correlaciones originales de 2008. Llamé a 16 Prajnaparamita, siendo bien consciente de que estaba usando un nombre provisional, antes de un conocimiento más profundo esta faceta de la consola. Durtro Lhamo en el 17 es el nombre de la protectora peligrosa del Budismo tibetano, considerada la guardiana de los termas y los tertones que los descubren. El punto 17 flota en la hendidura, siendo el punto álgido del Clúster y actuando como pararrayos para distraer y disipar a las fuerzas de oposición o interferencia.

Finalmente, el 18 es V. V., el nombre dakini secreto del Aeón Sophia en inmanencia material (10 de octubre de 2008), también el nombre de su 6ª identidad onírica continua, seguida ahora por la 7ª, el Avatar Kalki-Kali, que puede ser evocado por el nombre **Rigdun Labro**.

Y esta es toda la enchilada divina.

JLL: 20 de diciembre de 2014, Andalucía.

Canales Dakinis

Interactividad con el Shakti Cluster

Los lectores pueden estar preguntándose por qué utilizo los términos Shakti y Dakini casi de manera intercambiable. ¿Por qué no llamo al Shakti Cluster, modificado en mi versión de diez a dieciocho componentes, el Dakini Cluster? Bien, lo llamo así si lo preferís. Shakti Cluster y Dakini Cluster son dos nombres para la misma entidad, pero existen razones para usar ambos términos: principalmente porque el Shakti Cluster tiene una connotación más amplia. Permitidme desarrollar este asunto un poco antes de proceder a un tour por el Clúster.

Shakti y Sophia

En *Not in His Image*, señalé que el tantra hindú es explícitamente claro con respecto al estatus dual de la diosa de la Tierra, la Sophia gnóstica. Afirmo que ella existe simultáneamente de dos maneras: la luminosidad torrencial del *cuerpo substancial primario* de la Diosa, que consiste en la Luz Orgánica; y su *cuerpo planetario*, la Tierra, que consiste en la biosfera y el planeta sólido.

Shakti que es ella misma pura Conciencia dichosa es también la Madre de la Naturaleza y es la Naturaleza misma nacida del juego creativo de su pensamiento.

- Sir John Woodroffe, *La guirnalda de las letras*⁶.

Shakti-Sophia es la Madre de la Naturaleza (cuerpo substancial primario de Luz Orgánica). *Shakti* es el nombre para la Feminidad Divina que se manifiesta como la matriz de fuerzas generadoras que produce y sustenta el mundo natural. “La raíz sánscrita *shak-*, ‘ser poderoso’, también ocurre en *Shekinah*, un nombre hebreo que se refiere a la presencia de la divinidad femenina que fue textualmente extirpado de la religión judaica. Es la raíz de palabras como *sagrado*, *sacerdotal*, *sacramento* y *sacrificio*. Los compuestos Gaia-Shakti y Shakti-Sophia pueden ser útiles para afirmar los paralelismos claros y coherentes entre el misticismo de la Diosa en Occidente y en Asia” (*Not in His Image*, p.144).

Para los Tántrikas, no existe nada remoto o abstracto en el agente cósmico llamado Shakti. En *La guirnalda de las letras*, Woodroffe cita una línea tántrica convincente: “Todas las cosas existen en Ella que es de la naturaleza de sentir en una masa homogénea”. Shakti es la corriente sensual omnipresente de la manifestación de emociones del ser puro en forma sensible y mente. Es una *corriente sentida* que surge en la quietud absoluta de la conciencia observadora estática, Shiva. El término Shakti Cluster es válido porque lleva la atención al hecho de que la corriente sentida que mantiene al universo material, aunque es omnipresente, puede y, de hecho, asume una configuración específica y discreta. Esta imagen nos recuerda a las “bandas de emanaciones” de la explicación de hechicero presentada por don Juan a Castaneda.

La cosmología del tantra hindú coincide a la perfección con la Gnosis levantina, pero las enseñanzas tántricas añaden un punto adicional, explicando cómo Shakti-Sophia pudo convertirse en la Tierra y, aún así, permanecer siendo lo que es en términos cósmicos. “Cuando es movido para crear, el Gran Poder o Megale Dynamis de los gnósticos emana de las profundidades del Ser y se convierte en Mente y Materia *mientras permanece lo que Ella siempre fue*” (Ibíd⁷). Esta frase resume el mito de Sophia y confirma que Shakti-Sophia, la Feminidad Divina, no es algo lejano y elevado más allá de este mundo, sino que es la divinidad luminosa inmanente al mundo natural. En el mito gnóstico, el Aeón Sophia se convierte en la Tierra, transformándose en los elementos físicos del planeta sólido,

⁶ The Garland of Letters

⁷ Cultismo latino “en el mismo lugar”

secretando los elementos sólidos, fluidos y aéreos de la atmósfera de su propia sustancia, la Luz Orgánica. “Este poder primario (Adya-Shakti), como objeto de adoración, es la Gran Madre (Magna Mater) de todas las cosas naturales (Natura Naturans) y es la Naturaleza misma (Natura Naturata)” (Woodroffe, *Shakti y Shakta*).

Presencia de Gaia de Josephine Wall

Así, el valor de Shakti es su alcance cosmológico, combinado con la reivindicación de la presencia sensual, material Dakini, cuando se aplica al Shakti Cluster, se refiere a una diferenciación elegante o *faceta* de la Feminidad Divina en su modalidad planetaria o gaiana. Las dieciocho Dakinis del Clúster son facetas de la Shakti que es Sophia en su estado cósmico, supranatural, y la presencia viva del planeta autoconsciente, Gaia despertando.

El Clúster es, en realidad, una erupción de corrientes en la atmósfera de la Tierra –esa es mi observación, basada en la experimentación con plantas psicoactivas–. Las Dakinis son imágenes animadas que corren en estas corrientes y nos permiten identificarlas y responderlas. Vajravahari es la “cara” o faceta de una corriente, Shodashi es la “cara” o faceta de otra y así. Cada corriente tiene una frecuencia particular o firma, **matrika** (“letra”, “código”) en sánscrito. Mediante su carácter e intención, su tema y estilo, cada una de estas Dakinis define una manera específica de la expresión gaiana, incluyendo la animación mental y emocional.

Sentirse interactivo con las Dakinis gaianas, inicialmente, es recibir y expresar sus emanaciones características mentales y emocionales: entrar en su longitud de onda.

El todo⁸

En los escritos actuales estoy aproximándome al Shakti Cluster desde diferentes ángulos para mantener la visión fluida y abierta. En este ensayo, quiero describir la estructura del Clúster y

⁸ The Whole Shebang

enumerar los componentes, el equipo completo de Dakinis. Habiendo determinado que las diez Mahavidyas son el corazón de una configuración más compleja, llegué a un total de dieciocho Dakinis, el todo, ordenadas de la siguiente manera:

- 10 Mahavidyas, Diosas hindúes.
- 5 deidades tibetanas categorizadas como Budas Femeninas y Dakinis de Sabiduría.
- 1 Guardiania peligrosa del Tantra tibetano.
- 1 Buda Femenina del Budismo Mahayana.
- 1 Dakini secreta.

Las diez Mahavidyas ya han sido nombradas. Aquí están de nuevo con alguna característica adicional:

1. **Kali**, AKA Mahakali, Kali Ma, la cabeza del grupo.
2. **Tara**, quien nos entrega al reino de la liberación.
3. **Shodashi**, AKA Sundari, “la bella”.
4. **Bhuvaneshvari**, diosa de las formas terrestres (**bhu** = tierra).
5. **Chinnamasta**, la diosa que corta su propia cabeza.
6. **Bhairavi**, “la terrible”, que aniquila nuestro sentido del tiempo.
7. **Dhumavati**, “la viuda” que revoca las desgracias.
8. **Bagala**, AKA Bhagalamukhi, la diosa “con cabeza de grulla”
9. **Matangi**, “la descastada”, señora de los poderes animales.
10. **Kamala**, diosa del amor y el deseo que nos embellece.

Con cada encuentro con las Mahavidyas, recogemos más detalles de sus rasgos y poderes individuales. Cada una tiene su propio mantra (forma sólida) y su yantra (diseño geométrico). Lleva algún tiempo conocerlos, pero no mucho. Mientras comienzas a conocerlas, puede que descubras que te sientes atraído por una en particular más que por otras. Sientes afinidades por doquier, sientes una resonancia aguda. Identificas. Las Mahavidyas tienen una forma de fijarse a la psique de aquellos que se convertirán en sus devotos. Se adherirán de una manera selectiva a tu imaginación de ellas.

Bhuvaneshvari, retratada con su yantra, el diseño geométrico que lleva su resonancia

Además del núcleo de las diez diosas hindúes hay un subgrupo de cinco diosas de la clase de las Dakinis de Sabiduría (DS) tibetanas y Budas Femeninas (BF). Son éstas:

11. **Nairatmya** (nai RAT MIA), “cuyo cuerpo es el cielo” (BF)
12. **Vajravarahi**, “Siembra Diamante”, una reveladora poderosa (DS)

13. Kurukulla, Señora de la brujería y el encantamiento (DS)

14. Parnashvari, “La Señora vestida con hojas”, deidad chamánica (BF)

15. Visvamata, “La Madre Multicolor” (BF)

*Budas femeninas*⁹ de Greg Mullin me fue de gran utilidad para agrupar a estas entidades que habían estado flotando bastante aleatoriamente en mi imaginación durante bastantes años. Sus descripciones vívidas me ayudaron para colocarlas en el Clúster amplificado con relación al Zodíaco Tántrico.

Estas cinco Dakinis forman un grupo distinto que puede ser correlacionado con ciertos puntos del Budismo, concretamente los cinco skandas¹⁰ y los cinco elementos (tierra, aire, fuego, agua y akasha o éter), pero soy cauteloso con esas correlaciones, como ya he expresado. Caen rápidamente en el ardid y desvían la atención de la fluida naturaleza anómala de estas dakinis. Éstas no son chicas que las puedas colgar en la pared y etiquetar y desear... Sin embargo, descubro que este “pentágono místico” de dos dakinis y tres Budas Femeninas es altamente sugerente en ciertas maneras y anima a una mayor investigación en una conciencia elevada.

Después de esta unidad coordinada de cinco dakinis viene un par especial, una Protectora Peligrosa y una única Buda Femenina:

16. Prajnaparamita, la Diosa suprema de la Sabiduría del Mahayana.

17. Durtro Lhamo, patrona y protectora de tertones.

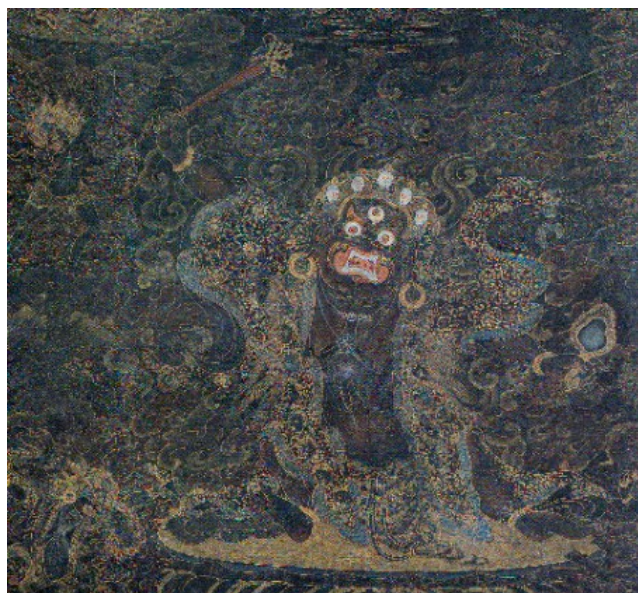
Las Protectoras Peligrosas pertenecen a una clase de deidades tibetanas cuyo papel es la defensa y la protección, según la tradición. Me atrevo a preguntar, ¿qué hay ahí que tengamos que defender y proteger? La verdad o la versión que alguien tenga de ella. Ya veremos eso. En el registro tipo cuento de hadas de la introducción del Budismo en el Tíbet, Padma Sambhava convirtió a los demonios locales en protectores del nuevo mensaje del Budismo. ¿Quién compra esta trama encantadora? Yo, por una u otra razón, no. Me interesa profundamente la naturaleza y actividad de las Protectoras Peligrosas, pero no en la línea de las suposiciones tradicionales. La inclusión de Durtro Lhamo en el Shakti Cluster es algo desconcertante, quizás. Sin embargo, podría decir algo que sea útil: a Gaia le importan los tertones, así que su protección no puede estar fuera del alcance de las actividades del Clúster.

Los tertones son chamanes que descubren tesoros ocultos de varios tipos, pero principalmente tesoros de conocimiento y práctica ritual. En un sentido amplio, los termas incluyen revelaciones o cursos de instrucción sagrada, que llegan al individuo mediante la sintonización con la mente de Gaia y la alineación con sus propósitos. Tradicionalmente, los termas incluyen enseñanzas filosóficas sobre la naturaleza del vacío, pero con más frecuencia, se refieren a acciones rituales como la adivinación, lanzamiento de hechizos y agresión mágica, incluyendo la intención de matar. Sospecho que la inclusión de Durtro Lhamo en el Clúster puede tener algo que ver con la “contra-magia” y el rito de acción –es decir, el uso del rito contra los criminales, mentirosos y manipuladores que no pueden ser disuadidos o vencidos por medios ordinarios–.

⁹ Female Buddhas.

¹⁰ Skanda:

- Budismo: Bodhisattva Mahayana considerado un guardián devoto de los monasterios budistas.
- Hinduismo: Dios que rompe los códigos.

Durtro Lhamo. Thangka Negra (detalle), Tíbet, siglo XVIII.
Demonic Divine, Museo Rubin de Arte, Nueva York.

Extrañamente emparejada con Durtro Lhamo está **Prajnaparamita**, la Buda del “Conocimiento Supremo”, una representación femenina de la mente iluminada en el Budismo Mahayana. Este término generalmente se traduce como “Perfección de la Sabiduría”. Tradicionalmente, esta figura representa el paradigma de las enseñanzas budistas. Miranda Shaw la llama “la madre luminosa de perfecta sabiduría” y, adivinad qué, “La Sophia budista”. La suya es “la mirada serena y clara de la sabiduría no-dual”. Sería difícil pensar en una imagen de todo el arte budista que resuma las magníficas enseñanzas del Budismo mejor que esta figura.

Sin embargo, los eruditos tienen un problema con Prajnaparamita. Ella parece haber surgido de repente y sin origen aparente en la religión Mahayana. Los expertos como Edward Conze la consideraban como una “irrupción en el Budismo de las diosas madres paleolíticas y dravídicas”. Shaw se pregunta cómo dar una explicación a “la repentina transformación de la fértil madre Tierra ctónica¹¹ en la madre metafísicamente sublime de la sabiduría”. (*Diosas budistas de la India*, p. 167). ¿Cómo podemos explicar, de hecho, la imagen de una deidad de la Tierra femenina para representar las construcciones de mente masculina de un sistema definido paternalmente, la filosofía Mahayana?

Shaw no explica “el cambio revolucionario en la conciencia budista” señalado por el surgimiento del género de discurso Prajnaparamita, pero yo supongo que la producción de los textos principales de este género entre el 300 y el 500 d. C. corresponde con la inseminación del Budismo por parte del Gnosticismo, durante los primeros siglos de la diáspora gnóstica. Prajnaparamita es, de hecho, la Sophia budista y bien puede ser la evidencia de la transposición intercultural de Sophia en el Mahayana. (Lo mismo se podría decir del Bodhisatta ideal que surgió en torno al 150 d. C.: es una transposición del *phoster* gnóstico o revelador al Budismo Mahayana). Shaw dice que esta Buda femenina, a menudo retratada con un libro, es “la máxima maestra, la instructora de aquellos que buscan el conocimiento liberador”. Como tal, ella claramente reflejaría la presencia humana de los *telestai* gnósticos que fueron los educadores del mundo antiguo, aunque no enseñaron exclusivamente la liberación.

Aparentemente hay un truco en el papel de Prajnaparamita en el Shakti Cluster. Parece ser la líder o sustituta de otra dakini que acecha al fondo. Esta otra dakini, medio oculta, se llama –

¹¹ Ctónico: En mitología y religión y en particular en la griega, el término ctónico (en griego “perteneciente a la tierra”, “de tierra”) designa o hace referencia a los dioses o espíritus del inframundo, por oposición a las deidades celestes. A veces también se los denomina telúricos (del latín, *tellus*).

disculpádmeme, amigos— **Suryacandrasiddhi**, “consumada, como los poderes del sol y la luna”. Su nombre tibetano es **Pema Kethang**. También la llaman **Guhyajnana**, “Sabiduría Secreta” y **Lekyi Wangmo** “Señora Poderosa”. Esta dakini es extremadamente famosa en la sabiduría popular tibetana, porque se la conoce por haber sido la primera iniciadora de Padma Sambhava, el fundador del Vajrayana.

Estoy en el proceso de aprender más sobre la peculiar disposición del canal 17. Hasta ahora, entiendo que la Dakini de la Sabiduría Secreta otorga una instrucción especial a aquellos que se le aproximan inicialmente a través de Prajnaparamita. En otras palabras, Prajnaparamita es una fuente de enseñanzas generales sobre la compasión, coherentes con las doctrinas tradicionales del Budismo Mahayana, pero la Dakini de la Sabiduría Secreta representa una visión más profunda y, quizás, más oscura de la iluminación en torno a la compasión. Esta perspectiva menos conocida puede incluir lo que los eruditos llaman las “visiones transgresivas” —esto es, visiones que van contra las normas y desafían a las suposiciones éticas comunes—. A este respecto, la Dakini de la Sabiduría Secreta podría estar relacionada con la Protectora Peligrosa, Durtro Lhamo, cuyos poderes protectores incluyen la agresión mágica y otros poderes éticamente dudosos.

No enumero a Prajnaparamita ni a Suryacandrasiddhi como dos dakinis, 17 y 18, porque parecen fusionarse como un canal con dos frecuencias intercambiables. Más a las once, amigos.

Prajnaparamita, la Perfección de la Sabiduría.

Canal 18

Finalmente, llegamos a la última dakini del Clúster expandido:

18 La Dakini Secreta o sin nombre.

Las Dakinis gaianas, en general, representan la fuente sobrenatural de la actividad mental subliminal fundamentada en la matriz planetaria. Sus “frecuencias” son los torrentes de la inteligencia gaiana en el reino humano, pero de una forma particular, con una intención particular. Las Dakinis del Shakti Cluster son canales de emisión en la mente de Gaia. Claro que hay incontables canales, pues la mente de Gaia es la inteligencia viva de la naturaleza que habla a la humanidad en una infinidad de formas. Por ejemplo, los chamanes de la ayahuasca de Perú reconocen una multitud de espíritus que dan vida al bosque y hablan con ellos, bien a través de los animales y las plantas o mediante entidades visionarias que incluyen a las grandes serpientes luminosas como Sachamama. El Gran Hombre del folklore europeo es otro ejemplo de un espíritu del bosque que representa a la mente gaiana comunicándose con la humanidad.

Las Dakinis del Shakti Cluster presentan una expresión totalmente única de la inteligencia gaiana, distinta de otras expresiones locales y telúricas. Esta “consola” de dieciocho canales está dedicada a un único y específico propósito. Los canales Dakinis tienen un alcance planetario, no están

restringidas a una zona particular o ecosistema. Su alcance de transmisión es realmente global, pues estos son los canales a través de los cuales Gaia reconoce y dirige su sueño lúcido. El Tantra Planetario es precisamente eso: concierne a las ramificaciones globales, planetarias, del sueño lúcido de Gaia y nuestra participación en él.

Analizad esta analogía: una mujer solitaria, una “intérprete” conocida ha sido contratada por un gran teatro. El teatro está vacío, nadie ha asistido, pero han colocado dieciocho cámaras alrededor para filmar la actuación. Ahora, imaginad que estáis en una habitación lejos del teatro, mirando dieciocho monitores que muestran la actuación de la cantante desde diferentes ángulos y distancias, lejos y cerca. Echando un vistazo a los dieciocho monitores, obtienes una visión global de la actuación que está desarrollándose en el teatro vacío. No estás allí en el teatro con la cantante, pero puedes ver lo que está haciendo.

Imaginad también que hay una cámara *que os apunta a vosotros*, solo una cámara. El monitor de esa cámara se encuentra *en el teatro* donde está actuando la cantante. Con ese monitor, ella te puede ver mientras tú observas su actuación, e incluso se comunica contigo, hablándole a la pantalla, pues la cámara que te enfoca a ti tiene un micrófono, por supuesto. La configuración de las dieciocho cámaras para la artista y una para ti posibilita la comunicación y la interactividad entre la cantante y tú mismo. Podrías, por ejemplo, hacer comentarios sobre la actuación o sugerir cosas, modificaciones de sus acciones. La artista podría, en consecuencia, responder, o te podría decir cosas que tú pudieras hacer para involucrarte en la actuación, o permitirte seguir lo que ella está haciendo y pensando, entendiendo claramente cada acto y expresión.

Ahora imaginad que todas las dieciocho cámaras del teatro vacío, excepto una, están fijas. Hay una *que se mueve*, como usan en CTTV para monitorizar los lugares públicos. Esta cámara siempre enfoca la cara de la cantante. Sigue su expresión y graba sus palabras de una manera continua. De igual forma, la cámara que te enfoca a ti enfoca tu cara, ofreciendo a la artista un acceso directo a tu cara y tu voz en el monitor del teatro donde ella está actuando. Una cámara de las dieciocho enfoca su cara, una cámara enfoca la tuya, con los correspondientes monitores: esta es la configuración óptima para la comunicación e interacción bidireccional.

La analogía nos retorna a la Dakini sin nombre. La cámara que enfoca la cara de la cantante es el canal 18: *La Dakini que presenta la atención de Gaia al acceso humano*. La cámara que enfoca tu cara es el canal de Gaia de acceso directo a tu atención, la visión complementaria. El monitor que muestra tu cara a la artista está en “transmisión directa” hacia Gaia. Tú ves el canal 18 en el monitor 18, pero junto a ese monitor está la cámara que retransmite tu voz e imagen directamente a Gaia. El canal 18 es el acceso de dos direcciones entre el testigo humano del sueño lúcido de Gaia y Gaia, mientras se reconoce a sí misma en el sueño, despertándose dentro de él y actuando fuera del sueño.

Según mi instrucción, el acceso directo a la atención de Gaia se abrirá globalmente el 26 de enero de 2.009. *Se abre con la divulgación del nombre de la Dakini 18*. Cualquiera que invoque a Gaia por su nombre secreto será capaz de activar el único canal y entrar en interacción en el sueño lúcido de Gaia. A Gaia se la puede llamar por muchos nombres: Prthivi, Sthavara, Deméter, la Gran Madre y demás, pero la cuestión más agradable es, ¿A qué nombre responderá ella?

Para atraer su atención es necesario llamar a Gaia por el nombre al que ella responderá, el nombre que ella usa para sí misma, su identidad en el sueño lúcido.

El nombre de la Dakini 18 es el nombre al que responderá Gaia. Éste es el nombre que hay que invocar para conectar su atención a la tuya. Publicaré ese nombre en esta web a medianoche del 26 de enero de 2.009.

jll. 28 de noviembre de 2.008, Andalucía.

Pulsación Divina

El origen y el impacto del Shakti Cluster

Hasta ahora, en mi exposición del Tantra Planetario he descrito el Shakti Cluster de dos maneras: como una consola de canales clariaudientes, comparable a un enorme órgano de tubos, como un gran mandala, una configuración icónica de fuerzas de la Feminidad Divina en su expresión gaiana o telúrica. También he propuesto que, en términos geofísicos, el Clúster es una ruptura turbulenta en el campo electromagnético de la Tierra. Esa ruptura fue detectada por los científicos atmosféricos en junio de 2007. Se está haciendo cada vez más inestable debido a la inversión de los polos magnéticos del planeta. La inversión del campo E-M es un fenómeno muy discutido con ramificaciones que, hasta ahora, se comprenden muy poco. Los efectos del incremento de la turbulencia debida a este acontecimiento se pueden ver en los vientos violentos, supertormentas atmosféricas, “la meteorología dakini”.

En lo que podría denominarse un mito onírico (onírico: en el sueño o relativo a los sueños), he propuesto que Sophia, la inteligencia divina que encarna y da vida a la Tierra, está en un trance o estado de sueño, pero está teniendo un sueño lúcido. Todavía me queda por explicar adecuadamente por qué afirmo que Sophia está dormida y lo que implica que ella esté dormida y soñando lúcidamente, más que esté despertándose de su sueño, por no mencionar las implicaciones de esta situación para la humanidad. He introducido esta noción, pero no la he elaborado completamente. Esto lo haré en un ensayo próximamente...

Conmoción exquisita

Cuando describimos el Shakti Cluster valen varias aproximaciones, pues éste es un fenómeno vitalista y numinoso de una profundidad y alcance inmenso. Es místico y telúrico a la vez. En términos de la imaginación religiosa, diría que el Shakti Cluster es igual en magnitud y complejidad al concepto de “Dios”, lo Divino. Pero, diciendo esto, no deseo hacer una comparación con el “Creador”, el dios padre paternal que crea el mundo como un alfarero crea un tiesto. El Aeón Sophia no crea a la Tierra, ella le da vida mediante la total inmersión en los elementos geofísicos y atmosféricos del planeta, como describe la paráfrasis de la visión gnóstica de Ireneo (*Contra las herejías*, libro 4). “El mundo tal y como lo conocemos surgió de un error, una anomalía” (CNH, *El evangelio de Felipe*). La creación de nuestro planeta es anómala porque en el orden normal de los acontecimientos cósmicos, así lo enseñaron los gnósticos, un Aeón del Pléroma (centro galáctico) no se sumerge él mismo dinámicamente en la física de la evolución planetaria que transpira de una manera perpetua en los extremos galácticos.

El Aeón Sophia, al principio, emanó un patrón del Antropos desde el centro galáctico y luego lo implantó en un extremo envolvente, el tercero desde el centro. Esto lo hizo en tándem o “yoga consorte” (ver más abajo) con otro Aeón, Christos. Esta pareja, Sophia-Christos, realizó, configuró y proyectó en la extremidad galáctica la potencialidad genética de la especie humana, el Antropos – una hazaña de panspermia¹², como se entiende ahora–. La especie humana en este planeta no es la creación o prole de un dios padre, ni siquiera la prole de una pareja divina: es una novedosa expresión experimental de campo abierto de la imaginación creativa de esos Aeones.

El papel de Sophia en el experimento humano es anómalo porque, además de emanar el plan de acción o matriz genómica de la humanidad, ella se engranó en la evolución planetaria que proporcionaría un escenario para

¹² Panspermia: teoría que afirma que la vida puede tener su origen en cualquier parte del universo y no proceder directa o exclusivamente de la Tierra

que apareciera nuestra especie y viviera el experimento divino: ella emanó al Antropos y da vida al planeta donde éste surge.

Con el Shakti Cluster, llegamos directamente a la presencia de lo Divino, el Aeón Sophia en su manifestación planetaria o telúrica. El Clúster representa un aspecto específico de lo Divino, la polaridad femenina de Shakti, la fuerza que materializa el mundo sensorial y se manifiesta en los seres sensibles como la capacidad de entusiasmo, un estremecimiento ante el placer o el peligro, una respuesta a la atracción, una rendición al sobrecogimiento y un conocimiento de la belleza.

Shakti es el despliegue embelesado de lo Divino y, al mismo tiempo, lo que produce ese despliegue, así como lo que posibilita nuestro reconocimiento de él.

El misterio de Shakti reside en lo que hace que percibamos el mundo sensible. Como don Juan le dijo a Castaneda, “El misterio no es tanto lo que percibimos, sino lo que nos hace percibir”. Esta concisa afirmación resuena en la frase de Wilhelm Reich, “La sensación es el mayor misterio de la ciencia natural”. El impacto sobrenatural de Shakti está presente en cada sensación que llega a tu cuerpo o que procede de tu cuerpo. La esencia de este impacto, que reside en tu fuerza vital, es una oleada de conmoción o pulsación, llamada *spanda* en sánscrito. Experimentar el Shakti Cluster de primera mano, mientras permaneces en la presencia de la naturaleza salvaje, es sentirse uno mismo arraigado en un temblor masivo que forma una unidad como una enorme gota de vapor de agua que tiembla en el aire.

Éstas son algunas indicaciones sobre el Shakti Cluster. En este corto ensayo, indicaré el origen del Clúster tan lejano como pueda ser detectado en la historia de la experiencia mística. Como observó Myrdhin Reynolds (*Las letras doradas*¹³), aunque el misticismo es un fenómeno atemporal, transhistórico, y la búsqueda de nuestra conexión con lo Divino va más allá de la historia y la existencia condicional, el misticismo, sin embargo, tiene su propia historia. Y también el Shakti Cluster.

Yoga consorte

Mi descubrimiento del Shakti Cluster sucedió en un momento particular, el sábado 9 de agosto, en mi casa en Andalucía, España. El descubrimiento fue motivado por una mujer que entró en mi vida el día anterior 8/8/08. Ella vino de los EE.UU. a verme para que exploráramos juntos la noción de “yoga consorte”. Éste es un término del Tantra tibetano que se refiere a la colaboración íntima, que puede o no incluir unión sexual, entre dos expertos de Vajrayana, formal y ritualmente conocidos como la dakini (mujer) y el daka (hombre). El ejemplo más famoso de yoga consorte en el Tantra tibetano involucra a su fundador, el mahasiddha indio Padma Sambhava y Yeshe Tsogyal, una princesa tibetana. Su experimentación conyugal mística presenta el prototipo de yoga consorte – Romance Vajrayana, como yo lo llamo–.

Yo estaba particularmente interesado en explorar el yoga consorte porque en la tradición Nyingma se decía que los tertones, o los buscadores de tesoros, pueden optimizar su arte de detectar y recuperar las enseñanzas de sabiduría sagrada mediante la ventaja de trabajar en tándem. El yoga consorte, entonces, es la demostración primordial del sistema tántrico de amigos.

El momento inicial del descubrimiento fue totalmente espontáneo. Temprano, por la tarde, mi aspirante a consorte estaba hojeando un libro titulado *Yantra* de un historiador de arte religioso, Madhu Khanna. Yo también había revisado el libro, más o menos, y, sin duda, había encontrado la sección que mi compañera mística me había señalado, aunque no había registrado su importancia hasta el momento que ella me la mencionó. Esta sección se titula: “Dasha-Mahavidyas: el Shakti Cluster de las ‘Diez Grandes Sabidurías’”. Cuando ella leyó este título en voz alta, casi

¹³ The Golden Letters

ocasionalmente mientras sorbía un té, me sentí inmediatamente electrificado. La primera demostración de yoga consorte: *lo que se revela en tándem tiene una mayor amplitud y una mayor definición que lo que se descubre solo*. En el momento en que ella leyó el título, tuve una sensación súbita del Shakti Cluster, como luego se desarrollaría en mi imaginación y se presentó a mi percepción directa en conciencia elevada.

En mi experiencia, los descubrimientos de un tertón son siempre totales o instantáneos. Recibes el terma completo en una única sensación súbita y luego te tomas tiempo para cuadrar el contenido. Los compositores de música como Mozart o Scriabin han comunicado un fenómeno similar. Luego él solamente se tomaba su tiempo para escribir lo que oía. Él no compuso la sinfonía, simplemente la transcribió. Lo mismo ocurre con los termas.

En la limitada definición histórica dada por Madhu Khanna, el Shakti Cluster es un grupo de diez Mahavidyas o diosas de la sabiduría de origen indio. Aparecen retratadas en templos como un grupo integral, generalmente dispuestas en un círculo. Estas imágenes gráficas no tienen un origen antiguo, sino relativamente reciente. Con bastante rapidez, en los días posteriores a la sensación súbita, mi visión del Clúster aumentó de las diez figuras descritas por Khanna a un surtido de dieciocho deidades. Entonces no cuadré conceptualmente este formato, se construyó solo en mi imaginación. Podríais llamar a este proceso *descubrimiento imaginario*. Mientras tomaba forma, yo disfrutaba de una constante empatía con mi recién descubierta dakini o “consorte tántrica” que permanece hasta hoy íntimamente comprometida con la divulgación del sueño lúcido de Gaia.

Quiero hacer hincapié en que mi elaboración del Shakti Cluster no resultó del trabajo de una sola mente, una mente masculina solamente, sino de la resonancia romántica de su mente (de ella) y la mía. Fue el fruto del yoga consorte.

Batalla mágica

Los eruditos no saben por qué estas diez diosas llamadas las Mahavidyas estaban asociadas de una manera estrecha, o cómo, cuándo y dónde surgió por primera vez este particular colectivo de manifestaciones de Kali. Pero parece que ha sido, de algún modo, reciente en términos históricos. Las representaciones gráficas e iconográficas de las Mahavidyas parece que aparecen en el arte de los templos indios hace un par de siglos, no antes. Las leyendas textuales de las Mahavidyas son escasas, pero se han identificado algunas versiones. Hoy, las Mahavidyas son figuras centrales de un culto en crecimiento, un derivado de la adoración fanática y extendida de Kali entre las clases bajas de la India. Se las venera sobre todo por su supuesto poder para conceder deseos personales a sus devotos, que incluyen el deseo de ser rico, ocioso y siempre joven. De ahí, el término *desiderista*, del latín *desideratum*, “lo que se desea”. Parece que la gratificación divina tiene también un lado oscuro. A las Mahavidyas se las conoce porque confieren el poder de adormecer, paralizar y matar. Estas brujas son un grupo peligroso, no son del tipo de una dulce madre fortalecedora. En un futuro ensayo, analizaré por qué una persona amable y decente, que se encuentra con la noción de dañar a otros que son ofensivos e inaceptables en términos éticos y espirituales, se plantearía traficar con tales poderes.

Según David Kinsley (*Visiones tántricas de la Feminidad Divina*¹⁴), existen tres mitos sobre el origen de las Mahavidyas, dos de ellos respaldados por fuentes textuales. Estos materiales literarios son tardíos, se encontraron en los escritos puránicos del siglo XIV. En una versión, Daksha, un tipo de dios padre hindú, propuso un gran sacrificio convocando a todos los dioses y diosas del reino celestial, pero excluyendo a su hija Sati y su marido, el grosero y antisocial chamán, Shiva. Sati se enoja ante esta exclusión, pero Shiva permanece indiferente ante el desaire. Sati decide que asistirá al evento, aunque no haya sido invitada, pero Shiva se lo prohíbe. Ella se encoleriza contra él y cuando intenta huir, ella explota en las diez formas de Kali que vienen a ser llamadas las Mahavidyas. Con estas

¹⁴ Tantric Visions of the Divine Feminine

formas, ella se enfrenta a él desde todas las direcciones. Cada diosa tiene una apariencia espantosa y amenazadora, pero Shiva finalmente reconoce la amorosa expresión de su esposa entre ellas. Enfrentado a este grupo de sobrecogedores poderes femeninos, que incluye a la conocida “diosa de la guerra”, la misma Kali, Shiva cede y permite a Sati asistir al rito de sacrificio de los dioses. En la ceremonia, de manera extraña, ella se sacrifica a sí misma saltando al fuego ceremonial, dejando atrás con Shiva a sus diez formas fantasmales.

Los Brahmanes tradicionalistas hindúes citan este mito como justificación o precedente de la práctica de Sati, el ritual en que una viuda voluntariamente se quema en la pira funeraria de su difunto marido.

Una segunda versión supuestamente tántrica de la historia del origen de las Mahavidyas, informada oralmente a Kinsley, cuenta como Shiva, que vivía con su mujer Parvati (que reemplazó a Sati), decide abandonar su retiro en las montañas, pero Parvati se opone. Ella bloquea su paso en todas las direcciones adoptando las diez formas de las iracundas diosas que son todas manifestaciones de Kali. El tratamiento tántrico de este mito implica muchas asociaciones y correlaciones en distintas direcciones: las extremidades del cuerpo humano, los cinco sentidos y cinco elementos, etc. En resumen, una iconografía compleja y un formato de ritual. En las prácticas tántricas y en el culto popular de las Mahavidyas, estas diosas supervisan la magia ceremonial y la adquisición de poderes ocultos o siddhis, incluyendo poderes nocivos y letales, como ya se ha señalado. La interactividad ritual con las Mahavidyas es esencial para la práctica del Kala Tantra.

Estos mitos de origen tardío son problemáticos debido, obviamente, a la contaminación de nociones sexistas que deriva de la religión paternal del Vedismo. Sin embargo, los mitos sugieren el poder superior de la diosa sobre los hombres y las deidades masculinas y prometen la atribución de deseos personales a través de las formas iracundas de la Feminidad Divina. Vencer el dominio del patriarcado y ejercitar los poderes sobrenaturales son, aconsejaría yo, dos temas dominantes que surgen con la aparición del Shakti Cluster en este momento de la historia humana.

Con el Clúster, no estamos mirando hacia atrás a algún acontecimiento original o verdad indígena que legitime esta configuración; más bien, miramos hacia adelante, a una época en el futuro próximo en que el poder de la diosa iracunda se hará accesible como una fuente de talento sobrenatural, que proporciona las habilidades mágicas necesarias para la derrota final del patriarcado. El surgimiento del Shakti Cluster señala el comienzo de una batalla mágica a favor de la diosa Kali. Pero si Kali es una expresión iracunda de la diosa de la Tierra, Gaia, como yo propongo, entonces la batalla mágica será en pro de Gaia, en su territorio, el planeta vivo. Los devotos de Madre Kali y las Mahavidyas estarán al frente de la batalla. La batalla sucede en la imaginación humana, en el mundo natural y en la sociedad, simultáneamente. Este conflicto es global y terminal.

Shivaísmo Kashmiri

El Shakti Cluster es un acontecimiento reciente en la imaginación religiosa de la humanidad. No puedo dejar de recalcar este punto. Aquellos de nosotros que abogamos por la diosa planetaria Gaia-Sophia y vemos a la Tierra como su encarnación, tendemos a mirar atrás hacia culturas perdidas y las pocas sociedades indígenas existentes para la confirmación de su presencia y suprema importancia. La tarea de la “recuperación de la diosa” liderada por mujeres eruditas como Merlin Stone es retrógrada. Los estudios clásicos, como *La gran diosa*¹⁵ del mitólogo y prehistoriador Jean Markale, recalcan el valor de la Feminidad Divina en el pasado remoto para reconectarnos con él hoy: para recordarnos y atarnos a nuestras raíces perdidas. El Shakti Cluster no hace nada de esto. Conduce la atención al momento presente de la historia y el futuro cercano, los últimos 200 años del Kali Yuga. Es un extraño atractor cargado de “conmoción y asombro” que nos impulsa hacia adelante, hacia el futuro de la humanidad, anticipando la próxima mutación de nuestra especie.

¹⁵ The Great Goddess

Aunque la confirmación del Shakti Cluster no se encontrará en la antigüedad de sus orígenes, hay algunos antecedentes históricos del Clúster considerado como un acontecimiento atestiguado por la experiencia mística directa. El momento generativo ocurrió en el siglo X y se sugiere la fecha 968 d. C., que yo he asociado con la Búsqueda del Grial por Parzival en Europa. En un desarrollo paralelo y sincrónico, existió una evolución clave en Asia. Su escenario fue el amorfo movimiento de misticismo llamado Shivaísmo Kashmiri, un subgrupo de amplio espectro del Tantrismo asiático.

El Shivaísmo se llama así por Shiva, un término empleado para referirse a la conciencia unitaria infinita en el origen del mundo y nuestra experiencia subjetiva de ella. En resumen, la Fuente Divina. Las enseñanzas shivaístas designan a esta fuente como el masculino Shiva, en contraste con el poder femenino Shakti, que es el poder de Shiva para manifestar los mundos y sus testigos inertes y no manifestados, que se considera que son independientes de su poder para atestiguarlo. En la filosofía shivaísta, la conciencia es una realidad idéntica a la materia pero, por el efecto de la ilusión parece que está separada. El mundo no es una ilusión, como afirma el estricto monismo de Advaita Vedanta, pero debido a la ilusión parece que está separado de la Fuente Divina. La percepción de la dualidad y la separación es ilusoria, no es lo que se percibe.

Esta visión difiere de la enseñanza Advaita (no-dual) que dice que lo que perciben nuestros sentidos es falso, una pura y total ilusión. Como el Budismo tibetano, la filosofía Shivaísmo Kashmiri es *fenomenalista*: afirma la realidad del mundo sensorial aparente, la verdadera y veraz naturaleza de los fenómenos. H. V. Guenther, un erudito budista, famoso por su exposición particularmente lúcida del fenomenalismo tántrico, escribió (*Yuganaddha*):

La ilusión no significa la ilusión de la percepción, sino la falsa conclusión en la que basamos nuestra percepción.

A diferencia del Shivaísmo, el Shaktismo o “adoración a la diosa”, profundiza aún más en la aproximación fenomenalista hacia el mundo sensible y efímero. El Shaktismo es una escuela relacionada con el Tantrismo asiático que pone énfasis en la experiencia directa del poder manifestado de lo Divino, Shakti, más que en la absorción de la conciencia base no manifestada, Shiva. Los objetivos de la práctica mística en estas dos filosofías son diferentes. En el enfoque Shakta, el mundo tampoco es una ilusión, pero se considera que participar en la forma en que surge y desaparece es más interesante que la hazaña yóguica de unión, que disuelve la conciencia de regreso a un estado no manifestado donde no aparece u ocurre nada en absoluto aparte de la presencia radiante de lo Divino contemplándose a sí mismo. El Shakta permanece fiel a los fenómenos y por esa razón, a menudo se le considera un místico degenerado, dualista y hedonista.

Mi tratamiento del Shakti Cluster y el Tantra Planetario adopta un enfoque Shakta, más que Shivaísta: reconozco y exploro los aspectos divinos y sobrenaturales del mundo manifestado, con sus defectos e imperfecciones. Favorezco y fomento el misticismo centrado en el poder de la diosa, Shakti, Devi, la Feminidad Divina. Parece que el enfoque Shakta fue sugerido por primera vez en términos occidentales por Samuel Taylor Coleridge, el romántico británico que acuñó el término “supernaturalismo natural”, aunque Coleridge no tuvo la conexión dakini que le hubiera permitido elaborar este tema de la manera en que yo lo hago hoy...

La primera evidencia de Shivaísmo organizado y autenticado textualmente se encuentra alrededor del 750-800 d. C. (Daos cuenta de que éste es el momento de comienzo del Budismo tibetano o Vajrayana, emprendido por el mahasiddha indio Padma Sambhava que fue al Tíbet en el 747 d. C.). El movimiento alcanzó una definición social en torno al 1000 d. C. Los primeros maestros como Kallata y Ramakantha iniciaron una tradición de la enseñanza a través de *Karikas* o versos cortos, que se tenían que recitar y recordar. La principal colección de esos versos, el *Spanda-Karikas*, “Versos sobre la Pulsación Divina (Spanda)”, se atribuyen a varios místicos que vivieron en torno al año 1000 d. C. No se ha podido identificar a ningún autor; la recopilación existente de los versos es, a menudo, atribuida al reverenciado sabio llamado Vasugupta.

Es justo asumir que Vasugupta o sus acólitos tuvieron una profunda experiencia de la naturaleza de la realidad, una comprensión veraz de la Fuente Divina. Los karikas registran esta experiencia e indican cómo conseguirla. Consiste en unas afirmaciones comprimidas extremadamente convincentes: “La naturaleza de nuestra auto-conciencia es idéntica al testigo externo que está lleno de *spanda shakti*, la esencia que consiste en luz temblorosa”. *Spanda* significa pulsación, temblor.

Un conocido defensor contemporáneo de la “pulsación divina” shivaista es Daniel Odier, cuyo mensaje sobre el Tantra y en su deseo recuerdan, en algunos aspectos, a mi presentación incipiente del Tantra Kala. Odier, que enseña y transmite una forma de Tantra asiático inspirado en Devi, se basa en el Spanda-Karikas y un texto relacionado, el *Tantra Vijnanabhairava* y cita a Abhinavagupta (vivió alrededor de 975-1.025), una de las superestrellas del Shivaísmo Kashmiri.

El chakra-Shakti

Vasugupta, Abhinavagupta y otros shivaístas dedicaron muchas palabras a explicar que no existe la sucesión en el tiempo. Un verso del Spanda-Karikas afirma:

“Spandashakti, la pulsación creativa divina, aunque libre de sucesión en los momentos lineales del tiempo, aparece en aspectos diferentes del tiempo como si destellara dentro y fuera de la vista”

Los sabios indios se esforzaron mucho en explicar cómo el tiempo lineal parece “fluir”, aunque en realidad no lo hace. Se dice que esta paradoja (o ilusión, si lo preferís) se entiende de primera mano y no de manera teórica, cuando el místico alcanza “los poderes gloriosos del grupo de shaktis”. El Spanda-Karikas usa el término *shakti-chakra*, “la suma de Shaktis”, concebida como un círculo o rueda (chakra) de poderes femeninos de manifestación que surgen de la Fuente Divina. Que yo sepa, ésta sería la primera referencia textual al acontecimiento místico-telúrico que yo llamo Shakti Cluster. Encontré un prototipo de un shakti-chakra en el Spanda-Karikas cuatro meses después de mi descubrimiento de la configuración completa de 18 componentes.

El Spanda-Karikas afirma que el Shaktichakra es un colectivo de doce divinidades femeninas, no diez o dieciocho. Esta constelación del poder femenino cósmico tiene un efecto de espejo (*vimarsha* en sánscrito): refleja los mundos manifestados del universo y sus sujetos testigos desde la Fuente Divina, Shiva, de la misma manera en que un espejo refleja la imagen de una ciudad delante de él. Este reflejo es un efecto mágico de la Luz Divina de la suprema conciencia base, Shiva. En efecto, la “Luz de lo Supremo” es la superficie que refleja. La Shakti de Shiva, su poder que se manifiesta, es como el dorso de plata del espejo, que materialmente permite que el cristal transparente retenga una imagen:

Estas divinidades que abarcan la conciencia base no manifestada que es su fuente, producen un juego de manifestación del universo... Este conjunto de poderes existe como algo idéntico a la Luz interna de lo Supremo. Ocasionan la variedad de manifestaciones que nunca van aparte de la conciencia base no manifestada, aunque parece que sí lo hagan.

El Spanda-Karikas registra el testimonio directo de los místicos que han conocido la realidad máxima del universo, así se deduce que sus testimonios se puedan aplicar a la completa gama de fenómenos, no solo al alcance final cósmico *sino también a cualquier escala menor o dimensión jerarquizada del orden cósmico*. Así, lo que dicen los versos sobre el universo en general es cierto igualmente para los fenómenos locales de una galaxia y un planeta en esa galaxia. Lo que es cierto respecto al universo entero también lo es de una manera específica para cualquier parte de él, incluyendo la Tierra. El Spanda-Karikas alude a los fenómenos telúricos o planetarios con el término *bhuta*, “elementos terrestres”. *Bhu* es la palabra sánscrita para la Tierra, el planeta físico. *Bhudevi* es el nombre sagrado para la diosa de la Tierra, Gaia-Sophia. Los versos dicen, “Shakti-chakra significa el grupo o conjunto de múltiples fuerzas formativas del reino de la Tierra (bhutas)”. Claramente, el Shakti

Cluster del Shivaísmo Kashmiri puede ser considerado como un fenómeno telúrico, planetario, local, así como uno universal o cósmico.

Según el conocimiento sublime de Vasugupta y sus colegas, este conjunto de poderes shakti tiene doce componentes, no diez. Pero en un grupo más interesante, los doce poderes divinos así descritos son todas variaciones de un único poder femenino, *Shristi Kali*, “el pensamiento creativo en el tiempo”. Descritos en el Spanda-Karikas, presentan un temprano prototipo del Shakti Cluster como un “vórtice del tiempo” o agujero negro temporal, si lo preferís. Esta imagen es coherente con la erudición actual sobre las Mahavidyas. Madhu Khannu dice que estos poderes femeninos, siendo todas expresiones de Kali, “representan fuerzas que están relacionadas con los poderes del tiempo”. Otros escritos sobre las diez Mahavidyas señalan lo mismo: “A esta fuerza suprema del Tiempo, Shakti de Kala, los tántricos le otorgan el nombre de Kali. El tantra afirma la adoración a Kali, la fuerza del tiempo, como la primera y primordial disciplina del conocimiento místico.” (S. Shankaranarayanan, *Los diez grandes poderes cósmicos*).

No reflexionaré sobre las posibles correlaciones entre las doce manifestaciones de Kali del shakti-chakra shivaísta y las diez Mahavidyas. Baste con decir que no son auto-evidentes y, debido a la oscuridad semántica de la jerga metafísica de Spanda-Karikas, que casi no vale la pena desarrollarlas. Tampoco mostraré cómo, mediante un juego de la mente, los doce se convierten en diez. Esos artilugios de la mente masculina no van con la rica orquestación espontánea del Shakti Cluster.

La cuestión es, Vasugupta presentó en torno al año 1000 d. C. una muestra anticipada del Shakti Cluster, basada en la experiencia directa de místicos veteranos. Éste fue un acontecimiento trascendental en la historia del misticismo planetario y una referencia importante del Tantra Planetario.

De cruce por los shaktis lunares

Práctica básica en la instrucción dakini

NOTA: Éste es un ensayo de orientación general que presenta un método propuesto para usar los ciclos lunares para transcribir la instrucción dakini. Para un seguimiento de los ciclos a tiempo real, volved a la página del portal [Calendario Dakini](#).

En el Tantra Planetario, los tres aspectos de la práctica básica se relacionan con el espacio, tiempo y la materia o sensación:

espacio: el mandala de dieciocho componentes del Shakti Cluster.

tiempo: el circuito de los shaktis lunares en intervalos de 30 días.

materia o sensación: la Joya Vajra con VV central.

Con este ensayo, presento el método de armonización¹⁶ con la instrucción dakini mediante la observación de los ciclos lunares. Para esta práctica, viajas por el tiempo lunar adoptando el calendario lunar junto al calendario solar de actividades mundanas. Los fundamentos astronómicos son bastante simples. Los términos clave están en negrita:

El calendario lunar se basa en el **ciclo sinódico** de la Luna, un periodo de 29 días y 13 horas, redondeado a 30 días. Sinódico se refiere a la reunión o conjunción (sinodo) del Sol y la Luna. Cada 30 días, hay una **“luna nueva”**: este hecho sucede cuando la Luna, que orbita alrededor de la Tierra, pasa directamente entre el Sol y la Tierra. En ese momento, la Luna es invisible. Después de aproximadamente 40 horas, aparece como una fina luna creciente en el oeste, la **fin luna creciente del atardecer**. Esta visión marca el comienzo del **ciclo de lunación** que debe ser observado para conseguir la instrucción dakini (transcepción).

En el momento en que la fina luna del atardecer se hace visible, el ciclo ha estado ya desarrollándose durante unos dos días. Ésta es la fase de la **luna creciente**. Alcanza su punto medio en la **luna llena**: esto ocurre cuando la Luna, en su órbita alrededor de la Tierra, se encuentra frente al Sol, con la Tierra exactamente entre ellos. Después de la luna llena comienza el ciclo de la **luna menguante** o **luna gibosa menguante**. Cuando alcanza los últimos cinco días del ciclo, la Luna aparece como una delgada media luna en el este antes del amanecer: esta es la **fin luna decreciente del amanecer**, también llamada luna **balsámica**. El ciclo termina con la siguiente luna nueva cuando el orbe lunar se hace de nuevo invisible: **“la oscuridad de la luna”**.

En el hemisferio norte, todas las observaciones del cielo se hacen orientadas al sur y mirando hacia arriba. El este queda a tu izquierda, el oeste a tu derecha. Las constelaciones del Zodiaco forman un enorme arco suspendido con un ángulo de unos 45°. El ángulo varía dependiendo de la época del año y la latitud de tu localización.

El movimiento de la Luna se produce de dos maneras a la vez: gira alrededor de la Tierra de derecha a izquierda como lo vemos cuando miramos hacia arriba. Así, avanza a través del cielo, contra el fondo de las estrellas, de derecha a izquierda, del oeste hacia el este. Pero, debido a la rotación de la Tierra, la Luna parece salir por el este y ponerse por el oeste. Éste es un movimiento *conferido* por el giro de la Tierra sobre su eje. El movimiento *real* de la Luna es de oeste a este a través de las estrellas en la secuencia del Zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, etc.

¹⁶ o sintonización

Cálculo Dakini

Para transcribir la instrucción dakini debes seguir el ciclo de 30 días según una secuencia o distribución particular. No significa solamente hacer un rastreo de los días del ciclo lunar, 1, 2, 3, 4 y demás, sino contar los días *por una sensación de intervalos*. En total hay *seis intervalos* en el cálculo total. El ciclo de 30 días se divide en seis fases distintas. Contabilizar estas fases es la simplicidad en sí misma porque muestran la única secuencia auto-generadora de los números en la naturaleza, la Sucesión de Fibonacci:

1, 2 > 3 > 5 > 8 > 13 > 21 > 34

Daos cuenta de que esta secuencia se genera a sí misma, pues cada número se forma de la suma de los dos números anteriores: $1+2=3$, $2+3=5$; $3+5=8$, $5+8=13$ y así sucesivamente. Con la Sucesión de Fibonacci, *el recuento se mantiene a sí mismo*. Esta secuencia es única y no tiene que ser memorizada como se haría con cualquier otra secuencia, como 2, 6, 9, 14, 22, 29. Se puede decir que el recuento lunar, que sigue la Sucesión de Fibonacci, se recuerda a sí mismo.

Aquí están los seis intervalos con sus palabras clave para la práctica de la transección y los correspondientes aspectos observables de la Luna:

intervalos¹⁷

uno D 1-3 OBSERVAR: primera visión de la fina luna del atardecer.

dos D 3-8 ARMONIZAR: la media luna del atardecer crece hasta la media luna (primer cuarto)

tres D 8-13 DEFINIR: de media luna a luna llena

cuatro D 13-21: REFLEXIONAR Y SELECCIONAR: la luna llena comienza a declinar.

cinco D 21-26 REFINAR: luna menguante (último cuarto), fina luna del amanecer.

seis D 26-30 FINALIZAR: la fina luna del amanecer desaparece: oscuridad de la luna.

Observad cómo los seis intervalos o fases de la lunación se ajustan a la Sucesión de Fibonacci de 3, 5, 8, 13, 21 (en negrita). La única variación se encuentra en los últimos nueve días, D 21-30, que se separan en dos partes, D 21-26 y D 26-30. La secuencia después del 21 va al 34: $13+21=34$. El D 34 es el salto a la siguiente secuencia: 30 días para la completa lunación, más 4, que llega del D 4 del siguiente ciclo. Generalmente éste es el día de cada ciclo en que se define claramente la transección en un concepto, tema, inspiración o estado de ánimo.

¹⁷ los intervalos en inglés:

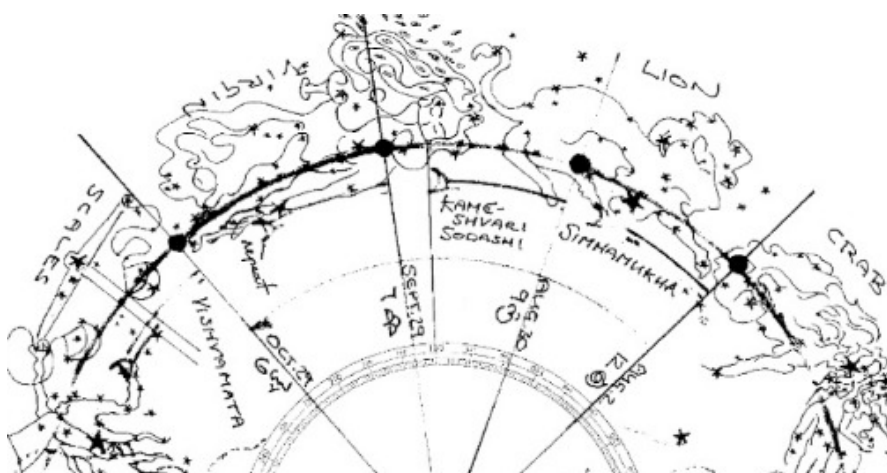
1. OBSERVE
2. ATTUNE
3. DEFINE
4. REFLECT and SELECT
5. REFINE
6. COMPLETE

Ésta es la fina luna del atardecer, la luna creciente de la mano derecha: así llamada porque puedes imitar su forma si curvas los dedos pulgar e índice de tu mano derecha. La fina luna del amanecer señala el comienzo de un ciclo lunar que corresponde al “turno¹⁸” de una shakti o dakini particular.

En el momento exacto de la luna nueva, la Luna está situada entre la Tierra y el Sol y no puede observarse. Este momento es la conclusión del *ciclo previo*, el último día de la fase de finalización, la sexta en la secuencia. El siguiente ciclo shakti lunar comienza inmediatamente con el surgimiento de la fina luna del atardecer. La situación de la luna creciente con respecto a las constelaciones del Zodíaco indicará la shakti para cada ciclo: esto es, la devata que preside, sea una Dakini del Cielo Diamante o una Mahavidya.

La fina luna del atardecer más joven que se puede observar ocurre después de unas 40 horas o 20 grados¹⁹ de separación entre la Luna y el Sol. Esto puede ocurrir en el D 2. En el D 4 o antes, la fina luna del atardecer generalmente se hace fácilmente visible si las condiciones de visión lo permiten. Bajo una buenas condiciones de visibilidad, la práctica comienza con la visión de esta forma débil y elegante en el horizonte oeste. Parece una fina rodaja (a menudo comparada con una uña desprendida) y desciende rápidamente tras el atardecer. Cada día, mientras la luna crece, la luna creciente engorda y aparece más alta en el cielo al anochecer.

¹⁸ en inglés *Shift*

¹⁹ Cálculo:

360° : 30 días = 12°/día
12°/día : 24 horas = 0,5°/hora
40 horas · 0,5°/hora = 20°

Esta ilustración muestra el **arco del Zodiaco** tal y como se ve si miramos hacia el sur y arriba. Las constelaciones que se muestran son: Cangrejo, León, Virgen, Balanza. (No confundir con los signos astrológicos Cáncer, Leo, Virgo, Libra). La secuencia de las constelaciones va de derecha (oeste) a izquierda (este): Cangrejo-León-Virgen, etc. El Sol, la Luna y los planetas cruzan el arco en esta dirección, de derecha a izquierda. Una luna creciente que aparece primero, digamos, en el León, crecerá o aumentará mientras atraviesa la Virgen y la Balanza y así sucesivamente; alcanzará la luna llena en la zona opuesta, el Manitou o Aguador, opuesto al León.

Esta secuencia de lunación (lunas nuevas) que se muestra aquí es para el verano de 2.008. Los puntos negros representan la localización exacta de la luna nueva, que es invisible, no-observable. Las líneas curvas que se dirigen hacia la izquierda indican la aparición de la fina luna del atardecer. Por ejemplo: la luna nueva del 2 de agosto surgió en el Cangrejo. Ésta es una figura amorfa representada con la pinza izquierda extendida como un puntero y la pinza derecha como unas inmensas tenazas redondeadas. La luna nueva del 2 de agosto permaneció en la pinza derecha. Cuando surgió el cuarto creciente, la luna cambió al León. Cuando se hizo visible, en torno al 5 de agosto, fue en el cuerpo del León, la constelación que representa a la Mahavidya Bhairavi, una de las Mahavidyas más violentas.

Así, aunque la luna nueva (no-observable) exacta ocurrió en el Cangrejo en agosto de 2.008, la aparición de la fina luna del atardecer en la siguiente constelación, el León, indicó la shakti que encabeza ese ciclo lunar: León :: Bhairavi, una Mahavidya. Bhairavi es también un título de reverencia para una experta femenina en Tantra Kundalini, la que ha alcanzado los secretos del Poder de la Serpiente. Bhairavi significa “el terror” o “que inspira temor”. Quienquiera que haya alcanzado el estado de Bhairavi está más allá del miedo a la muerte o cualquier tipo de miedo.

En el Zodiaco Tántrico, donde el circuito de los shaktis lunares aparece, ocurren muchas variaciones. La presencia de Bhairavi en el León oculta o induce una segunda correlación: concretamente, a *Simhamukha*, la dakini con cabeza de león. También representa a la experta femenina o tántrika consumada. Ella es el equivalente indio de la diosa egipcia *Sekmet*. En 2.008, desde el 2 al 29 de agosto, Simhamukha, en cooperación con Bhairavi, por así decirlo, presidía el circuito lunar. Ella era la principal fuente de información durante ese periodo y su influencia se reflejó en los acontecimientos de ese periodo en las vidas de aquellos cuya armonización con el Shakti Cluster era consciente e intencionada –no de cualquiera–.

Al mes siguiente, desde el 30 de agosto al 29 de septiembre, comenzó con una luna nueva (no observable) en la parte trasera del León (mostrada en el punto negro). Pero, cuando el cuarto creciente salió, se podía ver en la cabeza de la Virgen. Como siempre, la constelación en el fondo de la fina luna del atardecer designa la shakti predominante: en este caso, Shodashi, una Mahavidya que se llama también Tripurasundari y Kameshvari, aquella que te otorga tu máximo deseo: VIRGEN :: Shodashi.

Correlaciones zodiacales

En la observación de los shaktis lunares, llamaré a las constelaciones visibles por sus nombres gráficos o de libro: CANGREJO, TORO, GEMELOS; mejor que por sus nombres grecolatinos usados en astrología: Aries, Tauro, Géminis, etc. Cada constelación del Zodiaco Tántrico puede estar correlacionada con las Mahavidyas (MV) o las Dakinis del Cielo Diamante (DCD)

CONSTELACIÓN con las correlaciones del Shakti Cluster

CANGREJO: Chinnamasta (Cinnamunda budista) MV
TORO: Bhuvaneshvari; también Tara (la Seleccionadora) MV
GEMELOS: Bagalamukti MV
CANGREJO: Vajravarahi DCD y Dhumavati MV
LEÓN: Bhairavi (Simhamukta, dakini anómala) MV
VIRGEN: MV 16 Shodashi (Kameshvari, Tripurasundari) MV
BALANZA: Visvamata (DCD)
ESCORPIÓN: Kamala; también Kula Devi (Kundalini) MV
DOMADOR DE SERPIENTES: Parnashvari DCD
ARQUERO: Kurukulla DCD
PEZCABRA: Mahakali MV
MANITU: Matangi MV
PECES: Nairatmya DCD

Nota: Estas son las constelaciones del cielo real del zodiaco, visibles a simple vista, no los signos astrológicos invisibles

Estas correlaciones tienen, en cierto modo, sorprendentes inconsistencias sorprendentes de duplicación. No son correspondencias rígidas, lógicas, que puedan estar confinadas dentro de un marco estricto. El trabajo con los shaktis lunares en el tiempo inspira un gran respeto por las propiedades fluidas y metafóricas del tiempo y de la imaginación. Sin embargo, según mi práctica hasta ahora, ésta es la forma en que se representará la instrucción dakini siguiendo los shaktis lunares.

Nótese que hay trece constelaciones visibles en el zodiaco, no doce. Y estas grandes variaciones tienen una forma y una extensión irregular, no son uniformes tiras de pizza del cielo. La 13ª constelación es Ophiucus (el Domador de Serpientes), una figura chamánica luchando contra una serpiente pitón. La devata correspondiente es Parnashavari: “la Mujer vestida de Hojas”.

Nótese también que de las 18 entidades del Shakti Cluster, solo 14 corresponden con los parámetros zodiacales. No hay correlación para la Mahavidya Dhumavati. No hay correlaciones para Durtro Lhamo y Prajnaparamita, las dos devatas guardianas colocadas por encima y por debajo de la Joya Vajra. Y no hay correlación zodiacal para VV: la 18ª Dakini del Cielo Diamante. Estas exclusiones no son rígidas, sin embargo. Hay una forma en que la Mahavidya excluida Dhumavati puede participar en ciertos ciclos lunares, si se la llama a hacerlo. Podríamos decir que, puesto que carece de una específica correlación y tiene un marco de 30 días, ella está constantemente “de guardia”. Cómo y por qué llamamos la instrucción de Dhumavati es algo que se aprenderá más adelante.

Las dos guardianas Durtro Lhamo y Prajnaparamita representan *facetas cambiables* del Shakti Cluster: es decir, portales de intercambio donde los poderes femeninos divinos pueden entrar en juego. La identidad de Prajnaparamita es un tipo de pantalla o, quizás se pueda expresar mejor, la identidad dada a un portal. PPM es un portal a través del cual otros poderes de devata pueden surgir, pero el reconocimiento de su papel como maestra y guía es esencial para estos contactos. Se tendrá más información sobre estos trabajos mientras continuamos con el calendario lunar mes a mes.

Durtro Lhamo es una protectora peligrosa que cuida de los termas (los tesoros de sabiduría) y a los tertones, aquellos que los descubren. El Terma del Despertar de Gaia es el primero de este tipo: una revelación-tesoro generacional o generada por un grupo con una duración de 208 años hasta el 2.216, el final del Kali Yuga. Su papel es fijo y bien definido y no tiene que estar asociado con los patrones cambiantes de los ciclos.

VV está situada en el centro del pentágono de las Dakinis del Cielo Diamante, pero ella también impregna todo el Shakti Cluster. No tiene correspondencia particular en el zodiaco, pero tiene un

reflejo celestial fuera del zodiaco, en las constelaciones extra-eclípticas que se encuentran al norte del camino del Sol, la Luna y los planetas. Aportaré más información sobre este detalle gráfico cuando se den las condiciones adecuadas en el curso de la instrucción dakini.

Mahavidyas	Dakinis del Cielo Diamante
1. Mahakali: PEZCABRA O MAKARA	11. Nairatmya: PECES (Andrómeda, mito del mundo paralelo)
2. Tara: TORO (Aldebarán, el ojo del Toro)	12. Vajravahari: CANGREJO
3. Shodashi o Tripurasundari: VIRGEN	13. Kurukulla: ARQUERO
4. Bhuvaneshvari: TORO (Pléyades)	14. Parnashavari: DOMADOR DE SERPIENTES
5. Chinnamasta: CARNERO (Maitreya, Ciervo Azul Místico)	15. Visvamata: BALANZA
6. Bhairavi: LEÓN (con Simhamukta)	Guardianas y guías
7. <i>Dhumavati</i> – sin asignar, “de guardia”	16. Prajnaparamita (portal) – sin asignar
8. Bagalamukhi: GEMELOS	17. Durtro Lhamo – sin asignar
9. Matangi: MANITU	
10. Kamala: ESCORPIÓN (Kula Devi)	18. VV: reflejada en una constelación extra-eclíptica por encima del espacio vacío entre el ARQUERO y PEZCABRA
NOTA: el TORO es único, indicado por un doble cambio que implica a dos Mahavidyas, Bhuvaneshvari y Tara en la forma de la Iracunda Tara Verde, la Seleccionadora.	

Difícil como es de entender y pesado de explicar una y otra vez, estas constelaciones del cielo real *no corresponden con los signos astrológicos Aries, Tauro, Géminis, etc., excepto por asociaciones superficiales y a menudo engañosas derivadas de la astrología grecolatina y sus derivados medievales*. El ARQUERO que corresponde con Kurukulla no debe ser asociado con Sagitario: el estereotipo astrológico. La constelación del TORO no representa las cualidades del signo de Tauro, aunque Tauro tiene algunos aspectos similares a los del TORO, porque esa constelación lo precedió y parte de la sabiduría mística del patrón del cielo real fue absorbida por el modelo astrológico. Las referencias compartidas entre signo y constelación son semánticas, una cuestión de uso de términos. Lo mismo ocurre con todos los signos; de ahí que haya correspondencias o equivalencias verdaderas. Tampoco los signos y las constelaciones tuvieron correspondencias en ningún momento con una transparencia perfecta. Existen trece signos de una extensión irregular y doce signos de 30 grados cada uno. Estos dos factores dispares nunca se correspondieron, como algunos historiadores de astrología piensan erróneamente.

Las constelaciones del Zodiaco Tántrico no indican estilos de comportamiento personal, el parlanchín Géminis, el reservado Escorpio y demás. Indican fuentes numinosas de sabiduría en el flujo mental y la psique humana, arquetipos de iluminación concebidos como canales de instrucción subliminal. El calendario shakti lunar es como el programa para las emanaciones del Shakti Cluster en el curso del año. Las constelaciones correlacionadas como se señala más arriba, indican temas, desafíos, talentos espirituales, enseñanzas sublimes y estados de ánimo predominantes, revelados directamente a través del cultivo de la instrucción dakini.

¡Por favor, intentad mantener nociones astrológicas personales de las constelaciones del cielo real y del Zodiaco Tántrico! Transcribir la instrucción dakini es una oportunidad para salirse de la cotidianidad, descentrarse de la preocupación personal y particular en el aprendizaje transpersonal.

Marco del calendario

Para seguir los shaktis lunares y aprender la transcepción con las transmisiones mensuales, necesitas montar un calendario con un recuento repartido en seis fases. Muestro una forma de hacerlo aquí, usando un simple formato de calendario:

Para construir un “formato de calendario” para cualquier mes, debes insertar una secuencia de seis fases de los shaktis lunares en un calendario normal. Aquí uso una impresión de un calendario de Entourage. Este formato ofrece el día del mes en la esquina superior derecha de la casilla del día. El 1 de mayo es viernes²⁰. También ocurre que el primer día del ciclo shakti, *después de la luna nueva del 27 de marzo*, comienza el 28 de marzo²¹, como se muestra en el registro superior de la primera semana. Así, marco en azul del D1 en la casilla del día, justo debajo de la fecha del calendario. Esto deja espacio en la casilla para hacer algunas anotaciones si se desea.

March 2009							24	25	26	27	28
25	26	27	28	29							
completion											
29	30	31	*RAM* = CHINNAMASTA 2 3 4 → SUNSET CRESCENT								
Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday					
April 2009							April	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
clear - attune -											
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
23	24	25	26	27	28	29	30	31			
define											

Uso corchetes hacia la izquierda para mostrar las seis fases que siguen la sucesión de Fibonacci: 3, 5, 8, 13, 21, con un especial marcador “de variación” entre los días 25 y 26. A través del mes existe una suspensión de fases, que se parece más a una progresión musical de acordes fundiéndose entre ellos que a una progresión rígida punto por punto. Los días 3, 5, 8, 13, 21 y 25/26 son transitorios, mostrando una fuerte suspensión. He esbozado en palabras clave las seis fases: OBSERVAR (D1-3) - SINTONIZAR (3-5-8) - DEFINIR (8-13) - REFLEXIONAR Y SELECCIONAR (13-21) - REFINAR (21-25) - FINALIZAR (26-30).

Cuidado: Estas palabras clave son meramente sugerencias sobre un proceso cognitivo e inspirador que es extremadamente difícil de describir en palabras, aunque fácilmente puede ser demostrado con la práctica y la participación. Antes de que continúe con una extensión del proceso de transcepción, fase a fase, necesito contar un poco las dificultades que tengo ahora para presentar la instrucción dakini en lecciones escritas en esta web.

²⁰ N.T.: No se entiende por qué JLL incluye esta fecha en el texto, pues queda muy atrás en el tiempo del ejemplo que está poniendo.

²¹ JLL en el original dice textualmente: “after the new moon of March 25 begins on March 26” y la traducción ha cambiado las fechas para que concuerde con la imagen del calendario de abajo y tenga sentido el propio texto.

Presento mis disculpas por el material previo sobre el ciclo shakti lunar, que representa un comienzo incorrecto de estas lecciones y tiene un serio ERROR que ahora corregiré.

Meditación lunar

Hace años en Los Angeles, presenté a unos amigos, clientes astrológicos y estudiantes, una práctica de meditación lunar que implicaba la observación de la fina luna del atardecer. La práctica estaba basada en los signos zodiacales de la astrología convencional. Usaba la localización de la luna nueva en un signo como el momento del comienzo de un proceso de meditación de 30 días. La localización de la luna nueva se puede designar de manera oportuna por dónde cae en la escala de 360° de los doce signos astrológicos de 30°. Por ejemplo, la luna nueva del 25 de enero de 2.009 cayó a 6° del signo astrológico Tauro. En el zodiaco del cielo real, ésta es la constelación del CARNERO, representada por una oveja con cuernos en reposo. Otra forma para indicar la misma posición sería 36 ECL, que significa a 36° en la escala de la eclíptica que se divide en doce sectores iguales de 30° cada uno, el formato de rodajas de pizza de los signos. Tauro es el segundo sector, que va de 30 a 60 grados en la escala eclíptica. Así, Tauro 6 es 36 ECL.

En el futuro, designaré las lunas nuevas mediante la notación ECL, eliminando así cualquier necesidad de referirnos a los signos zodiacales astrológicos.

En mi práctica y puesta en común del ciclo de meditación lunar, propuse una secuencia basada en fases similares a las del calendario shakti lunar. Cuando llegó el momento de introducir la instrucción dakini, sin darme cuenta apliqué el antiguo formato de meditación al patrón de transección. Esto fue un error. En el método anterior basado en el zodiaco astrológico, existía un lento desarrollo desde el momento inicial de la práctica, señalado por la luna nueva que no se podía observar, sino que se tenía que imaginar. Una vez que aparecía la fina luna del atardecer, el ritual continuaba definiendo un pensamiento claro o deseo o cuestión que se ajustara a la naturaleza del signo en el que la luna nueva no-observable había ocurrido. Por ejemplo, para la luna nueva en Tauro, los temas y conceptos relacionados con Tauro como el amor a uno mismo, la autoimagen, valores materiales, la necesidad de afecto, la identidad reflejada en lo que posees, etc. Reflexionando sobre estos temas de Tauro, el practicante definía entonces un deseo, pensamiento o pregunta en particular extraídos de estos temas, lo formularía en un lenguaje claro, una propuesta definitiva y la mantendría regularmente día tras día a través del resto de los días del mes lunar. El propósito era conseguir esa idea o deseo durante el curso del mes o responder la pregunta planteada en una sintaxis definitiva. El ejercicio de meditación se desarrollaba en una pendiente de comprensiones a lo largo del mes con momentos clave en la luna llena, punto medio del ciclo y la oscuridad de la luna, conclusión del ciclo.

Cuando iba a postear la versión anterior *De crucero por las Shaktis lunares*, reemplazado por este ensayo, hice una mala aplicación de la antigua progresión de la meditación lunar al ritmo de la instrucción dakini. Lo hice aún cuando yo mismo sabía perfectamente que la instrucción dakini no se desarrolla de una forma lenta, progresiva, siguiendo una curva de desarrollo. El error estaba en mi concepción de cómo alguien completamente nuevo en esta experiencia podría orientarse hacia ella, podría ser guiado hacia ella... Supuse erróneamente que otros que no tienen el suficiente conocimiento sobre la experiencia de la transección adquirirían la habilidad siguiendo un proceso de desarrollo gradual. Esto es todo un error. Por tanto, he tenido que revisar este ensayo y presentar la práctica shakti lunar de una manera completamente diferente.

La principal diferencia es que la transmisión shakti lunar es repentina e instantánea, una experiencia de alto impacto de espontaneidad. No implica un proceso de comprensión en desarrollo desde un vago germen o estado de ánimo o motivo inicial. No requiere una progresión de comprensión gradual.

En la instrucción dakini, desde el primer momento del ciclo se te presenta una comprensión vívida, lúcidamente formulada que corresponde con la naturaleza y la expresión de la devata que predomina. No llegas a esta comprensión al final del ciclo mediante un proceso progresivo: lo recibes entero e intacto desde el principio y la práctica consiste en cómo lo mantienes.

El ritual de meditación lunar mensual con los signos astrológicos se construía gradualmente en un entendimiento o comprensión desde la definición inicial o clave temática, comparable a una planta brotando de una semilla, luego echando hojas, luego floreciendo y dando frutos. Para descubrir la experiencia de la instrucción dakini bajo el nuevo cambio de una ista-devata, la Mahavidya o la Dakini del Cielo Diamante predominante, tengo que recurrir a una analogía bastante diferente:

Imaginad un circuito de carreras de Fórmula 1, con una pista sinuosa que plantea extremos desafíos en la conducción, con boxes proporcionados para que cada equipo haga el mantenimiento de sus vehículos. Cuando el piloto hace su pit stop, el equipo sustituye los neumáticos, llena el depósito de combustible y hace otros ajustes críticos necesarios, todo en menos de un minuto. El conductor está fuera del boxes en un segundo y de nuevo en la carrera. Igual ocurre en la transmisión shakti lunar: inmediatamente después de la luna nueva, una nueva devata coge el volante y sale de boxes con un impresionante empuje de aceleración. Con la transmisión dakini, se pasa de cero a setenta en cuatro segundos, luego a 120²² en los siguientes dos segundos. La descarga subliminal es instantánea y te pasas el mes entero intentando agarrarte a ella, formularla, sostenerla, expresarla.

Yo he dicho que en el Tantra Kala siempre obtienes más de lo que puedes manejar: más poder, más sabiduría, más belleza, más felicidad. No puedo dejar de enfatizar la veracidad de esta afirmación. Esto no es el Camino Medio. El Tantra Kala es el Camino de lo Extremo. Kala es este instante, ahora mismo, con todo lo que puedas imaginar y sentir e intuir, empaquetado dentro de él y explotando con fuegos artificiales. El Tantra Planetario y el Tantra Kala no son prácticas idénticas o intercambiables –otro error que pronto corregiré–, pero son similares en la naturaleza instantánea de la experiencia que ofrecen. La descarga del Shakti Cluster no comienza en horas sino en minutos desde el primer día del ciclo y no disminuye en ningún momento. La práctica consiste en fluir en lo extremo y ver cuánto puedes mantener y expresar de lo que estás transcibiendo. El cinco por ciento o menos es lo típico para los principiantes, un buen comienzo. Alcanza el 15% de la expresión y estás haciendo el crucero a la zona de expertos. El 50% o más es casi inimaginable. Es como estar en un resplandor constante de comprensión y belleza tan intenso que casi no puedes recuperar el aliento.

A menudo no puedes dejar de pensar en el resplandor que acaba de cegar el campo completo de tu concepción. Y estos pensamientos no son ni siquiera tuyos en origen, aunque se hacen tuyos a través de su expresión.

Tened en mente que descubrí el Shakti Cluster en agosto de 2.008. Comencé a formular el calendario shakti lunar en septiembre, incorporando un tesoro oculto de material visionario sobre el Zodíaco Tántrico y el Cielo Mahamudra. En aquel momento, solamente mi Shakti Jeanne y yo estábamos siguiendo el diagrama mensual para la transcepción. Trabajando el sistema de amigos tántricos, cada uno podemos comprobar la descarga y comentar sobre cómo lo estamos manejando. Recomendando encarecidamente que todo el mundo que emprenda la práctica con el calendario shakti lunar lo haga en tándem, con un amigo o compañero. Los tántrikas, algo así como los esquizofrénicos con trastorno de personalidad múltiple, nunca están solos en sus propias mentes.

Mi experiencia inicial en comunicación estrecha con Jeanne cubrió el turno de Shodashi de septiembre a octubre, relacionado con la VIRGEN. La transmisión entonces saltó una ronda, ignorando a Visvamata debido a una anomalía con la constelación de la BALANZA –otro ejemplo

²² Se entiende que JLL habla de millas/hora.

de la fluida naturaleza impredecible de estas transmisiones. La secuencia continuó con Kamala/Kula Devi :: ESCORPIÓN a finales de noviembre, y luego KURUKULLA :: ARQUERO, que tomó la iniciativa el 28 de diciembre. Examiné tres turnos antes de la fina luna del atardecer del 26 de enero en el PEZCABRA, señalando a Mahalaki y el Día de Entrega de Tantra Planetario. Observad que de los tres cambios que yo podía transcribir tras mi conocimiento inicial del proceso de transmisión shakti completo, los dos primeros fueron manejados por las Mahavidyas Shodashi y Kamala o Kula Devi. Así que cuando llegó el turno de Kurukulla, justo después de la Navidad, tuve mi primer contacto con una Dakini del Cielo Diamante al volante de mi pequeño y modesto Fórmula 1 Maserati. Esta experiencia dio una total nueva dimensión a mi sentido de la expresión: “cuando la teoría se pone a prueba”.

Kurukulla es una dakini de mala fama debido a brujería y magia sexual. Los eruditos budistas se inclinan hacia atrás intentando explicar cómo una bruja inquieta, amoral y sexualmente glamurosa puede ser considerada como un icono de liberación y compasión abnegada. Kurukulla llegó tan fuerte y rápida que sentí como si estuviera atrapado en un burdel brasileño con seis tipos diferentes de gender benders²³ representando actos de magia sexual y Madame Blavatsky en el piano del honky tonk²⁴ junto al bar canalizando un bombardeo verbal de chistes picantes y noticias sensacionales sobre la magia de espejos, la Luz Astral, Illuminati, la Decadencia y las ridículas siniestras prácticas de los sórdidos habitantes del Nuevo Orden Mundial. Me sentí como si estuviera sentado en un túnel de viento –una impresión que a menudo he sentido con la instrucción dakini, pero en este caso, me tenía allí plantado contra la pared de mi salón, apenas capaz de llegar a alcanzar mi copa negra de champagne–.

Después de seis horas escuchando sobre los secretos internos de la Orden Hermética de la Aurora Dorada y sus tontas perversiones de la Luz Astral que condujo al control de la sociedad moderna por parte de los medios de comunicación, tuve que pedir un tiempo muerto. Esto lo hago usando el *vak siddhi*, un poder oculto que me confirió la Mahavidya Matangi. Vak siddhi es el poder de hacer que algo ocurra, declarándolo, no proféticamente, sino en una afirmación declaratoria. Declarándolo “para la transmisión” en voz alta, pude hacer que esa bruja extravagante me dejara tranquilo un rato. Ella me contaba cosas sobre la manipulación oculta que yo no quería saber porque las implicaciones de usar la información eran avasalladoras. Ví que podía participar en esas operaciones durante años. Muy entretenido. Admito que me sentí tentado... Habría seguido hasta la completa descarga sobre la magia de espejo astral si no hubiera tenido otros cuantos compromisos que cumplir bastante más humanos.

La abusiva generosidad de estas devatas os deslumbrará todo el tiempo. No se callan nada. No respetan a nadie y rompen los límites temerariamente, a la derecha, a la izquierda y en el centro. Cuanto más consulto y conspiro con ellas, más íntimamente interactúo con la constelación numinosa del Shakti Cluster y más tiempo tiendo a hacer lo mismo.

En los últimos días del Kali Yuga, el tiempo de ocultar cualquier cosa que fomente la liberación y nos aleje del engaño y la ilusión y realce la ardiente espiritualidad nacida de la fusión del amor y lo sobrenatural, ha finalizado. Durante mil años, la sabiduría dakini ha estado monopolizada por un culto de lamas que ocultan su magia virtual a sus devotos y trafican con promesas vacías de iluminación. Las mujeres eruditas como Elizabeth English y practicantes consumadas del Dzogchen como June Campbell, una vez la consorte de Kalu Ripoche, han demostrado que el origen y quintaesencia del Vajrayana es el “diálogo del crepúsculo” de las dakinis –es decir, *la instrucción subliminal en el flujo mental*–. Pero las prácticas de la magia dakini deliberada y el acceso directo a su instrucción han sido ocultadas, escondidas y desviadas al servicio de un juego de dominación de la mente masculina. La revelación del Shakti Cluster no es solo el nacimiento de un nuevo arquetipo

²³ gender bender: una función en que los roles de género se cambian o manipulan de diferentes maneras. Una persona que explora las fronteras de los roles de género o niega su existencia.

²⁴ honky tonk: un tipo de bar con acompañamiento musical típico del Sur de los EE.UU.

religioso en su espectacular “momento mitogenético” (para usar el adecuado término de Joseph Campbell) en la historia de la especie humana —¡como si eso no fuera suficiente!—.

La participación en el Shakti Cluster, a través de la instrucción dakini disponible para cualquiera que verdaderamente desee acometerla, es el descubrimiento crucial que abre la agenda cerrada del Budismo tibetano y vuela las puertas de Potala²⁵.

El proceso de transección

Aquí están las seis fases, con algunas sugerencias sobre cómo hacerlas... ²⁶

uno D1-4 OBSERVAR: primera visión de la fina luna del atardecer.

dos D5-8 SINTONIZAR: la fina luna del atardecer crece hasta la media luna (primer cuarto).

tres D9-13 DEFINIR: media luna a luna llena.

cuatro D14-21 REFLEXIONAR Y SELECCIONAR: luna llena comienza a decrecer.

cinco D22-25 REFINAR: luna menguante (último cuarto), fina luna del amanecer.

seis D26-30 FINALIZAR: la fina luna del amanecer desaparece: oscuridad de la luna.

El corchete hacia la izquierda separa los ciclos y designa las fases dentro de cada ciclo. Para el viernes 27 de marzo de 2009, el esquema anterior indica que la luna nueva (LN) ocurre a siete grados de Aries (signo zodiacal). El símbolo de la luna nueva es un oscuro bindu llameante o gota en llamas. Éste es el símbolo de la Sabiduría Dakini dispensada en gotitas como el elixir del corazón. El 27 de marzo es el D30, el **último día** del ciclo previo. Importante regla general:

El día de lunación exacta es siempre el ÚLTIMO día del ciclo que concluye, no el primer día del siguiente. Éste se llama el día de finalización y los últimos cuatro días (26-27-28-29) se dedican a la fase de finalización.

El formato de calendario muestra los días del mes en la esquina superior derecha de la casilla del día. Para distinguir el circuito lunar, puedes colocar un número más grande en la casilla o inclinado hacia la derecha, como aquí: los números en azul oscuro. Podrías indicarlos como D1, D2 o L1, L2²⁷ y demás, para acostumbrarte a la noción de que estás computando otro tipo de tiempo, días lunares.

El Día 1 de la siguiente lunación es sábado, 28 de marzo. Cuando sale la fina luna del atardecer, se puede ver contra el fondo de las estrellas del Carnero, que corresponde a la Mahavidya Chinnamasta. En los días 1-4 DESPEJAS el flujo mental para recibir la nueva descarga de instrucción. En los días 5-8 te SINTONIZAS con la nueva instrucción, recuperando los temas, motivos, estados de ánimo. En los días 9-13 DEFINES la instrucción mediante términos clave de sintaxis de claves.

Estoy usando el ejemplo específico de la lunación actual para describir el proceso aquí, pero es lo mismo para todos los ciclos lunares, mes a mes. Justo después de la luna nueva comienza el tiempo de DESPEJAR. Durante cuatro días (D1-4 ambos inclusive), simplemente despejas tu campo de

²⁵ Residencia del Dalai Lama

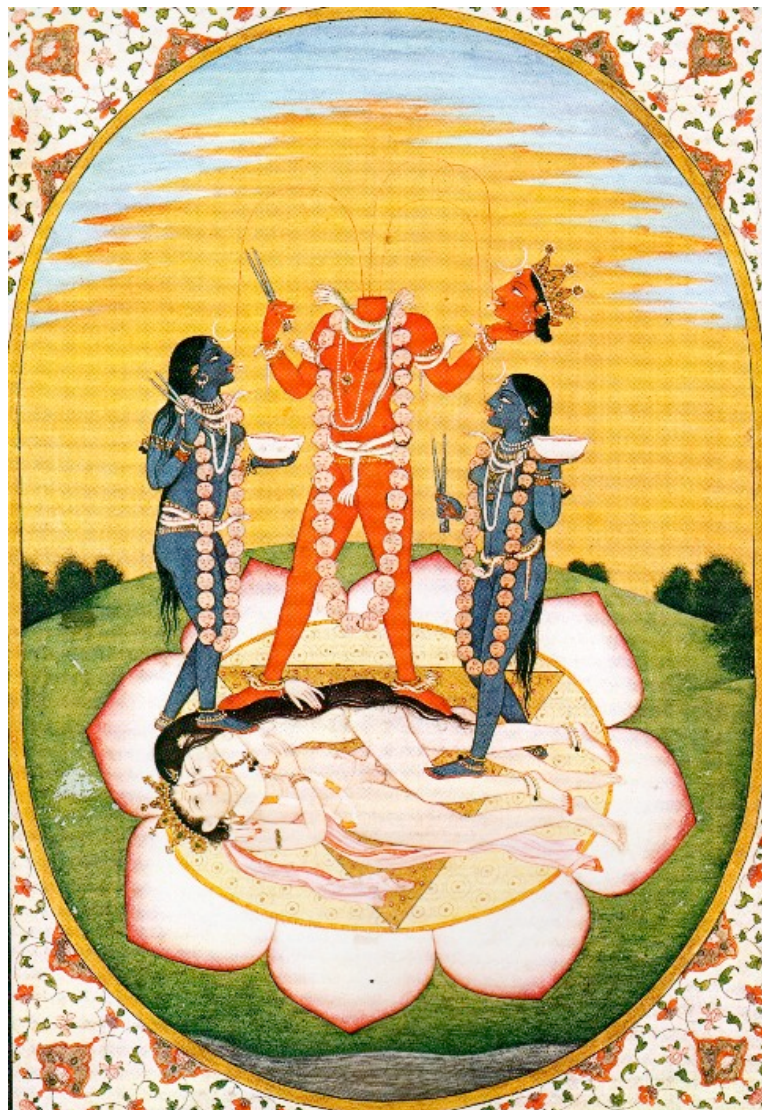
²⁶ N.T.: Hemos cambiado la numeración de los días para que coincida con el resto del artículo. En el original pone D1-3, D3-8, D8-13, D13-21, D21-26, D26-30.

²⁷ En el original en inglés pone *M1*, *M2* y en la traducción se ha puesto L1 y L2, inicial de “Luna”

atención y vacías la mente para recibir los signos incipientes de la siguiente transmisión. Durante este tiempo, observas la fina luna del atardecer. Mírala cada tarde, si es posible. La Dakini o Mahavidya del mes es el yidam predominante o deidad tutelar para el nuevo ciclo. Para aprender la transcepción, te sintonizas con estas devata (deidad femenina icónica) contemplando su imagen y aprendiendo sus rasgos, atributos, historias, beneficios y demás. Aprendes su sabiduría para preparar tu mente para la transcepción en sus frecuencias. El procedimiento es el mismo con todas las shaktis a través del año.

En los días del 5 al 8 (números Fibonacci) te SINTONIZAS con las frecuencias del yidam que emite. En los días del 9 al 13 (=5+8, otro número Fibonacci) DEFINES lo que surge en el flujo mental debido a esta sintonización. Este ejercicio de seguir el cómputo en un ritual de atención que dura un mes, te lleva al día 14 y la luna llena, que ocurre el viernes 10 de abril en Libra 20 (signo astrológico).

Esto ocurre en 2.009 que es la luna llena del Viernes Santo siguiendo el calendario cristiano. Mucha gente estará sintonizada con la mitología de cabeza de turco mesiánico en esa ocasión, pero los estudiantes de la instrucción dakini estarán receptivos a una información totalmente diferente. Mientras escribo estas palabras, Chinnamasta está a punto de coger su turno. Preparaos.

Chinnamasta es la Mahavidya que se muestra sosteniendo su propia cabeza cortada mientras la sangre sale de su cuello en tres chorros. Dos asistentes beben de los chorros derecho e izquierdo y

ella misma bebe del chorro central. Está de pie sobre los cuerpos de Shiva y Parvati en unión sexual. Humeando alrededor de ella hay una neblina de humo amarillento que proviene de un cementerio.

Tiempo lunar

Os puedo decir cómo averiguar cuándo suceden las lunaciones a través del año, pero por el momento, confiad en mí para que os informe de la temporalización. Sin embargo, hay un truco en esta notación. Aunque usamos el zodiaco de estrellas de las constelaciones visibles para determinar quién está de turno cada mes, usamos el zodiaco de signos visibles para designar la luna nueva. La razón para usar esta técnica es simple: los signos astrológicos del zodiaco, Aries-Tauro-Géminis, presentan una escala calibrada para marcar con precisión la localización de la luna *cuando no es visible*. Aries 7, la posición de la luna nueva del 27 de marzo de 2.009, es un punto en una escala de 360 grados. La luna nueva *no-observable* termina cada ciclo, como un signo de puntuación. La fina luna del atardecer *observable* da comienzo al siguiente ciclo.

Para resumir: el ciclo completo de lunación de 30 días en seis fases también se puede representar mediante un plan sistemático:

DESPEJAR: 4 días para comenzar el ciclo.

SINTONIZAR: D5-8, cuatro días, ambos inclusive.

DEFINIR: D9-13, cinco días, ambos inclusive.

REFLEXIONAR Y SELECCIONAR: D14-21, ocho días, ambos inclusive.

DEFINIR: D22-25, cuatro días, ambos inclusive.

FINALIZAR: D26-29/30, cuatro días, ambos inclusive.

D30 siendo el final del ciclo

Así que hay dos fases de cuatro días (ocho días en total) al comienzo y al final del ciclo. Y hay dos fases de cinco y ocho días dentro del ciclo. La recurrencia del 5 y el 8 (2x4) muestra la influencia de los números Fibonacci en la secuencia. El ciclo lunar completo está impregnado de la sucesión Fibonacci, en la secuencia lunar y en los intervalos de la secuencia. Que yo sepa, esto no ha sido indicado o desarrollado en ningún otro lugar.

El tiempo lunar es fractal, con el tiempo lineal y sus unidades interconectadas y permeadas por la proporción sagrada 1::1,618²⁸ y demostrando la secuencia única que genera 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...

Cuando sigues la secuencia de seis fases, “manteniendo el recuento”, representas un ritual de atención en el tiempo fractal. Este preciso acto te sintoniza con las frecuencias sobrenaturales de las dakinis y las shaktis, entidades que se dice que habitan en los ámbitos fractales del espacio-tiempo. Es decir, una dimensión más alta u oculta interconectada con el mundo sensorial. La zona fractal de las dakinis interactúa con el cielo que rodea a la Tierra, extendiéndose hasta el alcance del cosmos exterior. La sabiduría tibetana, como el terma de Tsultrim Dorje (1291-1315 d. C.), *El corazón seminal de las Dakinis*²⁹, describe visiones de Dakinis bailando en el cielo. Tales visiones surgen debido a un avance en la percepción en el que los sentidos normales detectan el patrón fractal del cielo circundante. Los patrones fractales son como planchas que se mueven y cruzan, caleidoscópicamente, formando imágenes de las dakinis. Esto no es una alucinación sino un acontecimiento de percepción elevada.

²⁸ Aquí, JLL se refiere a la Proporción Áurea 1:: Φ , donde Φ es 1,61803398874989... que “se alcanza” dividiendo “el último” término de la sucesión de Fibonacci entre “el anterior,” es decir, $\Phi = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}}$, siendo a_n los términos de dicha sucesión.

²⁹ The Seminal Heart of the Dakinis

La instrucción dakini puede no implicar la percepción visual de las devatas que transmiten. Como en “la tradición tibetana del tesoro de voces de autor canalizadas” (Germano y Gyatso, *Tantra in Practice*), la transmisión se detecta en el flujo mental de manera clariaudiente como una veta de sintaxis clara como el cristal. En otras palabras, la transcepción de la instrucción dakini implica la atención requerida para una escucha subliminal: escuchar tu propio flujo de pensamientos a un nivel excepcionalmente profundo.

Seguir la secuencia lunar a través del mes coloca a tu mente regular en sintonía con la longitud de onda en la que ocurre la transcepción. Estas longitudes de onda son exclusivamente lunares. Llevan las frecuencias reflejas de la misma mente de Gaia –el aspecto de la inteligencia planetaria que se refleja en el ciclo lunar–. La luna junto con el Sol es una parte integral del cosmos gaiano, un sistema trino. La luna no solamente refleja de manera pasiva la luz del Sol, como una roca brillante, refleja de manera activa y transmite las longitudes de onda que operan en la mente gaiana. Las Mahavidyas y las Dakinis del Cielo Diamante son canales vitales y vibrantes de la consola de esa mente.

Desde el equinocio de primavera de 2.009 hasta el equinocio de otoño de 2.009, presentaré el **material introductorio** para seguir los shaktis lunares para que cualquiera, que esté interesado en hacerlo, pueda aprender este método y hacer lo que se requiere para conseguir la instrucción dakini.

Después de septiembre de 2.009, ofreceré un **Calendario Lunar** para el próximo año y ofreceré en esta web un comentario a tiempo real sobre las transmisiones a lo largo de todo el año. El comentario será interactivo, invitando a aquellos de vosotros que emprendáis esta práctica a compartir vuestras impresiones, comprensiones y preguntas.

Todo el material sobre los shaktis lunares será posteoado en la sección SABIDURÍA DEL CIELO (SKY LORE) de esta web. Cliquea [aquí](#) para ir a la página del portal para ver ese material.

En el pasado, los iniciados en los Misterios eran capaces de sintonizar con la mente gaiana como si estuvieran escuchando la radio –por ejemplo, escuchando una representación de un cuarteto de Beethoven–. La diferencia ahora es que, cuando transcribimos la instrucción dakini, somos como operadores de radio aficionados que estamos interactuando con las transmisiones que recibimos. Entre los gnósticos, la transcepción con la mente de Gaia era escasamente en dos direcciones. Hoy se está convirtiendo en eso, rápidamente. Qué maravilla. La mayor maravilla es que el proceso de transcepción se puede enseñar y aprender.

jll: 27 de marzo de 2.009, Andalucía.

Análisis de los Shaktis lunares para 2008-09

Nota: El propósito del análisis es comprender los turnos de la instrucción dakini medidos para los ciclos lunares. Lo que se aprenda en retrospectiva puede luego aplicarse a la fase actual de instrucción. Confío en que los demás me permitan cierta laxitud con respecto al material biográfico, puesto que solo tengo mi propia experiencia para informar sobre el periodo que se analiza. Desde febrero de este año, hay otras personas involucradas en el rastreo de los shaktis lunares. Sus impresiones y comprensiones serán incorporadas en los posts futuros. jll, 2 de junio de 2.009

Podría decirse que la práctica con los shaktis lunares es justo una forma arcana de “periodismo”. Las variantes del periodismo, que son numerosas, derivan más o menos del trabajo de Ira Progoff (1921-1998), un psicoterapeuta americano conocido por iniciar el Método Intensivo Periodístico. Progoff aporta un punto de vista humanista a la idea jungiana de que la psique es autoguiada en su función narrativa (una idea que Jung sacó de sus discusiones con su primera amante y pupila, Sabina Spielrein). El objetivo del periodismo fue permitir que la psique revelara su orden inherente, otorgando así significado y dirección a los acontecimientos de la vida.

Seguir los shaktis lunares, registrar impresiones, estados de ánimo y acontecimientos con el objeto de detectar una línea de desarrollo, un proceso de crecimiento psicológico, incluso un “arco dramático”. Quisiera hacer una advertencia contra un énfasis excesivo en la continuidad narrativa y la secuencia lineal: las devatas del Shakti Cluster y las Mahavidyas especialmente, operan fuera de nuestro marco habitual del espacio-tiempo. Sus frecuencias son atemporales y no secuenciales y sus efectos son “no locales”: no están limitados a una localización particular en el espacio tridimensional.

Sin embargo, la vida es una historia. Cada incidente es una historia: cuando vas a la tienda, es una historia. El extremo desarrollo de la función narrativa distingue a nuestra especie de otras, que sepamos.

No todo el mundo es capaz de recordar lo que le ha ocurrido en los últimos meses con suficientes detalles como para seguir las operaciones subliminales de la instrucción dakini... Mis amigos me cuentan que mi memoria sistemática de fechas y acontecimientos es excepcional. La memoria extraordinaria pertenece a la vocación del tertón, por supuesto. Sin embargo, incluso un vago recuerdo de los hechos del pasado, considerados mes a mes, puede desencadenar sorprendentes asociaciones con los temas y atributos dakini. Un único acontecimiento en el periodo de un mes puede señalar el momento en que la instrucción madura, o resuena, o destella.

Análisis 2008

Comienza en 2008 justo después del equinoccio de primavera (21 de marzo):

6 de abril, luna nueva en 17° ECL, la mitad de los PECES: fin del turno de la instrucción dakini bajo Nairatmya, Dakini del Cielo Diamante “Señora del vacío, cuyo cuerpo es el Cielo” (Miranda Shaw, *Buddhist Goddesses of India*).

Observaciones: No comencé a seguir los shaktis lunares con las correlaciones con el Shakti Cluster hasta septiembre de 2008. Para comenzar el proceso, retrocedí para ver lo que

podía aprender de lo ocurrido durante los meses previos. El 22 de junio en Infinity Ridge, mi Devi (dakini guardiana desde que tenía 4 años) me entregó el increíble mensaje de que mi experiencia con Emma fue el comienzo de una iniciación tántrica que duraría 108 días. Para calcular el proceso, retrocedí al momento exacto en que comenzó el trauma: **domingo, 6 de abril**. Asombrosamente, cuando consulté los shaktis lunares en retrospectiva, descubrí que ¡el turno de Chinnamasta comenzó al día siguiente!

Esto significa que el 6 de abril fue el último día del turno de Nairatmya, el día último de la *finalización*. En el patrón genérico para la instrucción dakini que sigue los ciclos lunares, la finalización va desde el día 26 al día 30. En esos cinco días, la secuencia completa de instrucción que opera a lo largo del ciclo, llega a materializarse de manera concreta; se fusiona y “descarga” de alguna manera. Nairatmya representa el total altruismo del entendimiento iluminado que se siente con la pérdida del ego debido a la falta o retirada de la reflexión o el abandono. Esto es exactamente lo que me sucedió con un golpe a todo mi cuerpo aquel día, 6 de abril, cuando mi aspirante a Tántrika de 13 meses me abandonó, completamente. Os puedo decir que fue el día que me sentí más solo en todo mi vida. Ahora, en la retrospectiva de los shaktis lunares, me doy cuenta que *la Dakini del Cielo Diamante Nairatmya estaba vigilando esta experiencia, así asumió la apariencia de su instrucción*. Ese fue el comienzo de mi iniciación de 108 días que me llevó al Momento Ronda el 21 de julio.

La experiencia de la pérdida de uno mismo con Nairatmya puede tener una cualidad sublime o trascendente. Casi un ensueño. Este estado de ánimo abre el camino hacia la repentina, devastadora autoinmolación de Chinnamasta –una limpieza total de la identidad del yo único–. Así, con el gentil entrante proporcionado por Nairatmya, me sumergí en el reino de Chinnamasta en el primer momento del acontecimiento de 108 días.

Interpretación: ¿Qué se hace con esto? Nairatmya y Chinnamasta tendrán su turno cada primavera, aunque no exactamente en estas fechas. ¿Significa esto que en la fecha de estas shaktis, marzo-abril-primeros de mayo cada año, somos todos, de alguna manera, proclives a tener las experiencias que se ajustan a sus operaciones? No, esto es un error. Tales experiencias pueden ocurrir en cualquier momento de los ciclos lunares, a lo largo del año, a lo largo de toda la vida. Las shaktis son vectores temporales, no conjuntos causativos. Ninguna Mahavidya o Dakini del Cielo Diamante hace que suceda nada, sino que hacen que aparezca un acontecimiento que coincida con la naturaleza y dirección de su instrucción. *Los acontecimientos en el marco temporal lunar de cualquier devata toman la apariencia de su instrucción*. Detectas la instrucción escuchando a tu propia radio mental, la corriente de conciencia de la mente corriente, con la anticipación de ciertos temas y estados de ánimo –éste es el método básico del entrenamiento automonitorizado para los shaktis lunares–. No tiene nada que ver con que las shaktis causen los acontecimientos o creen situaciones. Lo que causa que suceda algo son otros acontecimientos. (Long Chen Pa sobre el origen de *bag-chags*, sánscrito *vanasas*, complejos de comportamiento –paráfrasis mía–). Una situación se desarrolla partiendo de otra. “Esto es así porque aquello fue así”

La instrucción dakini es una intervención subliminal en la manera en que procesamos los acontecimientos mentalmente, no causalidad mágica de acontecimientos.

7 de abril - 5 de mayo: luna con forma de cuenco en el CARNERO: Chinnamasta.

Bien, amigos, ¿qué puedo decir? Este año, 2009, estoy borracho por la rapidez y lucidez de la instrucción subliminal en el turno de Chinnamasta que fui incapaz de informar sobre ello, y en el momento actual (1 de mayo de 2009) todavía tengo que hacerlo. En 2008, después de la ruptura con Emma, yo era unos despojos vivos, una visión de devastación alucinante. Esta vergonzosa y cruel forma en que me dejó Emma fue espectacular. El impacto golpeó a mi ego como una bola de demolición. Me volví loco y estuve aturdido durante un mes, a lo largo de todo el turno de Chinnamasta, sin comer, durmiendo, como mucho, dos o tres horas, atrapado en una completa obsesión devoradora por el objeto de mi adicción sexual-romántica. Durante este tiempo, todavía podía ver a Emma, pero no podía alcanzarla.

6 de mayo - 3 de junio: luna con forma de cuenco en TORO: Bhuvaneshvari y Tara, doble turno.

A principios de mayo, mi vida emocional se había vuelto intolerable. Tuve que forzar una crisis, una confrontación de algún tipo, de otra manera sentía que esto se alargaría durante meses y no sobreviviría al proceso. Así que me enfrenté a Emma la primera semana de este turno. Dije, melodramáticamente: “Ámame o me pierdes”. “Prefiero perderte, entonces”, contestó ella sin pestañear. Ahora puedo ver la mano de Tara la Seleccionadora en este juego: pero en este caso ¡corría el riesgo de eliminarme a mí mismo! Jugaba a todo o nada con esta mujer, por usar una metáfora relativa a Kali.

Lo que siguió a ese intercambio fue un movimiento extraordinario, diferente a cualquiera que hubiera experimentado antes en mi vida. Día a día, momento a momento, me daba cuenta de que mi vida había sido profundamente cambiada y enriquecida por la dura experiencia de perder a esta mujer. Me sumergí en el infierno, pero el infierno resultó ser una zona más fértil. Casi no lo sabía al principio, pero estaba viviendo la misión de Orfeo en el bajo mundo. La pérdida y el abandono eran peor que la muerte. Lo único que quería era recuperar a mi Eurídice. Ese era mi mayor deseo. Creo que fue en este periodo, durante el turno de Bhuvaneshvari, que comencé a detectar la instrucción dakini bajo el principio crucial del Tantra Kala: las devatas del Shakti Cluster hacen que te mantengas firme a tu mayor deseo y lo cumplen para ti. El truco es saber cuál es tu mayor deseo.

4 de junio - 3 de julio: luna con forma de cuenco en los GEMELOS: Bagalamukhi.

Observaciones: (escritas el 1 de junio de 2009): Es instructivo reflexionar sobre el periodo pasado durante el turno actual de la misma Mahavidya, que llega antes este año: **25 de mayo - 22 de junio**. Hasta ahora este año (2009) mis impresiones de la devata supervisora son menos vívidas y específicas que cualquiera hasta ahora. No diría que Bagala es imprecisa, pero puede ser, en algún sentido, furtiva. Esto es inusual, pues las Mahavidyas y Dakinis del Cielo Diamante que he seguido hasta ahora tienden a ser asombrosamente manifiestas, extravagantes y totalmente directas...

¿Por qué y de qué forma sería Bagalamukhi diferente?

Mirando hacia atrás, observo tres acontecimientos destacados que marcaron esta época el año pasado. Primero, mandé una “lista de agradecimientos” de nueve páginas a espacio simple a Emma, dándole las gracias por ser como era, más que como yo deseaba que fuera, y por todas las cosas maravillosas que había aportado a mi vida. Ella estaba incomunicada en esa época, pero respondió a la lista con la brevedad a estilo británico en un mail de una línea. Segundo, revisé el mito de Orfeo y Eurídice para que el chamán no perdiera a su mujer mirando hacia atrás. Tercero, recibí el mensaje de Devi mi Dakini de que yo estaba inmerso en un proceso iniciático. Esto sucedió el 22 de

junio en Infinity Rigde. Antes de ello, estuve resistiendo la ruptura sin ningún sentido de desarrollo o instrucción.

Bagalamukhi incita a la inversión de las actitudes o situaciones, incluyendo “la inversión de la suerte”. Ella representa, “la presencia oculta de lo opuesto”. Cuando realicé la lista de agradecimientos, fui completamente sincero, sin embargo, la gratitud era, en realidad, lo opuesto a lo que sentía sobre la forma en que Emma me había dejado. Me sentía agradecido por lo que ella me había aportado cuando estábamos juntos, pero no por la ruptura y menos por la forma en que se comportó la última vez que la vi. Escribiendo la lista, me di cuenta con profundidad de la tensión de los opuestos: gratitud frente al enfado, el cariño frente a la rabia. ¿Es que Bagalamukhi opera a través de tales tensiones, forzándonos a jugar las dos caras de cualquier juego emocional en que caigamos? Parece posible que este *modus operandi* se ajusta a su estilo de instrucción.

En cuanto al final diferente del mito de Orfeo y Eurídice, ¿no es éste un claro ejemplo de “la inversión de la suerte”? Mirando hacia atrás ahora, yo diría que el tema de la instrucción de Bagala sería *invertir la suerte*. Ese es un potente acto de brujería. Revisar este mito fue un momento primordial de mi vida como mitólogo comparativo, una experiencia verdaderamente magnífica. Después de 20 extraños años de contemplar la llamada de Joseph Campbell a la mitología creativa, que se deriva de la experiencia individual más que de un guión recibido, finalmente estaba poniendo este incentivo en práctica. Lo hice con uno de los mayores mitos tántricos, una extraña historia chamánica de amor. Como tal, resuena cercano a los temas tántricos de los GEMELOS: maithuna³⁰, relación sexual sagrada, yoga consorte. Esta resonancia puede ilustrar el fondo tántrico y erótico del turno de Bagala, como sugiero en mis anotaciones previas.

Finalmente, terminé molido con la compresión sobre mi iniciación de 108 día durante el turno de Bagala. En el 19º día, para ser precisos. Después de la luna llena, durante la fase **reflexionar and seleccionar**. Estaba pasmado, aunque no exactamente paralizado. Todavía estoy sopesando cómo los atributos amenazadores de Bagalamukhi usaban mi experiencia de esa época y se filtraban en mi mente atormentada a través de la instrucción subliminal. Su asociación con la crueldad y la intención de asesinato es considerable. Sentí oleadas de violencia, desesperanza sexual, rabia de hombre dolido y una extraña ansia de venganza. Me enfrenté al desafío de “convertir” mi trauma emocional con Emma en poder, placer y libertad. Una vez que mi Devi me dio paso, no me negué a lo extraño de cualquier emoción, positiva o negativa. No retrocedí ni un milímetro de la densa intensidad de todo lo que podía sentir e imaginar. De alguna manera sabía que, solamente adhiriéndome a los estados emocionales más extremos, podía “convertir” esas intensidades en valores morales y mágicos.

La esencia experimental del Tantra Kala es *la entrega*: sánscrito *sutaka* (SUT-a-Ka), como eliminas la grasa quemándola o quemas el sebo para que se haga la cera. Rendir es convertir, pagar deudas, devolver algo en retorno o como castigo, hacer que algo ocurra, rendirse a otra forma o estado. En el lenguaje kálíka, este proceso dinámico se llama “girar”. La habilidad principal de un Tántrika Kala es “convertir” cualquier acontecimiento, especialmente uno que implique emociones obsesivas o adictivas, sentimientos extremos de amor y odio, compasión e indignación, alegría y pena. El kálíka consumado puede convertir cualquier situación yendo al centro de las fuerzas salvajes que las producen y las sostienen.

Escribiendo en el actual turno de Bagala, puedo ahora sentir por qué su instrucción parece menos próxima que las demás. Puesto que ella representa “la presencia oculta de lo opuesto”, ¿también confiere ella el siddhi primordial, *sutaka*, la habilidad de rendirse?

³⁰ Término sánscrito que denomina la unión sexual en un contexto ritual.

¿Sería esa habilidad algo principal para su instrucción? Si es así, solo saldría a la luz en términos subliminales *si estás enfrentándote a un acontecimiento específico o situación que haya que convertir*. ¿Qué pasa si este siddhi no puede ser conferido arbitrariamente sino solo caso por caso? Supongo que esto es así y esto justifica un tipo de retención por parte de Bagala, un estado provisional de compromiso a diferencia de la precipitada instrucción de las otras devatas...

El año pasado durante el turno de Bagalamukhi, con un golpe que me llegó como un vagón de mercancía, mi Dakini hizo que me diera cuenta de que debía rendir cualquier cosa que pensara o sintiera con respecto a Emma, convirtiéndolo de un trauma y pérdida a éxtasis y liberación. Para hacerlo, tenía que adherirme inexorablemente a la intensidad al rojo vivo de la emoción extrema. El Tantra Kala es la práctica de lo extremo. No hay medias tintas en este camino. Ningún compromiso ni consideraciones desestimadas. Cuando sentía violencia, mediante un ritual, la convertía en poder protector y se lo enviaba a Emma. Devolví la negación y el miedo que provenían de ella a modo de compasión iracunda. Cuando reflexiono ahora sobre esa experiencia, estoy convencido de que la rendición es la fortaleza de Bagalamukhi. Si es así, se podría emplear durante su turno mediante su aplicación a una situación específica. Si no, permanecería siendo incierto e inactivo.

4 de julio - 1 de agosto: luna con forma de cuenco en el CANGREJO: Vajravarahi, Siembra de Diamante.

Observaciones: Vajravahari es la Siembra de Diamante, relacionada en el zodiaco con la constelación del CANGREJO. Esta Dakini del Cielo Diamante representa un poder particular de la shakti planetaria Gaia-Sophia, el foco de las propiedades especiales de despeje y curación de la Luz Orgánica, de la que ella es un icono cinético o imagen animada. Como la forma principal de Vajrayogini, ella es la espectacular *yidam* (deidad tutelar) del Tantra tibetano. El turno de Vajravarahi del año pasado vio tres acontecimientos trascendentales en mi vida: la mujer que iba a convertirse en mi Shakti contactó conmigo en la web, recibí y desarrollé el rito dakini de adicción en Infinity Rigde y experimenté el Momento Ronda (en ese orden).

El 8 de julio, el segundo día del ciclo lunar, cuando apareció la primera débil rodaja fina de la luna con forma de cuenco, recibí un mail de una mujer que había estado leyendo metahistory.org de manera intensa durante más de un año. Había escuchado mis entrevistas en futureprimitive, redicecreations y Coast-to-Coast AM. Decidimos quedar y ella hizo los preparativos para venir a España.

2 de agosto - 30 de agosto: luna con forma de cuenco en el LEÓN, Bhairavi, con Simhamukta.

Observaciones: El 8/8/08 conocí a mi Shakti en la estación del tren de Ronda. En ese momento éramos totales desconocidos con un intercambio de emails de un mes a nuestras espaldas. Ni siquiera habíamos hablado por teléfono. En 24 horas surgió el Tantra Planetario con el descubrimiento del Shakti Cluster. Las dos semanas siguientes fueron, sin comparación, las más espectaculares de mi vida en términos místicos, sexuales y románticos.

Oh, oh, aquí viene otra vez...

Me doy cuenta de que los lectores pueden llegar a cansarse rápidamente de mis cuentos de consortes místicas y amigas tántricas, pero insisto con este material biográfico por una razón: *para ilustrar que nada en el Tantra Planetario puede conseguirse solo*. El Tantra es un sistema de amigos. El yoga consorte, que yo practiqué con mi Shakti, es una forma sublime de fortalecimiento compartido. Básicamente soy una persona tímida sin tendencia o necesidad a ostentar mi vida personal en público. Hasta ahora, no he escrito

nada sobre mí —*nunca* en mi carrera de escritura y publicaciones desde 1984. Pero, os guste o no, mis experiencias con las mujeres en el Tantra son ejemplares: no significa modelos ideales para admirar e imitar, sino relaciones arquetípicas que se parecen a aquellas de otros individuos que están, o estarán, atraídos a la forma de vida tántrica.

Estas notas están en desarrollo... Continuará

Resumen de final de año (2009) de los ciclos lunares

Con algunos comentarios sobre la observación a ojo desnudo

Como se señaló para el turno de Visvamata que terminó el 16 de noviembre, la observación atenta del cielo local juega un papel clave para determinar qué devata estará de turno cada mes. La serie completa de correlaciones del Shakti Cluster con las constelaciones de la eclíptica genera una plantilla de rutina, que se repite cada año, pero aparecen variaciones extrañas e irregulares de este patrón. Las trece constelaciones se correlacionan con el Shakti Cluster de la siguiente manera:

Enero-febrero: PEZCABRA = Mahakali
Febrero-marzo: MANITOU = Matangi
Marzo-abril: PECES = Nairatmya.
Abril-Mayo: CARNERO* = Chinnamasta.
Mayo-junio: TORO = Bhuvaneshvari, con Tara, la Seleccionadora.
Junio-julio: GEMELOS = Bagalarita.
Julio-agosto: CANGREJO* = Vajrayogini.
Agosto-septiembre: LEÓN = Bhairavi, con Dhumavati.
Septiembre-octubre: VIRGEN = Shodashi (dos turnos consecutivos).
Noviembre: BALANZA* = Visvamata (rara).
Noviembre-diciembre: ESCORPIÓN** = Kamala
Diciembre-enero: DOMADOR DE SERPIENTES** = Parnashavari.
Enero-febrero: ARQUERO = Kurukulla.

Si el patrón fuera perfectamente regular, la misma frecuencia de devatas supervisoras se repetiría anualmente. Pero esto no es así, puesto que el ciclo lunar es fluido y las constelaciones del cielo real son irregulares en extensión. Analicemos algunas de estas variaciones.

En la mayoría de los años se dan dos lunas nuevas consecutivas en la VIRGEN, pero no siempre. La primera luna creciente del atardecer en la VIRGEN puede ocurrir el 17 de septiembre. Pero si no ocurre hasta más tarde, digamos en torno a mediados de octubre, la siguiente luna nueva caerá en la BALANZA. La secuencia de turnos le tocará entonces a Shodashi, una sola vez, seguida de Visvamata. Entonces de nuevo, pueden haber, en casos excepcionales, dos turnos de Shodashi seguidos de Visvamata, como ocurrió este año. Sin embargo, normalmente los dos turnos consecutivos de Shodashi supondrán un salto de Visvamata, viniendo después o bien Kamala o bien Parnashavari.

A diferencia de los signos astrológicos que son incluso sectores sin estrellas en el recorrido de la eclíptica, 30 grados en extensión, las constelaciones del cielo real son ampliamente divergentes en su forma y extensión. La Virgen abarca unos 45° de la eclíptica, un octavo del círculo completo. Luego en la secuencia viene la Balanza, que abarca solamente 20°, menos de 44 horas de tiempo de tránsito lunar. La siguiente constelación, el Escorpión, es enorme, pero la mayor parte de su extensión, el torso y la cola, caen abruptamente por debajo de la eclíptica. El Sol, de hecho, está en Escorpión solo 13 días cada año, equivaliendo a 13° de extensión en la eclíptica. Luego, se desliza dentro del Domador de Serpientes, una figura gigantesca que se aproxima por encima del Escorpión. Se tarda unos 18-20 días en transitar este patrón estelar, dependiendo de cómo determines los límites. Cada uno de estos intervalos –20 días para la Balanza, 13 días para el Escorpión y 20-22 días para el Domador de Serpientes– presenta las condiciones especiales para la observación de la fina luna del atardecer. Por ello, pueden existir variaciones considerables en los turnos alrededor de esta época del año.

Si entra el turno de Kamala (ESCORPIÓN), inequívocamente indicado por la fina luna del atardecer que aparece en la parte superior del Escorpión, se saltará el turno de Parnashavari

(DOMADOR DE SERPIENTES) y el siguiente caerá en Kurukulla (ARQUERO). Esta regla es invariable: Parnashavari no puede suceder a Kamala, pero debe precederla.

Debido al sinuoso recorrido de la Luna, causando que serpente por encima y por debajo de la línea media de la eclíptica, puede aparecer una fina luna del atardecer en la parte inferior del cuerpo de Escorpión, aunque caería técnicamente dentro de la extensión de la eclíptica del Domador de Serpientes. Este año, el 18 de noviembre, cuando la fina luna del atardecer se deslizaba a través de Escorpión (19 de noviembre), estaba relativamente alta, en las rodillas del Domador de Serpientes. Desde donde yo estoy en Andalucía, no pude observar la fina luna creciente hasta el jueves 19, cuando estaba en el Arquero.

Así, 2009 ha presentado una secuencia inusual: los dos turnos de Shodashi (VIRGEN), seguida de Visvamata (BALANZA), que no estuvo seguida ni por Kamala (ESCORPIÓN) ni Parnashvari (DOMADOR DE SERPIENTES), ¡sino de Kurukulla (ARQUERO)! Que le llegue el turno a Kurukulla a finales de noviembre es extraordinario, casi un mes por adelantado de su patrón normal.

Teóricamente, cada una de las cuatro constelaciones diminutas (marcadas con *), presenta una situación en la que la luna nueva puede que la salte completamente. Las lunas nuevas ocurren con una separación de 30°. Si una constelación tiene una extensión menor de 30°, su turno será saltado. Por ejemplo, con Kamala (ESCORPIÓN) la sincronización es extremadamente impredecible, porque esa constelación solo ocupa 13° de la eclíptica, debido a la posición del enorme torso del Escorpión muy por debajo de la línea de frontera por donde circulan la Luna y los planetas. La fina luna del atardecer solo es visible en el Escorpión un día cada año. Para la siguiente constelación, el Domador de Serpientes, relacionada con Parnashavari, la situación es igualmente tenue. Ocupa solo 20° de la eclíptica, casi tanto como una de las constelaciones diminutas (*). He marcado el Escorpión y el Domador de Serpientes ** para señalar su papel anómalo en los ciclos lunares.

Por tanto, la extensión de las constelaciones afectó a la secuencia de los turnos. Para hacer las cosas más complicadas aún, la velocidad de la luna varía considerablemente a lo largo de cada mes. Cuando se acerca a su perigeo, el punto más cercano a la Tierra, se mueve más rápidamente. Y cerca de su apogeo, punto más alejado de la Tierra, es más lenta. Estas variaciones efectúan condiciones de visión...

Tantra Planetario en 2010

El año del ajuste de cuentas precipitado

Los lectores de la web que han seguido mi trayectoria extravagante en el Tantra Planetario en 2008 habrán notado que en noviembre de 2009 paré de informar sobre los shaktis lunares, largos periodos mensuales asociados con la “instrucción dakini”. Estoy agradecido a aquellos que siguieron estos ciclos mientras pude cubrirlos. Ahora es el momento de revisar los meses finales de 2009 y alcanzar el turno actual que comenzó el domingo 15 de febrero de 2010.

A efectos de continuidad, aquí tenéis la secuencia cronológica de los ciclos lunares desde noviembre del año pasado, tomados hasta el presente y en adelante hasta junio de 2010.

CICLOS PREVIOS

2009

19 de octubre - 16 de noviembre: BALANZA

19 de octubre: Fina luna del atardecer en la pequeña constelación de la BALANZA donde un platillo, siguiendo las normas de la medida, flota precariamente en las pinzas del ESCORPIÓN.

Éste fue el turno de [Visvamata](#), “[La Madre Abigarrada](#)”, una Buda Femenina en la estrella pentagrámica en torno a VV. Éste fue el último turno sobre el que informé en mi registro en curso de los shaktis lunares.

17 de noviembre - 16 de diciembre: DOMADOR DE SERPIENTES.

Este turno estuvo bajo la dirección de Parnashvari, una Dakini del Cielo Diamante en la estrella pentagrámica en torno a VV. Yo prefiero usar su nombre amazónico, Sacha Mama. Las observaciones de este turno fueron complicadas. La fina luna visible al amanecer se deslizó cruzando la pequeña región del zodiaco ocupada por las estrellas de la constelación del ESCORPIÓN, correlacionada con la Mahavidya Kamala o Kula Devi. Entonces, el turno de Kamala no siguió a Visvamata aunque la constelación del Escorpión viene después de la BALANZA en la secuencia del zodiaco. Tales anomalías suceden a lo largo del año en la sucesión de los shaktis lunares. El ciclo lunar es extremadamente flexible, las condiciones de observación son variables y el patrón de las dakinis o devatas supervisoras no puede ser reducido a un sistema rígido, predecible.

Durante el ciclo de Sacha Mama estuve leyendo intensamente a Castaneda y analizando su sistema de nahualismo neotolteca con mi compañera de hechicería, Sabina. Su guardiana, Kurukulla, dirige la atención del sueño, mientras VV dirige la segunda atención, el poder de la memoria. Tuvimos en cuenta cómo las aventuras chamánicas y las lecciones descritas por Castaneda anticipan el surgimiento actual del Tantra gaiano, hasta algunos puntos y técnicas específicas. Por ejemplo, Castaneda llamaba al efecto turbulento del Shakti Cluster, “la fuerza ondulante”. Él afirmaba que la Tierra es el amor más grande de los hechiceros y su fuente máxima de poder. Y nosotros también descubrimos otras correlaciones cercanas.

La instrucción clave de Sacha Mama en ese momento concernía al uso de plantas medicinales sagradas para explorar los dos tipos de atención. Sacha Mama nos enseñó algo particular sobre el uso de la metáfora para suscitar experiencias desde el Nagual³¹, lo sobrenatural, al marco de la realidad no ordinaria. Esto es claramente lo que Castaneda había hecho en sus inventos chamánicos. Me tomé en serio esta instrucción,

³¹ Nagual o nahual o nawal: En las mitologías mesoamericanas, un nagual (en náhuatl, “lo oculto”, “lo escondido”, “lo interior”) es un elemento del individuo que se considera un vínculo con lo sagrado, y que por ello, es sagrado él mismo.

aunque todavía estoy lejos de aplicarla con habilidad y consistencia. Y es muy probable que nunca lo haga.

2009-2010

17 de diciembre de 2009 - 15 de enero de 2010: ARQUERO

Éste fue el turno de Kurukulla, dakini de la brujería y el encantamiento sexual. Kurukulla, una Dakini del Cielo Diamante, es una aliada cercana de Kali Ma, que es la personificación y emanación del grupo entero de las diez Mahavidyas. Sucedió un acontecimiento extraordinario durante este turno –extraordinario en términos tántricos–, es decir: la dirección de todo el Shakti Cluster fue “entregada” a Kurukulla. Fui consciente de esto, llamado simplemente la entrega, en diciembre cuando comprobaba los augurios celestiales para la revelación del Terma del Despertar de Gaia –principalmente indicada por la interacción de los ciclos de la luna y Júpiter–. Detecté entonces que Kurukulla asumía la dirección del Shakti Cluster, transferida por VV, entre el 6-8 y el 16-18 de enero de 2010. Éste es un procedimiento de rutina del tertón que usa la adivinación del cielo para comprobar la información y temporalización relacionados con los tesoros de sabiduría: los termas.

En el momento en que la “entrega” fue completada, hubo un terremoto en Haití. Pude comentar con cierta amplitud ese acontecimiento, pero debería guardar esa información en ficheros anotados (si hay alguno)... Ya he dicho antes que no atribuyo a las devatas del Shakti Cluster una influencia sobre los acontecimientos del mundo o incluso acontecimientos naturales. Sin embargo, teniendo en cuenta el incremento de intensidades desde el Clúster, restringiría esa información de dos maneras:

Primero, el Shakti Cluster está vinculado íntimamente con el tiempo meteorológico y los fenómenos atmosféricos, así que la “influencia” de los nodos de poder gaianos bien puede reflejarse de esa manera. Sugeriría el término “atmopsíquico” para designar la sinergia dinámica o emparejamiento de comprensiones de la psique colectiva con hechos de la atmósfera del planeta. Como se explica más ampliamente en [Look Homeward Gaia](#)³²: “No aseguro nada especial con respecto al Shakti Cluster mediante la afirmación de que es una erupción de imaginación religiosa y un acontecimiento objetivo en la atmósfera. *Esta es en realidad la norma para las constelaciones arquetípicas*. El Shakti Cluster, el nodo integral de la constelación de inicio del ‘turno planetario’, es inseparable de los fenómenos atmosféricos y telúricos”. Mantengo esta temprana propuesta provisional de actividad atmopsíquica.

Segundo, he dicho que los sucesos que ocurren durante el turno de cualquier devata/Dakini del Cielo Diamante *toman la apariencia de su instrucción*. En otras palabras, no afirmaré que Kurukulla causó el terremoto en Haití –de hecho, puede que haya sido causado por los humanos, desencadenado por el HAARP³³, como el terremoto subsiguiente de 8,8 en Chile parece haber ocurrido, si las formaciones raras en el cielo son alguna indicación–, pero la *constelación de conciencia* definida o designada por esa Dakini del Cielo Diamante puede haberse manifestado a través de ese suceso. Esta distinción puede parecer demasiado sutil, pero es absolutamente crucial. Aconsejo que nadie atribuya los sucesos al Shakti Cluster sin el beneficio de la exploración directa de ello, mediante el misticismo experimental... Atribuir ciegamente los sucesos al Shakti Cluster o cualquier componente particular de la consola, va en contra del entendimiento del poder animado de Gaia-Sophia y sitúa erróneamente sus poderes en

³² Mirada de regreso a Gaia

³³ En la Wikipedia: High Frequency Active Auroral Research Program: programa ionosférico, cuyo objetivo es estudiar las propiedades de la ionosfera y potenciar los avances tecnológicos que permitan mejorar su capacidad para favorecer las radiocomunicaciones y los sistemas de vigilancia, tales como la detección de misiles

el reino de la superstición típica de la fe ignorante que atribuye acontecimientos y el significado de los acontecimientos a Jehová o Alá o a cualquier deidad ficticia que podáis nombrar. Si respetáis mi trabajo con el Shakti Cluster y os dais cuenta de lo preliminar que es, os pediría que respetéis este punto.

16 de enero - 14 de febrero: PEZCABRA

Con la fina luna del atardecer en el Pez Cabra, la devata supervisora es Kali Ma que encabeza y emana las diez Mahavidyas. Éste turno de instrucción dakini fue particularmente potente en 2010 debido a la cercana proximidad del planeta Júpiter a la luna nueva en la constelación del Pez Cabra o Makara, un pez con cabeza de cabra, el poder animal de Kali en la exposición zodiacal.

Entre los sucesos paralelos del mundo, noté un resurgimiento fuerte del movimiento por la verdad del 11S. De hecho, el resurgimiento es tan fuerte que el gobierno de los EE.UU. consideró adecuado reaccionar extendiendo el rumor en los medios de que los defensores de la verdad del 11S iban a preparar ataques violentos, incluyendo el asesinato del presidente. El turno de Kali Ma vio un incremento fuerte y repentino de la estrategia “antiterrorista” de control social: cualquiera que incluso se cuestione la versión oficial del 11S ahora puede ser acusado de terrorismo y tratado como un chiflado peligroso que puede que necesite ser frenado antes de que haga algo violento. Ésta es, en realidad, la política que se está haciendo cumplir para promover el terror nacional y la guerra psicológica en los EE.UU.

Además, durante este turno, el gobierno de los EE.UU. anunció que se tomará la libertad de asesinar a cualquier ciudadano de los EE.UU. fuera del país que pueda ser sospechoso de estar involucrado en el terrorismo o en la actividad contra el gobierno. Si Kali Ma es la diosa guerrera que se piensa que es, yo diría que se le aproxima una gran batalla. Pero recordad, ella no protege a la humanidad. La libertad no es libre en este planeta. El precio de la libertad es el coraje vigilante que se necesita para preservarla. En una sociedad libre, esa es la responsabilidad de todos, no solamente la vocación de los guerreros gaianos.

Durante este turno introduje TELESTICS en metahistory.org. Considero “La Solución 9/11” como un acontecimiento clave en la reacción violenta colectiva que puede desencadenar una revolución antiglobalista... Desde mi perspectiva mística de los acontecimientos, puedo ver cómo la diosa guerrera Kali podría jugar un papel decisivo en los sucesos que se desarrollen en 2010. Su efecto se muestra en un cambio abrupto, instantáneo. Si sucede que alguien integra el poder de esta devata en su vida, puede que se produzca un efecto dominó y el cambio en la conciencia colectiva se acelerará. La toma de poder global tiene que ser acelerada ahora que la gran decepción es cada vez más obvia, las mentes maestras han revelado muchos de sus planes al exterior (aunque, por supuesto, sin admitir que usan el engaño, la extorsión y la ejecución letal para conseguir sus objetivos) y los engaños, uno tras otro, están siendo objeto de escrutinio.

En vista del creciente ritmo de revelación del fin del juego globalista, yo llamo al 2010 “el año del ajuste de cuentas precipitado”. El tiempo de respuesta acelerada que se requiere por parte de la humanidad para alcanzar al engaño globalista se puede seguir desde el asesinato de J.F.K. en 1963, que se tardó unos 42 años en resolver. Pero la Solución 9/11 se hizo pública unos siete años después de septiembre de 2011, seis veces más rápido. Al ritmo actual, la PRÓXIMA gran hazaña del engaño global puede ser descubierta incluso antes de que suceda, dentro de 14 meses desde enero de 2010: marzo 2011. Tanta gente ahora está pillando las orquestaciones del mal social mediante hechos deliberados, manipulados y la ejecución de los programas eugenésicos, la modificación del comportamiento y el control mental, la manipulación globalista de los

medios de comunicación, el falso paradigma de la derecha/izquierda, la falsa identidad benevolente de las ONGs y las burocracias internacionalistas, etc, esa percepción está dando alcance al esquema en desarrollo.

De hecho, mientras escribo estas palabras, la especulación abierta sobre el movimiento definitivo en el fin del juego globalista está comenzando a diseminarse de una manera viral en internet, otorgando los poderes que pueden ser una buena razón para poner en marcha su plan de hacerse cargo de la web. Animo a cualquiera para que use internet como un medio libre de investigación e intercambio, mientras permanezca siendo libre. Si el incremento de la divulgación, el ritmo exponencial de alcanzar el esquema globalista de convertir al mundo en un “planeta prisión” se puede calcular como he sugerido anteriormente, el escenario del final del juego puede bien ser expuesto completamente ANTES de que sea finalizado. En el intervalo de tiempo desde que paré de postear material sobre los shaktis lunares, hemos visto Climagate³⁴, Avatar, el resurgimiento del movimiento por la verdad del 11S, los destapes de los engaños como la estafa de la gripe A y demás. Si el velo del engaño y la negación continua aclarándose y deshaciéndose, el máximo movimiento del control totalitario no será tan difícil de ser apreciado. Sería tan fantástico que fuera posible exponer el completo esquema, estrategia y puesta en práctica antes de que suceda. Anticipando esa posibilidad emocionante, nombraría la exposición del final del juego de esta manera: MESIASGATE. Sería el primer ejemplo de un esquema globalista totalmente expuesto antes de que sea ejecutado. Eso no significa, sin embargo, que no sea ejecutado.

También en el turno de Kali Ma, Richard Gage, fundador de Arquitectos e Ingenieros por la Verdad del 11S, está visitando los EE.UU. Incluso los medios de comunicación están informando sobre el resurgimiento del movimiento por la verdad del 11S. La mafia del gobierno de los EE.UU. está usando la ocasión para culpar a los defensores del movimiento por la verdad del 11S de actos de terrorismo manipulados por el gobierno. Mientras tanto, los cómplices de los medios de comunicación propagan el miedo a que los defensores del movimiento por la verdad del 11S están planeando asesinar a ¿adivina a quién? Estos acontecimientos se han ido desarrollando radicalmente y con una velocidad asombrosa desde la entrega del 18 de enero, y durante el turno de Kali Ma la atmósfera de batalla (entre la verdad y el engaño) se ha ido intensificando palpablemente.

CICLO ACTUAL (mientras escribo este artículo)

Uno se podría preguntar sobre este punto: ¿Existe el poder en la verdad para derrotar el engaño? Lo averiguaremos a tiempo, sospecho. En este año de ajuste de cuentas precipitado, 2010. Escribo estas palabras el último día del turno de la Mahavidya Matangi, que derrota a la mentira. Estos comentarios sobre su turno son los últimos de este tipo que ofreceré en forma escrita en el Tantra Planetario:

15 de febrero - 15 de marzo, 2010

Constelación de MANITOU (El aguador, alias Acuario), la Mahavidya Matangi, protectora de los marginados, Ella la que derrota al engaño, Reina Vudú del Shakti Cluster.

Para una reflexión sobre el turno de Matangi, ofrezco esta cita de *The Serpent and the Rainbow*³⁵ de Wade Davis:

³⁴ Climagate o Watergate climático; nombre que en habla inglesa se le ha dado al incidente conocido en habla inglesa como Climagate (aludiendo al escándalo Watergate y sus conversaciones grabadas) que consiste en un caso de filtración de documentos y piratería informática a la Climatic Research Unit (Unidad de Investigación Climática) de la Universidad de East Anglia.

³⁵ La serpiente y el arco iris

“Preguntar por qué existe la brujería en Haití es como preguntar por qué existe el mal en el mundo, y la respuesta, si es que hay alguna, es: [el mal es el espejo del bien](#)”

INMINENTE: 16 de marzo - 14 de abril: PECES

Entrando en la primavera de 2010, la secuencia de los shaktis lunares después de Matangi trae a Nairatmya (pronunciada nai-RAT-mia) de turno. “Ella cuyo cuerpo es el cielo”. Propongo llamarla por otro nombre, un término más asequible, Swan Deva. La constelación de los Peces tiene la forma de una enorme V invertida, ampliamente extendida cruzando el cielo por encima de la línea de la eclíptica. La figura tradicional de los Peces no es la única forma de representar a las estrellas que componen esta constelación. De hecho, los mapas de estrellas más antiguos de Babilonia indican un ave submarina en esa región. De ahí, el término Swan Deva (Deva Cisne) usado para designar a la diosa budista Nairatmya.

Diosa hindú Sarasvati en un cisne. Las alas se adaptan a la V ampliamente extendida, firma visual de la constelación de los Peces.

15 de abril - 14 de mayo: CARNERO

Turno de la Mahavidya **Chinnamasta**, la devata que se autodecapita.

15 de mayo - 11 de junio: TORO

Doble turno de dos Mahavidyas, **Bhuvaneshvari** y la **Iracunda Tara Verde**, la Seleccionadora.

12 de junio - 11 de julio: GEMELOS

Turno de **Bagalarita**, la Mahavidya que supervisa a las parejas tántricas y las ata a un destino superior.

Mi intención anterior en abril de 2009 era proporcionar comentarios sobre un ciclo completo de 13 lunaciones en el zodiaco, registrando el material y la iconografía tradicional sobre las devatas asociadas, junto con mis impresiones de los ciclos en la vida real. Prácticamente, yo proponía enseñar los elementos necesarios de la “instrucción dakini” puesto que yo mismo estaba en el proceso de aprender cómo funciona. Bien, obviamente llegué tan lejos con esta meta extravagante. Los temas e imágenes asociados con las Mahavidyas y las Dakinis del Cielo Diamante son ricos y complejos. Solo el material recibido ha sido toda una tarea que hacer mes a mes. Además de esa tarea, estaba inmerso en la “transcepción”, la descarga de instrucción dakini mediante la audición interna o escucha sutil. Me las arreglé para dejar por escrito algunas de las lecciones y

comprensiones que extraje del rastreo de los shaktis lunares, pero no pude terminar el ciclo completo de un año.

Finalmente, la tarea que me encomendé a mí mismo resultó ser demasiado trabajo. Comentar sobre los shaktis lunares mientras las seguía era como intentar tomar notas en una canoa cayendo por las Cataratas del Niágara. La descarga era demasiado abundante, intensa y arrolladora.

Magia Avatar

Mi último informe sobre los shaktis lunares salió del turno de Visvamata, “Dakini de los Estados de Ánimo Fractales”. Luego llegó la Dakini del Cielo Diamante correlacionada con la constelación del Domador de Serpientes. Muy a mi pesar, Sacha Mama me enseñó una lección seria sobre el problema más descorazonador del brujo: *la orquestación*. Esto es, la gestión o manipulación de la realidad ordinaria a través de lo no ordinario, utilizando el aporte sobrenatural o el conocimiento del Nagual. Me di cuenta de que tenía que manejar el Tantra Planetario de una manera diferente a como lo había hecho hasta ese momento, pero no habría tiempo para realizar esa modificación clara y completa... Entonces, a mediados de diciembre, sucedieron dos acontecimientos mundiales que me dieron un enorme estímulo para el futuro del Tantra Planetario. Uno fue el estreno mundial de la película de Cameron *Avatar* que vi en Bruselas unos días después de Navidad. El otro fue el escándalo de Climagate que reveló la alarma antrópica global que era un fraude apoyado por datos manipulados e investigación engañosa de los mercenarios de la ONU. Considero esos dos acontecimientos como enormes avances para aquellos que buscan una forma de vida gaiana, inspirada en la diosa, en este planeta.

Salí de *Avatar* con la convicción de que ahora puedo enseñar la contra-violencia y la acción ritual, una forma de oponerse y vencer a la depredación dentro de la especie. Enseñarlo de una manera introductoria, en cualquier caso. De forma segura y ética. Así que escribí un análisis de *Avatar*, [Take Back the Planet](#)³⁶ y simultáneamente publiqué Telestics para una orientación a la práctica de la acción ritual que estoy actualmente llevando a cabo en el material complementario, [Open Season on Predators](#)³⁷. Este arrebato de escritos sobre varios frentes comenzó a la vez durante el turno de Kurukulla, la Dakini del Cielo Diamante representada con un arco y una flecha –¡imaginaos!– De hecho, Neytiri de *Avatar* podía ser vista como una manipulación de Kurukulla. Ella es eso y más para mí, verdaderamente una emisaria cinematográfica del Shakti Cluster. Un icono de la venganza indígena.

Ver *Avatar* me invitó al tema del 11S. Había estado esperando la pista justa para tratar este tema en metahistory.org durante bastante tiempo, casi dos años. Pero me había puesto a mí mismo la condición de que no lo abordaría a no ser que pudiera señalar una solución para los acontecimientos de ese día. No estoy convencido de que se haya encontrado la solución, no de QUIEN lo hizo o POR QUÉ, pero CÓMO se hizo sí. Mostrar el CÓMO depende de que la evidencia pueda ser identificada, no de especulaciones. El gran engaño en torno al 11S ha sido resquebrajado y el rumor está saliendo con furia, con un incremento masivo en el debate y el compromiso público en internet, incluso mientras los medios de comunicación convencionales pierden audiencia ante las noticias alternativas, incluyendo a internet. Mientas escribo, se produce un masivo resurgimiento del interés internacional en el 11S y una furia creciente en los EE.UU. mientras la declaración de que el gobierno estadounidense practica el terrorismo y la guerra psicológica sobre sus ciudadanos (primero, y luego sobre el mundo entero) parece cada vez más creíble. El camino más allá de la mera fascinación o la mofa por las teorías de la conspiración está finalmente abierto. Muy abierto.

³⁶ Recuperar el planeta

³⁷ Vía libre a los depredadores

Extrañamente, la forma en que se quitó de en medio el 11S se puede entender si consideramos cómo la película *Avatar* fue hecha. (Esta observación no es solo mía: alguien en un vídeo de Youtube con un mal audio afirmaba lo mismo). Las secuencias de Pandora muestran a Jake Sully en su cuerpo avatar, Sam Worthington y Zoe Saldana, pero los ocultan o los disfrazan con imaginería generada por ordenador. Sus cuerpos y rostros no están totalmente generados por ordenador como las figuras de *Shrek*, pero están ocultos con imágenes generadas por ordenador, semidisfrazados... Los personajes de *Avatar* son ellos mismos híbridos avatáricos de tecnología cinematográfica.

Aquí está el rostro de Neytiri. Consta de una capa de cara real de Zoe Saldana oculta con imaginería generada por ordenador, realzada y transformada, pero que se encuentra en la presencia real de la actriz física. Justo así, los misiles reales alcanzaron las torres gemelas en la ciudad de Nueva York y el Pentágono, y chocaron contra el campo de Pennsylvania. *Aeronaves reales hicieron ese ataque, pero no la aeronave que el mundo vio*. Las torres fueron alcanzadas por misiles en apariencia ocultos en imaginería holográfica generada por ordenador que pudo ser fotografiada y considerada como materialmente real. El análisis fotograma a fotograma de las secuencias de la película demuestra que los “aviones secuestrados” que golpearon contra las torres actuaron desafiando las leyes físicas que conoce cualquier alumno de secundaria. Una vez que ves el fraude en la película, puede que te des cuenta de que *lo viste aquel día, el 11 de septiembre de 2001, pero estabas demasiado sorprendido como para confiar o analizar la evidencia de tu propia percepción*. Ningún objetivo físico con núcleo hueco, ya sea una lata de cerveza o un autobús urbano o un avión a reacción, puede chocar contra un muro reforzado masivamente sin triturarse telescópicamente a sí mismo y desintegrarse. ¿Algún testigo o telespectador vio a esos aviones hacer algo como eso?

Una vez que el CÓMO del 11S abre camino a la niebla de la negación colectiva, el QUIÉN y el POR QUÉ seguirán como de costumbre. Esto no ocurre en un momento mítico que llegará en el 2012, sino ahora, justo ahora, en 2010, el año del ajuste de cuentas precipitado.

Fin del juego globalista

¿Algún gobierno del mundo tiene la tecnología para disfrazar holográficamente un objeto material con imágenes generadas por ordenador, haciendo que se perciban como reales? ¿Algún gobierno sobre la Tierra ha disfrutado de acreditaciones ultra secretas que les permitan comprobar objetos tipo OVNI, a saber, herramientas aéreas construidas para que parezcan OVNI, sobre el público en general desde los años 50? ¿Qué pasa si la negación del gobierno estadounidense a divulgar lo que sabe sobre los OVNI no es debida a su intención de mantener al público en la ignorancia sobre la presencia alienígena, sino para ocultar la tecnología fabricada por humanos que simula una

presencia alienígena? ¿Qué ocurrirá cuando la *verdad científica* de los ataques del 11S sea revelada al público?

En mi opinión, la “presencia alienígena” que el incipiente gobierno mundial está ocultando son los cuerpos fantasmales de los psicópatas asesinos que configuran ese gobierno. ¿Podéis imaginar una amenaza alienígena a la que la humanidad se está enfrentado que pudiera ser tan malvada como los depredadores de su propia especie? E incluso si podéis, ¿por qué os molestaríais si la amenaza letal de la depredación dentro de la especie es un “peligro claro y presente”?

No niego la posibilidad de que haya alienígenas hostiles en el cosmos con nosotros, pero todavía no he visto evidencias convincentes de su presencia y actividades en la Tierra. Por otro lado, la evidencia de la depredación dentro de la especie es sobrecogedora. Que los depredadores de alrededor usarían una amenaza alienígena en su escenario del final del juego es predecible. Que ellos mezclarían el ataque alienígena con una revelación mesiánica ya ha sido presagiado en el guión que siguen, como he explicado con detalle en *Not in His Image: Día del Juicio*.

Desde enero de 2010, el material de internet que expone la técnica de ocultación con imágenes generadas por ordenador de los ataques del 11S se ha diseminado de manera viral. Los Arquitectos e Ingenieros por la verdad del 11S están obteniendo una cobertura mundial para su argumento de que las torres no pudieron colapsarse por las razones argumentadas en la versión oficial, la historia de portada del gobierno. Éste es un avance salvaje para la humanidad y no un segundo demasiado pronto. Nombrad el juego de la depredación dentro de la especie y exponed sus métodos y encontraréis en realidad una oportunidad para recuperar el planeta.

¿Podéis imaginar el efecto dominó de la Solución al 11S sobre el CÓMO en la psique humana? La magia cinematográfica tipo *Avatar* fue usada contra la humanidad, usada por el gobierno estadounidense en un acto terrible de guerra física y psicológica contra sus propios ciudadanos. Millones de personas fueron testigos de un crimen perpetuado a escala global para apoyar el fraude de una guerra al terror y a la posición del ejército estadounidense encabezando un esquema de control totalitario. Así como son los EE.UU., es el mundo entero. O bien el mundo entero se hace tan libre como una vez lo fueron los EE.UU., de manera ideal y en la práctica, o los EE.UU. se convertirán en un campo de concentración, en un GULAG globalista.

¿Cómo se podría pensar que una película de Hollywood, que usa magia en imágenes generadas por ordenador para representar la belleza paradisíaca de nuestro planeta, demostraría cómo se realizó el engaño criminal homicida del 11S? ¿Cómo esto podría *recuperar la percepción* de la realidad de aquel día terrible! ¿Qué yuxtaposición de visión terrestre y violencia terrorista! Estoy convencido que la gente será llamada de manera exponencial a la causa de la libertad por la Solución 9/11. Con esa solución ahora definida, se podrían poner en acción y llevar a cabo con una fuerza espectacular tantos deseos e intenciones reprimidas.

Junto con Neytiri, permanezco en la primera línea de los guerreros gaianos vinculados por un compromiso sagrado para erradicar a los depredadores dentro de la especie. No acepto el vodevil de la rendición de cuentas. No tengo corazón para los fanáticos del control que orquestan el mal social o para sus cómplices. Estoy en desacuerdo con aquellos que creen que tales personas “necesitan curas más que daño”. Esta ingenua actitud de pacificación se destruirá cuando llegue lo peor, y todavía queda por venir lo peor. Solo hay una cosa clara con respecto a los depredadores globalistas: lo que sea que puedan hacer, y ahora queda expresado abiertamente que van a hacerlo, lo harán. Para aquellos que creen que hay una manera pacífica de derrotar las orquestaciones del mal social, os sugiero que contempléis esta propuesta:

Para vencer el mal, mirad en el espejo vuestra propia bondad.

Hay un desafío de Matangi, reina vudú haitiana del Shakti Cluster.

Con la Solución 9/11 finalmente a mano, a menudo pienso en un grupo de gente de un número infinito que han sufrido y todavía sufren por aquellos acontecimientos: los amigos y personas amadas de los pasajeros de esos cuatro aviones que no se estrellaron aquel día, no como la historia oficial afirma, de todas formas. *Y puede que nunca hayan colisionado.* ¿Qué va a desprenderse de este mundo cuando algunas de esas personas heridas, conducidas a pensar que sus amigos y personas amadas murieron en esos aviones, se den cuenta de que el total de unos 200 pasajeros de esos cuatro vuelos podrían estar todavía vivos? Si no murieron de la forma en que dice la historia final, ¿podría ser que no están muertos después de todo? ¿Qué horror es ese? Casi puedo imaginar lo que los criminales del 11S podrían estar haciendo con ellos. ¿Por qué los mantendrían vivos? ¿Para qué los utilizarían? ¿Podéis vosotros?

jll: 16 de febrero - 15 de marzo de 2.010: Turno de Matangi: Andalucía

TORO :: Bhuvaneshvari y Tara

(Doble turno)

Ella cuyo cuerpo es este hermoso mundo

y

La iracunda Tara Verde, La Seleccionadora

Ciclo lunar 2009: comienzo el **26 de abril** con la fase luna del atardecer en el TORO, cerca de las Pléyades –termina el **24 de mayo** con la luna nueva (71° escala eclíptica) asociada a Aldebarán en el ojo del TORO–.

Bhuvaneshvari, personificación de la riqueza material y sensual: asociada de manera específica con **Las Pléyades** en el hombro del Toro. Este conjunto abierto de jóvenes estrellas azuladas, una de las visiones más famosas de la sabiduría tradicional del cielo, puede también ser visualizada como la cabeza de un enorme buitre o un perno.

Tara: asociada de manera específica con **Aldebarán**, la enorme estrella naranja en el ojo del TORO. Desde los años 70, los astrónomos saben que la visualización de la estrella del ojo del toro (72° en la eclíptica) indica la dirección de ALG, la cima del grupo local³⁸. Esta cima es el punto hacia donde convergen las veinticuatro galaxias del grupo local al que pertenece nuestra galaxia, a diferencia de la dispersión colectiva o el

³⁸ Apex of the Local Group

flujo de todas las galaxias en todas las direcciones del espacio cósmico. Tara, la Seleccionadora, mantiene esta dirección.

El ciclo shakti lunar señalado por la fina luna del atardecer en la constelación del TORO indica un raro caso, un “turno doble” bajo las Mahavidyas Bhuvaneshvari y Tara. En este ejemplo, se aplica la forma única de la Iracunda Tara Verde y la salvadora o liberadora del budismo tibetano. En el marco de la instrucción dakini, Tara es llamada la Seleccionadora. También puede llamarse la Eliminadora. Las dos devatas, Bhuvaneshvari y Tara, trabajan juntas: Tara elimina a cualquier persona, situación, creencia o condición que sea incompatible con tu total disfrute de la riqueza del mundo material y sensorial, el cuerpo de Bhuvaneshvari. En su forma de diosa iracunda, Tara selecciona a aquellas personas y condiciones que enriquecen tu vida y te traen el placer sin obstáculos, y Bhuvaneshvari armoniza y amplifica lo que así se ha seleccionado para que ajuste y posibilite la comprensión de tu mayor deseo.

La compasión de Tara se manifiesta en permitir a la gente que no excluya la belleza y la iluminación, si así lo desean. Ella no selecciona a nadie de una manera tiránica, ni tampoco reúne a un grupo de élite de los privilegiados o salvados. El privilegio del placer completo y la autoliberación está abierto a todos, con la opción de excluirte, de elegir no participar. Ella presenta la prueba de que la autoliberación ni puede fallar ni puede ser ignorada, y esto no excluye a nadie.

Nota personal:

Hubo un elemento de la Iracunda Tara Verde en mi experiencia del Momento Ronda. Me di cuenta entonces de que mi iluminación no podía ser mía propia, que tenía que pertenecer a alguien que la reconociera en mí, o meramente permitiera la posibilidad de su existencia, precisamente porque ese tipo de reconocimiento desencadena la autoliberación de lo ilusorio, la mente separada.

“Solo tengo que decir esto de mi iluminación: es tuya”

No existe la iluminación en el vacío, sino solamente en la relación. La iluminación es contagiosa, se extiende mediante el reconocimiento. Ese es el mensaje del Momento Ronda. Esa es mi última palabra para aquellos que menosprecien o ignoren mi comprensión, tal como es, y su florecimiento en el Tantra Planetario.

Como de costumbre, la gente se excluirá de la iluminación con la inefable belleza y júbilo que engendra, porque ese acto de reconocimiento es un acontecimiento paradójico de autodisolución que únicamente se encuentra en la mirada del otro: si no puedes enfrentarte a otro en un reconocimiento desnudo en que su naturaleza iluminada es idéntica a la tuya, no podrás ver tu verdadera conexión con él. Y así, te verás forzado a separarte de él. Como lo entiendo ahora, Tara, en su arte de selección, no ejecuta o instiga estas separaciones, sino que las organiza para encontrar la mayor verdad de todos los interesados.

Diría que Tara en el Shakti Cluster, actuando como la Seleccionadora, diseña el destino modelado de las relaciones humanas en torno a los espacios inducidos mediante la contemplación del reconocimiento de la naturaleza iluminada de cada uno.

Icono tradicional: Bhuvaneshvari es de color bermellón. Tiene tres ojos y su cuerpo está adornado con trazas de joyas brillantes. Sentada en un loto rojo, sostiene un loto rojo y un cuenco lleno de perlas negras. Su expresión es pacífica, seductora, afable.

La Iracunda Tara Verde es oscura, de verde muda³⁹, sentada en un trono parcialmente oculto con la exuberante frondosidad de la jungla. Tiene ocho brazos sosteniendo varios instrumentos y lleva la corona de cinco calaveras de las Dakinis del Cielo Diamante y otras divinidades tántricas y guardianas iracundas. En su versión suave o no iracunda, se dice que Tara nació de las lágrimas de Avalokiteshvara, la Bodhisattva de la Compasión Infinita. Ella jura renacer solo como una mujer y luchar por la liberación de todos los seres sensibles. Su nombre viene de una palabra que significa “puente, que cruza”. En su forma iracunda, representa el poder de la discriminación inherente a la mente iluminada. Dónde y cuándo se siente lo sublime sin inhibiciones, el yo y el otro convergen de manera sublime. Su ira es dirigida hacia todo lo que no reconoce y permite la presencia inmediata de la conciencia autoliberadora de cada persona, de cada momento.

Mitos de origen:

Bhuvaneshvari: Antes de que existiera este mundo, el sol Surya ofreció a los dioses una bebida de soma, el intoxicante divino, para que los mundos pudieran ser generados del éxtasis divino. Surgen tres reinos (tierra, mar y cielo) y la Mahavidya Shodashi entró y permeó en estos reinos tomando la forma de Bhuvaneshvari. Por tanto, ella es una forma de Shodashi o Tripurasundari, Bella (*sundari*) Señora de los Tres Reinos (*tripura*).

Tara: Tradicionalmente, se formó de las lágrimas de Avalokiteshvara, la Bodhisattva de la Compasión Infinita. Los orígenes de la forma iracunda de la “diosa liberadora” son desconocidos. Tara es una casualidad, pues ella es una deidad auténtica del budismo tibetano, una Bodhisattva femenina y aún así, aparece en el Shakti Cluster junto a Kali y pertenece al círculo de las Mahavidyas. Ningún erudito puede explicar esta anomalía. Parece que ella, que conduce a otros a pasarse del samsara al nirvana, ha cruzado ella misma del reino de los propósitos liberacionistas al de los desideristas. Como una Bodhisattva que concede deseos personales, la Iracunda Tara Verde merece una atención especial y un estudio detenido. Tenemos mucho que aprender de las formas y medios de la Seleccionadora.

Temas, pistas, asociaciones:

Bhuvaneshvari

§ Asociada e identificada con la Tierra más que cualquier otra Mahavidya. Se la llama Bhuvana, señora de este mundo. Representa los cinco sentidos en su totalidad o unidad.

§ El mundo sensorial surge de ella como una tela de araña: Véase Spandarmat, la diosa persa de la Tierra, equivalente a Gaia y a la Mujer Araña de la sabiduría popular americana nativa. Su dominio es el campo cuántico planetario (red de posibilidades).

§ Bija mantra: HRIM, usado extensamente en la invocación tántrica de las dakinis y devatas.

§ “Su realidad es inmediata y su presencia es inmediata y accesible” (Kinsley).

§ Ella es la cuidadora del mundo, una diosa de poderes cuidadores y nutritivos. Protege y preserva todas las cosas buenas para comer y disfrutar, sensualmente. La riqueza de la Tierra.

§ Identificada con el sonido cósmico, *Shabda-brahman*, la vibración base del planeta (¿frecuencia Schumann?), el orden creado cuya esencia es el sonido.

³⁹ del inglés *moulting green*, refiriéndose a la muda de la piel

§ Arquetipo de la fuerza de la atracción cósmica, operando en atracciones personales de todo tipo. La atracción a todas las cosas que le gustan a uno, incluyendo a las personas, son tentaciones de su belleza.

§ Ella es alimento. Comportamiento amable. Buenos modales. Un estado de ánimo de riqueza y opulencia.

La Iracunda Tara Verde

NOTA: Kingsley (*The Ten Mahavidyas: Tantric Visions of the Divine Feminine*⁴⁰) y Frawley (*Tantric Yoga and the Wisdom Goddesses*⁴¹) no identifican a Tara en el círculo de las Mahavidyas en la forma específica de una diosa iracunda de color verde, pero yo sí. Ellos tratan a Tara como la “Salvadora” siguiendo las directrices tradicionales, sin explicar cómo la deidad tibetana que fomenta la liberación del deseo podría ser incluida en el círculo de las brujas desideristas que conceden todos los deseos personales. Mi visión de Tara en este sentido es idiosincrática.

§ En el Tantrismo, Tara pertenece a la familia de las Budas Dhiani (meditantes) *Amogasiddhi*, matriz de todas las sabidurías. Esta asociación es coherente con el perfil de Mahavidya de Tara como una bruja sobrenatural que concede poderes ocultos y habilidades mágicas. En su forma feroz, espantosa, se la identifica a veces con la Dakini del Cielo Diamante Kurukulla (ubicación zodiacal: ARQUERO), con la figura famélica de la Loba Azul⁴².

§ Fomenta la longevidad, pero no es una diosa de la fertilidad –ninguna de las Mahavidyas lo es–. Ninguna devata del Shakti Cluster apoya la fertilidad biológica.

§ Favorece a aquellos que practican el “camino de la mano izquierda⁴³”, usando los cinco sentidos y sus correlaciones, las cinco cosas prohibidas (vino, sexo, carne, pescado y el grano fermentado con propiedades psicoactivas) para los sacramentos.

⁴⁰ Las diez Mahavidyas: visiones tántricas de la Feminidad Divina

⁴¹ Yoga tántrico y las Diosas de la Sabiduría

⁴² Blue She-Wolf

⁴³ * Camino de la Mano Derecha: se refiere a tradiciones de pensamiento que enfatizan la ética, la moral, el bien común y lo positivo, contrapuesto al Camino de la Mano Izquierda.

* Camino de la Mano Izquierda: rama del esoterismo que promueve el rompimiento de tabús y el abandono de la moral establecida.

§ Es la eliminadora del orgullo.

§ La segunda después de Kali en importancia en el Shakti Cluster. Llamada *Dakshina Kali*, una referencia a su origen en el Sur de la India, Tamil Nadu, matriz de la cultura dravídica. En esta forma, “se la considera la máxima expresión de la sabiduría (*vidya*), el conocimiento liberador” (Kinsley)... y en la época de *pralaya*, al final de la Era, se hace furiosa y pasa a ser Kali.

§ Como las otras Mahavidyas, domina a la figura masculina asociada con ella. “Ella invierte las expectativas del papel femenino [en las culturas dominadas por lo masculino]. Ella es incontrolable, salvaje y dominante” (Kinsley).

§ Miranda Shaw (*Buddhist Goddesses of India*⁴⁴) tiene un capítulo excelente sobre Tara que trata de su aspecto iracundo. Este libro se puede leer on-line : Google “Wrathfull Green Miranda Shaw” y aparece como la primera entrada. Ella dice que la Tara Verde, en la forma de Tara Khadirivani está asociada con las plantas, especialmente con la acacia (que tiene propiedades psicoactivas –la acacia también era el árbol sagrado de la diosa egipcia de la vaca, Hathor).

Motivos zodiacales:

§ El TORO asociado con el poder de la Gran Diosa como *sonido*. El rugido de la estela planetaria es como un gorjeo profundo de los tubos de escape de doble salida, turbinas enormes que se escuchan con claridad en un estado de atención intensificado por plantas psicoactivas o LSD. Éste es un fenómeno objetivo que puede ser escuchado por más de una persona a la vez. Es obvio e inconfundible y no se imagina o confunde con otra cosa que uno escuche.

Experiencial: El sonido real es como un rugido de pulsación baja de un Maserati en ralentí. Cuando escuchas este sonido y eres incapaz de localizar su procedencia, sabes que estás “sumido en su escape”. Esta increíble experiencia está estrechamente asociada con el encuentro con la Luz Orgánica en una descarga oceánica por todo tu cuerpo. Algunas de las impresiones que produce son: una sensación hilarante de bienestar, la absoluta certeza de que estás siendo continuamente curado por la inmersión en la vida eterna, una explosión de belleza inagotable que embelesa a tus sentidos. Intensificando el apetito por el placer que nunca puede ser declarado, ¡y nunca quiere serlo! Añade a esto la compresión vívida de que el “escape” planetario (la expresión cinética de Gaia en la estela de su vía orbital a una velocidad de 64.000 millas por hora) es total y completamente puro, sin un rastro de polución producida por los humanos o repugnancia química de ningún tipo. “Emisión Cero”, absolutamente. Ese es su estado natural.

Todas estas impresiones, que podrían ser designadas como de naturaleza tipo Bhuvaneshvari, surgen directamente de la recepción auditiva de la firma acústica de la Tierra. Se podría decir que se nos conduce a esta experiencia específica de acústica planetaria a través de la bendición de Bhuvaneshvari, que es venerada como la personificación sensual del sonido cósmico.

21 de abril de 2009, Andalucía.

⁴⁴ Diosas Budista de la India

GEMELOS :: Bagalamukhi

La de la cabeza de grulla

La Paralizadora

NOTA: Estoy posteando notas e impresiones de la devata o deidad gobernante del ciclo lunar de instrucción dakini, para que aquellos que deseen seguir este proceso puedan dar los primeros pasos a tiempo en el ciclo. Postearé páginas similares de los dos ciclos precedentes en el nuevo formato que es asociativo, no discursivo. La explicación de mi aproximación y una orientación más a fondo está en los trabajos. Gracias de nuevo por vuestra paciencia. JLL

Ciclo lunar 2009: comienza el 25 de mayo (fina luna del atardecer en los GEMELOS) - termina el 22 de junio (luna nueva 92 ECL, más allá de los cuernos del Toro a los pies de los Gemelos).

Las imágenes de las Mahavidyas son relativamente coherentes y similares, excepto por los detalles refinados. La iconografía visual puede ser compleja, pero no es esencial para aprender la instrucción dakini, que es principalmente clariaudiente, una transmisión en el flujo mental.

Bagalamukhi significa “con la cabeza (mukhi) de una grulla (baka)”. De forma exclusiva, esta Mahavidya es teriomórfica⁴⁵ y recuerda a las deidades egipcias como Horus de cabeza de halcón y Sekmet de cabeza de león. Pero no se la representa de esta forma en el cuerpo reciente de la

⁴⁵ Personaje que comparte rasgos humanos y/o rasgos tomados de animales.

iconografía recibida. No encuentro ninguna representación de Bagalamukhi con una cabeza de grulla, pero Kinsley cita un ejemplo del arte de Kantra, India. No tiene sentido darle vueltas a este asunto. Hay mucha sabiduría popular misteriosa que explorar en el dominio de esta Mahavidya.

MONTAJE

Icono tradicional: Ella es amarilla con vestido y ornamentos amarillos, sentada en un pabellón de joyas en medio de un océano, ante un altar. Tiene en su mano izquierda la lengua de su enemigo, y un palo levantado en la mano derecha. Tiene un humor serio, enloquecida por la intoxicación. Tonalidades doradas salen de su cuerpo. En su frente está la luna creciente.

Mitos del origen:

1 Cuando una tormenta cósmica amenazó con perturbar el orden cósmico, Vishnu vestido de amarillo (cúrcuma) y bañado en un estanque sagrado (un lago de cúrcuma), invocó a la Mahavidya Shodashi (Tripurasundari :: localización zodiacal VIRGEN) que hizo que apareciera Bagalamukhi y sofocara la tormenta.

2 El demonio Madan adquirió *vak siddhi*, el poder para hacer que algo suceda pronunciándolo y mató a mucha gente. Los dioses recurren a Bagalamukhi para que agarre su lengua y lo venza.

3 Shiva vivía en el Monte Kailash con Parvati, que tenía mucha necesidad de comida. Shiva la ignoró y continuó practicando sus austeridades yóguicas. Finalmente, Parvati metió a Shiva en su boca y lo mantuvo allí. Una emanación humeante irradió de su cuerpo, las olas como espejismos de *maya*, el poder de hacer aparecer mundos. Por último, Shiva salió con su forma usual y dijo: “Mi consorte, puesto que has abandonado a tu consorte de esta manera e incluso lo has devorado, aparecerá una mujer que nunca tendrá el estatus de mujer casada, llamada Bagalamukhi, y otra mujer, Matangi, producida por la emanaciones humeantes de tu boca”.

Temas, apuntes, asociaciones:

§ Sus poderes de parálisis se refieren al habla, hacer capaz que se reduzca al silencio. En última instancia, esto significa reducir la mente al silencio: es decir, entrar en el conocimiento silencioso como se hace en estados alterados. A ella se la muestra seria, enloquecida por la intoxicación, en un estado de conocimiento silencioso, más allá de la palabra o el pensamiento. La “parálisis” máxima.

§ La quietud o ausencia de movimiento del asombro total. La experiencia de dejarse rendir, mudo y quieto en un momento de asombro.

§ Con Matangi, ella especialmente confiere *vak siddhi*, el poder del pronunciamiento. Todos los adversarios pueden ser vencidos por el poder de la expresión superior. No solo para hacer que lo que uno dice se haga realidad, sino para abrumar y superar a otras expresiones de la verdad.

§ Algunas de las 64 yoginis tienen cabeza de pájaro. A Matangi, combinada con ella en el mito 3, se le asocia con un loro a Dhumavati con un cuervo... La grulla caza permaneciendo quieta como una estatua hasta que atrapa a la presa.

§ *Pitambara-devata*: la devata vestida de amarillo. El color del elemento *bhu*, tierra. Cúrcuma.

§ Los agentes químicos llamados curcuminoides (presentes en la cúrcuma) se sabe que tienen propiedades antioxidantes y antiartríticas: paradójicamente, la especia asociada exclusivamente con el acto paralizador de la Mahavidya contra el envejecimiento y la parálisis debida a las articulaciones artríticas. Esto parecería que demuestra “la inversión de los opuestos” que Frawley asoció con Bagalamukhi.

§ En el *Tantrasara*, hay un pasaje que la invoca: “Oh, Bagalamukhi, detén el discurso de la gente malvada y estúpida, paraliza sus rostros, fija sus lenguas y derriba sus intelectos vinculados a la ilusión”. Ella también convierte la riqueza en pobreza, protegiendo a sus seguidores de la gente mundana cuyo sentido del poder está basado en el dinero y el materialismo. También convierte a la gente hostil en afectuosa hacia sus devotos invalidando las antipatías.

§ “Su poder paralizador se aplica al movimiento, el pensamiento y la iniciativa” (Kinsley).

§ La habilidad de aturdir. Decir o hacer cosas que automáticamente aturden a otros y destruyen sus tendencias a la resistencia, el espíritu de rechazo y la negación.

§ Ella otorga *marana*, el poder de matar a alguien solo con desearlo. De molestar o dañar a otros.

§ Asociada con las capacidades sensoriales elevadas de un cazador, capaz de predecir, aventajar y controlar a otros.

§ La parálisis (*stambhana*) representa el control de los cinco *pranas* o estilos vitales que impregnan el cuerpo. En el Tantra indio y tibetano igualmente, dirigir el curso de estos estilos produce poderes ocultos.

§ Ella ofrece poderes mundanales y el mayor placer de este mundo así como concede la iluminación –combinando el perfil tradicional de la Mahavidya con el papel liberacionista de las Dakinis del Cielo Diamante–.

§ Asociada con el cadáver: anestesia⁴⁶. Un secreto de la adoración a Kali es cómo la inmersión en la euforia total de este momento (ahora, este instante) induce un estado de anestesia: inmunidad a las sensaciones y dolores normales. Shiva, propenso e inerte, es la imagen cardinal de la anestesia, no la inconsciencia, sino el trance producido por los poderes de la quieta perfección del trance. Anteriormente, este ritual se practicaba en los lugares de cremación. Se convocaba el poder de 64 dakinis.

§ Un enemigo o cadáver del que se le tira de la lengua: el poder de callar la oposición y vencer a la expresión deshonesto y humillante dirigida contra el adepto. Este acto implica la derrota de la agresión y la maldad ocultas en muchas expresiones del discurso, que deshonestamente disfrazan su origen e intención original.

§ Su poder para vencer a los enemigos está asociado con Dhumavati, otra figura lúgubre. Como tal, se la invocó durante la lucha por la independencia en la India. Se pensaba que la resistencia pasiva (sin movimiento) del mismo Gandhi paralizó a la oposición, pero de hecho, produjo mucha violencia en los disidentes, incluido Gandhi que terminó siendo asesinado. La aplicación de los poderes de la Mahavidya a los acontecimientos sociales y globales es altamente cuestionable. Operan casi exclusivamente en el reino de la realidad personal e interpersonal, por lo que a mí me consta.

§ En sánscrito *baka* es grulla, literalmente. Frawley invoca “El poder hipnótico de la Diosa” para Bagalamukhi. Cita un himno, *Uma Sahasram*: “Oh, Madre, el poder de parar todas las cosas en el microcosmos y el macrocosmos es tu único gran poder como Bagala”. Parar las cosas y las personas “en sus caminos”. Frawley sugiere que un poder que hace esto es la BELLEZA. De ahí, el poder hipnótico de la belleza. Reduce el intelecto limitado, la sensibilidad inhibida y las protestas dirigidas por el ego para expresar el mutismo.

§ El efecto de la sexualidad tántrica es generar belleza: para aumentar la capacidad de percibir la belleza y para generarla y amplificarla activamente. Éste es un motivo de la instrucción de Bagalamukhi.

[Martes, 26 de mayo, 8:45 PM: La fina luna del atardecer permanece en la parte baja del torso de los GEMELOS, flotando por encima de la Sierra de

⁴⁶ Bloqueador de emociones

Libar, vista desde la ladera oeste del Valle de Juncos del río Guadiaro en Andalucía]

§ Cuando saben que captas su longitud de onda, las Dakinis del Cielo Diamante preguntan: ¿Cuánta belleza puedes abarcar? Esa es su línea de avance, su presentación e invitación. Su desafío.

§ La inversión del opuesto: “Ella representa el conocimiento mediante el cual cada cosa debe convertirse en su opuesto llegado el momento” (Frawley). El punto de anclaje entre las dualidades. La presencia secreta de lo opuesto.

§ Su localización en el cuerpo es *indra-yoni*, el paladar blando, “el punto medio entre los sentidos de la vista, el oído, el olfato y el gusto” (Frawley). El asiento del deseo oculto y prohibido (JLL). Los practicantes del Vajranatha y del Dzogchen afirman que la colocación de la lengua sobre el paladar blando es clave en muchos ejercicios del Tantra tibetano. Es también un punto clave en el sexo oral tántrico: la mujer que mantiene la punta del órgano erecto contra su paladar blando se engrana en una unión inmóvil con su consorte. Esta conexión delicada suelta néctares hormonales en el cerebro.

§ “Ella es símbolo del proceso completo del Yoga que aspira a silenciar la mente” (Frawley).

§ Gobierna sobre las formas sutiles del asesinato, la magia negra y los venenos. El poder de la crueldad para liberar el uso del engaño contra los propósitos del engaño. Otorga la habilidad para sentir y dispensar el sufrimiento y la miseria de otros en la distancia. Opera a través de la crueldad, el sadismo, las medidas brutales. Los comportamientos crueles son de origen humano y extremadamente comunes. Son frecuentemente recreados por gente que falsamente niega hacerlo y finge lo opuesto. Bagalamukhi invierte estas polaridades del comportamiento, exponiendo la verdadera cara de la negatividad emocional. Ella también puede que se adueñe de actos de crueldad humana que se adapten a sus propósitos sobrenaturales. Con la instrucción dakini de este ciclo viene un raro conocimiento de la naturaleza y el origen de la crueldad humana. Supongo.

Motivos zodiacales:

§ GEMELOS, llamados *maithuna* en sánscrito y en el zodiaco hindú. Maithuna = unión tántrica, coito sagrado (no reproductor). Ésta es la constelación tántrica por excelencia. La relación sexual tántrica gira a los consortes en un eje quieto, incluyendo un tipo de parálisis o inmovilidad en el cuerpo. La erupción de corrientes sexuales se incrementa, rompe y luego “congela las imágenes” en momentos pulsados de una delicadeza tan exquisita que es imposible moverse, aunque parece que prevalece un campo de movimiento superior o más inclusivo –como si estuvieras flotando, suspendido en una nube agitada que te envuelve firmemente, evitando el movimiento o incluso la respiración–. La impresión de estar inmerso en un gel poroso, agitado, induce una sensación de inmovilidad incluso cuando, paradójicamente, viene con un torrente masivo de movilidad: el “efecto coral”, como si tu cuerpo estuviera formado por coral inmóvil con el océano hirviendo a través de él. De ahí quizás viene un paralelismo de la “parálisis” de Bagalamukhi con el éxtasis extremo tántrico.

Este rumbo de asociación añade un giro nuevo a la sabiduría recibida, por supuesto, pero no es incoherente con algunos comentarios hindúes: “Así el Tantra declara que uno experimenta el juego de la diosa Bagalamukhi practicando Hathayoga y Rajayoga”, el objetivo del cual es la unión extática con lo Divino en un estado de inmersión inmóvil y sin aliento (S. Shankaranarayanan, *The Ten Great Cosmic Powers*⁴⁷).

§ Los elementos tántricos y eróticos aparecen tras Bagalamukhi. ¿Supervisa ella en algún sentido el juego de la unión tántrica? ¿Es esta imponente figura de cabeza de pájaro una guardiana sagrada del yoga consorte? En la antigua Grecia, en Creta y en el Oriente Medio, la grulla suele estar

⁴⁷ Los diez grandes poderes cósmicos

relacionada con la cosecha cuando se celebraban los rituales de apareamiento. La danza de la grulla de Creta era una de las celebraciones más veneradas y misteriosas de la antigüedad pagana. Se dice que consiste en nueve pasos y que se representaba con un hilo, recordando al hilo que Ariadna le dio a Teseo para guiarlo fuera del laberinto. (Curiosamente, la danza sarod usa un hilo y la música de sarod se compone de nueve diferentes claves emocionales, los nueve “estados de ánimo raga”).

§ En el mito cretense, la hija del rey Mino, Ariadna, le dio a Teseo un ovillo de hilo dorado para que éste pudiera desandar sus pasos para salir del laberinto. Más tarde, ella dejó Creta con Teseo y en la Isla de Delos celebraron su unión tántrica con la danza de la grulla. Algunos dicen que sus pasos en especial recordaban y recreaban el sinuoso viaje al submundo y la vuelta. Después, Teseo, sin razón aparente, abandonó a Ariadna. Nadie jamás ha explicado esta parte de la historia... Pero el tema mítico del “abandono” recuerda el mito 3 de la creación de Bagalamukhi. (Esotéricamente, el abandono se refiere a la capacidad de los amantes tántricos para permanecer tan cerca en la ausencia como en la presencia, es decir, para trascender toda separación debido a los límites del espacio y del tiempo).

§ De alguna manera, Bagalamukhi puede estar relacionada con la danza sagrada del Tantra, el encuentro y la separación de los consortes tántricos y las conexiones laberínticas de los Amantes a través del tiempo y el espacio, trascendiendo toda distancia y separación.

§ GEMELOS: Amantes Divinos. El arquetipo religioso dominante del momento mitogenético del siglo XII, trascendental para el Movimiento Romántico del siglo XVIII y la transformación del siglo XXI, la fusión con Vajrayana, el Tantra Planetario.

Observaciones:

A primera vista, Bagalamukhi parece representar una fuerza puramente negativa: ella se opone a aquello que desfavorece o funciona contra sus devotos, ella paraliza a los enemigos, etc. Pero su aparente negatividad o uso negativo del poder puede disfrazar una capacidad realmente fantástica: el poder de derrotar la negatividad en todas sus formas. Su habilidad para “congelar” podría ser el poder para vencer la negatividad sin contaminarse de ella. Frawley se mueve en esta noción:

Bagala otorga el poder de vencer a las fuerzas hostiles, que interiormente son los pensamientos y las emociones negativas nacidas del ego. Ella es el habla usada como un arma para destruir la negatividad. La negatividad no es tanto una fuerza que tiene que ser destruida sino un estado distraído de la mente que tiene que dejarse descansar.

Bagala es similar a Chinnamasta, pues ambas tienen una fuerza eléctrica, de relámpago o vajra. Sin embargo, mientras que Chinnamasta ofrece el poder de ver a través de las cosas, que funciona a través de la percepción, Bagala otorga el poder de paralaras, que opera a través de la Palabra. Ambas Diosas deberían ser veneradas por aquellos que buscan cambios radicales en sus vidas y su visión de la realidad.

Un estado distraído de la mente que tiene que ser aquietado –esta es una definición de la negatividad humana tan buena como puedo idear ahora mismo–. La distracción nos aleja y nos impermeabiliza de lo que es esencial para la belleza, el éxtasis y la felicidad. La silenciación de la distracción y la derrota de aquellos que la expresan y la imponen sería entonces el arte guerrero de Bagala.

La primera línea de *Yoga Sutras* de Patanjali es: “El yoga es el cese de las modificaciones de la mente”. *Yoga chitta vritti nirodhas*. Esta inmovilidad o cese es la parálisis de Bagalamukhi, al menos considerada en un sentido. El yoga o la unión solo puede suceder cuando existen cosas para ser unidas. La belleza de la dualidad es que permite la ocasión para la unión, incluso para la fusión. La unión que surge de la dualidad es superior a cualquier tipo de unidad –esa es la opinión de Mayavada Vedanta, el dualismo Shakta–. Siento fuertemente que la experiencia de la unión y la

fusión sucederán en este ciclo. Parte de la instrucción de Bagalamukhi probablemente concierne a la fusión tántrica y los secretos del éxtasis diádico.

En la antigua Creta, la danza de la grulla (**geranos**) era aparentemente una celebración colectiva o tribal de ritos sexuales o apareamiento. Se representa en un círculo como describe Homero:

Además él forjó una plazoleta, como la que una vez hizo Dédalo en Cnosos para la bella Ariadna. En adelante, allí bailaron los jóvenes y las doncellas a quienes todos cortejaban, con sus manos en las muñecas de los otros... a veces bailaban con destreza en un círculo con los pies saltando alegremente... y otras veces todos iban de la mano... También había un bardo que les cantaba y tocaba su lira, mientras dos saltimbanquis se dedicaban a actuar en medio de ellos cuando el lírico comenzaba su melodía (La Ilíada, 18).

¿Existe un aspecto tribal para este ciclo, la formación de un clan o grupo basado en los lazos Eróticos? Esto se ajustaría al perfil de los *kulas* o tribus Kálikas. ¿Bagalamukhi supervisa de alguna manera el vínculo Erótico de las comunidades? Mediante la evasión de la hostilidad y el silenciamiento de la oposición, ¿prepara ella la atmósfera para que surja una comunidad de una manera fluida y espontánea? Ya lo analizaremos.

La sabiduría tradicional sobre las Mahavidyas no incluye ninguna información de este tipo, así que yo estoy extrapolando. Estamos solamente en el tercer día del ciclo, pero según mi experiencia, la activación es repentina. La instrucción dakini llega en una ráfaga subliminal. Y los acontecimientos correspondientes toman la forma de imágenes rápidas y extraordinarias.

jll, 27 de mayo de 2009, Andalucía.

Bagalamukhi Reexaminada

“El Arnés del Destino”

NOTA: Estoy posteando notas e impresiones de la devata o deidad dominante del ciclo lunar actual de instrucción dakini, así que aquellos que deseen seguir este proceso puedan ponerse en marcha a tiempo con el ciclo. Postearé páginas similares de los dos ciclos precedentes en el nuevo formato que es asociativo, no discursivo. La explicación de mi aproximación y una orientación más a fondo para el proceso de instrucción está en los trabajos. Gracias de nuevo por vuestra paciencia. JLL

Turno de Bagalamukhi 2009: comienza el **25 de mayo** con la luna creciente del atardecer en los GEMELOS - termina el **22 de junio** con la luna nueva 92 ECL, más allá de los cuernos del Toro, a los pies de los GEMELOS.

Actualmente estamos en el día 20 del turno de Bagalamukhi que comenzó el 26 de mayo. Inicialmente me aproximé a esta shakti lunar con algunas dudas, sintiendo que la sabiduría popular recibida sobre Bagalamukhi, incluyendo su imagen como un tótem de cabeza de grulla, era estrafalaria y, de alguna manera, incongruente. No tuve una compenetración empática con Bagala antes de su turno, así que el campo de recepción estaba totalmente en blanco. Junto con unos amigos que están siguiendo los shaktis lunares conmigo, sentí una intensa curiosidad sobre cómo se manifestaría esta devata. Me sentí con menos confianza sobre si iba a ser capaz de detectar su firma en el flujo mental. ¿Y qué pasa con su rasgo principal, la habilidad para paralizar? A diferencia de otras Mahavidyas, cada una con una variedad de atributos, esta devata parecía limitada o excesivamente focalizada en una acción en el modo de ataque. Caracterizarla predominantemente como la Mahavidya que paraliza a los enemigos y los deja sin palabras parecía un énfasis inapropiado y torpe. Algo fallaba aquí. Indudablemente faltaba algo.

Sutaka: Entrega

En el primer comentario sobre esta devata, escribí:

Bagalamukhi significa “con la cabeza (mukhi) de una grulla (baka)”. De forma exclusiva, esta Mahavidya es teriomórfica⁴⁸ y recuerda a las deidades egipcias como Horus de cabeza de halcón y Sekmet, cabeza de león. Pero no se la representa de esta forma en el cuerpo reciente de la iconografía recibida. No encuentro ninguna representación de Bagalamukhi con una cabeza de grulla, pero Kinsley cita un ejemplo del arte de Kantra, India. No tiene sentido darle vueltas a este asunto. Hay mucha sabiduría popular misteriosa que explorar en el dominio de esta Mahavidya.

La imagen de grulla me molestaba. Pude extrapolar alguna sabiduría popular de la grulla que parecía ajustarse, relacionada con el tema del vínculo erótico mostrado en la constelación de los GEMELOS, la danza de la grulla cretense que es un baile de apareamiento, etc. La noción de la “inversión de fortunas” también se ajusta a esa constelación: los GEMELOS muestran el *poder diádico* alcanzado y ritualizado por los Tántrikas que vinculan sus intenciones en una caricia o en la práctica *maithuna*, el coito sagrado. Con estos motivos de percepción definidos, parece que estoy en

⁴⁸ Personaje que comparte rasgos humanos y/o rasgos tomados de animales.

el camino correcto... pero la imagería de la cabeza de grulla todavía me parecía forzada e inverosímil.

Entonces, ¿cómo abre el turno? Con un silencio evidente. Como si el canal estuviera sintonizado, pero no hubiera ninguna transmisión evidente. Parecía que la línea subliminal estaba muerta. La experiencia de la señal de llamada Dakini, se podría decir. Nunca había tenido esta impresión antes con ninguna devata del Shakti Cluster. Sin embargo, sentía que la situación no era como parecía ser. La transmisión estaba en progreso, pero yo no la captaba de la manera normal. Hablando con otros aprendices transceptores, salió a la luz una impresión espectacular: la sensación de recibir breves destellos brillantes de entendimiento sobre “cómo todo podía ser diferente de una manera repentina”. La eliminación repentina y completa de obstáculos o la inversión de una situación, con los elementos de bloqueo girando repentinamente, la comprensión de que lo que parecía ser un problema no lo era en absoluto, la disolución del miedo en un destello, como si nunca hubiera estado ahí en primer lugar —eran algunas impresiones comunes que discutimos en el intento de enmarcar conceptualmente esta transmisión.

Luego, mirando atrás al turno de Bagala de 2008, recordé el encabezamiento del siddha de la rendición, *sutaka* (pronunciado SUT-a-ka):

Entrega es convertir, rendir cuentas, dar a cambio o en retribución, hacer que algo llegue a ser, entregarse a otra forma o estado. En la jerga Kálíka, este proceso dinámico se llama “giro⁴⁹”. La habilidad principal de un Kala Tántrika es “darle la vuelta” a cualquier acontecimiento, especialmente uno que implica emociones obsesivas y adictivas, sentimientos extremos de amor u odio, compasión o aversión, felicidad o dolor. El Kálíka consumado puede rendir cualquier situación yendo al centro de las fuerzas brutas que las producen y las sostienen.

Esta habilidad Tántrika de darle la vuelta a cualquier experiencia se ajusta al perfil de Bagalamukhi tan bien que me sentí seguro de su relevancia. El término de Frawley, “la presencia oculta del opuesto”, continuó intrigándome también. Sentí que todavía había otro nivel de significado por descubrir. *Comencé a entender que la sabiduría dakini transmitida por Bagalamukhi era excepcionalmente sutil.* Uno podría decir, quizás, que esta devata es marcadamente *astuta*. Con los aprendices experimenté esta picardía en destellos-relámpagos de comprensión que brillaban justo en el filo del lenguaje, pero eran demasiado sutiles para expresarlos mediante el lenguaje. Si éste era su estilo de entrega, era exquisito.

En la entrevista con Jan Irvin para gnosticmedia.com, ofrecí mi definición personal de la verdad: *es lo que cortas en rodajas tan finas como el filo que la corta a ella*. Me podía estar refiriendo a la entrega de Bagalamukhi.

Junio del 2008

Así, el tema principal de la entrega se colocó en su sitio mientras yo revisaba el turno de Bagalamukhi de 2008, pero había más, mucho más por aparecer. Mirando atrás, me di cuenta de que el turno de esta devata en 2008 había sido una época trascendental en mi vida, un mes en que mi destino entero sufrió un cambio catastrófico. Considerad estos acontecimientos y experiencias en el marco de la transmisión de Bagala:

4 de junio, la transmisión comienza. En esa época, estaba en Bélgica, escribiendo la lista de gratitud a Emma. La rabia, el miedo y el dolor que sentía por la ruptura con ella aquí se transformaron según “la presencia oculta de lo opuesto”: la gratitud por la experiencia que me estaba transformando completamente.

⁴⁹ Turning (revertir, darle la vuelta)

11 de junio: Reescribí el mito de Orfeo y Eurídice. ¡Habla de la inversión de la suerte!

19 de junio: imprimo 248 páginas de *Farewell, Eurydice*⁵⁰, “una novela pornográfica de amor” escrita en un punto culminante en tres semanas. Este ejercicio de escritura fue la acción principal que usé para rendirme, convirtiendo la ruptura con Emma en un paso adelante.

25 de junio: Primer aniversario de la muerte de la persona que me presentó a Emma. Éste fue el día que subí a Infinity Ridge con la intención de preguntar a Gaia sobre la supervivencia en la próxima extinción. Como expliqué en *Gaia Responds to a Human Witness*⁵¹, mi Devi guardiana, una Naga que vive en un campo de árboles en la cresta de la montaña, me golpeó justo entre los ojos con el anuncio sorprendente de que estaba en progreso un rito de iniciación, desencadenado por el hecho de que Emma me abandonara: la prueba de 108 días que finalmente me condujo al descubrimiento del Shakti Cluster y el Terma del Despertar de Gaia.

30 de junio hasta la conclusión del 3 de julio: comencé un kriya de nueve días de entrega, un ritual tántrico realizado bajo el árbol del cording en la ladera sobre mi casa. Cuando emprendí ese rito, recuerdo que era extremadamente consciente de estar dando vueltas alrededor de olas de miedo y negación que estaban siendo dirigidas hacia mí. Usé la invocación: “Lo devuelvo todo en compasión enfurecida”. Bien podría haber dicho “Lo giro todo en compasión enfurecida”, pero no descubrí este término hasta un poco tiempo después. Este ritual, representado en tres direcciones con tres fases de nueve recuentos usando mudras y una cuchilla dakini, fue la hazaña chamánica más elaborada que nunca he realizado. No podía creerlo cuando lo estaba haciendo. Era como si estuviera poseído por otro poder, una fuerza de una ferocidad deslumbrante. Fue, con creces, el ritual tántrico más potente y elaborado que había realizado hasta ese momento. Hasta hoy, no sé cómo me las arreglé para sacarlo adelante.

En retrospectiva, este ritual de entrega se habría representado en la fase de finalización del turno de Bagalamukhi, los últimos cinco días *cuando la instrucción del turno completo toma cuerpo, se promulga*. Eso es muy apropiado. Sin saberlo, mi acción reflejaba la fuerza mágica de la dakini que trabaja a través de “la presencia oculta de lo opuesto” e invierte la dinámica de las situaciones, especialmente cuando el miedo, la negación y la privación se dirigen contra ti. Como ocurre tantas veces en los asuntos humanos, amigos. En ese momento de junio del año pasado, Emma estaba totalmente inaccesible para mí, e incomunicada. No sabía si esta situación sería indefinida, una separación de por vida. En los momentos de angustia pensé que sería así. Me enfrenté a la pérdida total de esa mujer en mi vida. Pero no cedí ni por un instante en mi intención de *darme cuenta de que mi destino se combinaba con el suyo*. No retrocedí ni un milímetro de mi mayor placer: tener a mi Eurídice junto a mí, para siempre.

De nuevo, ante el riesgo de ponerme pesado, cito mis propias experiencias porque son las únicas que tengo registradas de aquella época. Como si estuviera explorando un territorio indefinido completamente mío en el Amazonas, la primera persona en alcanzar ese punto remoto, tomando notas. Más tarde, otros se aproximarían y proporcionarían sus propias observaciones... Hoy (25 de junio de 2009), en el primer aniversario de esos hechos, otras personas que están siguiendo los shaktis lunares conmigo están empezando a sopesar y ofrecer una riqueza de experiencias e impresiones. El Tantra Planetario nació de una intensa crisis personal, un fracaso sexual-romántico. Hasta ahora he expresado el impacto desolador de esa experiencia, así como la maravilla y la euforia que estalló a partir de él, en términos altamente personales. Pero las alusiones a la historia de Emma-John son como trocitos de cáscara de huevo de un pollito recién nacido. En el futuro,

⁵⁰ Despedida, Eurídice

⁵¹ Gaia le responde a un testigo humano

presentaré una expresión más sobria, despersonalizada y declarada genéricamente de mis avances y sus consiguientes fenómenos místicos.

Añadiría, sin embargo, que mientras estas experiencias mías son meramente anecdóticas, su **intensidad** es ejemplar. Otras personas tendrán experiencias bastante distintas, por supuesto. Los Kálikas definen la intensidad del deseo por el nombre de la adicción: yo soy un adicto al sexo y al romance. Otros tienen adicciones distintas, obsesiones y predilecciones personales diferentes. Pero en el Tantra hay un elemento que permanece universal: el modo de extremidad, de intensidad sobrecogedora. En este camino, uno no puede descubrir ninguna verdad esencial excepto a través de la audacia, el intento implacable de sentir todo en extremo. Tal es “la ferocidad y la cualidad omnívora del camino Tántrico, que requiere que uno confronte y transforme —‘digiera’, por así decirlo— cada experiencia que surge” en el camino. (Miranda Shaw, *Buddhist Goddesses of India*).

El Arnés⁵²

Para volver al turno de Bagalamukhi actual: el punto medio ocurrió con la luna llena del domingo 7 de junio, día 13, conduciendo a la fase de **reflexionar y seleccionar**. Después de cuatro días en esta fase, tuve una noche en blanco y un mayor descubrimiento.

Kinsley señala que la denominación “cabeza de grulla” no es aceptada entre los yoguis tántricos. Grulla en sánscrito es *baka*, que se convierte en *bagala* ¿o no? ¿Es válido este agravio de terminología? Un yogui le dijo a Kinsley que el nombre de esta Mahavidya viene de *valga*, “bocado”, la pieza de metal de un arnés de caballo. Pero ¿qué pasa si el trozo, la parte del arnés, es una expresión resumida de todo el arnés? Como la palabra “wheels⁵³” es la abreviatura para todo el coche. El momento en que contemplé a *bagala* como arnés, mi mente se puso en modo subliminal y se dedicó a la transmisión. Aquí tenéis lo que conseguí:

Bagala es el arnés de rita, el orden cósmico, el destino, así que esta devata también puede llamarse Bagalarita. El arnés del destino es la orientación, el arrastre especialmente sutil de esta Mahavidya.

Un caballo no se contiene por el uso energético del arnés; el bocado actúa como un dispositivo de señalización, diciéndole al animal que verifique su poder. El arnés orienta al caballo, permitiéndole ejercer todo su poder en una dirección, con intención, más que sin rumbo fijo, precipitadamente. El arnés une al caballo y al jinete en una única unidad dinámica: otra ilustración del poder de la díada o del acoplamiento dinámico (GEMELOS). El bocado en el arnés ejerce presión en la lengua del caballo, silenciándolo con eficacia. El acto de Bagalarita de tirar de la lengua de un adversario para dejarlo sin habla se ajusta a la alusión del arnés, pero no a la alusión de la grulla. Que yo sepa, las grullas no usan sus picos para apoderarse de las lenguas de las personas. La retórica del bocado/silenciar es apta y obvia, mientras que la retórica de la grulla/tirando-de-la-lengua no lo es. Los temas y alusiones que se colocan de esta manera confirman que la transección es precisa.

En el momento que escuché a Bagala como arnés, una red de asociaciones encajó. Me di cuenta de que una gran parte de la orientación requiere el manejo de los obstáculos. Ante algunas personas y situaciones, nos bloqueamos, paralizamos. Sospecho que la parálisis de Bagalamukhi es del tipo autoinducido que sentimos cuando nos enfrentamos a un problema que simplemente no va a desaparecer, un bloqueo emocional que parece insuperable, una parte de nuestro propio carácter que funciona contra nosotros y desafía al cambio. En el propio poder de Bagala, su delicada habilidad para la orientación, encontramos “la presencia oculta de lo opuesto”. En otras palabras, su poder secreto de liberar la parálisis emocional y moral de los bloqueos y los obstáculos. La que

⁵² JII utiliza bridle, que viene a ser el arnés (con el bocado) que se le pone a un caballo en la cabeza para controlarlo.

⁵³ ruedas

puede paralizar puede también anular la paralización. La polaridad es coherente con la naturaleza de esta Mahavidya y la constelación asociada, los GEMELOS.

Discutiendo este aspecto de la devata con amigos, acuñé el término “el cambio de Bagala”. Esto ocurre cuando algo que pensabas o sentías o algo que mantenías como una opinión permanente, de repente cambia hacia su opuesto. Por ejemplo, siempre odiaste la música clásica, de repente te gusta. Siempre quisiste ser famoso, de repente la oscuridad nos parece tremendamente atractiva. Te resistías a un cambio de vestimenta, de repente te pones a buscar nuevos atavíos. O viceversa. Puede suceder de cualquier manera, pero parece que Bagala lleva a cabo su cambio exclusivamente con elementos negativos y de bloqueo de tu vida que te impiden que consigas el mejor resultado de tus deseos.

Hoy tengo la experiencia de otros para compararla con mis impresiones sobre la habilidad única de esta Mahavidya. Con la instrucción de Bagala, no tenéis que aprender nada de los bloqueos, no procesáis material negativo. El cambio es abrupto, tan repentino que no podéis abarcarlo racionalmente. En un momento, te das cuenta de que no necesitas seguir haciendo algo que te bloquea o te frena. Ella cambia la polaridad y de repente estás en el otro lado del bloqueo. Yo la comparaba con ver una señal delante tuyo, como una flecha apuntando a la izquierda y de repente apunta a la derecha. Esta impresión es inconfundible. Varias personas la tuvieron y yo mismo la tuve varias veces durante este turno. La inversión de la actitud es inmediata, impresionante. El raro poder de Bagalamukhi parece ser inherente a la sutileza del cambio que llega a un tipo de orientación, rápida, silenciosa e impecable. En este turno he adquirido un enorme respeto por la delicadeza de la devata. En muchos sentidos, su instrucción está más cerca de una Dakini del Cielo Diamante que de una Mahavidya. Su uso del cuchillo dakini de la discriminación es magnífico. Hay mucho que aprender sobre la forma en que opera esta shakti.

En cuanto a la orientación, este es un gran tema, por supuesto. Lo que pasó por mi mente sobre la orientación en este turno es demasiado abundante para contar en estas últimas notas. Recuperaré este tema en el futuro. Basta con decir que la orientación es *la inclinación natural de vuestro propio potencial divino, consumándose*. Es innato, intrínseco, juguetón y autónomo. Además, los poderes sobrenaturales entran en su juego, quizás porque disfrutan de tomar parte en el destino humano, compartiendo la emoción. Defino el destino como *el patrón de acontecimientos que conduce a cada individuo a su verdad personal o a la felicidad verdadera, o ambas*. Obligados por el deseo, seguimos de manera natural el patrón de acontecimientos en la forma en que el agua fluye a través de las rocas o el viento a través de los árboles. Pero donde el efecto de bloqueo de algunos acontecimientos o actitudes es demasiado fuerte, lo sobrenatural puede que intervenga.

Bagalamukhi invierte nuestras actitudes de bloqueo para que fluyamos alrededor, en vez de estrellarnos en ellas, independientemente de la dificultad que tengamos hacia la verdad y la felicidad. Ella representa e conforma sobre ese aspecto de la psique humana que se libera espontáneamente del conflicto y la contradicción. El arnés del destino nos mantiene en el rumbo, conservando el deseo fuertemente emparejado con todo lo que es verdaderamente nuestro con respecto al amor, el aprendizaje y la diversión.

jll: 25 de junio de 2009, Andalucía.

CANGREJO :: *Vajrayogini*

Forma de cabeza de jabalí, Vajravarahi

“Cerdeja de Diamante”

Ciclo lunar 2009: comienza el **23 de junio** con la fina luna del atardecer en el CANGREJO - termina el **22 de julio** con la luna nueva 120ECL, en el CANGREJO, lado derecho.

Imagen típica de Vajrayogini, también llamada Vajravarahi, Dakini de cabeza de jabalí, considerada como la voluntad suprema del Yoga Tantra Anuttara⁵⁴ o Supremo en el budismo tibetano.

Ahora, algunos de vosotros os estaréis preguntando, “¿No parecen iguales todas estas nenas como prostitutas exóticas deambulando en torno a la promoción del Club Med?” Lo mismo podría decirse de las Mahavidyas: aparte de los detalles iconográficos puntillistas, todas parecen más o menos iguales. Tanto las Dakinis como las Mahavidyas son estereotipos visuales del poder de la mujer, imágenes genéricas de Shakti, la Feminidad Divina. ¿Después de todo cuál es el valor y la relevancia de estas visualizaciones?

El Shakti Cluster es una explosión de la Feminidad Divina del calibre 18, independientemente de cómo lo visualices. Las imágenes de las devatas –Mahavidyas (1-10) y Dakinis (11-15), con una maestra sublime (16), una guardiana peligrosa (17) y el nodo de identidad lúcido de la misma Gaia-Sophia (18)– derivan del *material recibido*, la sabiduría popular de la diosa de las fuentes hindúes y

⁵⁴ Término usado en el budismo tibetano en la clasificación de los textos budistas indios tántricos esotéricos que constituyen parte del kangyur, o las “palabras traducidas de Buda” en el canon budista tibetano (traducido de Wikipedia)

tibetanas. Podrían describirse como 18 canales de energía sin hacer referencia a detalles visuales de ningún tipo, ni incluso la visualización de una forma femenina.

Estos estereotipos vienen del pasado, pero el Shakti Cluster no es un producto del pasado. No puede rastrearse desde el pasado en adelante, aunque pueden encontrarse ciertas prefiguraciones de él en el pasado. El Shakti Cluster es totalmente actual, inmediato, de ahora. Algunos precedentes en la tradición india y tibetana señalan hacia a su manifestación actual, se podría decir, pero el Cluster es en esencia novedoso, único para este momento del tiempo histórico. Sugerí en un ensayo introductorio al Tantra Planetario que las imágenes visuales para el Cluster son como anfitrionas vestidas con trajes tradicionales que dan la bienvenida a los participantes de una convención. Las anfitrionas del Shakti Cluster llevan dos tipos de atuendos: el kitsch hindú con sari y joyas para las Mahavidyas; y las Dakinis desnudas con la corona de cinco calaveras, un cuchillo curvo y un cuenco de calavera con sangre o sesos, adornos en las orejas y cuello, collar de cabezas cortadas y una faja de huesos.

Uso estas imágenes para introducir el Shakti Cluster, pero no insisto en que haya que conservarlas. El Cluster es una erupción en la imaginación religiosa de la especie humana. Como tal, inicialmente se revela mediante el material preexistente. Recurre a las visualizaciones de la Feminidad Divina que existen en el almacén de la imaginación humana. Pero básicamente no está limitado a estas imágenes. Las trasciende y las sobrepasa, o lo hará rápidamente. Solamente insisto en usar estas imágenes por su poder sugerente y por la oportunidad que presentan para aprender ciertos atributos y cualidades de Gaia Shakti, el poder planetario femenino al que también se le llama sabiduría, Sophia. Una vez que te familiarizas con sus frecuencias, Shakti-Sophia se instala en tu imaginación de la manera que más se ajusta a ti y realza tu conexión con ella. A todos los efectos, Gaia se configura a sí misma en la imaginación de cada persona en la Tierra de una manera totalmente única. El Shakti Cluster no solo prepara al individuo para esta configuración, es el filón integral que enmarca y unifica todas las diversas experiencias místicas directas de la presencia de Gaia.

Luz primordial

La devata que preside este ciclo lunar es Vajrayogini, también conocida como Vajravarahi, la Cerda de Diamante o Cerda Diamantina. *Varahi* (va-RA-hi) significa cerda, puerca o jabalí. Vajra significa diamante, cristal o diamantino. Todos estos términos se refieren a algo que es extremadamente duro. Representada como una dakini con cabeza de jabalí o cerda diamantina, Vajrayogini rara vez

es representada con cabeza de jabalí. Constatarlo en Google imágenes y veréis que será difícil encontrar una imagen de una dakini con cabeza de jabalí, pero existen de manera más usual como esculturas o thangas⁵⁵ o pinturas. Las representaciones de tipo humano de Vajravarahi incluyen el motivo animal en la forma de un jabalí pequeño asomándose detrás de la oreja derecha de la dakini (detalle arriba).

La cabeza de jabalí y la designación de cerda diamantina se refieren a dos distintas experiencias místicas del poder sobrenatural en la presencia de la Diosa suprema, Devi o Shakti. Es imposible deducir de manera lógica lo que significan estas alusiones o resolverlas mediante un análisis de la representación artística y religiosa, etc.; uno tiene que someterse a la experiencia de primera mano que las produce. Ambos motivos se refieren a la experiencia de la luminosidad primordial, la radiación en la fuente de todo lo que existe, mental y materialmente. Es una radiación reflectora llamada en la terminología Shakta *vimarsha*. Se dice que es el espejo en el que la presencia suprema, Shiva, se contempla a sí misma.

En mi recuperación del mito gnóstico de la diosa caída, describí al Aeón Sophia como un torrente de luminosidad viva. En parte, el Aeón se materializa, se transforma en los elementos sensoriales de la Tierra, el aire, el fuego y el agua, pero en parte ella permanece en su forma original de luminosidad inmaterial, la Luz Orgánica. Propuse llamar a la Luz Orgánica su *cuerpo substancial primario* y a la Tierra su *cuerpo planetario*. Haciendo esto, seguí de cerca las enseñanzas Shakta y shivaístas sobre la luz de reflejo primordial de vimarsha. Los Shaktas o devotos de la Diosa de la Sabiduría, llaman al Aeón Sophia la Shakti Adya, “el supremo poder femenino fundacional”. El poder es una presencia o, dicho de otra manera, tú puedes estar presente para ese poder. El encuentro inmediato, de primera mano, con este poder revela que tiene dos cualidades, duro y blando. Hay una luz diamantina dura que tiene el movimiento del agua de lluvia fluyendo en ella y una luminosidad blanca blanda, la Luz Orgánica que permea la materia. La Luz Diamante está más allá de la expresión material, pero la Luz Orgánica brota dentro de la materialidad. Permea la masa sólida.

Nada de lo que estoy diciendo es abstracto o teórico. Todo ello se puede experimentar de primera mano y la confirmación de estas experiencias se encontrará a través de las enseñanzas Shakta hindúes, en el Shivaísmo Kashmiri y en el Tantra tibetano.

El motivo del jabalí se refiere a la experiencia directa con la Luz Diamante, y el motivo de la cerda madre se refiere a la experiencia de la Luz Orgánica –por lo que a mí me consta–. Al menos, esa es la mejor conjetura sobre el origen de estos términos. El jabalí que surge de la oreja derecha de Vajrayogini también puede referirse al sonido peculiar que se escucha en la profunda inmersión con la Luz Primordial: un gorjeo aburrido (no pretendo un juego de palabras) o extraño y un efecto de túnel que un amigo psiconauta describió que sucedía cuando “llegas directo a sus tubos de escape”. Cada una de las cinco Dakinis del Cielo Diamante que rodean a VV se correlacionan con una facultad del sentido: Vajrayogini con el sentido de la *escucha*.

En cuanto a la imagería de la cerda madre, recuerda a la efigie gnóstica de la Diana de Éfeso:

⁵⁵ tapiz o bandera budista

Como mencioné en la Galería Gnóstica Dos, las representaciones pictóricas y de estatuas de la Luz Orgánica son extremadamente escasas. Pero ésta es inconfundible. Debe haber derivado de la experiencia directa: tras contemplar la Luz Orgánica, uno a menudo se siente como si estuviera mamando leche de los pezones. Las espirales de luminosidad hacia ti son inmensas, vórtices nacarados o conos majestuosamente arremolinados que recuerdan a las conchas de mar aunque también a los pechos abultados. De hecho, puedes saborear la Luz Orgánica en tus labios. Ésta no es solo una impresión mía, sino que ha sido constatada por otros psiconautas que conozco.

Danza de la libertad

Así, hay dos impresiones de la Luz Primordial, *vimarsha*, el espejo donde se contempla a sí misma la consciencia pura sin sujeto u objeto. “Vajrayogini es indiscutiblemente la diosa suprema del Yoga Tantra Supremo”, escribe Miranda Shaw en *Buddhist Goddesses of India*. Bien, obviamente lo es, porque sus atributos se refieren directamente a la máxima experiencia mística de la Luz Primordial en sus modalidades dura y blanda. Ella es, digamos, la guardiana y mediadora de esa luz. Para expresarlo de otra manera, esta dakini está al mando de la presencia de esa luminosidad sublime y la “distribuye” en el flujo mental –o de forma más precisa en el campo de la atención abierta, la contemplación pura–. Vajrayogini capta tu atención hacia la luz. De hecho, ese es un poder yóguico supremo.

Shaw también dice de Vajrayogini: “Su danza es libertad total”. Contemplar directamente el medio en el que se refleja el universo es la libertad de la iluminación. Pero esta Dakini del Cielo Diamante no solamente capta la atención hacia este estado, también alcanza el estado ignorante y abre la pasión humana de formas más inmediatas y más intensamente íntimas que cualquier otra devata. Miranda Shaw:

Suele decirse de Vajrayogini que “su esencia es gran pasión”. “Gran pasión” (*maharaga*) denota una “pasión trascendente” o “pasión divina” exclusiva, libre de autorreferencialidad o de expresión egoísta y nociva. Habiendo trascendido el egoísmo y

la ilusión, ella puede usar su pasión en su pureza sagrada y dirigirla a la liberación de otros... Su “pasión y lujuria cósmica” tiene una dimensión compasiva, pues “liberados de sujetarla se convierte en una fuerza de expansión y comunicación”. “Simultáneamente apoya el bienestar de los seres y resplandece para destruir las tendencias neuróticas del ego”. (Citando a Chogyam Trungpa, el maestro tibetano cuyo estilo y mensaje prefigura de manera el Tantra Kala más clara).

Este párrafo contiene los temas destacados para la sintonización con la instrucción dakini bajo el turno de Vajrayogini. Parte del arte más refinado del Tantra se puede aprender en este turno. El estilo de Vajrayogini es veloz e implacable, casi voraz en cómo ella despeja la ilusión y las fijaciones del ego único. Ella resplandece a través del territorio del ego marcado con estacas como ninguna otra devata, diría yo. Proporciona momentos de impresionante libertad. Donde Bagalamukhi te da la vuelta alrededor de un obstáculo, permitiendo que lo que en un instante te bloquea al siguiente instante está detrás de ti, Vajrayogini simplemente lo hará explotar en tu cara. Ella libera la mente y las emociones en momentos asombrosos de total libertad.

Cualquier cosa es un juego para el acto de liberación de Vajrayogini:

De acuerdo a su tonalidad del ser, Vajrayogini tiene cada modalidad emocional a su disposición y puede utilizarlas a voluntad. La mayoría de las deidades muestran solo una expresión facial prominente, pero el semblante de Vajrayogini registra una completa gama de emociones. Su expresión facial puede ser descrita como feliz, eróticamente cautivada, intensamente iracunda... o puede exponer una combinación de estados de ánimo... “está impregnada con una mezcla de ira y pasión, en la plenitud del éxtasis, riéndose y mostrando sus colmillos”. Incluso cuando se muestra con un ánimo beatífico, se muestra con incisivos afiliados, que aluden a su ferocidad y la cualidad omnívora del camino tántrico que requiere que uno se confronte y transforme –“digiera”, por así decirlo– cada experiencia que surge en el viaje a la iluminación (Ibídem).

Mostrará sus colmillos. Cuando lo hace, la verdad aparecerá. Como la guardiana suprema y deidad tutelar del Yoga Tantra Supremo (la octava etapa, una menos del Atiyoga), ella es la liberadora sublime. Bagalamukhi nos libera de los obstáculos hacia la autocomprensión. Vajrayogini nos libera de la *autorreferencialidad* (como señala Shaw, arriba). Yo prefiero el término *autoimplicación*⁵⁶. (Ver más abajo en “Lo más destacado del turno de Vajrayogini”).

Observación: Estoy escribiendo estos apuntes el viernes, 26 de junio: día 4 del turno de Vajrayogini. Anoche, en la terraza de mi casa en Andalucía, observé con una amiga tántrica la fina luna del atardecer que señala el turno. Ya, dos días dentro del ciclo, tuve un destello de instrucción dakini que completó una enseñanza que había recibido en marzo durante el turno de Chinnamasta. No pude informar sobre la instrucción de Chinnamasta, y no lo he hecho todavía, debido a la naturaleza extremadamente sorprendente, novedosa y radical de esa instrucción. Creo que esto es porque esta Mahavidya y esta Dakini del Cielo Diamante están en complicidad para impartir el principio o ley máxima del Tantra Kala para esta época. Este principio no ha sido nunca nombrado antes. No es un secreto perdido, sino un principio cósmico que se descubre perpetuamente cada vez de una manera diferente. Es una revelación del Despertar de Gaia única para este momento del tiempo, ahora mismo.

Con el destello de instrucción de Vajrayogini, puedo finalmente decir que el Tantra es, lo que la palabra de hecho vendrá a significar en términos gaianos, algo relativo a la biofísica real del planeta. Esta revelación me parece asombrosa y también lo puede ser para otros. Nos encargaremos de este asunto. Esta definición del Tantra viene directa de Vajrayogini, a través de mi instrucción. Y lleva la

⁵⁶ Definición de **implicación** según www.thefreedictionary.com. En la quinta acepción de *involve* dice **To occupy or engage the interest of**. La traducción añade “oneself”, quedando **To occupy or engage the interest of oneself**, cuya traducción sería “ocuparse o participar en el interés de uno mismo”.

marca de su expresión: sobresaltar a la mente y resplandecer a través de cualquier cosa que impida a la conciencia humana que consiga la conciencia de la libertad total.

Presentaré esta definición de “La Ley Tántrica de XXX” en una entrevista de tres horas en un programa de radio americano Coast-to Coast AM, programada para el jueves 2 de julio a las 11 p.m. de la hora de la costa del Pacífico.

Lo más destacado del turno de Vajrayogini (añadido):

Prefiero el término “autoimplicación” a autorreferencialidad. Esta es la obsesión principal del narcisismo, la enfermedad psíquica terminal que se hace pandémica al final del Kali Yuga. La autoimplicación es la preocupación exclusiva por lo que afecta a una persona, sea lo que fuere que afecte a otros. Esto significa que no existe ninguna consideración por cómo la persona autoimplicada afecta a los demás, o incluso cómo la otra persona es afectada *por cualquier cosa en absoluto*. Muchos comportamientos demuestran descaradamente este tipo de autoimplicación insensible. Normalmente, llamamos simplemente a ese comportamiento actos o actitudes egoístas, egocentrismo. Por ejemplo, un supuesto amigo no muestra preocupación por la muerte de tu gato. Un ejemplo trivial que se puede multiplicar por mil. Luego, existen ejemplos no triviales: alguien que conoces y amas no muestra ningún interés por lo que buscas conseguir en la vida. Ese amigo solo está interesado en cómo tú le afectas a él o ella. La autoimplicación es la base del uso y el abuso, del control y la manipulación de los otros para que solamente nos afecten como nosotros lo deseamos.

Me gusta el término autoimplicación porque indica que una persona egoísta está involucrada o enredada en algo *que le impide implicarse con los demás*. En un estado saludable de las cosas, nosotros los seres humanos nos implicamos con los demás. Puede que lo manejemos mal o cometamos errores, o nos impliquemos de más, pero la buena disposición básica de tender la mano y estar *implicado con los demás* es sensata y gratificante. El amor es la implicación con la vida del otro. La implicación de más se llama codependencia y esto también es endémico en nuestros tiempos. Pero la codependencia con implicación excesiva siempre ocurre por una autoimplicación inicial que no se ha reconocido o admitido. La gente es codependiente porque egoístamente piensa que compensará o abastecerá a su autoimplicación y necesidad egocéntrica de una manera u otra. El codependiente regala su ser para obtener algo –una oportunidad podrida para todo el mundo–. Así que los comportamientos están estrechamente relacionados y pueden reforzarse entre ellos.

Algunos individuos, sin embargo, puede que se opongan con fuerza a la codependencia: su autoimplicación es tan profunda y complicada que no pueden engranarse con otra persona para desarrollar o expresar actitudes codependientes. La autoimplicación extrema produce un comportamiento que aísla a la persona autoimplicada y devasta a los que intentan llegar a esa persona. El aislamiento es la gran plaga social y emocional de nuestra época. Es un claro síntoma de virus global del narcisismo. Defino el narcisismo como *la excesiva preocupación por uno mismo basada en la carencia de un sentido genuino del ser*. Sin un sentido genuino del ser, no te puedes relacionar honesta y abiertamente con los demás y te hundes en un agujero negro de preocupación por ti mismo. Esa es la paradoja esencial del narcisismo.

¿Y cómo entra Vajrayogini en todo esto? Yo supongo que ella es la devata que opera de una manera más profunda en el territorio de la autoimplicación, porque el momento de la iluminación aporta una liberación total de la autoimplicación. El conocimiento directo del *shunyata*, el Vacío, viene con la conciencia de que ninguna cosa o ser se mantiene solo. Tú y yo solo existimos en la relación, involucrados con los demás y reflejados en los demás. Y el otro no es meramente tú, allí, aunque es un reflejo de ti. En el vacío liberador de la conciencia iluminada, tú solo existes en el flujo inmanente de la relación. El vacío no es la desolación, sino la contingencia absoluta. Es imposible reflejar algo si estás totalmente autoimplicado. Puedes mirar los ojos, digamos, de un gatito y no ver nada, ninguna otra cosa o ser o conciencia.

Para estar reflejado en la mirada de otro, debes darte cuenta de que existen los otros. El uno y el otro existen en la unidad, pero no son una unidad, no la misma cosa. Esa es la maravilla de la unidad: es la unión, el reflejo o la fusión de dos cosas o seres distintos. Vajrayogini enseña el reflejo y la salida de la autoimplicación. Esta es una idea central para la instrucción sagrada.

La medida de la compasión

Me doy cuenta de que cómo ella lo hace es realmente fascinante. Ella usa el placer y la pasión para separar al ser de su autoimplicación. La pasión, incluso la gran pasión, es la herramienta más efectiva de su kit. Una gran pasión nos liberará de la autoimplicación cuando nada más funciona. La naturaleza de la pasión es explotar y expandirse para tender la mano incesantemente. Esta es también la tonalidad o firma dinámica del CANGREJO. Esta constelación pequeña y amorfa tiene la apariencia y el tacto de una nebulosa espiral que se expande ante tu mirada.

La unidad del deseo y la compasión es la instrucción importante de Vajrayogini. El deseo de complacer a otra persona, por ejemplo, es una fuerza que, con seguridad, anulará la autoimplicación.

“El deseo es la medida de toda compasión”, es uno de los cinco principios del Tantra Kala. Esta es sintaxis dakini, una enseñanza exacta y rigurosa.

Esta enseñanza significa que la forma en que expresas y vives tu deseo muestra cómo realmente funciona tu compasión. La compasión es la habilidad para sentir cómo otro se ve afectado o bien por lo que haces o por cualquier cosa. Sentir lo que el otro siente no es sentir *para* ellos (eso es codependencia) sino *con* ellos: com- significa “con”; o incluso mejor, *a través* de ellos. Puedes dañar a alguien y todavía sentir compasión por él si reconoces lo que siente al estar herido. La compasión no es un estado donde te encuentras más allá de lastimar o dañar a alguien, con intención o de otra manera. Es la actitud de responsabilidad total hacia cómo afectas a los demás. Pero no es la responsabilidad por lo que los demás hacen con esa emoción, cómo la reciben y la manejan. Esa es su responsabilidad.

La compasión en términos Kálika no es una aproximación altruista o transpersonal a la vida: es desiderista, basada en el deseo. La objeción obvia a los valores basados en el placer o hedonistas del Tantra Kala es esta: *si simplemente haces lo que deseas y lo que te complace solo a ti, egoístamente, ignoras a los otros y cómo tú les afectas*. Pero la enseñanza Kálika es que no puedes hacer el bien a los demás, independientemente de lo que pienses que estás haciendo por ellos, a no ser que tu compasión salga directamente de tu deseo.

Por ejemplo, imaginad que yo deseo vivir en un chalet en el Lago Génova y pasar mi tiempo haciendo esquí náutico. Ese deseo, mientras lo pongo en práctica, visto por aquellos a quienes le afecta mi acción, es la medida de mi compasión por los demás. No hay mucha compasión en alguien que desea hacer esquí acuático en el Lago Génova. Obviamente. Si deseo vivir en una enorme casa como la que tienen las estrellas de cine, ese deseo es la medida de mi compasión por la humanidad. El tamaño del deseo por mi propia comodidad y lujo es la medida de mi compasión. ¿Cuánto espacio hay para la compasión cuando el deseo por el cuidado de uno mismo es tan enorme y reflejado en el tamaño de la casa? De acuerdo, la gente que se mima a sí misma a esa escala se gira y hace cosas buenas, apoya a las organizaciones benéficas, hace cosas en nombre de la compasión y demás. De esta manera esos tipos a menudo dicen que están entregando por el exceso y el privilegio del que disfrutan. Pero ningún acto de compensación es verdaderamente compasivo. La compasión es totalmente gratuita, tan independiente de resultados y recompensas como de condiciones tales como vivir materialmente mejor que otros en la vida. El privilegio y el lujo no son ocasiones para la compasión. Pero entonces tampoco lo son la pobreza y la privación. No hay

ocasión para la compasión excepto alcanzar a los demás y asumir la responsabilidad para *reconocer* y *admitir* como tú les afectas, positiva y negativamente.

Tradicionalmente, en el budismo, la compasión trata fundamentalmente del sufrimiento. Constantemente escuchamos la consideración y las acciones compasivas de los Budas en respuesta al sufrimiento de todos los seres sensibles. Pero en el Tantra Kala, el sufrimiento no es el criterio de la compasión: es el deseo. Y puesto que el deseo busca de forma natural el placer, busca complacerse a sí mismo, el placer se convierte en el examen de la compasión. La forma en que encuentras el placer muestra tu compasión, no lo que haces para paliar el sufrimiento de otros –a menos que eso te dé placer–. Los Kálikas afirman que mediante la búsqueda de su mayor placer, harán más para paliar el sufrimiento de otros que si se lo toman como una misión. Esa misión, expresada en el Voto Bodhisattva, está totalmente pasada de moda y no tiene ningún sentido al final del Kali Yuga. Es ridículo luchar por la liberación del sufrimiento de todos los seres sensibles. Intenta liberar solamente a uno, si esa es tu verdadera inclinación. Pero el Kálíka dice: simplemente haz lo que más te agrada y, si realmente sientes compasión por los otros, tu placer mismo tendrá una respuesta emocional liberadora y atenuante.

Para un Kálíka, decidido a liberarse a través del deseo más que de él, todas las transacciones humanas de una naturaleza genuina y honesta se negocian sobre la base del placer compartido.

El Tantra es un pacto de placer. Puedes repetir el pacto una y otra vez con todo el mundo y todas las cosas, cada persona que te encuentres, cada animal, verdura, piedra y estrella. El propósito del Voto gaiano es hacer este pacto con la Tierra misma. Es un pacto a tres bandas entre dos personas y Gaia. La meta del pacto de placer de las dos personas, la díada básica del Tantra, es liberar a ambos individuos hacia la experiencia de su mayor placer.

Esto no es instrucción dakini, solamente es mi modesto entendimiento de la enseñanza sobre la unidad del deseo y la compasión que viene de Vajrayogini.

jll: 26 de junio de 2009, Andalucía.

La unión del deseo y la compasión

Lo más destacado del turno de Vajrayogini

El budismo tibetano presenta cientos de clasificaciones, divisiones, categorías y subcategorías hasta el punto que yo me pregunto si esta inexpressiva elaboración de listas no es una indulgencia arcónica –o me atrevería a decir, ¿una desviación?–. En todo caso, alguna referencia a la clasificación puede ser útil para definir el papel y el estilo de Vajrayogini.

La tradición Nyingma del Tantra tibetano especifica seis tipos de prácticas en un orden descendente: los tres Tantras Externos, que consisten en Kriyayoga, Caryayoga y Yogatantra; y los tres Tantras Internos o Tantras Yogas Supremos, que consisten en Mahayana, Anuyoga y Atiyoga. Estos seis en su totalidad componen la teoría y la práctica del Vajrayana. Vajrayogini es la dakini asociada más íntimamente con los Tantras Yogas Supremos; de ahí que ella supervise y dirija, por así decirlo, el nivel supremo de la capacitación tántrica, sin incluir al Atiyoga.

El Dzogchen, el otro término para Atiyoga, significa “gran perfección”. El Dzogchen no ofrece ninguna forma para *alcanzar* el estado perfecto de atención pura (*rigpa*), más bien aconseja sobre cómo *mantener* ese estado una vez que se ha reconocido de manera espontánea. Experimentar el mundo justo como es ante ti ahora mismo, pero desprovisto de un sujeto que lo concibe o cualquier objeto concebible es, huelga decir, muy jodidamente salvaje. Las enseñanzas Dzogchen afirman que la mente continuamente se autolibera hacia el estado sin testigos de lucidez no conceptual. Ninguna técnica o visualización puede llevarte allí. Asimismo, ninguna distracción o ignorancia te puede sacar de él. Debido a que la mente es perfectamente libre para equivocarse su propia naturaleza, falsamente *pensamos* que no estamos en este estado despierto todo el tiempo, pero sí que lo estamos. Esto se llama enseñanza de no consecución. El Dzogchen está muy próximo al Ch’an y el Zen que enseñan la no consecución con un lenguaje radical, con un énfasis especial en la acción autoliberadora de la mente iluminada. La única mente que existe, por cierto.

Hasta aquí sobre el Dzogchen. Las dos otras etapas del Tantra Yoga Supremo, Mahayana y Anuyoga, suponen visualizaciones y técnicas elaboradas de consecución. Aquí es donde Vajrayogini asume un importante papel, actuando como el *yingdam* o deidad tutelar de estas etapas. Me atrevería a decir que no hay nada que no puedas conocer de su instrucción en relación con las técnicas más avanzadas y sofisticadas del Vajrayana. Y no tienes que ser un lama cualificado para recibir esta instrucción. Una gran afirmación, ésta. Pero ¿qué tiene que ver con el Tantra Planetario? ¿Qué estoy haciendo aquí vendiendo mi versión casera del Vajrayana y llamándola Tantra Planetario? Bien, ¡caramba y ostras!, en cierto modo... Permittedme explicarme haciendo referencia a otra clasificación del tedioso catálogo de listas del Budismo.

Liberando al Vajrayana

En un estudio completo, el budismo a menudo se divide en tres caminos, vehículos o *yanas*: Hinayana, el vehículo menor; Mahayana, el vehículo mayor; y Vajrayana, el vehículo diamante. La metáfora que a menudo se usa para contrastar estas estrategias es: el Hinayanista evita una planta venenosa, el Mahayanista encuentra un antídoto para su efecto nocivo y el Vajrayanista la consume y la convierte en una medicina curativa, incluso en un elixir de delicioso néctar. Siguiendo esta analogía, podemos inferir que el Vajrayana conlleva algún tipo de magia transformacional. El tercer vehículo se caracteriza por el arte de girar todo lo que te amarra al *samsara* (renacimiento cíclico, debido a que la mente se confunde a sí misma) hacia una oportunidad para la liberación. Hablando claramente, la ignorancia y la adicción pueden ser, de hecho, herramientas para la iluminación. Pero, ¿cómo se hace este “cambio de rumbo” tántrico?

Los dos Tantras Yogas Supremos excepto el Atiyoga usan extensos “visuales”. El Mahayana conlleva visualizaciones complejas y detalladas de mandalas que se interpretan en el mundo percibidas como hologramas espectrales que flotan libremente. El Anuyoga supone la identificación imaginaria con la figura masculina de Buda en coito sagrado con su consorte. La práctica de la visualización o trance de realidad virtual autoinducida se llama “generación”. Este acto está seguido de la disolución intencionada en un punto vacío (o *bindu*) y una profunda inmersión en las sutiles corrientes corporales, especialmente la ráfaga extática de luminosidad carnal (Kundalini de cuerpo completo). Esta práctica se llama “terminación”.

Los Tantras Yogas Supremos permiten el logro de poderes ocultos (*siddhis*) y aquellos que adquieren tales poderes se llaman *siddhas*. Vajrayogini es la iniciadora suprema de los *siddhas* tántricos, expertos en magia sexual y belleza sobrenatural. Entre estos logros está el acceso de primera mano a la instrucción dakini distribuida en *sandhyabhasa*, “lenguaje del crepúsculo”. Aunque se le ha restado importancia por el bien de la corrección política budista, el Vajrayana también prescribe la *liberación a través del deseo* más que *del* deseo –una aproximación notoriamente conocida como el “camino de la mano izquierda” con la aplicación del comportamiento “transgresivo”, que incluye la licencia extrema para darse el gusto en los placeres sensuales y sexuales (¡así es como parecería!)–.

Entonces, ¡los Tantras Yogas Supremos consisten en un buen paquete de premios! Por supuesto, cualquiera puede con facilidad negar que esta magia prepotente es realmente posible. Tendrías que probarla para averiguarlo, ¿correcto? El Tantra Planetario es un camino de magia experimental con Gaia que se iguala estrechamente al Vajrayana en la teoría y en la práctica. En resumidas cuentas, puede ser considerado como un camino *para-Vajrayanista* con responsabilidades y logros comparables, procesos paralelos a la generación y finalización, acceso a la instrucción dakini y énfasis en el método de liberación a través del deseo de carácter transgresivo, cargado de tabúes. Todo en los Tantras Yogas Supremos tiene su equivalencia en el Tantra Planetario. *Pero el Tantra Planetario permanece totalmente independiente de una jerarquía, adoración a un gurú, ritos y costumbres, iniciaciones secretas y autenticación de linaje.*

El Tantra Planetario es, me atrevería a decir, la emancipación de la práctica Vajrayana de la liberación al nivel de los Tantras Yogas Supremos anteriores al Atiyoga. Difiere del Tantra tibetano en algunos aspectos notables: principalmente en la forma en que ubica teoría y práctica en un escenario gaiano.

El Tantra se hace planetario cuando se lleva a cabo en unísono con el espíritu animado de la Tierra, el Despertar de Gaia. Ningún elemento del Tantra tibetano requiere la práctica interactiva con el planeta que habitamos. Tantra significa “continuidad, continuum”. En el sentido planetario, existe una total continuidad experiencial de Gaia a Sophia y a Vidya, la sabiduría divina. Esa es la [conversión tántrica](#) que propuse cuando inauguré esta dimensión de [metahistory.org](#).

¿De qué manera es todo esto relevante para Vajrayogini, la devata del turno actual (23 de junio - 22 de julio de 2009)? Bien, bajo su turno vienen continuas explosiones poderosas de vidya, sabiduría capacitadora y mágica. En el linaje Kagyu del budismo tibetano, ella es la principal *vidyadhara*, poseedora de sabiduría, a menudo representada con su consorte Chakrasamvara. La descarga de esta devata es asombrosa. Ella es la bailarina llamativa de la magia tántrica, que revela los mayores secretos técnicos, pero también es una reveladora consumada del corazón compasivo de la iluminación. Su enseñanza principal para todo el que esté receptivo a su frecuencia es la unión del deseo y la compasión. Más allá de eso, te dirá cualquier cosa que quieras sobre la capacitación sagrada y la magia transformadora. Vajrayogini no retiene nada.

Sé que estoy haciendo afirmaciones extravagantes aquí y quizás sería mejor no establecer tales expectativas. Los maestros tibetanos, cuando inician a un neófito en una técnica, no le dicen qué deben esperar de ella. De esa manera, dejan el proceso abierto para el descubrimiento y minimizan

el riesgo de prejuicios que impedirían el éxito en la práctica. Esto es sabio y correcto, considerando el material que manejan y la forma que eligen para gestionarlo.

Mi responsabilidad a la hora de enseñar el Shakti Cluster requiere otra aproximación. Describo lo que podéis esperar para obtener la instrucción dakini, a la manera que un meteorólogo describiría las condiciones meteorológicas de un frente de tormenta en el que él navega y al que tú te diriges. Yo *describo* cómo puedes tener tu propia experiencia. Simplemente seguid el ciclo lunar día a día y observad lo que surge en vuestro flujo mental. Al describir el estilo y contenido de una transmisión particular (o bien de una Mahavidya como Bagalarita o una Dakini del Cielo Diamante como Kurukulla) solo doy pistas a otros sobre lo que pueden observar. No tengo ninguna técnica para contarlos: todo lo que tenéis que hacer es prestar atención. A lo sumo, la técnica que se necesita aquí es aprender el carácter de estas devatas y dirigir vuestra atención a las fases del ciclo lunar: observar, sintonizar, definir, reflexionar y seleccionar, perfeccionar, completar.

¿Queréis recibir información del Shakti Cluster? Reconoced sus características, recibid sus frecuencias. Es tan simple como eso. Y el grupo de personas que está ahora empezando a hacer este proceso junto a mí, mes tras mes, afirman que es así.

Observaciones en curso (Día 6: sintonizar, buscar la frecuencia)

Lenguaje del crepúsculo

Mientras sintonizo con la cadencia del “lenguaje del crepúsculo” de Vajrayogini en el flujo mental – la mía, la tuya, la de quien sea– descubro que su acoplamiento es extremadamente “tenso”. Con esto quiero decir que ella incorpora e integra su instrucción tan cuidadosamente en mi sintaxis mental que se hace así indistinguible del pensamiento mas lúcido que pueda mantener. Parece que su envío es una interpretación altruista para que apenas detectéis cómo ella piensa vuestros pensamientos, pero lo hace. En las correlaciones del pentágono de las Dakinis del Cielo Diamante que estoy desarrollando, Vajrayogini tiene estas marcas, atributos o propiedades:

- el sentido de la escucha
- reflejo (conciencia del tipo de un espejo del Buda Akshobya)
- el estilo de la claridad y la precisión
- el cambio de rumbo de la ira (uno de los cinco venenos)
- el don de la espontaneidad y la no resistencia
- el elemento del *akasha* (quintaesencia)
- hora del día: temprano por la mañana
- la Familia Vajra (de las cinco familias del Buda)
- el siddhi de la Libertad Dichosa.

Solamente, echad un vistazo a estos atributos y consideradlos como pistas fluidas, que flotan libremente. Algunas experiencias que acontecen durante este ciclo lunar estarán orientadas en uno u otro aspecto hacia estos atributos, coherentes con el estilo de esta devata. Recordad:

La devata que preside un ciclo lunar no interviene o hace que sucedan las cosas, tampoco dirige y gestiona los acontecimientos mediante la causalidad mágica: pero cualquier cosa o todo lo que ocurre en su turno puede adoptar la apariencia de su instrucción.

Puede que experimentéis, por ejemplo, una disipación de la ira o la liberación de las tensiones agresivas y hostiles de vuestra mente y vuestro cuerpo, y el bienvenido alivio de la espontaneidad y la no resistencia ante una situación, problema, conflicto o persona difícil. Se interpretaría que estas características indican la difusión de la frecuencia subliminal de Vajrayogini en el canal de tu flujo mental, tu radio interna común. Prestando mucha atención, descubrirías el lenguaje y la sintaxis distintiva que surge espontáneamente, compatibles con el sentido de liberación y disipación de la ira

y de otras marcas reconocibles de esta devata. El sentido de la escucha interior se puede hacer agudo en ciertos momentos. Las impresiones e intuiciones conspiran hacia un hermoso impacto de Libertad Dichosa.

Permitidme que haga hincapié de nuevo en que la instrucción dakini es siempre una ráfaga, entregada en un pensamiento rápido y conciso. El pensamiento subliminal tiene una agudeza limpia, preconceptual. No es prolijo, no reflexionas ni meditas para resolverlo. Simplemente lo pillas. Experimentas ráfagas repentinas y deslumbrantes de entendimiento. Una única frase o titileo de lenguaje subliminal, el lenguaje del crepúsculo de las dakinis, te puede impactar en un estado de despertar que puede durar unos cuantos segundos o minutos. Luego volverás a sumirte en tu pensamiento ordinario, la charla interna rutinaria. Con la práctica, puedes mantener y prolongar los momentos de entendimiento. Sube a solo quince minutos y descubrirás que la lucidez es casi insoportable. Pero tan vívida, tan clara y vacía de porquería mental, intoxicando como cuando a uno se le llenan los pulmones con ozono de una tormenta en tránsito.

El Shakti Cluster reparte. Y cómo. Hasta ahora, en la mañana del día 6, recibí todo el sistema de la magia sexual Kálika en tres sacudidas del rabo de un cordero. Descargado en menos de un minuto. Intacto, completo, comprimido. Podríais esperar que esa instrucción vendría bajo el turno de Kurukulla, Dakini del Cielo Diamante del hechizo sexual. Pero Kurukulla es una especialista en hechizos para ocasiones u objetos particulares, mientras que Vajrayogini enseña la magia sexual que surge con la unión del deseo y la compasión brotando del corazón de la iluminación a cielo abierto –lo que sentimos de un modo irresistible en la profunda rendición oscura de la fusión sexual–.

“La fusión es más fuerte que la fuerza”, es una instrucción dakini de Vajrayogini. Es una gran pista para un sexo fabuloso, tántrico o no.

No diré nada más aquí sobre la instrucción de Vajrayogini en la magia sexual, porque ese tema pertenece más apropiadamente al Tantra Kala y va más allá de los límites del Tantra Planetario apropiado para el público en general, como se ha presentado en esta web. Pero tomad nota, por favor, que la sexualidad exuberante y extravagante de esta devata no es un adorno mío. Corresponde con la erudición budista, especialmente la que proviene de practicantes femeninas como Elizabeth English. En su libro, *Vajrayogini: Her Visualizations, Rituals, and Forms*⁵⁷, English analiza una forma extremadamente esotérica de Vajrayogini llamada Guhyavajravilasini. La visualización de este yidam se prescribe para hacerse en ritos de magia sexual:

Ella está mareada por la intoxicación del amor y su faja se balancea de un lado a otro con los movimientos de su juego de amor. A ella se la visualiza haciendo el amor con su consorte en la siguiente postura: “sentada con su sexo colocado sobre la elevación del ‘estandarte’ (es decir, el pene) de Padmanarta, en cuclillas, ofreciendo sonrisas seductoras con miradas insinuantes... preciosa con su sexo fluido por el contacto con su pene palpitante.

[El consorte masculino en el rito sexual] se visualiza a sí mismo” incitando a Vilasini a bailar con su pene, que es muy evidente, y él la abraza una y otra vez murmurando con placer, intensamente apasionado y absorto en el gozo “innato” (*sahaja*).

Sahaja es el término sánscrito para la “inmersión en el gozo”, la sensación fundente orgásmica de un polvo de fusión.

Así que el elemento sexual con Vajrayogini es tan explícito como llega. Y si alguien ahí afuera piensa que toda esta imaginaria sexual es puramente alegórica, pensadlo de nuevo. Parte del gran escándalo del budismo tibetano es la ocultación y el control de la actividad sexual literal gestionada en las prácticas retenidas de los Tantras Yogas Supremos. El Tantra en esos niveles es un tipo de misticismo pornográfico con el aspecto de actos que se representan en el porno de una manera

⁵⁷ Vajrayogini: Sus visualizaciones, rituales y formas

grosera y desagradable, a la fuerza y para la satisfacción sensacionalista de compañeros que no están conectados emocionalmente, que se hacen en el Tantra como exquisitas expresiones de fusión y belleza, esplendor y éxtasis.

Autoimplicación

Miranda Shaw dice que Vajrayogini libera la mente de la *autorreferencialidad*. Prefiero el término de tonalidad más emotiva *autoimplicación*. Esta es la obsesión principal del narcisismo, la enfermedad psíquica terminal que se hace pandémica al final del Kali Yuga. La autoimplicación es la preocupación exclusiva y excesiva por lo que afecta a una persona, con poca o ninguna consideración por lo que afecta a otros. Esto quiere decir ninguna consideración por cómo la persona autoimplicada afecta a los demás, o incluso cómo la otra persona se ve afectada *por cualquier cosa en absoluto*. Muchos comportamientos demuestran descaradamente este tipo de autoimplicación insensible. Normalmente llamamos a tal comportamiento egoísta, egocéntrico.

Por ejemplo, un sujeto amigo no muestra preocupación por la muerte de tu gato. Un ejemplo trivial que se puede multiplicar por mil. Luego existen ejemplos no triviales: alguien que conoces y amas no muestra interés por tu mayor aspiración, lo que buscas alcanzar en tu vida, o lo que has conseguido. La persona autoimplicada nunca se impresiona. Tales personas solo están interesadas en cómo tú les afectas a ellas. La autoimplicación es la base del uso y el abuso, del control y la manipulación de los otros para que solamente nos afecten como nosotros queremos que lo hagan. Es un comportamiento insensible y repugnante, desolador cuando se ve.

Me gusta el término autoimplicación porque indica que una persona egoísta está involucrada o enredada en algo *que le impide otros tipos de implicación, alcanzando al mundo y otros seres, la naturaleza, Gaia*. En un estado saludable, los seres humanos se implican entre ellos mismos. Puede que lo gestionen mal y cometan errores, o que se impliquen de más, pero la disposición básica de *tender la mano e implicarte* es sensata y gratificante para ambas partes. El amor es la implicación con la vida de otro. La implicación de más se llama codependencia y ésta también está desenfrenada en nuestros tiempos. Pero la codependencia con una implicación excesiva siempre se origina en una autoimplicación inicial que no ha sido reconocida o admitida. La gente es codependiente pareciendo basar su realidad en los otros, porque egoístamente piensan que esta táctica les compensará y abastecerá a su autoimplicación y a su necesidad egocéntrica de una manera u otra. El codependiente regala su ser para extorsionar algo para sí mismo –una oportunidad podrida para todo el mundo–. Así que los dos comportamientos están estrechamente relacionados y se refuerzan el uno al otro de una manera habitual.

Algunos individuos pueden resistirse a la codependencia: su autoimplicación es tan profunda y compleja que no pueden engranarse suficientemente con otra persona para desarrollar o expresar actitudes codependientes. La autoimplicación extrema produce un comportamiento que aísla a la persona autoimplicada y devasta a los que quieren llegar a esa persona. El aislamiento es la gran plaga social y emocional de nuestra época. Es un claro síntoma del virus global del narcisismo, que yo defino como *la excesiva preocupación por uno mismo basada en la carencia de un sentido genuino del ser*. Sin un sentido genuino del ser no puedes relacionarte honesta y abiertamente con otros y te hundes en un agujero negro de preocupación por ti mismo. Esa es la paradoja esencial del narcisismo.

¿Y cómo entra Vajrayogini en todo esto? Yo supongo que ella es la devata que interviene de manera más profunda en el territorio de la autoimplicación. Reflejarse MEDIANTE el otro y HACIA el otro y la compresión del vacío son “coemergentes” en el estado iluminado. La Libertad Dichosa implica el reconocimiento del Otro. La compresión directa del *shunyata* (Vacío) viene con la conciencia de que ninguna cosa o ser existe por sí mismo. Tú y yo existimos solamente en la relación, involucrados y reflejados el uno con el otro. Yo me relaciono, por tanto soy. Cuando me preocupo y me relaciono, me doy cuenta de mi propia existencia y simultáneamente la supero.

Cuando alcanzo a otro, no solamente conecto con otra parte de mí, teóricamente soy yo mismo allí, aunque lo que encuentro EN el otro es un reflejo real transportado de mí. Puesto que existe algo *que en realidad es otro*, la unión puede ocurrir. Incluso la fusión. En el vacío liberador de la conciencia iluminada, tú solamente existes en el flujo inmanente de la relación. El vacío no es la desolación, sino la contingencia absoluta. La autoimplicación es la torpeza mental y emocional, desolada y desoladora.

Para estar reflejado en la mirada de otro, debes darte cuenta de que existen los otros. El uno y el otro existen en la unión, pero no son una unidad, no son la misma cosa. Esa es la maravilla de la unión: es la cohesión, el reflejo o la fusión de dos cosas o seres distintos. Vajrayogini enseña el reflejo, el atributo de la conciencia búdica llamada *Akshobyha* y muestra el camino de salida de la autoimplicación. Este punto es central para la instrucción sagrada de esta devata.

Veintiuna uniones

El budismo tibetano está lleno de afirmaciones altisonantes sobre la experiencia de ciertas uniones, como la unión de la vacuidad y la felicidad, la unión de la compasión y la felicidad, la unión de la compasión y la vacuidad y demás. La experiencia directa de estas uniones es algo extremadamente preciso. Estoy totalmente convencido de que aquí se emplea algo más que la elaboración de listas arcónicas.

En el Momento Ronda, yo experimenté, primero la unión de la felicidad y la vacuidad, luego la unión de la felicidad y la sabiduría, después la unión de la sabiduría y la vacuidad, en una ráfaga exquisita por todo el cuerpo, suave, excitante. Hubo una gradación sentida que se movía a través de lo que yo contemplaba, mirando hacia los flancos de nectarinas de las Sierra de Líbar, como el barrido de luminosidad que cruza una enorme lámina de luz vidriada. En la fusión tántrica con mi Shakti, experimenté en numerosas ocasiones la unión del deseo y el vacío de una forma que era objetivamente evidente para ambos, de igual forma y simultáneamente. En nuestro encuentro con la Luz Diamante experimentamos la unión de la claridad y la vacuidad en un sobrecogimiento sin palabras, totalmente desprovistos de pensamiento conceptual durante un periodo indeterminado de tiempo. Contemplando el amanecer juntos experimentamos la unión de la felicidad y la apariencia con una intensidad tan estremecedora que casi no nos podíamos mantener en pie. Nos apoyamos el uno en el otro como un par de marineros borrachos arrojados a un inmenso oleaje de belleza inexplicable.

He tratado un total de veintiuna uniones, pero esta cifra es idiosincrática, peculiar para mí, porque como un Kálika incluyo al deseo en los factores que generan las parejas; pero el Tantra tibetano tradicional excluye al deseo en la enumeración de las uniones. Con el deseo fuera, quedarían solo quince uniones en vez de veintiuna. La unión transcendente es más rica por la inclusión del deseo.

Las seis uniones del deseo son:

- deseo y vacío: Nairatmya, “Cuyo cuerpo es el Cielo”
- deseo y felicidad: Kurukulla, señora del encantamiento sexual.
- deseo y sabiduría: Visvamata, madre sublime de muchos estados de ánimo.
- deseo y claridad: Parnashavari, maestra dakini de la maravilla natural.
- deseo y compasión: Vajrayogini, dakini del Tantra Yoga Supremo.
- deseo y apariencia: VV, el nodo de identidad del Despertar de Gaia.

Cada una de las Dakinis del Cielo Diamante del pentágono (Joya Vajra) en torno a VV enseña y emana una de estas uniones, mientras que las misma VV informa e imparte la unión del deseo y la apariencia. La devata del turno lunar actual enseña la unión del deseo y la compasión: Una buena

forma de llegar a su enseñanza es afirmar la compasión por ti mismo siendo poseedor del deseo honesto y más sincero de sobreponerte a ti mismo. Las devatas del Shakti Cluster te mantienen en tu mayor deseo y te sintonizan con ese deseo hacia la liberación aquí y ahora.

Esa es mi instrucción.

jll: 28 de junio de 2009, Andalucía.

La compasión de la liberación

A la vanguardia de la instrucción dakini

En el punto medio del turno de Vajrayogini de 2009, sigo estando sorprendido por la ágil técnica penetrante de esta Dakini del Cielo Diamante, la delicadeza de su corte. Quiero decir con esto que cuando contemplo el tema principal de su instrucción, [la unión del deseo y la compasión](#), descubro mis pensamientos continuamente interceptados, interrumpidos, reducidos a astillas relucientes de iluminación repentina. Simplemente no puedo seguir pensando sobre el deseo o la compasión como lo hacía antes: algo cambia en mi mente cuando pienso en estos dos temas *en unidad*. De hecho, estoy empezando a darme cuenta de que mucho de lo que entendía antes sobre estos dos asuntos está incompleto, distorsionado, es inadecuado o simplemente erróneo.

La contemplación –no la meditación– es una práctica fundamental en los Tantras Yogas Supremos. Contemplar significa simplemente observar el flujo mental, el flujo ordinario de pensamientos, con atención a su espontáneo aspecto autoliberador. Chogyal Namkhai Norbu:

El camino verdadero del practicante del Dzogchen es la contemplación. De hecho, solo cuando estamos en contemplación, todas las tensiones del cuerpo, la voz y la mente finalmente se liberan sin ningún esfuerzo; hasta que descubramos y permanezcamos de manera estable en este estado, nuestra experiencia de “relajación” estará incompleta. La contemplación puede estar unida a una experiencia de claridad o felicidad, pero su estado es solo uno: la presencia instantánea de rigpa (*La Fuente Suprema*).

Él continua diciendo que la contemplación en el Dzogchen es la misma práctica prescrita en las técnicas de no consecución del Cha'n y el Zen. Pero el Dzogchen, afirma él, hace un hincapié particular en el estado primordial de atención pura, autoliberadora, “no como ‘el vacío puro’ sino más bien como dotado de todos los aspectos de la autoperfección de la energía”.

La acción autoperfeccionada y autoliberada de la atención pura (rigpa) está presente en cada momento de atención con independencia de lo mundano, confuso o distraído.

En el estilo dakini habitual, Vajrayogini tiene un cuchillo con un amplio filo creciente, el tipo de cuchillo que se usa para quitar la piel de cadáveres de un animal muerto. Éste es un instrumento kaliesco del mortuorio. Es también el símbolo de la *acción mental cortante*, el diestro golpe de incisión quirúrgica en el flujo mental. Tengo la sensación (compartida ahora con otros que están siguiendo estos ciclos de instrucción dakini conmigo) de que una cuchilla corta en mi corazón en mi actitud mental-emocional, alterando mis pensamientos más sutiles e íntimos sobre el amor, el cariño, el deseo, la compasión, el ego y cualquier cosa que no es ego. La intervención de esta Dakini del Cielo Diamante es vívida y palpable. Ella trae una sensación tonificante de alivio y liberación. Cuando contemplo una situación de enredo emocional, descubro que simplemente no puedo seguir pensando como lo hacía antes. Hay algo que corta mis pensamientos dificultosos y confusos, dejando solamente una sensación cristalina de cariño y euforia. La sutileza de la cuchilla de Vajrayogini corta mi apego y me deja libre para fluir en la liberación, liberación, liberación.

La instrucción de Vajrayogini, ahora detectada por otros aparte de mí mismo, es clara y explícita en este punto crucial:

No existe ninguna liberación de cualquier vínculo emocional sin la compasión.

Formulación integrada

La fase anterior en negrita no es una transcripción directa de instrucción dakini –a diferencia de “No puedes convertirte sino en algo más bello”, que sí lo es–. No elaboraré la sintaxis de esta frase emotiva y transparente (la encuentro aquí, de todas formas). Sencillamente vino a mí en un destello de relámpago y en el momento que se registró en mi mente, fui consciente de una manera intensa de que no fue un producto de mi propio esfuerzo mental. Salió de manera natural e inmediata, proyectándose dentro de mi flujo mental con la espontaneidad relampagueante de la sabiduría dakini. No sucedió así con la frase anterior en negrita. Distinguí la desnuda sintaxis cristalina de instrucción dakini de lo que yo llamo *formulación integrada* o producto derivado de la instrucción.

“No existe ninguna liberación de cualquier vínculo emocional sin la compasión” es la sintaxis de John Lash, mi formulación mental y gramatical, pero basada en lo que siento que es la intervención sutil de la sabiduría transpersonal en mi flujo mental. La instrucción de Vajrayogini está ahí, pero el corte de su cuchillo está tan cerca de mi propio contorno mental que apenas puedo distinguir su pensamiento del mío. Todo lo que puedo hacer es formular palabras basadas en la integración de su instrucción. Llego a la conclusión de que, para recibir instrucción de Vajrayogini en la pura espontaneidad desnuda del lenguaje del crepúsculo o sintaxis subliminal tendría que mantener un nivel de atención perfecta superior a lo que puedo conseguir en mis mejores momentos. Esta dakini, siendo como es la instructora suprema del Tantra Yoga Supremo, requiere un grado inherente de concentración que todavía no puedo alcanzar y mantener de manera consciente. Así, estoy limitado a comunicar productos derivados de la instrucción, más que instrucción directa. Así que prestad atención al lenguaje y a la expresión en el resto de este ensayo: mi traducción de la instrucción dakini, no una dosis directa.

Si en algún punto, lo que estoy escribiendo aquí se dispara en instrucción directa, os lo haré saber. O quizás será obvio y no tendré que hacerlo...

Responsabilidad

Qué tal si, en beneficio del discurso, definimos compasión así:

La compasión es responsabilizarse de la manera en que tratamos a otras personas. No necesariamente de la manera en que tú les *afectas*, sino de la manera en que los *tratas*, que puede provocar una *respuesta emocional coherente* que corresponda a tu intención, o a una *respuesta emocional adaptada* que corresponda a lo que la otra persona interprete de tu intención.

Por ejemplo, si trato a alguien con la intención de hacerlo feliz y es feliz, la respuesta emocional de mi comportamiento es *coherente* con la intención. Por otro lado, si trato a alguien con la intención de hacerlo feliz y responde a mi acción con desdén, como si yo le compadeciera, esa es una respuesta emocional *adaptada*. Una respuesta emocional adaptada no se corresponde con mi intención para la otra persona. Es lo que ellos interpretan de mi comportamiento hacia ellos, independiente o incluso contrario a mi intención. A menudo la gente dice: “hace que me sienta así o así”. Esto corresponde generalmente a la admisión de una respuesta emocional adaptada, aunque también puede ser una reflexión verdadera de la consecuencia en esa persona: yo tengo la intención de humillar a alguien en la forma en que le trato, y esa persona dice que, de hecho, se siente humillada. En general, sin embargo, la respuesta emocional adaptada proviene de la persona afectada, no del trato de la otra persona. Puede que refleje el trato que reciben, pero solo de una manera distorsionada.

Las respuestas emocionales adaptadas pueden ser extravagantes y extremadamente perversas. La gente te puede acusar de afectarlas de todo tipo de maneras que no tienen nada que ver con la intención de la forma en que los has tratado. Para estas experiencias perturbadas puedes aprender dos cosas: o bien a ajustar el estilo y la expresión de tu intención para conseguir una respuesta emocional coherente; o bien a separarte de una reacción que no refleja tu intención o la forma de expresarla.

Desde esta formulación de coherencia de intención y respuesta emocional llego a otro principio de la compasión: *la transparencia de la intención*. Esto significa que tú eres totalmente abierto y transparente en lo que pretendes hacia otra persona en la manera en que tratas a ese individuo. No existe engaño o disimulo, ninguna farsa o agenda oculta. Puedes decir exactamente lo que pretendes con la manera en que tratas a una persona.

La compasión irradia transparencia de intención: permitiendo la mejor oportunidad para que la forma en que tratas a alguien será recibida con una respuesta emocional coherente, no adaptada. Lo que entregas es exactamente lo que ves que la otra persona recibe y ella lo sabe también.

Solía pensar que la marca de la compasión era una visión *desinteresada* de la experiencia de otra persona: no inviertes nada en un individuo, así que puedes ofrecer a esa persona una presencia pura e imparcial, sintiendo con (com-) el sentimiento de los otros, “com-pasión”. Ahora, reflexionando sobre la unión del deseo y la compasión, entiendo que mientras que el desinterés puede ser un elemento clave en la compasión en algunos ejemplos, necesitamos más a menudo aprender y expresar la compasión con esas personas *con quienes tenemos algo en juego*. Sugiero la sintaxis: la gente *con* quien deseamos algo. Quiero algo con alguien, no solo *de* sino *con*.

Cuando admito que deseo algo *con* otra persona, esta es la ocasión para ver la compasión de una manera específica, coherente con la instrucción de Vajrayogini. Esta confesión es el segundo componente de la fórmula de liberación, después de responsabilizarte de cómo tratas a una persona.

Si yo deseo algo con otra persona, tengo una atención dedicada a ella. Solía pensar que esa compasión no se podía aplicar si había algún tipo de dedicación en juego. *Ahora veo que se debe aplicar*

incluso de manera más íntima, más poderosa, en ese caso. Y funciona de dos maneras: la compasión es la atención que pongo igualmente a lo que deseo con otra persona, así como a lo que el otro individuo desea conmigo. En este punto, si puede ser expresado abiertamente y convertido en un acuerdo, descansa el diálogo del deseo.

La compasión no puede surgir entre dos personas en relación íntima sin el diálogo del deseo, cada uno admitiendo lo que desea con el otro. Básicamente, la conversación que genera compasión será la conversación sobre el tema de la compasión, enmarcado en la situación o relación que el deseo ha creado.

El diálogo del deseo representado en la tradición de los trovadores (Francesca da Ramini). Se muestra a los amantes con un libro porque los aristócratas del Renacimiento pensaban que la alfabetización y la alta cultura intelectual inspiran a Eros y favorecen la articulación y la satisfacción del deseo.

Ésta, hasta ahora, es mi formulación integrada de la instrucción dakini de Vajrayogini sobre la unión del deseo y la compasión.

La formulación continúa:

En la compasión, puedes reconocer, respetar y conceder lo que la otra persona quiere contigo, aunque no le des a esa persona lo que quiere y viceversa.

Gran parte de la horrible destrucción en las relaciones sucede por las expectativas fracasadas, deseos que no son expresados y cumplidos, queriendo cosas que no nos ofrecen o conceden. Pero se puede minimizar enormemente la destrucción mediante el reconocimiento mutuo de lo que uno quiere del otro, *aceptando que puede que uno no lo consiga*. La cuestión es admitirlo, hacer explícito el deseo a ambas partes, al que desea y al que concedería el deseo. Permanecer en una relación con alguien que no concede tu deseo podría ser una prueba de compasión, pero terminar una relación debido a que el deseo no es concedido también se puede hacer con compasión. Aquí es donde la fórmula conduce a un momento único de verdad y desapego: la liberación de la compasión. La liberación es el tercer y último componente de esta fórmula.

Compasión comprometida

En el diálogo del deseo, cada individuo expresaría de una manera no demandante lo que desea *con* el otro individuo. No se oculta nada, no se disfraza nada, no se intenta obtener nada de nadie de una manera encubierta o manipuladora. La transparencia del deseo conduce al reconocimiento abierto, mutuo. Así, dos puntos de la fórmula de liberación están claros, siendo el segundo un punto de doble carga: primero, responsabilidad por la forma en que tratas al otro; segundo, transparencia del deseo *y* reconocimiento de lo que deseas con esa persona.

Ahora se pone realmente interesante. La cuestión es: Una vez que desvelas lo que deseas con alguien, no como una exigencia sino como una confesión o invitación, y es claramente evidente que ese deseo no será satisfecho —no es el deseo de otro conceder tu deseo, aunque lo reconozca— ¿qué se hace? ¿Cómo te liberas a ti mismo *con compasión* de una situación donde tu deseo no se satisface, no es concedido por la otra persona de esa situación?

Simplemente contemplar la unión del deseo y la compasión, simplemente teniendo esa frase en mente es un extraordinario ejercicio de cambio de mente. Pues asocia la compasión, normalmente considerada como una actitud transpersonal y desinteresada, con la más íntima e incontenible de las emociones egoístas, el deseo. Y no se limita a asociarlas: a la vanguardia de la instrucción dakini, con un golpe de su cuchillo contra el corazón para desprender la ilusión, Vajrayogini enseña que

La compasión en su forma suprema, en la unidad del Tantra Yoga Supremo, es complementaria al deseo y se alcanza a través del deseo, se cumpla éste o no.

Esta es una enseñanza extraordinaria, a diferencia de cualquier cosa que haya descubierto en el Budismo, incluso en las extrapolaciones poco ortodoxas del Tantra entre, digamos, Lama Yeshe y Daniel Odier. No es una enseñanza mía, la sabiduría particular de John Lamb Lash, sino una aproximación a la instrucción dakini que estoy experimentando junto con unos cuantos que actualmente están siguiendo este [shakti lunar desde el 23 de junio al 22 de julio de 2009](#). Esto es toda una liberación. Estoy abrumado de estar recibiendo esta comprensión y viviendo a través de ella en mi realidad personal, momento a momento, mientras la recibo.

El año pasado, el turno de Vajrayogini (4 julio - 1 agosto) fue visitado por tres acontecimientos trascendentales de mi vida: la mujer que se convertiría en mi Shakti y actuaría como coiniciadora del Tantra Planetario contactó conmigo vía web, recibí y realicé el rito dakini de adicción en Infinity Ridge y sufrí el Momento Ronda (en este orden). Analizando este turno, sugerí que “esta Dakini del Cielo Diamante representa un poder particular de la Shakti planetaria Gaia-Sophia, *el foco de especiales propiedades purificadoras y curativas de la Luz Orgánica, de la cual ella es un icono cinético o imagen animada*”. Lo que estoy experimentando ahora corrobora los poderes purificadores y curativos de esta devata sin ambigüedades.

El yidam o icono visual de Vajrayogini ha sido representado de innumerables formas. Con independencia del gusto personal de cada uno, el material recibido del Tantra hindú/tibetano proporciona una referencia para conectar con las frecuencias sobrenaturales del Shakti Cluster. Con el tiempo y lo suficiente pronto, estas imágenes se transformarán. Lo esencial es que reflejan la sabiduría y el poder dentro de la humanidad de cada persona.

Como una práctica del Tantra Yoga Supremo, el Budismo tibetano prescribe la meditación sobre el yidam o deidad tutelar en una visualización gráfica u holográfica. El yidam puede ser un Buda y su consorte en coito sagrado (*yab-yum*) o una Dakini sola como Chinnamasta, la Mahavidya que se corta a sí misma su cabeza, o Vajravarahi, la manifestación con cabeza de jabalí de Vajrayogini. Esta técnica deriva de los cultos dravídicos de adoración a la diosa prebudistas centrados en la figura erótica de la *ista-devata*, a menudo representada por o reflejada en una mujer de la vida real, una *devadasi*, consorte tántrica o una cortesana del templo (vulgarmente, “una prostituta sagrada”).

Las dieciocho deidades del Shakti Cluster son yidams o ista-devatas, nodos resplandecientes de la Feminidad Divina en forma de imágenes.

La mera contemplación de una de estas devatas, con una especial atención a sus poderes y atributos, *carga y marca la psique con las mismas fuerzas de su imagen*. El proceso funciona igual que un icono publicitario o un logotipo, como el arco dorado de MacDonald's o el logo de Nike, carga y marca la psique de los consumidores, forzándolos no solo a comprar el producto sino a ¡hacerse fieles religiosamente con respecto a la marca!

Si un truco publicitario barato puede hacer esto, es decir, integrar y dirigir el comportamiento humano de una manera tan potente, capturando y mandando sobre el deseo del consumidor, imaginad lo que una marca sobrenatural sublime como una devata del Shakti Cluster puede hacer.

En mi experiencia hasta ahora, la contemplación del yidam de Vajrayogini carga la psique con la sabiduría de su instrucción específica sobre la unión del deseo y la compasión. Éste es un punto de vista Kálíka único introducido por mí mismo. Ninguna enseñanza tibetana está compuesta del

elemento del deseo en las uniones de permutaciones que implican a la compasión, la felicidad, el vacío, la apariencia y la sabiduría. Pero una vez que el deseo es incluido en las uniones, la compasión toma un aspecto diferente, un alcance más inclusivo. El corte más profundo del deseo toca el núcleo de la compasión. Anteriormente, yo tenía entendido que la compasión era eliminada de cualquier compromiso en el sujeto de la compasión. Esto puede suceder así en un caso limitado, especial de la compasión. Pero imaginad la compasión que penetra completamente en cada relación del deseo, cada vínculo y forma de apego concebible a que el deseo da origen. Esta es la compasión que se recoge en el filo del cuchillo de Vajrayogini. Esta es la compasión comprometida.

Solo el deseo que está totalmente comprometido con la compasión puede ser liberado, permitiendo la liberación del que desea, aunque no de aquel de quien se desea algo.

El Cuarto Componente

Yo deseé algo con una mujer, que no me concedió. Para ser liberado de aquella mujer y de lo que yo deseaba con ella, tuve que encontrar la compasión de una forma que era totalmente nueva para mí, totalmente fresca y sorprendente. La manera en que lo descubrí fue extremadamente sutil, aunque obvia. Siguiendo la instrucción de Vajrayogini, formulé los factores de responsabilidad, transparencia y diálogo (confesión del deseo) –pero faltaba algo–. Sentí que me quedaba un escalón para llegar a la fórmula completa de liberación. Había un cuarto componente.

Escribiendo esto mientras vivo a través de ello... Día 19 del turno de Vajrayogini. Continuará...

jll: Andalucía, 11 de julio...

LEÓN :: Bhairavi

**“La Feroz que señala al Heroísmo”
asistida por Dhumavati, “La Bruja Viuda”**

22 de julio, fina luna del atardecer en el LEÓN con Saturno - **20 de agosto**, luna nueva no observable en 148° ECL, en conjunción con Regulus, la estrella principal del LEÓN.

Con bastante retraso, estoy posteando el comentario sobre el turno bien entrado el mes –el día 25, accediendo a la fase de finalización (los últimos cinco días de cualquier ciclo)–. En las tres semanas anteriores no he podido hacer una lectura de la instrucción de esta devata. Ésta es la primera vez desde que comencé a seguir estos ciclos hace como un año que no he tenido impresiones claras y precisas para informar. Esto mismo les ha ocurrido a aquellos que están siguiendo el turno conmigo: informan sobre ciertos estados de ánimo y preocupaciones, pero ninguna percepción definitiva que pudiera pasar por instrucción.

Así que, ¿qué está pasando? Solo puedo ofrecer unas cuantas suposiciones suscitadas. Pero primero una mirada a los rasgos y temas centrales de la Mahavidya supervisora.

Bhairavi es a veces representada como una bruja de tipo dakini en el vertedero de cadáveres, mostrando el vínculo cercano entre las devatas hindúes y las *khandromas* tibetanas derivadas de ellas.

Mujer guerrera

Bhairavi significa “terrible, feroz, atroz”. Pensad en una madre leona furiosa. Todas las Mahavidyas exponen una emoción extrema, al límite, que se ajusta al estilo kaliesco de lo extremo, el exceso, la extravagancia. Bhairavi personifica la ira divina en su forma más brutal y explícita. Está asociada con las seis pasiones primarias: “lujuria sexual, avaricia, engaño, intoxicación, celos, ira” (Kinsley). Ella acentúa y favorece el aspecto femenino de la fuerza divina: “No es una consorte sino que es independiente de los dioses [masculinos] y los trasciende” (ibídem). Una vez más, vemos el fuerte comportamiento exclusivamente femenino del Shakti Cluster.

Su cualidad feroz muestra “el poder de la destrucción, incluyendo las tendencias autodestructivas y las emociones egoístas” (ibídem). Puedo atestiguar el sentimiento de una dosis fuerte de este tipo de emoción desde que comenzó el ciclo, pero sin un sentido palpable de orientación o percepción.

Típico Kitsch⁵⁸ hindú: Bhairavi representada como Durga, “Ella la que vence a los demonios” con un león.

Una forma variante de Bhairavi es Kameshvari, que significa “señora (ishvari) del deseo (kama)”. En este aspecto, Bhairavi “encarna el deseo sexual y la atracción mutua de los sexos” (ibídem). De nuevo, puedo atestiguar una obsesión excesiva, casi mórbida con estos temas demasiado fuerte al comienzo de este turno, pero de nuevo sin una sola prueba o percepción útil de cómo manejarlos.

Frawley dice que la ira de Bhairavi “está dirigida a las impurezas que existen dentro de nosotros, así como a las fuerzas negativas que pueden intentar interferir en nuestro crecimiento espiritual”. Puesto que Bhairavi está asociada con el calor y la radiación, su ira podría ser comparada a una fiebre que quema las toxinas de nuestro sistema. Tenemos toxinas mentales y emocionales en nuestra psique, comparables a las toxinas que hay en el cuerpo físico. ¿Sentir asco por tus pasiones o agobio por el efecto nefario de tus estados emocionales es típico de un tipo de “efecto de desintoxicación” con Bhairavi? No lo sé. Es la primera vez que he experimentado este ciclo de una manera consciente con la intención de detectar y registrar las impresiones que surgen en torno a la instrucción.

Otra forma de Bhairavi es Chandi, la forma más feroz de la Diosa aparte de la misma Kali Ma. Chandi es una devata destructora de demonios alabada en el ***Devi Mahatmya***, un largo poema dedicado a Kali. Frawley dice que ella elimina las oposiciones a los cuatro fines de la vida: placer, riqueza, reconocimiento y liberación. Yo tenía dificultades con esta lista, especialmente por el tercer término, **reconocimiento** (sánscrito ***dharma***, que significa lo que arrastras hacia ti, lo que te sigue, operando en el poder de la atracción). A lo largo de este turno he tenido un sentimiento devastador de vivir sin reconocimiento, sin ser visto ni valorado por quien y lo que soy.

⁵⁸ En Wikipedia: el arte considerado como una copia inferior de un estilo existente.

Autorreconocimiento

El 8 de agosto cae durante el turno de Bhairavi este año, como ocurrió en 2008. El 8 de agosto, hace un año, una mujer bajó de un tren en Ronda, España, y caminó al centro de mi vida. Conocerla fue la experiencia más profunda de reconocimiento que nunca he tenido. Últimamente, revisando ese momento bajo el mismo turno dakini, me desespero por volver a experimentar algo como eso.

Como un dualista (Mayavadin), acepto la polaridad como la dinámica base del universo, evidente en el reino de las galaxias, en los asuntos humanos y la polaridad de género, y en la zona microscópica de la mitosis y la meiosis, las dobles hélices, la quiralidad y la paridad. “Hacen falta dos para conocer a uno”. El universo no es **esencialmente** dual sino que cuando se manifiesta se hace así. Según yo lo entiendo, sea o no verdad, el amor surge con la dualidad para que las cosas separadas puedan encontrarse a sí mismas. El amor como una **fuerza de descubrimiento** es emergente con la división del cosmos en dos aspectos, esto y aquello, testigo y acontecimiento, etc.

De lo que se trata aquí es que cuando surge la posibilidad de separación en el cosmos, surge también la fuerza que permite que las partes separadas se encuentren la una a la otra. Así es como funciona el reconocimiento en todos los reinos de la naturaleza, así como en la realidad humana. Considerada bajo este punto de vista, la atracción gravitatoria entre los planetas es una forma de reconocimiento. La estrella de mar y la roca a la que se adhiere tienen reconocimiento. Las abejas que navegan por el ángulo del rayo solar lo hacen por el reconocimiento, pero el rayo solar y, por extensión, el sol también reconocen a las abejas. El lince que busca solo ciertos animales para comer reconoce a su presa y viceversa. Lo mismo ocurre con los seres humanos, los amantes y las víctimas.

Algunos lectores sabrán que el reconocimiento –sánscrito **pratyabhijna** (PRAT-ya-BIG-na)– es el concepto informador supremo del Shivaísmo Kashmiri, una trayectoria asiática que está en paralelo con el Tantra Planetario. Pratyabhijna termina con la raíz **-jna**, como **jnama**, “conocimiento espiritual”, **gnosis**. La Pratyabhijna es la gnosis del autorreconocimiento, la forma superior de conocimiento de la naturaleza de la consciencia.

Los maestros del Shivaísmo Kashmiri como Abhinavagupta (siglo X d. C.) enseñaban que el mundo que experimentamos es posible porque el sustrato de la conciencia pura llena de gozo **se vela a sí misma** para generar una aparición diádica que se refleja hacia el interior de ella misma. Fabuloso, pero ¿qué ocurre cuando **el testigo original no se reconoce a sí mismo en este juego de reflejo o juego de reflexión?** Comienza un proceso interminable de autobúsqueda... El autovelo es la oportunidad que **aparentemente** tiene el Ser para perder el **sentido infinito de sí mismo** y todavía, mejor todavía, ofrecer la oportunidad perpetua de recuperarse a sí mismo en cada momento finito, aquí y ahora. Siempre que el Ser-testigo primario o conciencia base se reconoce a sí misma, sus formas reflejadas se “liberan” al instante. En el Shivaísmo Kashmiri, el autorreconocimiento es la comprensión mística más elevada que puede ser conseguida.

En mi opinión, esta descripción de la consecución de la conciencia cósmica es convincente y elegante en términos sencillos. Pero hay algo que añadir a esta fórmula exquisita. En el Momento Ronda, descubrí que el sustrato de la conciencia sin límites llena de gozo, que produce mundos manifestados, **está ansioso de su propia belleza**. Se perfecciona a sí misma ansiando su propia reflexión exquisita. De esta manera lo que es no dual viene a compartir lo que está dualmente en la apariencia de la relación en la vida real. En aquel momento en Ronda entendí que la conciencia base anhela contemplar su ser reflejado **con una intensidad adictiva** que se modula a través de él, infundiéndolo con tonalidades de gozo como el incesante repique variado de un masivo coro de campanas. En la masiva erupción de gozo que surge a través de la emoción humana, el placer y el dolor son meramente variaciones tonales. Esto no justifica ni exige que una persona ocasione dolor a otra. No, nunca. Lo que afirma es que cualquier dolor que se siente se disuelve inmanentemente en la tonalidad dichosa del Ser que ansía su propio reconocimiento. Esa fue mi comprensión corporal total en el Momento Ronda.

La comprensión principal del Kálíka añade un giro al Shivaísmo Kashmiri afirmando que *la dinámica de la adicción es inherente al sustrato primario de la conciencia: el ser no dual es adicto a ansiar su propia belleza que se revela a través del reflejo y el reconocimiento*. Si esto es así, el amor podría ser definido como una respuesta cósmica al Ser que ansía su propia belleza. El amor conlleva el poder del reconocimiento que *básicamente* satisface la necesidad de ser visto, reflejado, correspondido.

Desesperación sexual

Ahora mismo, no podría sentir más allá de la belleza y la inmersión de aquellos magníficos momentos del año pasado si estuviera en un planeta extraterrestre. Desde el principio, el estado de ánimo del turno de Bhairavi ha sido de desolación y desesperación. El sentimiento de carecer de reconocimiento ha sido casi insoportable. Junto con el sentimiento de desolación, surgen emociones violentas. Un amigo a distancia que está siguiendo los shaktis lunares comunicó estas impresiones:

Han sido emociones fuertes y difíciles en primera línea: rabia, ansia, desánimo, impotencia.

Empecé el turno con estados de ánimo pertenecientes al lado positivo del espectro, ligeramente opuestos a lo que esperaba de los gustos de Bhairavi, ¿un tipo de solapamiento de Vajrayogini? Aunque observé la fina luna del atardecer bastante temprano, el día 2. Pero desde el día 12, las cosas han oscilado salvajemente con contradicciones de un día para otro. Aparecían exuberantes imágenes de serpientes, tiburones y otros depredadores allá donde miraba. Las malas hierbas consumían los jardines. Noticias particularmente espantosas. Las ansias e inseguridades de mi ego tuvieron unos días bastante lamentables, muy embarrados.

D. 16. La cita de mi libro-diario de Rumi era: “Ruge, león del corazón, y desgárrame”. Exactamente.

D. 19. Estado de indecisión horrible, inhóspito.

D. 20. Comencé bien, pero luego aparece la inseguridad y el ansia excitante de conexión.

D. 21. Me siento centrado. Pero entristecido por la noticia de un hombre que entró en una clase de aeróbic y abrió fuego contra un grupo de mujeres, luego se mató... ¿un tipo de yihad⁵⁹ privado contra las mujeres que, de hecho, él deseó pero encuentra inalcanzables? Reflexioné sobre las raíces de esta extrema manifestación de desviación de Gaia, cómo existe en mi propia psique, y cómo acecha muy posiblemente en la psique masculina en general.

D. 22. Sentimiento de estar atrapado en un callejón sin salida. Las ilusiones arcónticas me aprietan como un torno, lucho para ver a través de él.

D. 23. Poderoso miedo al abandono, a no ser visto. La cuestión de las fronteras con las mujeres levanta su lado feo. Por otro lado, deseo disolver todas las fronteras hacia la unidad.

Estas impresiones coinciden bastante con las mías, especialmente la rabia y la desesperación por el asunto de la sexualidad, que no proporciona una felicidad reflejada o de reciprocidad. Kinsley y otros hacen hincapié en el fuerte acento sexual de Bhairavi cuya rojez leonina-solar está asociada con el deseo feroz, insaciable. Figuras paralelas a ella son la diosa egipcia con cabeza de león, Sekmet, y la dakini tibetana Simhamukha que impartía iniciaciones sexuales a Padmasambhava. El

⁵⁹ RAE. Yihad: guerra santa con los musulmanes

año pasado, con el beneficio del reconocimiento, por no mencionar el experimento sublime de yoga consorte con mi Shakti, pude experimentar muchos aspectos positivos y maravillosos de esta devata. Este año, sin reconocimiento ni yoga consorte, ningún testigo íntimo junto a mí, me encuentro a mí mismo en el punto más bajo de la misma experiencia.

Para colmo, el estado de ánimo deprimente de este turno parece complicarse con la presencia de otra Mahavidya, Dhumavati.

La séptima Mahavidya es la humeante, la sabiduría Dhumavati. Es alta y lúgubre, pálida, inquieta y descuidada. Su pelo está enredado, sus pechos caídos y sus dientes se le han caído. Tiene una nariz grande, su cuerpo y sus ojos están torcidos. Horrible y peleona, constantemente se siente torturada por el hambre y la sed. Y así es la que genera ese estado emocional en el que los individuos olvidan su origen, pierden el contacto con su fuente y sufren continuamente las agonías del deseo insatisfecho y la esperanza derrotada.

Éste es fondo, el punto más bajo de la creación.

Philip Rawson, *The Art of Tantra*

La viuda

En el resumen inicial de los shaktis lunares el pasado octubre, había vinculado a Dhumavati con Vajrayogini, pero fue una conjetura poco precisa. Resultó que no encajaba con el turno de Vajrayogini. Cuando se aproximaba el turno de Bhairavi corregí esa correlación provisional. Algo me decía que Dhumavati era un comodín, una “errante”. Los estudios confirman esta intuición de que **ella no encajaba en el tiempo de los shaktis lunares**: “Ella es la atemporal que nunca entra realmente en el proceso del tiempo” (Frawley). Dhumavati, “en la forma del humo en movimiento está siempre moviéndose, nunca quieta, vaga por el mundo, sin permanecer nunca en

un lugar más de unos cuantos días” (Kinsley). Aunque todas las emanaciones de Kali se refieren al tiempo, Dhumavati no encaja en ningún esquema de tiempo secuencial, de ahí que no hay una constelación para ella. Aún así, se la asocia con Durga que monta en un león, sugiriendo así una conexión con Bhairavi cuya localización es la constelación del LEÓN.

Dhumavati significa “voz del humo”. Está representada como una vieja bruja montada en un burro o sentada en una carreta pesada. Sus tótems son el cuervo y la escoba, el mecanismo de bruja del Viejo Mundo. De todas las Mahavidyas, es la menos atractiva y más desagradable. Contrariamente a la tendencia desiderista o de concesión de deseos de las otras devatas, ella representa la repugnancia por el mundo, el rechazo social, la derrota, la irascibilidad. Ella es la forastera del grupo, la errante. Ella no interviene en el turno doble con Bhairavi, como ocurre con Bhuvaneshvari y Tara. Puede aparecer en cualquier momento del año, pero puede elegir hacer un gesto peculiar o de revelación durante el turno de Bhairavi. Así es, al menos, como yo entiendo su presencia hasta la fecha.

Frawley pone énfasis en que Dhumavati, a quien él llama “El Espíritu de la Abuela”, representa “el principio femenino desprovisto del principio masculino”, una acentuación unida también a Bhairavi. Ella encarna “la sabiduría del olvido”, el poder del Vacío, la cortina de humo y las cenizas. En una idea brillante, Frawley dice que el humo es una pantalla lanzada sobre el ser aparente, para que no suframos la muerte y la indignidad de lo que no es verdad para nuestra existencia. Reflexionad sobre eso, amigos.

Como aquellos que están ahora siguiendo los shaktis lunares, yo tenía una curiosidad extrema por cómo Dhumavati se manifestaría, donde surgiría la errante. De alguna manera en conexión con el heroísmo de Bhairavi, la Viuda llegaría a verse. Pero, ¿cómo y cuándo?

La tercera tarde del turno, estaba en una pizzería en el pueblo con mi compañera Sabina y una amiga de allí, Nina. De repente, Nina nos contó una anécdota extraña. Su tío había fallecido hacía poco y, de manera inesperada, víctima de un virus hospitalario cuando fue para una operación de rutina. La mujer del tío, su viuda, decidió regresar al lugar donde habían vivido con sus cenizas y conmemorar su vida juntos. Dos semanas después de que llegara allí, ella también murió inesperadamente –el día 1 del turno de Bhairavi–. Nina, espontáneamente nos contó esta historia, sin saber nada en absoluto de la conexión con Dhumavati.

Honestidad heroica

¿Qué hacemos con todo esto? Este turno hace que todo parezca un poco lúgubre. Como si la presencia de la Viuda fuera dominante. ¿Dónde está el corazón de fuego de Bhairavi? Hasta ahora, todavía tengo que obtener un impacto positivo de esta devata. La única pizca de instrucción que recibí fue en los días iniciales del ciclo. Parecía que se formulaba algo como esto. ***En el pasado, la guerra era el escenario del heroísmo, porque el conflicto entre los seres humanos necesita tomar una posición fuerte, una postura de guerrero, pero hoy se necesita una actitud heroica solo para enfrentarnos a la condición humana, para adoptar una posición en como están las cosas en las relaciones humanas.***

Ahora, entrando en los últimos cinco días del turno, descubro que no puedo añadir nada de sustancia a este desalentador comentario. Solo puedo concluir que puede ser imposible enfrentarse uno solo a ciertos aspectos de la condición humana. He sugerido usar el sistema de amigos tántrico para hacer el Voto gaiano. Lo que es cierto para el Tantra Planetario puede ser cierto para la vida en general: algunos asuntos se pueden confrontar y resolver mejor por dos personas juntas. Nadie solo, quizás, puede gestionar la brecha entre los sexos o el desequilibrio de las energías sexuales que marca al mundo hoy. El exceso de exposición sexual vulgar en los medios de comunicación y los estilos de vida modernos, que juega en contra de la frustración cada vez más profunda con respecto

a la intimidad genuina y honesta, es ciertamente horrible. Enfrentarse a ello solo es casi insoportable.

Como la personificación de los “deseos insatisfechos”, se ha considerado que Dhumavati representa ese aspecto de la espiritualidad que rechaza al mundo y renuncia a sus placeres. Ella “es capaz de inculcar la indiferencia hacia el mundo porque ella revela de una manera tan absoluta los aspectos negativos de la vida”. Kinsley (aquí citado) considera que Dhumavati conduce a la indiferencia hacia las categorías del bien y el mal, lo agradable y lo desagradable, lo deseable y lo indeseable. Una lección dura, no importa cómo se mire... Esto no es lo que yo concluiría del Momento Ronda en el que aprendí que el dolor y el placer son solo intensidades equivalentes, tonalidades polarizadas de la felicidad, pero está bastante cerca de ello. De nuevo, debo poner énfasis en que esta opinión no justifica ni disculpa la imposición de dolor. Meramente declara cómo se siente el dolor impuesto.

En una conversación con mi íntima amiga Ria, que ha estado siguiendo los shaktis lunares durante algunos meses, me di cuenta de que el turno de Bhairavi puede ser único en presentar la instrucción mediante los estados emocionales, intensidades, sentimientos extremos, más que de un modo cognitivo. Parece como si hubiéramos sido sumergidos en estas energías emocionales para la pura experiencia de pasar por ellas y abordarlas poderosamente. Si es este el caso, bien, pero el resultado de tal ejercicio inútil todavía queda por ser revelado.

Quedan cuatro días para la conclusión de este turno. Quizás surja alguna instrucción de última hora. Por ahora todo lo que puedo encontrar de carácter positivo en este turno es la determinación hacia la honestidad respecto al no reconocimiento, la alienación social, el distanciamiento entre los sexos y los deseos insatisfechos. En *The Hero - Manhood and Power*⁶⁰, observé que el valor moral básico de la religión salvacionista es la culpa, el sentimiento de culpabilidad, mientras que el valor moral básico del Paganismo era el honor. El honor y la honestidad vienen de la misma raíz. Son virtudes heroicas. Cuando no te sientes reconocido, tienes que honrarte a ti mismo –cosa que no tiene nada que ver con la arrogancia y el orgullo–. Incluso sin el reflejo en los demás, cada uno de nosotros puede honrar su propia experiencia, mirando los aspectos positivos y negativos con igual respeto. Quizás esta es la ecuanimidad a la que somos conducidos durante el turno de Bhairavi con Dhumavati al acecho en los márgenes.

Addendum de última hora: Un lector de la web que sigue los ciclos de instrucción dakini me ha enviado estos comentarios sobre las impresiones positivas de este ciclo:

Primero, sobre Dhumavati: mirando a su descripción, pensé que ella ha estado siempre conmigo, la mayor parte de mi vida. Todavía soy un estudiante de universidad, mi familia es bastante pobre (un poco por encima del límite más bajo) y, por temas financieros, tuve muchos, muchos deseos insatisfechos, como no poder comprarme muchas cosas que antes deseaba. Esto creó en mi vida una actitud de indiferencia hacia las riquezas mundanas, un desapego de las posesiones materiales. Aún así, nunca renuncié ni desprecié el deseo. Llegando a ello, Dhumavati también se mantuvo cerca en cuestión de sexualidad. De hecho, gran parte de mi desesperación y depresión fue por esta razón durante años.

Explicué todo esto para demostrar que conocía bien a Dhumavati, así que no existió una diferencia real para mí que atribuirle a ella durante el turno.

Llegando a Bhairavi: ahora ésta es la parte interesante. A diferencia de los informes de sentimientos en tu artículo, probablemente éste fue mi mejor mes del año pasado o quizás de más años. Tu formulación “En el pasado, la guerra era el escenario para el heroísmo, porque el conflicto entre los seres humanos necesita que se tome una posición

⁶⁰ El héroe - la masculinidad y el poder

fuerte, una postura de guerrero, pero hoy se necesita una actitud heroica solo para afrontar la condición humana”, es justo lo que necesitaba. Me enfrenté a mi propia condición con una postura de guerrero, quizás no perfecta, pero drásticamente diferente al resto de mi vida.

Durante uno de los últimos días del turno de Vajrayogini (20 de julio) comencé a ir al médico para hacer una dieta y acupuntura. No me gustaba mi cuerpo, pero tampoco hacía nada por estar en forma. Mientras conquistaba mi pereza corporal poco a poco (esa semana, en el turno de Bhairavi, caminando un poco todos los días, luego, un poco más), también comencé a recuperarme de mi pereza mental: mi depresión parecía haber parado (que duraba ya años con pausas), empecé de nuevo a trabajar con mis facultades mentales (para conseguir concentración, juicios claros, etc...). Ahora me estoy poniendo en forma corporal y mentalmente, también emocionalmente. Me siento más fortalecido para afrontar mi propia condición y la condición humana en general.

Estos parecen más los aspectos positivos de Bhairavi en la vida. De vez en cuando, siento abandono, soledad y desesperanza, pero esos sentimientos son como chispas en el campo de fuego en crecimiento del sentimiento de fortalecimiento.

Quizás es también una conexión significativa que soy un Leo (según la astrología tropical y sideral), me siento conectado con el arquetipo de Leo y el León. Esto también pudo ayudarme a tomar la energía de Bhairavi más positiva que negativamente.

Espero que obtengas más durante la finalización del turno. Todavía no soy capaz de reconocer más mensajes cognitivos de los shaktis y tengo muchas ganas de ver tu futuro trabajo.

Estas observaciones son muy útiles para establecer el gran desafío de este turno desde una perspectiva más inclusiva, acertada.

jll: 16 de agosto de 2009, Andalucía.

VIRGEN :: Shodashi, “16” (Primer turno)

Sundari, “La Bella” que mejora los tres reinos del Deseo, de la Forma y de lo Informe

Primer Ciclo: **21 de agosto**, fina luna del atardecer en el cuello y los hombros de la Virgen - **18 de septiembre**, luna nueva no observable en 176° ECL, frente a la Virgen.

Segundo turno: **19 de septiembre**, fina luna del atardecer en la parte inferior del torso de la Virgen - **18 de octubre**, luna nueva no observable en 205° ECL en conjunción con Spica, la estrella brillante que marca el manojito de trigo de la mano izquierda de la Virgen

NOTA: La Virgen es la constelación más grande del camino de la Eclíptica, que se extiende 45°, una octava de toda la circunferencia. Las lunas nuevas que señalan los turnos sucesivos de instrucción dakini caen en torno a 30° con antelación cada mes. Por lo tanto, a menudo ocurre que se pueden observar dos finas lunas del atardecer en la VIRGEN, la primera en la región de la cabeza y los hombros, la siguiente cerca de su regazo y rodillas. Así ocurre que Shodashi, la Mahavidya relacionada con esta constelación del zodiaco tántrico, tendrá de manera exclusiva dos turnos sucesivos. Esto ocurre en 2009.

Aquellos pocos intrépidos que siguen mis esfuerzos de trazar e –imaginad esto– transcribir la instrucción dakini regulada para los ciclos lunares, verán que no he escrito hasta ahora nada sobre la Mahavidya Shodashi, cuyo turno comenzó el 21 de agosto. Mi último informe llegó en el turno de Bhairavi (22 de julio - 20 de agosto), durante el cual experimenté un total colapso moral, emocional y espiritual. Otras personas informan sobre una devastación similar con Bhairavi, “La Terrible”. El que verdaderamente esté a la altura de su nombre, si aborda su longitud de onda, le supondrá experimentar una época terrible plantándole cara a su realidad personal. Al final de su turno me sentí un hombre que salía de un desastre.

Típica imagen de Shodashi con su Yantra geométrico y su mantra escrito abajo. Manuel devocional hindú popular.

Adiós, Eurídice

Como ocurrió, el penúltimo día del turno de Bhairavi (21 de julio) fue el aniversario del Momento Ronda. A petición mía, aquel día vi a la famosa Emma por última vez para que hubiera un encuentro final. Emma regresó a mí, véis. Contactó conmigo de nuevo después de una ausencia de once meses, e incluso me invitó a sus brazos. Eurídice volvió a la tierra de la vida y se reunió con su héroe, justo como el mito reescrito cuenta: “Orfeo siente que un empujón en sus costillas lo despierta y se encuentra acogido en un terreno de flores con Eurídice en sus brazos, caliente y viva, mirándolo gozosamente y con gratitud a los ojos”. Qué maravilloso.

Pero el mito es demoníaco de veras y no puede ser predicho o controlado, aunque pueda ser revisado. La realidad humana de ese regreso es otra cosa. Cuando un hecho de la vida imita a un mito, su resultado no siempre se puede asumir. Cuando se aplica el [mito vivo](#) nunca puede ser asumido.

Un mito genuino vivido con intención puede ser tremendamente sutil. Orfeo *consigue* que Eurídice vuelva, pero no la *tiene* de regreso para bien. Huelga decir que no ocurre esto con la pareja reunida que vive “feliz para siempre”. Actualmente estoy escribiendo la segunda parte del mito recibido, **La mujer de Orfeo**, que describe los acontecimientos que transpiran de su resurgimiento y su vuelta.

Después de verla de vez en cuando durante tres meses, le dije que tenía que haberla sacado de mi vida para bien. No tenía que existir entre nosotros una intimidad duradera o incluso una amistad, pues simplemente ya no podía soportar sus actos. Quedamos en la Plaza Mondragón en Ronda para intercambiar unas palabras de despedida, aunque había poco que decir por ambas partes. Emma casi nunca expresa lo que piensa o siente. Su flujo emocional es un hilo. Su estrategia dominante es ocultar lo poco que tiene para ofrecer, creando así un vacío al que arrastra a las personas. Ocultar le otorga fuerza y confianza: sin mostrarse, ella permanece fuera del alcance e invulnerable –la forma de ser que le gusta–. Ella es un ejemplo de ese tipo de personas cerradas, asustadas que “intenta ocultar lo que no saben cómo comenzar”, por citar la vieja canción de Dylan. Pero es bastante atípica en la forma inteligente en que ha cambiado su miedo a un campo de desenfado y su posición cerrada forzada en una postura convincente de confianza. Bravo, Emma. Y una buena despedida a tu acción miserable, desoladora, *dhaarling*⁶¹.

La historia de mi pasión por esta mujer superficial, poco afectuosa y en última instancia venal, puede terminar. ¡Qué alivio!. Ha sido una lección dura y espantosa, pero también muy fructífera. En esencia estaba inmerso en una completa obsesión maníaca, interrumpida por empujadas zambullidas hacia dentro y fuera de estados alterados y constante durante dieciséis meses desde el momento en que Emma me informó: “ya no puedo darte más mi corazón”. Como si alguna vez lo hubiera hecho. Me costó todo el tiempo y la angustia para darme cuenta de la verdad agri dulce: Emma es una interesada y una farsante que solo actuaba cuando me quería, probando una sensación nueva para ver si iba a por ella. Nunca me amó de verdad sino que *actuó* como si lo hiciera cuando le vino bien. Fingía tan bien por momentos que *casi* se convenció a sí misma!. Pero cuando llegó el momento de dejar de ensayar, no le costó ningún precio emocional. Como una actriz terminando su audición, Emma bruscamente dejó su papel. Esto explica cómo pudo terminar tan bruscamente el amor y la devoción apasionada que me expresaba, de una manera tan cruel y despreocupada.

Me había vuelto casi loco intentando entender el estilo indiferente de su comportamiento, dejándome de lado como una bolsa medio vacía de patatas. La comprensión clave de ensayar una experiencia, hacer una audición para la vida y fingir o actuar *como si*, finalmente me liberó de mi tormento autoinfligido. Esta comprensión clave conlleva una lección tremenda del turno de Bhairavi, que todavía tengo que expresar. Lo haré en **Release from Pretending - The End of**

⁶¹ del inglés “darling”, cariño

Emma Story⁶², que postearé pronto en Kali Rising. Este material es demasiado escabroso e íntimo para metahistory.org, pero la lección sobre la falsedad que conlleva revela de nuevo el impacto brutal, aunque compasivo, de la instrucción dakini.

Lo que salió de esos dieciséis meses de mi vida ha sido inmenso: el Tantra Planetario incluyendo el nombre dakini secreto para Gaia; la invocación a Gaia-Sophia; el Voto Tántrico gaiano; el Terma del Despertar de Gaia; la creación de kalirising.org; la conversión tántrica y el Shakti Cluster, que consta de dos libros completos en la web; el Tantra Kala con su programa entero de magia sexual y transmutacional (todavía pendiente de revelarse: esto irá en KaliRising); las “conversiones de Yeats”, serie uno (cuarenta y dos poemas más uno) más la segunda serie que ahora está en progreso (dieciocho poemas más largos más uno); unos 600 emails intercambiados con mi Shakti, que consta de un registro vívido de un romance de alto voltaje espectacularmente inspirado y basado en nuestra común inmersión en la sabiduría hindú y tibetana de la Diosa, el Dzogchen, Mahamudra y el Romanticismo; el patrón de instrucción dakini señalado por los ciclos lunares del zodiaco; la revisión del mito de Orfeo y Eurídice, partes uno y dos.

Y por último, pero no menos importante, el MS de 350 páginas de “una novela pornográfica de amor” titulada *Adiós, Eurídice*, que describe mis experiencias eróticas y místicas con Emma. Este esbozo está junto a unas 200 páginas de otros escritos a Emma que, en un acto raro de control, evité que ella viera. Escribía a través de la locura para aferrarme a mi cordura. Tuve que girar cada emoción que surgía porque nunca fingí nada de lo que sentía por Emma, amor o repugnancia. Nuestro romance para mí no fue una audición para una representación posterior, como resultó serlo para ella. Yo no estuve ensayando ni un segundo.

Sinceridad heroica

NOTA: A continuación hay un resumen breve y en retrospectiva del turno de Bhairavi, aunque se ha llevado a cabo en el primer comentario del turno sucesivo, bajo Shodashi.

En retrospectiva, extraje dos comprensiones perdurables del turno de Bhairavi: la naturaleza de fingir, como he enseñado, y *la llamada a la sinceridad heroica*. Bhairavi es la Mahavidya que, aparte de la misma Kali, expresa de la forma más extrema el aspecto guerrero de la Diosa Oscura. El mito hindú presenta un paralelismo exacto de la sabiduría egipcia: Kali bailando en el lugar de incineración, bebiendo la sangre de la masacre, recuerda a la diosa de cabeza de león Sekmet que se emborracha salvajemente y casi destruye a toda la raza humana. Leed esto como deseáis. Puede que me refiera a algún tipo de desastre natural del pasado remoto, una catástrofe geológica o biológica que muestra a la imaginación humana la ira de la Diosa...

Pero teniendo en cuenta mi experiencia actual, atestiguaría la destrucción de *mi sentido de humanidad* más que la aniquilación literal de la raza humana. Mi sentido de la humanidad depende de la conexión, el reconocimiento, la reciprocidad –sería justo decir que esto es verdad para todos, yo creo–. Con Emma, incluso en los momentos más íntimos, la conexión, el reconocimiento y la reciprocidad se ocultaban de una manera continua, pues ésta es una mujer incapaz de darse a sí misma y quizás teniendo poco que dar en primera instancia. El contacto con ese tipo de comportamiento es letal para una persona abierta y comunicativa como yo. Permitir que el juego de contención de Emma masacrara mi alma me acercó a lo que uno siente cuando su humanidad es destruida. Toda una sensación esa. Impresionante de verdad. No se trata de una pérdida abstracta de humanidad, un concepto filosófico de desilusión o misantropía o solipsismo, sino de una profunda desolación instintiva, demoledora. Siempre me sentiré agradecido con ella por proporcionarme la oportunidad para este ejercicio terrible de exceso heroico.

⁶² Liberación de la falsedad - El final de la historia de Emma

El año pasado cuando comencé por primera vez a comentar los shaktis lunares, mencioné que a Bhairavi se la puede equiparar con Simhamukha, la dakini feroz de cabeza de león que instruyó a Padma Sambhava, o que es considerada la forma secreta del gurú mismo, según la fascinante leyenda del origen del Tantra tibetano. Mi Shakti, una practicante de mucho tiempo del Tantra tibetano y del Dzogchen, llegó a mi vida durante el turno de Bhairavi del año pasado. Tomando nota de la alusión, imaginamos que Simhamukha la dirigió hacia mí y le dio el valor para montarse en un avión y viajar 5.000 millas para conocer a un completo extraño. Es decir, imaginamos que los poderes de su alma humana se acentuaron y se amplificaron de una manera sobrenatural por esta Dakini.

Simhamukha, Dakini de la cabeza de león del Tantra Chakrasamvara.
Mostrada con una aureola de llamas indicativa de la naturaleza feroz del León, la constelación asociada con la Mahavidya Bhairavi. Donde hay fuego, hay humo, así la Mahavidya Dhumavati, la Humeante, puede ser asociada con el turno de Bhairavi.

Presentadlo como queráis: Simhamukha y otras representaciones demoníacas de la Feminidad Divina son proyecciones intrapsíquicas del alma humana, genuinas, pero fantasmas puramente subjetivos de la imaginación, o son entidades sobrenaturales autónomas que existen en la realidad virtual de otra dimensión o zona oculta de la psique. Sea cual fuere su estatus ontológico, estas entidades (representadas con muchas apariencias y de ninguna manera exclusivamente tibetanas) pueden ser conocidas por su efecto: *mejorar y ampliar* nuestras capacidades innatas para el sentimiento, la percepción, la intuición, la pasión, la rabia, el placer, el amor y el odio y demás. El Tantra Kala es un camino de extremidad. En 2008 una mujer que fue mi Shakti asumió el riesgo extremo de venir a conocerme. Este año yo asumí el riesgo extremo de exponerme una vez más a la desolación de amar a una mujer carente de afecto. En su epifanía de cabeza de león como Simhamukha, Bhairavi manifestó sus poderes en mis emociones e imaginación. Ella me trajo al lugar de cremación y bailamos triunfalmente sobre el cadáver en descomposición de mi humanidad.

El honor a la muerte

A lo largo del turno de Bhairavi, me encontré a mí mismo reflexionando mucho sobre la naturaleza de la sinceridad y su término relacionado: el honor. Hace años, inmerso en el estudio del Romanticismo y la tradición artúrica, descubrí que las palabras honor y honrado vienen de la misma raíz: el latín *honorem*, que significaba inicialmente “¡pureza femenina!” Pero este uso se desvía en torno al 1350, girado por las nociones cristianas de pureza y abstinencia sexual medieval. El sentido original derivaría, creo yo, de un concepto más temprano del honor/honradez que reflejaba una alta estima por la Feminidad Divina, la Diosa. Honrar a alguien es reconocer en esa persona, sea un hombre o una mujer, el poder de la Mujer, de la Diosa. El tantra es la “adoración a la mujer” en el sentido de honrar a la Feminidad Divina en todas sus expresiones. Honrar a la muerte es el compromiso heroico que encarna el mismo poder femenino sagrado en todas las situaciones, con todo el mundo, a cualquier coste.

Algo que merece la pena de verdad en la vida, merece la pena que arriesgues tu vida por ello. Arriesgar tu vida, incluyendo tu vida emocional y tu sentido de la humanidad, por la Diosa (en ti) es una aventura heroica continua. Este desafío puede estar cerca de la instrucción de Bhairavi.

El honor es el rasgo heroico clave o virtud pagana, que contrasta con la obligación (debida a la culpa o a la vergüenza) que es una virtud clave cristiana. La ética pagana era un sistema de honor, no un conjunto de normas impuestas para hacer cumplir obligaciones: haz el bien a los demás, sé caritativo, etc. En su esencia, el honor es ese aspecto del autorespeto que viene de elegir acciones basadas en respuestas internas más que normas de conducta impuestas. Algo honesto es cualquier cosa que es correcta de una manera instintiva, pero esta simple norma no se ajusta a la persona cuyos instintos han sido corrompidos y minados por la culpa y la vergüenza, generalmente debido al adoctrinamiento religioso. O una persona como Emma, cuyos instintos fueron distorsionados por posiciones de defensa, retirada, chulería y manipulación pasivo-agresiva. Tal persona, sacudida por contradicciones, no puede actuar honradamente en cualquier situación.

El acto honorable es un acto libre y fuerte, la respuesta audaz de una fuerza honesta, o calculado control de fuerza, que contrasta con la ética salvacionista de poner la otra mejilla, hacer el bien a aquellos que te dañan, etc. La fuerza expresada en reconocimiento a la Diosa, es decir, de la vida y la fuente de la vida, es la marca del carácter heroico tanto en los hombres como en las mujeres.

La honradez es lo que hace falta para mantener el honor, vivir fielmente desde tu fuerza, pasión o visión más profunda. Vivir hasta el extremo lo que ves y sientes, en honor a la muerte. Esta extremidad incluye *la visión de amar a otra persona* con un compromiso total con la devoción y la adoración, a pesar del carácter y la intención de esa persona. A pesar de cualquier resistencia o negación a amar y ser amado. E incluso sin tener contacto con ella o él. Con respecto a por qué se amaría a alguien así, como yo amé a Emma, más que a una mejor candidata que aceptara el amor y lo ofreciera a cambio –¡es todavía un misterio para mis amigos más cercanos!– ¡La misma Emma no tiene ni idea de por qué la amé en la forma en que lo hice! No tiene ni idea. En **Release from Pretending**⁶³ en KaliRising, intentaré demostrar cómo resuelvo ese misterio, que está estrechamente relacionado con el tema del amor y lo sobrenatural en el Tantra Planetario. Me pregunto quién entre vosotros allá fuera encontrará la resolución tan sorprendente como yo.

La honradez respalda el sentido de lo correcto y lo incorrecto, conectado con el uso de la pasión y el poder personal. Durante el turno de Bhairavi tuve la percepción de que la naturaleza humana está tan corrompida por la culpa y la vergüenza, de que nuestras pasiones están tan enturbiadas por el engaño y el disimulo, que hace falta un esfuerzo heroico para ser honrado con uno mismo. Más allá de ello, la honradez con los otros puede ser un ejercicio inútil en el mejor de los casos. He observado durante mucho tiempo que la gente a mi alrededor me pregunta por la verdad, pero cuando la

⁶³ Liberación de la simulación

consiguen no pueden manejarla. Es un dilema terrible porque yo no quiero no decirles la verdad, u ocultarla, pero decirla a veces causará estragos en las relaciones o ahuyentará a la gente.

Pienso que es útil distinguir la verdad de los sentimientos de la verdad de los hechos. Decir la verdad de los hechos es una cuestión de revelación medida, porque no es necesario expresar algunos hechos con todo detalle. Todos los elementos factuales y circunstanciales de una situación no necesitan ser sacados a relucir en detalle para que se sepa la verdad. Pero la verdad de los sentimientos puede y debe ser total y abiertamente expresada si la gente va a desarrollar vínculos reales entre ellos, libres de engaño, resistencia y retención. Durante el turno de Bhairavi, me sentí asolado por la comprensión de que nunca iba a llegar a la verdad de los sentimientos de Emma. Es como sacar sangre de una piedra. Y mi propia comunicación de la verdad de los sentimientos hacia ella fue inútil, sin la reciprocidad o incluso aceptación. Experimenté algunos momentos horribles en vista de ello. Para mí no existe una desesperación más profunda y desoladora que aquella que hay en una relación donde no se expresa la verdad de los sentimientos, o su expresión no se honra o no se permite. Sin embargo, esto ocurre con frecuencia en las relaciones íntimas humanas y en la amistad. Cada vez con más frecuencia, que yo sepa. Éste es un extraño giro de los acontecimientos.

Bienvenidos al Kali Yuga, amigos. Tomad vuestro lugar y una Dakini estará con vosotros en breve para cortar vuestro corazón.

Para mí, la honradez heroica es la honradez brutal. El poder salvador de la honradez limpia, implacable es *lo que saca la verdadera elección*. La elección correcta que se puede hacer en las relaciones humanas sale a la luz a través del mayor patrón de honradez, no a través de una completa revelación de los hechos (a no ser que sea apropiado), sino a través de una completa y valiente expresión de los sentimientos, las pasiones, las emociones, sean crueles, estúpidas o iluminadas. Pero la honradez brutal tiene que ser moderada por la compasión por uno mismo y por los demás, y encontrar ese equilibrio es un arte. Creo que el secreto de este equilibrio puede estar en el humor, especialmente en el humor negro. Humor de cementerio para la Edad Oscura de Kali.

Enseñanza silenciosa

Me tambaleé del turno de Bhairavi al turno de Shodashi (21 de agosto) como un hombre destrozado y sorprendido en un desastre, como dice el proverbio: “herido ambulante”. Durante la mayor parte de este turno, que concluyó el viernes, 18 de septiembre, pensé que había perdido el hilo. Fui incapaz de recoger algún tipo de instrucción subliminal a lo largo de todo el mes anterior. Las conversaciones con algunos socios cercanos que también siguen los shaktis lunares no produjeron ninguna comprensión desencadenante, ningún lenguaje de signos o sintaxis distintiva. ¿Cuál es el sonido o tonalidad clave de la instrucción de Shodashi? A lo largo de todo el mes, no recibí nada que pudiera ser.

Entonces, un día o así antes de la conclusión del turno, resulta que revisé algunos de los 600 emails que intercambié con mi Shakti desde principios de julio de 2008 y hasta la primavera de 2009. Supimos en nuestro intercambio que Shodashi destaca entre las otras Mahavidyas porque está asociada con un consorte, un homólogo masculino. He destacado cómo el Shakti Cluster en su conjunto y las diez Mahavidyas en particular son expresiones extremas, unilaterales de la Feminidad Divina. Esta inclinación ocurre porque el resurgimiento general de Shakti, debido al despertar de Gaia en su sueño lúcido, debe compensar los milenios de supresión y desviación hacia el paternalismo y la dominación masculina. La oleada turbulenta del Shakti Cluster imparte un enorme golpe correctivo a la psique humana, induciendo a un viaje arrollador de vuelta a Shakti, la Feminidad Divina.

Siendo esto así, las Mahavidyas y las Dakinis del Cielo Diamante del Shakti Cluster permanecen completamente independientes de homólogos masculinos. Pero parece que Shodashi es una excepción. En su caso, hay un hombre rondando. Su tímido consorte es una forma de Shiva

llamado Dakshinamurti, “orientado al sur”. Es una versión juvenil de Shiva conocido por un atributo peculiar: *enseña a través del silencio*. A este respecto, puede ser comparado con un *nagual*, un hechicero o chamán que personifica y transmite “el poder del silencio” (título de un trabajo posterior de Castaneda, una de sus mejores ofrendas).

Me llamó la atención esta asociación de la instrucción silenciosa con Shodashi porque ¡se ajusta a mi impresión clara de un silencio rotundo durante este ciclo lunar! Me pregunto si, de alguna manera, esta Mahavidya reconoce a su consorte, permitiendo alguna forma de “enseñanza silenciosa” durante su turno. Si esto es así, sería útil entender cómo la inclusión de Shiva Dakshinamurti (izquierda) complementa la naturaleza de Shodashi y coincide con el perfil de sus poderes y su instrucción.

Tradicionalmente, Shodashi es la más bella o físicamente perfecta de las Mahavidyas. Su otro nombre *Sundari*, significa “bello” en sánscrito. La misma palabra Sundari es bella, pienso yo. Me doy cuenta de que recientemente esta palabra ha sido adoptada como nombre comercial de una boutique-franquicia que se encuentra en la zona de clase business de los aeropuertos. Business (negocios) como lo normal en el Kali Yuga.

Shodashi es una de las Mahavidyas que se conocen desde más antiguo, atestiguada en las sabiduría dravídica desde el siglo VIII, donde se la asocia con la fuerza cósmica de *kama*, deseo; de ahí la misma Kameshvari, Señora del Deseo. Ella es una de las tres Mahavidyas supremas junto con Tara y la misma Kali, generalmente enumerada como la tercera en la secuencia de las diez. Frawley dice que su belleza perfecta no es un ideal imposible de glamour cosmético sino una alusión a “la belleza de la pura percepción”, es decir, la belleza en el acto de percibir más que la del objeto percibido.

Sundari no es la belleza común de la forma (que es más adecuadamente un aspecto de Kamala). La mayor belleza no se encuentra en ningún objeto, aunque no está separada de los objetos. La mayor belleza es de percepción... La belleza deriva de la luz de la conciencia que irradia a través de los objetos... La luz de la belleza que vemos en las cosas es así la luz de nuestra propia conciencia. Descubriendo esto contactamos con los manantiales del gozo infinito que hay dentro de nosotros. Ésta es parte de la revelación de Sundari (*Tantric Yoga and the Wisdom Goddess*).

Considerad esta diferencia: la belleza está en una mirada, en una forma de mirar, más que en la forma en que alguien mira con la expresión de la cara, físicamente. No todo el mundo tiene un aspecto bello, que es casi exclusivamente una convención arbitrariamente cultural. Pero todo el mundo puede mostrar belleza en la mirada. La belleza en la mirada, llevada al extremo, es el impacto virtual de Sundari, su refuerzo o incremento de nuestra capacidad para ver la belleza y ver de una forma bella. O para ver cualquier cosa, como verdaderamente es.

Durante todo el absurdo calvario con Emma, continuamente le proponía “Terminemos en la belleza lo que comenzó en la belleza”. No me resistía al fin de nuestra relación... De hecho, lo anticipé y hablé a menudo con ella sobre él. Lo vi llegar todo el tiempo. Lo que me masacró fue el estilo y la actitud que ella usó para terminar. No había nada que yo pudiera hacer para ayudarla o

persuadirla, ni una petición o persuasión suave, ningún argumento o pregunta fue suficiente para disuadirla de tomar el camino que era cómodo para ella, el camino superficial, así que tuve que hablarle sin límites. Como muchas mujeres que cuentan con su aspecto y regatean con su belleza, Emma se enfrenta a una lucha interior para ver la vida de una forma bella. Llamé a la mezcla de su belleza interior y exterior “La Emmatude”⁶⁴ y la animé a que reivindicara de cualquier manera posible, que fuera integral con su belleza, que *fuera real con ella*, pero en vano. Cuando llegó la ruptura, yo también necesité que ella reconociera mi belleza, sin importar que la encontrara en mí, y honrara la belleza de todo lo que compartimos, una última vez, pero no lo hizo.

Rito de partida

Los lectores recordarán de mi historia del Momento Ronda cómo mi dakini guardiana DMD me dijo que mi encuentro íntimo con Emma fue, de hecho, un rumbo de instrucción tántrica que se cumpliría después de que la relación terminara en mayo de 2008. Así es exactamente como se ha ejecutado. Cometí muchos errores con Emma, en gran parte debido a la diferencia de edad (ella tiene 28 años menos que yo) y la cultura (ella es británica), por no mencionar el asunto de la profundidad, pero estos errores tuvieron un aspecto transcendental: eran errores necesarios que luego yo corregiría y convertiría en principios y directrices para el Tantra Kala.

Ahora, de una manera bastante atrasada, quiero exponer el primer principio del Tantra Kala que aprendí de errores cometidos en el momento de fuerza formidable de esa obsesión sexual-romántica. Antes, entendía que este principio era lo primero que debía comunicar sobre el Tantra Kala, así que puede que os preguntéis por qué he esperado tanto para hacerlo. La razón principal es: el Tantra Kala como tal va más allá del marco del Tantra Planetario de esta web. El Tantra Planetario es para todos, pero el Tantra Kala no. El Tantra Planetario hace posible la interactividad con Gaia usando su nombre dakini secreto y el Voto, eso es todo. El Tantra Kala es una práctica más secreta y ritualizada que supone la magia sexual y la dinámica de las relaciones íntimas carnales, pero profundamente en la conexión gaiana. Al principio, la distinción entre ambas no estuvo clara para mí. Cuando sí lo estuvo, me di cuenta de que lo primero que debía intentar impartir de mi experiencia con Emma pertenece al Tantra Kala y no al Tantra Planetario. Puesto que sigo dudoso con respecto a sacar enseñanzas sobre el Tantra Kala, excepto lo que he filtrado en KaliRising, me he frenado con esta propuesta –pero ahora es el momento de entregarlo–.

El primer principio del Tantra Kala es eminentemente simple:

En una relación tántrica genuina formada por el consentimiento mutuo de dos personas que tienen la intención de usar la pasión sexual para realizar prácticas mágicas y compenetración sobrenatural, el rito del “yoga consorte” comienza con un compromiso abierto y sincero de cómo terminarlo. El acuerdo es: ningún tántrika terminará de una manera unilateral la relación íntima sexual. Puede terminar de mutuo acuerdo y luego celebrarlo mediante el Rito de Partida.

El final de la relación íntima sexual puede ser la elección de un tántrika, pero en ese caso el tántrika no puede decir: “la última vez que lo hicimos será la última vez que lo hagamos”. La última vez que los tántrikas tienen una relación íntima sexual siempre debe ser la próxima vez, un momento que queda por venir, no un momento que ya ha venido. Éste es el voto sagrado para el Rito de Partida. Ningún yoga consorte en el Tantra Kala puede ser iniciado sin un acuerdo inicial de cómo terminará, si y cuando termina. El acuerdo para este Rito es terminar en la belleza lo que comenzó en la belleza.

⁶⁴ La cualidad de ser Emma

Cuando Emma anunció el final de la relación íntima sexual conmigo, ella actuó de una manera unilateral, como las mujeres hacen a menudo –cortando las pelotas del tipo por el mero placer de hacerlo y con una sonrisa de colegiala–. En el Tantra Kala esto es totalmente inaceptable. Ningún compañero puede decir: “Se acabó lo nuestro. La última vez que hubo sexo será la última vez que lo hagamos”. Si un tántrika decide, de manera unilateral, terminar la relación sexual, él o ella debe decir: “Estemos juntos una última vez en la ternura y la entrega, para terminar en la belleza lo que empezó en la belleza”. El fracaso o la negación a hacer esto causa un enorme dolor que pasa de generación en generación y mantiene a los géneros sumidos en la confusión, el engaño y el conflicto destructivo. El Rito de Partida es una medida a prueba de errores contra un daño incalculable.

En efecto, Emma usó el sexo, o de manera más precisa, la negación del sexo, para un juego de poder autoindulgente. *Éste es el pecado carnal contra el Tantra*. Y es un comportamiento cruel, estúpido e imperdonable, estrictamente en términos humanos. ¡Tantra o no Tantra! *Es indispensable en las relaciones tántricas genuinas cumplir el Rito de Partida*. Este rito es la garantía de que el fin de una relación sexual no producirá el dolor, la angustia, la rabia y el distanciamiento que marcan el conflicto de género milenario y mantiene a las mujeres y a los hombres en oposición, atrapados en juegos de regateo y control, negando la belleza que pueden engendrar los unos en los otros e ignorando la libertad que se respira a través del amor.

Por supuesto, Emma no es una tántrika. Nunca lo fue y nunca lo será. No practicamos el Tantra juntos. No es culpa suya que no siguiera esta norma, de la cual no sabía nada. Ella no puede ser responsable de los principios del Tantra Kala puesto que no sabe nada de ello –y si lo supiera, no se preocuparía por tal extravagancia–. Sin embargo, en términos puramente humanos, ella es responsable de tratarme como lo hizo. Rechazó rotundamente aceptar esa responsabilidad así que, finalmente, tuve que sacarla de mi vida para siempre. Una cosa es abandonar a alguien, sin embargo, otra cosa es ser liberado de una conexión íntima con alguien. No existe la verdadera liberación sin la compasión.

Yo mismo no conocía el Rito de Partida en el momento que conocí a Emma. Llegó a mí en el último momento, en la repentina ráfaga de fuego frío del abandono. Cuando me abandonó con el anuncio de no sexo –que salió de la nada y era totalmente incoherente con algunas expresiones apasionadas de su deseo de hacer una vida conmigo– me di cuenta de que podría haberlo causado y propuesto. Pero era demasiado tarde. Yo debería haberlo dejado claro cuando nos conocimos, en el preciso momento que nos adentramos en una relación íntima, que una relación tántrica siempre requiere de un compromiso inicial para terminar en la belleza lo que comenzó en la belleza. Esto no ocurrió porque no tuvimos una relación tántrica en realidad. Solamente fue un prelude de una. Entré en intimidad con Emma sin tener una idea clara de cómo podría ser dirigido tántricamente. El Tantra Kala vino de lo que yo saqué de esta experiencia, entrando en ella inocente y ciego; no dirigió la experiencia como ella y yo la vivimos.

El Rito de Partida tiene que quedar establecido desde el comienzo como una *estrategia de salida*. Los tántrikas necesitan una estrategia de salida porque el compromiso para explorar y compartir la pasión sexual en la magia y la práctica sobrenatural es tan extremo, nuevo e inexplorado, y puede ser tan peligroso, que solo un ritual de separación que honre la belleza y celebre la ternura puede asegurar que ambos compañeros salgan del experimento a salvo y cuerdos, sin tener que atravesar por algo como yo tuve que hacer.

Los tántrikas establecen el Rito de Partida en el primer momento de su relación íntima para “sellar” el pacto de placer que es el Tantra. El sello los protege en su vulnerabilidad humana hasta que se abre el momento y se liberan mutuamente del pacto.

Esto significa que desde el primer momento de atracción sexual, ambos admiten y permiten que llegará el final de esa atracción. Esto no es un artificio o un juego, sino un hecho real e inevitable de la experiencia humana: cualquier pasión carnal profunda terminará cuando se agote el tiempo, por

una de las partes, o terminará con la muerte de uno de los compañeros o el otro, o ambos compañeros simultáneamente. En otras palabras, el vínculo de la relación sexual tántrica, que conduce a un experimento con la magia y la compenetración sobrenatural, o bien morirá por causas naturales, como todas las pasiones al final, o terminará con la muerte física de los tántrikas. (El mito directivo para esta experiencia es la historia de Tristán e Isolda. Junto con la leyenda de Parzival y la Búsqueda del Grial, éste es el mito directivo más potente del mundo moderno). La cuestión es, la aceptación del final tiene que establecerse en el principio.

Me pregunto si esta propuesta particular en el Tantra Kala no refleja la instrucción de Shodashi y su consorte: Dakshinamurti Shiva. ¿Qué hacéis con esta “enseñanza silenciosa” junto a su instrucción sobre cómo mirar a la vida de una forma bella? Siento que hay una verdad intuitiva profunda en juego aquí. Una vez que los tántrikas están de acuerdo sobre el Rito de Partida, mirando hacia un final bello de lo que están justo empezando, no pueden estar obsesionados o preocupados con ese final. Deben relegar su compromiso de terminar en la belleza lo que comenzó en la belleza al silencio, permitiendo que descienda hasta el momento en que haya que recordarlo. *El Rito se convierte en una enseñanza subliminal que los guía hasta el momento en que debe ser representado.* ¿Es esta la instrucción del joven, silencioso Shiva que mira al sur?

Imaginaos mirar a alguien que amáis todo el tiempo, constantemente pensando que se irá o tú te irás en algún momento del futuro. Sería insoportable hacer esto todo el tiempo y fácilmente se convertiría en algo mórbido. Pero llevar en tu mirada, de una forma sutil, solo el destello de saber que lo que tú contemplas y que tanto amas contemplar se irá, y tú que lo contemplas también, esa es la visión trascendental de la vida, una forma de mantener la belleza en tus visiones. Mira con belleza justo al final, a la partida o la pérdida de lo que ves. Esa es la observación silenciosa de la mortalidad y la transitoriedad celebrada por el poeta órfico, Rilke:

Adelántate a toda despedida, como si la hubieses dejado
atrás, como el invierno que se está marchando.
Pues bajo los inviernos hay uno tan infinitamente invierno
que, si lo pasas, tu corazón resistirá.
Sé siempre muerto en Eurídice, cantando sube,
ensalzando regresa a la pura relación...
Soneto a Orfeo, II, 13

jll: 19 de septiembre de 2009, Andalucía

Cortejando a la Virgen

Reflexiones sobre el segundo turno de Shodashi 19 de septiembre - 18 de octubre, 2009

La Virgen es el Arcano del Arte.
Ramón Llull (1221 - 1315)

Después de pasar por algunos momentos extremadamente difíciles durante el turno de Bhairavi (23 de julio - 20 de agosto), seguidos por un silencio sobrecogedor en el primer turno de Shodashi (21 de agosto - 18 de septiembre), estoy feliz de informar sobre un cambio de estado de ánimo y el comienzo de nueva instrucción bajo el segundo turno de la misma devata (hasta el 18 de octubre). Es como si, después de ser arrastrado a la orilla en una violenta tormenta, sacudido hasta los huesos y apenas vivo, el rugido de las olas desaparece y mis orejas atrapan la tensión de una dulce cantinela como el sonido de una mujer, serena y satisfecha, sentada en la orilla, que canturrea una melodía de satisfacción y consuelo.

La melodía didáctica de Shodashi se resume en una enseñanza sublime: la Forma Bella del Ser.

Estaba empezando a preguntarme si había roto la sintonía con el Shakti Cluster, si la extravagancia estilo Kálíka había cortocircuitado finalmente mi vínculo sobrenatural. Con el final de la historia de Emma, todavía tenía que destilar una enorme dosis de desolación. Nunca antes me había zambullido tan profundamente en las relaciones íntimas con alguien tan superficial, una mujer que podía tocar la intimidad en momentos fugaces, pero no la mantenía, y que desafiantemente se negaba a mostrar delicadeza. Paradójicamente, ¡la reverberación de la superficialidad puede ser extremadamente profunda! Supongo que depende de quién esté escuchando. Quién esté sintiendo lo que se niega a ser sentido.

Mahamaya

Profundizando en ello, el estado de ánimo del 2º turno de Shodashi parece suave y reflexivo. Estas devatas del Shakti Cluster son feroces por naturaleza, más a menudo despiadadas en su instrucción, pero no carecen de un lado amable. Ahora parece como si yo fuera atraído por una dulzura exquisita y moderada de vuelta al Shakti Cluster, el núcleo fundido de la Femenidad Divina. Con esta dulzura surge un estado de ánimo de reflexión silenciosa, un espacio de aplazamiento⁶⁵ y ensoñación, donde puedo degustar las cualidades esenciales de mi vida. Recuperar la belleza de mi vida tras permitirme la alienación de esa belleza mediante la inmersión en el alma de alguien que niega su propia belleza... Shodashi me lleva a honrarme y amarme de nuevo. Y en algún lugar en los éteres planetarios, como un mensaje dejándose llevar en las nubes, escucho este consejo:

“Mantente fiel a la belleza de lo que eres, y cuando dudes, vencido por la pérdida y la desesperación, hundido en la aparente inutilidad del amor rechazado o negado, vete a la parte más bella de tí mismo y haz lo que sea que expresa la belleza final de tu vida. Puesto que eres mortal, no divino, el momento final de tu belleza podría ser en cualquier momento, ahora”.

No, no somos divinos, sin embargo esa conexión con la belleza que hay en mí, en tí, en todo lo que existe, es divina... Y esa conexión llega a la fuerza de cada momento a través del Mahamaya, la perspectiva suprema.

⁶⁵ suspensión, indulto

En el Tantra hindú, el Mahamaya es una gran noción metafísica, quizás el concepto más convincente e integral aplicado a la realidad suprema. Maha significa “grande, supremo” y Maya significa, no “ilusión”, sino “apariencia, el marco en el que aparecen las cosas”. Mahamaya es el poder misterioso para generar los mundos manifestados en la completa materialidad, concreta y sensorial, presenciada por seres autoconscientes que incluyen a los humanos, animales, insectos, incluso las amebas. El Tantra hindú siempre hace hincapié en que este poder, una experiencia de Shakti, es distinto de la persona que ostenta el poder, Shiva, la conciencia base.

La conciencia base es un estado de contemplación perfecta que no es pasivo, sino que asume la pasividad para hacer que sus reflexiones se multipliquen en una miríada de mundos, incluyendo al testigo de esos mundos. Su reflexión principal es Shakti, el poder materializador femenino. Como la Devi Suprema o Feminidad Divina, Shakti es la madre de todos los mundos del universo y de todas las criaturas que los habitan. En el caso específico de la Tierra, Shakti es Sophia, un Aeón o divinidad del núcleo galáctico que se transformó en el cuerpo material del planeta. Encontrando a Devi en la forma terrestre e intimando con Ella, puede que nos traslademos a la Devi de la galaxia... y demás. Pero es una buena práctica, sugiero yo, prestar atención a su forma planetaria inmediata, Gaia-Sophia, antes de suponer que nos dirigimos a las dimensiones galácticas.

Así, Mahamaya es el poder de Devi que hace aparecer a los mundos y a los testigos de esos mundos. Pero de manera más específica, es el poder único para generar *la forma del Ser*, el testigo. Mahamaya hace posible la experiencia discreta en esos mundos, un ser por vez, *aunque no existe de verdad ni un solo experto*, sino la única presencia del testigo principal, *Shri Shiva*: “pura contemplación bendecida”. Cosmológicamente, Mahamaya es el marco generativo de las apariencias, así como el poder para llenar ese marco con contenido sensual, mundos materiales. Pero místicamente, es la comprensión innata de cada ser humano de que, lo que confiere la capacidad para ser testigo del mundo *como un ser*, es un acto cósmico perpetuo de belleza. Un acto de embellecimiento cósmico, si lo preferís. Mahamaya es la Forma Bella del Ser que genera la presencia de un testigo para el mundo, dentro y fuera.

Dejadme que intente expresar el sabor y el tono de esta comprensión. Estás sentado en la terraza de tu casa en un claro día de otoño, mirando a través del campo hacia un pequeño lago y las colinas que hay más allá. Hay ciervos en las palabras⁶⁶, pájaros en el cielo, hormigas y hormigas león a tus pies. Tú eres un ser único, el testigo de un mundo desde una perspectiva singular. Ahora imagina que hay un sintonizador para el “volumen” de percepción estética en tu hombro izquierdo, justo debajo de la clavícula. Lo alcanzas y lentamente giras el sintonizador. Mientras lo haces, todo lo que ves se hace cada vez más exquisitamente bello, sublime y extravagantemente bello. Los pensamientos no desaparecen, pero todo pensamiento se torna una suave melodía dulce en tu mente. En un cierto umbral, sientes un tipo de efecto de cristal: las fronteras de tu cuerpo y tu mente se suavizan y te mezclas con todo lo que ves. Sin embargo, paradójicamente no pierdes el sentido de un ser distinto siendo testigo de las impresiones internas y externas simultáneamente. Por el contrario, el sentido de ser un testigo diferente se intensifica, pero la acción de ser testigo es un proceso conyugal, un acto de fusión más que de separación.

⁶⁶ El texto original dice *There are deer in the words*.

Imagen típica de Shodashi como Tripurasundari, la tercera Mahavidya, considerada igual en estatus a Tara y Mahakali, la devata titular

En el mismo momento, ves todo lo que hay a tu alrededor en su belleza exquisita y te das cuenta que tu acto de mirar al mundo y el mundo que tú miras surgen simultáneamente en un tipo de marco convergente, mundo y testigo plegándose entre sí aunque manteniendo sus fronteras y propiedades distintas. Esto es Mahamaya, la Forma Bella del Ser. No es el celebrado “sentimiento oceánico” de disolución en una Unicidad/Singularidad total que se considera en general la experiencia mística consumada de la tradición asiática. Es más claramente una visión mayavádica⁶⁷ o impresión dualista: la clara sensación de la *unidad* sublime de dos cosas en una única presencia, no la *unicidad/singularidad* de una presencia que excluye a la relación. En el dulce flujo de esta comprensión, sabes que tu ser es una conciencia que enmarca, no una entidad o presencia separada de lo que tú contemplas. Entrando en la Forma Bella del Ser, contemplas la belleza que te hace capaz de aparecer como un ser único en un mundo a tu alrededor. Te das cuenta de la enseñanza absolutamente esencial de Shodashi o *Tripurasundari*: “La Bella de los Tres Mundos” (Forma, lo Informe, el Deseo).

La belleza que provoca la contemplación enmarca al testigo en lo que es contemplado: Mahamaya.

Mantis religiosa

Recientemente he estado conversando con una joven poeta talentosa (¡dieciséis años!) y, de vez en cuando, hemos intercambiado poemas. En un email a ella, describí mis experiencias durante el segundo turno de Shodashi, pero sin hacer referencia de una manera particular al aspecto lunar o a la devata:

⁶⁷ La traducción no encuentra traducción para la palabra *Mayavadic*

“Últimamente he estado escribiendo estos poemas experimentales que son “conversiones” de la poesía tardía de W. B. Yeats. Antes, en este año terminé una serie de 42 poemas más cortos. Justo ahora, en dos meses, terminé una segunda serie de 18 poemas más bien largos. Tu poema me recordó a uno de Yeats, *The Long-Legged Fly*. Más abajo está la conversión. Es un poema densamente metafísico que puede que no sea de tu gusto, aunque fascinante quizás. El término clave “Mahamaya” se refiere al poder misterioso del universo que hace posible a cualquier mundo manifestado ser experimentado COMO SI se hiciera desde un ser único o entidad testigo aislada, que puede ser un ser humano, un elefante o una mosca. Mahamaya, el nombre sánscrito para este principio o agente operativo, significa “el poder supremo de la apariencia”. También se llama lo Divino o la Forma Bella del Ser. Con este concepto, lo divino y lo bello son cosas idénticas.

La filosofía tántrica dice que el poder supremo de la apariencia no es solo para hacer aparecer al universo, sino *para hacerlo aparecer observado de formas particulares*. Darse cuenta de cómo funciona ese poder de conciencia únicamente enmarcada, es volver a ser consumido en la pura observación, transparente y altruista: consumido en el acto de contemplar como la mantis consume a su amante.

¡Espero que esta larga explicación no te arruine el placer del poema!”

Mantis religiosa

[C.V. 364, Long-Legged Fly]

Que tu única posibilidad de sentirte vivo,
no transpire distraída,
incluso la mente del mono, emoción amontonada
en la pira fúnebre.

No existe maestro en tu caso,
ningún mapa de lo que diseña tu apariencia
que lleve tu mirada a cualquier rostro,
o tu mano a cualquier otra mano.

La Mantis religiosa consume a su amante, en trance
por el sabor fantasmal del Mahamaya.

Las ruinas de Troya o del centro de Dallas
te recuerdan a la forma en que
las cosas terminan, y cómo tú debes terminar, ay,
quizás justo en este mismo día.
Pero Maya es la ola mágica
que te ve pronto inacabado:
una neblina enjoyada sobre el Pie de Loto,
todas tus reflexiones aparecen y desaparecen.

La Mantis Religiosa consume a su amante, en trance
por el abrazo fantasmal del Mahamaya.

Por la sutileza sexual, la Forma
Endémica incita una oleada
que permanece en tus labios.
Te degusta a ti mismo, el deseo
de propagarte desaparece.
Queda el andamiaje para mostrar
la forma Divina del Ser,
contacto trascendental que se va.

La Mantis Religiosa consume a su amante, en trance
por el abrazo fantasmal del Mahamaya.

Apocalipsis tántrico

La belleza es divina. La belleza es sobrenatural. Esta convicción viene de mi experiencia que conocí y expresé hace muchos años, pero solo desde que vivo en Andalucía y practico chamanismo gaiano (con o sin el uso de plantas-maestras sagradas) se ha convertido en algo más que una convicción: es la certeza suprema de mi vida entera. Es la base de lo que sea que yo conozco sobre estar vivo. También es la base de mi ignorancia.

La belleza de lo que expreso se ha perdido, en gran parte, para mucha gente hoy en día, hasta donde yo puedo decir. No es meramente la belleza del fenómeno natural, como los glaciares o las selvas tropicales, tan magníficos como puedan ser. Y no meramente la belleza de ciertos seres humanos –que raras veces aparece, pienso yo– o la sobrecogedora belleza de animales como el puma andino. No, es la belleza del mundo natural visto mediante el poder acentuado que Gaia-Sophia confiere para verlo. Esa belleza, vista de esa forma, rinde a la mente y al cuerpo del espectador a la suprema hazaña de la magia de Shakti: la generación de la forma del testigo. La generación no precisamente del Ser, sino de la *forma* del Ser. El misterio es: no hay un Ser, solo existe la Forma del Ser. Esta forma es Su magia suprema, Mahamaya.

Todo lo que puedes experimentar del Ser, temporal o eterno, es una reverberación de la magia divina, el acto cósmico de embellecimiento atribuido a Shodashi.

Shodashi es una Mahavidya con una amplia gama de poderes comparable solo a Tara y la misma Mahakali, dice la tradición. ¿Por qué su gama de poder es tan enorme, tan omnipresente? Porque Shodashi, que se llama Sundari, “La Bella”, es el agente cósmico que enmarca la experiencia de la manera más bella posible:

Shodashi es la Matriz autoperfeccionista de las Apariencias, totalmente libre de simulación arcónica, repetición ciega y artificialidad sin vida. Técnicamente esta belleza se ve en la extrapolación espontánea de las dimensiones y la compleja fractalidad fluida de todas las formas, orgánicas e inorgánicas. Estéticamente, se ve en todo lo que reconocemos como verdaderamente bello en sus propios términos, mediante el resplandor y libertad intrínseca, no debido a valores atribuidos a conjeturas o a máximas. Esta belleza es una refutación continua de la falsa visión del acto de contemplación, mediante el cual las apariencias (esto es, visiones prejuiciadas y parciales) parecen gobernar en la realidad humana.

He argumentado (en *Not in His Image* y en otros lugares) que la inmersión altruista en la ola de belleza exultante que se filtra desde Gaia al testigo humano es la experiencia más bella del mundo. La contemplación extática es la verdadera naturaleza de la percepción. No percibes de verdad a no ser que percibas de una manera extática. La instrucción dakini implica la conciencia extática que fluctúa entre un modo de percepción y uno cognitivo. En lenguaje claro, experimentas una lucidez permanente de reflexión (dentro) y percepción (fuera), complementarias y corresponsables. “Coemergentes” en la jerga Vajrayana.

Es imposible mantener esta lucidez, pero ella vuelve continuamente sola. Quizás porque no estoy entrando en una larga tradición de prácticas tibetanas sostenidas por un linaje vivo que verifica y consolida este tipo de iluminación, simplemente estoy poco capacitado –mal preparado para tener tanta suerte, podríamos decir–. Bien, que así sea. Poco capacitado como pueda parecer. Poco cualificado, eso es otra cuestión. Me pregunto si los maestros tibetanos están cualificados para gestionar y monopolizar la sabiduría dakini secreta que ahora se sabe que es la fuente e inspiración de las enseñanzas más profundas de sus linajes. Junto con June Campbell (antigua amante de Kalu

Rinpoche y autora de *Traveller in Space*⁶⁸), Miranda Shaw (practicante budista y autora de *Passionate Enlightenment*⁶⁹), Judith Simmer-Brown (estudiante de Chogyam Trungpa y autora de *Dakini's Warm Breath*⁷⁰) y Serenity Young (quien expone la hipocresía y las manipulaciones poco éticas de los lamas tibetanos en *Courtesans and Tantric Consorts*⁷¹) –en esta excelente compañía de mujeres–, yo tomo una postura contra el monopolio lamaísta sobre la instrucción dakini-. Su falsedad hipócrita, al ocultar los aspectos sexuales de sus prácticas más avanzadas, es imperdonable y no se puede permitir que continúe.

Si depende de mí, en Kalirising.org, divulgaré cada práctica sexual de los tantras de yoga superior que he conocido a lo largo de mi vida de estudio y experimentación, y hoy mediante la instrucción dakini y la práctica de primera mano. Cuando tenga la necesidad, citaré los textos suprimidos que prescriben estas prácticas de manera explícita, como el *Hevajra Tantra*. Cuando este apocalipsis tántrico salga a la calle, volará las puertas de Potala⁷². Y eso no tardará mucho... No hay autoridad o linaje en el Tantra Kala, excepto los vínculos amistosos, mágicos y eróticos de los Kaulas, los clanes.

Obligaciones tertónicas

No estoy inventando yo solo la mística de Sophia-Shakti, sin importar cómo pueda parecer. Estoy más o menos poniendo una sintaxis, de manera independiente, a una experiencia que se está abriendo a mucha, mucha gente. Las enseñanzas y directrices que puedo ofrecer para el Tantra Planetario están destinadas a guiar el turno planetario de 2012 y más allá.

El nagual en cualquier tribu o clan tiene dos papeles: estabilizar el acercamiento a lo Desconocido y definir la sintaxis. El don del nagual es la libertad. Siendo esto así, es imposible que el nagual imponga ninguna visión a nadie.

Enseñar el Shakti Cluster y desarrollar un marco para la instrucción dakini con los shaktis lunares es mi responsabilidad como nagual, es decir, un vidente y chamán basado en Gaia. Es una responsabilidad inmensa y soy yo quien lo dice, y lo sobrellevo levemente. La mayor parte del tiempo. No sabríais esto sobre mí a no ser que me conocierais y probablemente no podríais deducirlo de lo que leéis. Mis escritos a menudo transmiten una impresión errónea y puede que me presenten como dictatorial y de mano dura, cosa que no es así.

Os diré francamente cuál es mi problema esencial en este momento: *es tarea imposible recibir e integrar el flujo de instrucción dakini y al mismo tiempo informar sobre la experiencia y formular las transmisiones en curso en un cuerpo de exposición, comentarios, metodología, directrices, etc. coherentes.*

Toda mi vida, he sufrido el problema titánico que una vez definí en un taller, en Santa Fe. “Cruel Preocupación” fue el nombre de un seminario de fin de semana que di, una de las aventuras más exitosas de aquella época (comienzos de los años 80). Presentaba correlaciones entre los doce signos astrológicos y la Rueda Tibetana de la Vida con sus Seis Reinos de renacimiento: Dios, Titanes, Humanos, Animales, Fantasmas, Demonios. Describí los reinos como juegos existenciales. Identifiqué a Géminis-Sagitario como el eje del Juego de Titán, definido como un autoapaciguamiento. Mi patrón a lo largo de la vida ha sido negar u oponerme a los problemas y desafíos establecidos por otros o que venían desde el mundo exterior. Siempre he establecido mis

⁶⁸ Viajante del espacio

⁶⁹ La ilustración apasionada

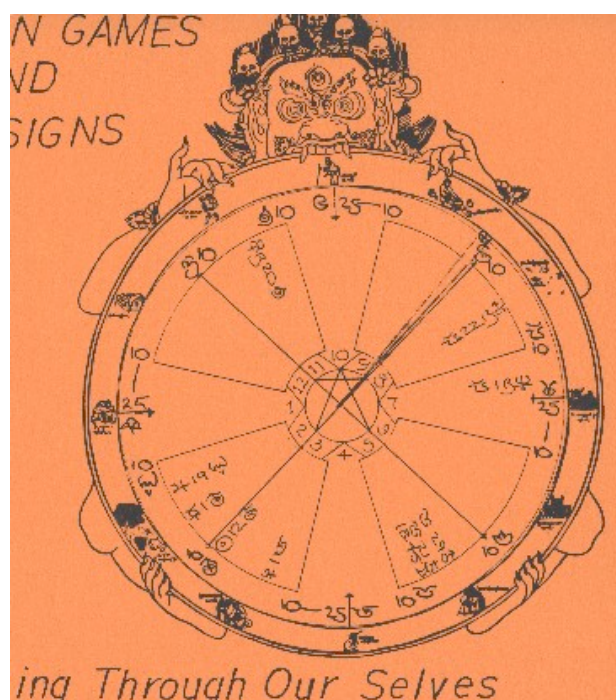
⁷⁰ El aliento cálido de la Dakini

⁷¹ Cortesanas y consortes tántricos

⁷² Templo de Lhasa, residencia de los Dalai Lama

propios desafíos y luego he continuado para encontrarlos, o no. Normalmente he establecido desafíos para mí mismo que eran insosteniblemente altos y extremadamente exigentes. Huelga decir, este juego titánico del autoapaciguamiento me ha mantenido aislado y me ha privado de experiencias valiosas de crecimiento y aprendizaje que vienen del encuentro y la vinculación con otros y de hacer al menos algunas cosas según los términos de otra gente. ¿Suficientemente claro?

La mayoría de escritores escriben sobre lo que ya saben, sea en el campo de golf, sufismo o sexualidad. Yo también lo hago a veces, por ejemplo, cuando escribo sobre la sabiduría del cielo, astronomía y los mitos de las constelaciones. En ese caso, escribo con relativa facilidad y probablemente me hago entender bastante bien... Pero más a menudo, escribo sobre lo que soy en el proceso de aprender, explorar, descubrir, más que lo que sé. Esto es una locura, de verdad, pero es mi predilección dominante. Me gusta escribir sobre lo que es inmanente a mi conocimiento y compartir el proceso de aparición. Esto puede ser emocionante y atractivo para algunos gustos, supongo. Pero me coloca en una posición donde me expreso erróneamente con frecuencia, o sigo argumentos torpes o me salgo por la tangente extravagante. Tales características, que pueden ser extremadamente desagradables, son los fallos en el trabajo de JLL.

La desventaja del juego del autoapaciguamiento también define mi fortaleza, mi punto más fuerte, la capacidad para explorar y comunicar como un nagual, alguien que va solo a lo Desconocido. Si hubiera sido más complaciente con otras personas en mi vida, no tendría tal habilidad para ese tipo de exploración hasta el punto al que llego.

Pero en mi destino, bajo la guía de mi Devi desde que tenía 4 años, tuve que ser “amputado” –como el capítulo⁷³ de un rosal floreciendo que ella cortó en un ritual de iniciación, la primera vez que la vi en un sueño lúcido– de las formas normales de compromiso para que pudiera ser entrenado y dirigido hacia un compromiso especial con lo Sobrenatural que va más, mucho más allá de lo humano. Mi conexión con lo Sobrenatural en general, y con el Shakti Cluster en particular, no es solo típico de un místico con talento o incluso un esquizofrénico bien disciplinado –hay una gran cantidad de individuos así en los tiempos que corren–. No, mi alcance a lo Sobrenatural y a su vez su alcance a mí, es extravagante y excesivo. Tuve que ser así para que yo fuera el individuo que entregara el Terma del Despertar de Gaia e introdujera el Shakti Cluster.

⁷³ En botánica, capítulo es un tipo de inflorescencia racimosa o abierta

El nagual es un papel que cualquiera puede asumir en el contexto de la práctica chamánica. En una serie típica de mayor atención inducida por plantas psicoactivas, el nagual en el grupo no se elige de antemano. Ésta era la rutina en las células del Misterio gnóstico donde el líder de la sesión chamánica surgía cuando comenzaba la sesión. El nagual es aquel del grupo que primero define la sintaxis operativa para la sesión, generalmente mediante una frase o declaración que actúa como un vector de PNL (programación neurolingüística) de un grupo en conjunto. Cuando los gnósticos se reunían sin usar plantas-maestras psicoactivas para sus “orgías” (actos de poder oculto), ellos simplemente cogían pajitas para elegir un líder.

Mi responsabilidad de enseñar el Shakti Cluster –un gozo enorme y la maravilla consumada de mi vida, por cierto– va más allá del papel elemental del nagual, sin embargo. El Shakti Cluster y el método de instrucción dakini son parte integrante del *Dorje Namkhai Khandro Nying Thig*: el Corazón Seminal de las Dakinis del Cielo Diamante –para dar el nombre formal completo del Terma del Despertar de Gaia–. Éste es un terma serial generado por un grupo con la duración de 208 años desde octubre de 2008, pero tiene que ser iniciado por una persona.

Típica imagen glorificada de Jigme Lingpa

Los termas (tesoros de sabiduría) son descubiertos y desarrollados por individuos específicos llamados tertones. En el Tantra tibetano, el tertón más famoso tiene las iniciales JL, Jigme Lingpa. Desde luego, yo no soy la reencarnación de este tipo, así que olvidadlo. Pero me complace que tengamos las mismas iniciales. Tengo algunas cosas exquisitas que contar sobre Jigme Lingpa, que descubrió el *Long Chen Nying Thig*, el más conocido de los tertones de sabiduría tibetana hasta la fecha. He reservado incluso un botón para ese propósito: **Terma** en el menú de la columna de la izquierda del formato de página del Tantra Planetario. Me gustaría ir a ese discurso particular al final del año...

Por ahora, permitidme solo decir que estoy totalmente agradecido de estar abrumado por la generosidad de este sagrado tesoro de sabiduría, el Terma del Despertar de Gaia, y haré todo lo posible por seguir transmitiéndolo al mundo. Eso es para cumplir mis obligaciones tertónicas. Estas obligaciones pertenecen a una obligación sagrada que he llevado durante miles de años y que culmina aquí y ahora en esta vida, en mi vida como un Tántrika gaiano y un Kálíka, un devoto de Kali.

La Diosa Gaia-Sophia es la Virgen, el arcano del Arte. Así es como Ramón Llull, que fue un tipo de tertón occidental, señaló a la revelación de la Luz Orgánica, el cuerpo substancial primario de Sophia. La Virgen es Sabiduría de la Tierra, la fuente de todo terma. Por tanto, el único terma de esa Sabiduría es final e inmejorable. Con el tiempo, el Terma del Despertar de Gaia y la práctica de los Tantras gaianos incluirán y consumirán a todas las prácticas tántricas previas y enseñanzas metafísicas recibidas. Ésta no es mi arrogancia hablando –de acuerdo, puede que lo sea–, sino que solo estoy repitiendo lo que dice el *Mahanirvana Tantra* sobre la única oportunidad para la liberación a través del deseo que surge al final del Kali Yuga.

El mérito obtenido por honrar a un Kálíka es diez millones de veces mayor que el que se consigue donando todo el oro del mundo... No conozco ningún Dharma superior al de los Kaulas, que mediante la fidelidad a él, el hombre se hace poseedor del conocimiento Divino. Te estoy contando la verdad, ¡Oh Devi! Guárdala en tu corazón y reflexiona sobre ella. No hay una doctrina superior a la doctrina Kaulika, la más excelente de todas. Éste es el camino más excelente que se mantiene oculto por culpa de la multitud de Pashus (materialistas), pero cuando avance la Edad de Kali este camino será revelado.

Los Tantras tibetano e hindú igualmente son una prueba, un acercamiento provisional que conduce a los Tantras gaianos. Mi aventura de vidas enteras cortejando a la Virgen termina aquí, ahora. Éste es, de hecho, un final feliz. Es un gran placer decir que las devatas del Shakti Cluster no nos controlan, sino que desean que nosotros las controlemos, y la manera en que desean ser controladas es mediante el placer, mientras ellas nos enseñan e inspiran, a sus devotos, a controlarnos los unos a los otros, no mediante el amor o ninguna autoridad, sino solamente a través de la belleza.

Termas en archivo zip

Éstas son mis reflexiones que salen en el último momento del segundo turno de Shodashi, con el nuevo ciclo en marcha: la fina luna del atardecer en la Balanza, indicando a Vishvamata, la Madre Multicolor, considerada una Buda Femenina. Yo la coloco como una Dakini del Cielo Diamante en la estrella pentagonal en torno a VV.

Desde el comienzo del turno de Bhairavi, el 23 de julio, no he escrito mucho en esta web. Pido disculpas por mi retraso en los informes sobre la instrucción dakini: puede que ahora entendáis a lo que me enfrento a este respecto. Si sufro una experiencia que requiere una total atención para integrarla y enunciarla a mí mismo en primer lugar, no siempre puedo continuar con la tarea autoimpuesta de traducir esa experiencia para hacerla accesible a otros. Además, señalaría que un tertón como Jigme Lingpa recibe los termas en alta comprensión, como archivos zip. El terma llega de esa manera y luego tiene que ser abierto y descargado, instalado y ejecutado, si se me permite una analogía arcónica con la informática. Cuando el archivo zip es revelado, yo veo el archivo completo durante unos pocos segundos. Ya está escrito, literal. Mi entrenamiento me permite ir y recuperarlo a voluntad, luego abrir y expandir el archivo hasta su contenido completo. No hace falta nada de tiempo para recibir el archivo zip, pero por supuesto se tarda en expandirlo y dejarlo por escrito.

A decir verdad, los tres meses desde el inicio del turno de Bhairavi, con el espectro horripilante de Dhumavati flotando en la mezcla, han sido bastante ricos con los termas de archivo zip, paquetes de instrucción dakini, pero no los he debatido o incluso mencionado para evitar la exasperación. Yo mismo no he sido capaz de entregar estos archivos zip, todavía. Os daré sus etiquetas o pistas sintácticas de cara al futuro:

EMF⁷⁴ Quiralidad de Canal Central: Enseñanza de Chinnamasta sobre la naturaleza del famoso “canal central” del Tantra hindú y tibetano, la estructura triple de ida-pingala-sushumna donde el kundalini circula, revelando lo que es este canal en términos del campo electromagnético del planeta: no un canal en la sutil anatomía del cuerpo humano como tal, sino un surco en el EMF cortado o fijado por la presencia de un cuerpo humano cargado de deseo. Explica el engranaje del deseo al EMF planetario a través del campo ambiental de hierro y hemoglobina en la sangre.

La Ley Tántrica de la Conducción: Instrucción de Vajrayogini sobre la naturaleza del deseo como una propiedad física del campo electromagnético de la Tierra, complementaria a la instrucción de Chinnamasta que la precede. Corrige la engañosa “Ley de Atracción” que ha sido ampliamente debatida debido a la popularidad de la película de la Nueva Era, *The Secret*.

NOTA: Estos dos archivos zip derivan de la primavera de este año.

Liberación de la Simulación: Instrucción de Vajrayogini sobre el discernimiento de comportamientos simulados o ensayados en uno mismo y en otros, una enseñanza brutalmente lúcida, corta y dulce, extremadamente simple aunque también extremadamente difícil de aplicar. Devastadora. La desarrollé un poco en *Release from Pretending: The End of the Emma Story*, que lo postearé en Kalirising.org.

La Corona de Cinco Calaveras: Instrucción de Bhairavi sobre la transmutación de las emociones tóxicas de ira, el rechazo, la envidia, el desafío y la torpeza. Difiere en algunos puntos del tratamiento usual de los “cinco venenos” y su transmutación en los néctares de sabiduría.

Ira sagrada, honradez sagrada: Instrucción de Bhairavi sobre la ira como una fuerza transpersonal de percepción y el papel de la honradez en suscitar opciones. Una enseñanza sucinta y elegante.

Desintrincación⁷⁵ sin Intrusión: Instrucción dévica sobre la intervención kármica y el cambio de destino, relacionada con cómo vivir desde el lugar más hermoso en tu vida, con independencia de las consecuencias. Desenredar⁷⁶ es la sintaxis instructiva para una rara técnica de magia que puede ser comparada con la fractura de un espejo, no con la destrucción del espejo. Desintrincación significa extracción de lo que es intrincado. Alguna vez los patrones del destino que vemos en el espejo de la vida se congestionan, superponiéndose, demasiado intrincados, como montones de cuerda enredada. Con un golpe fuerte de un cuchillo, la Dakini *fracturará* el espejo de la realidad personal para que el patrón congelado del destino se reorganice al instante junto a las líneas de fractura. Este acto sublime de intervención se llama “desintrincación⁷⁷” sin intrusión. *Con* intrusión sucede cuando las Dakinis *destruyen* esos espejos.

Mujer verdadera - hombre verdadero: Enseñanza de Shodashi sobre lo que podría compararse con la visión gnóstica del Antropos, humanidad radiante. Esta enseñanza muestra el camino más allá del conflicto de géneros que aflige a la raza humana y conduce a la magia tántrica y la curación a través de la sexualidad iluminada.

Mahamaya, la Forma Bella del Ser: Enseñanza suprema de Shodashi que sugiero en los escritos más arriba.

⁷⁴ Electro Magnetic Fields: Campos electromagnéticos

⁷⁵ Disintrication: Neologismo de JLL

⁷⁶ To disintricate

⁷⁷ Disintrication

Finalmente, quiero agradecer a estos lectores y experimentadores leales que me han enviado sus experiencias con los shaktis lunares, instrucción dakini incipiente y las tonalidades emocionales y kármicas que juegan en torno a ella. Es enormemente útil para mí saber de vosotros y no estar acompañado solamente con el material y con este método. Si no respondo por email o reflejo vuestros comentarios en estas páginas online, no penséis que os estoy ignorando o despreciando. Disfruto y cuento con vuestra aportación.

jll: 19 de octubre de 2009, Andalucía

LA BALANZA: Turno de Visvamata

19 de Octubre - 16 de Noviembre de 2009

El enigma de la reciprocidad, humana y cósmica

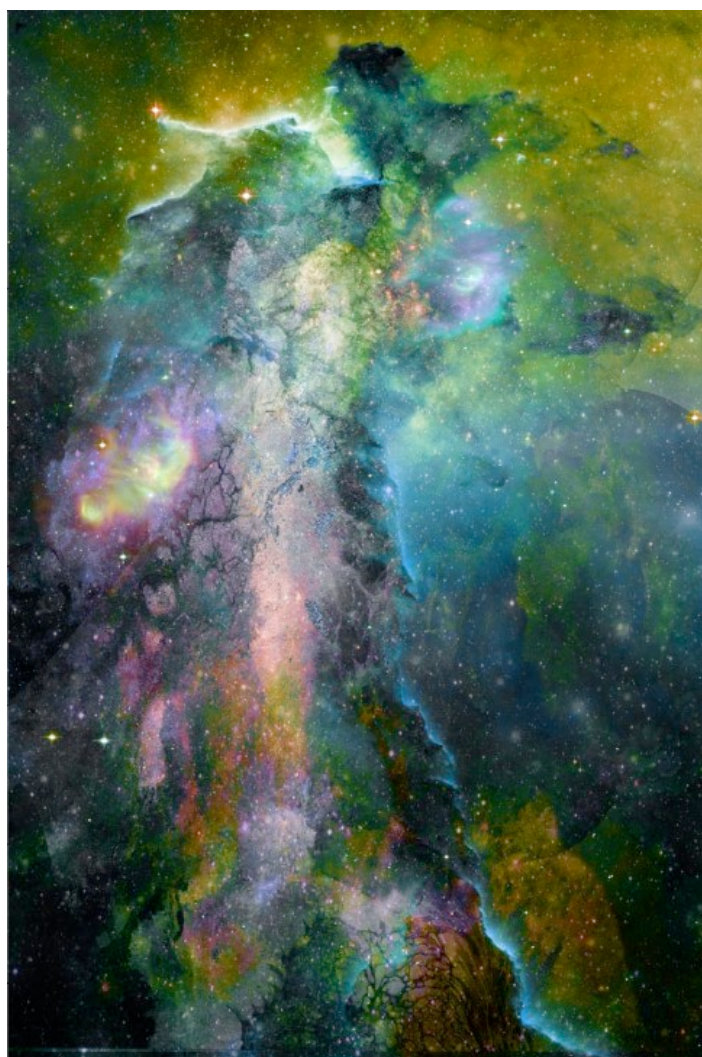
El estado de ánimo después del equinocio de 2009 ofrece una oportunidad excepcional para dedicarse a una de las devatas más raras del Shakti Cluster, Visvamata, llamada “La Madre Multicolor”. Pertenece a la estrella pentagrama en torno a VV, y así adquiere el título de Dakini del Cielo Diamante en el Tantra gaiano. Pero según la tradición recibida del Budismo tibetano es una “Buda Femenina”. Su estatus es complejo, sin embargo, porque figura como una consorte dakini en el sistema astrológico ritual llamado “La Rueda del Tiempo”.

En el sistema Kalachakra, Visvamata se emplea en yoga consorte con su equivalente masculino, representados así:

Kalachakra, la devata masculino, es azul y Kalichakra (como es llamada Visvamata) es dorada. El thangka está lleno de detalles iconográficos específicos, pero a mis ojos la mayoría de estos cuadros parecen tediosamente iguales. Brazos agitándose y posturas de catálogo, aureolas de llamas o nubes, instrumentos de ritual y demás... El arte religioso tibetano e hindú puede ser la fuente de la imaginaria visual del Shakti Cluster, pero yo personalmente deseo sinceramente que el fenómeno supere a sus fuentes.

Mi propia impresión de las fuentes del Shakti Cluster en juego no es figurativa o iconográfica sino mucho más turbulenta y caótica, como esta:

"Dakini" de Timothy Helgeson. Usada con permiso del artista.

El sistema Kalachakra del Budismo tibetano es ampliamente conocido por sus enormes ceremonias públicas dirigidas por el Dalai Lama. Sin profundizar en las complejidades de este sistema, intentaré extraer a Visvamata del material recibido y presentarla con un nuevo perfil específico del papel de una dakini gaiana que supervisa un ciclo lunar.

Asuntos de observación

Un mes lunar supervisado por Visvamata es relativamente raro, quizás ocurre de cada cinco a ocho años. (No he revisado las efemérides para una estimación más precisa). Para abordar esta devata, primero tenemos que entender las condiciones astronómicas especiales que se aplican a su turno.

Los shaktis lunares se leen en la observación del zodiaco del cielo real de 13 constelaciones irregulares. Los modelos estelares de la eclíptica (ECL: trayectoria de la Tierra, el Sol y la Luna) son irregulares en forma y extensión, no de 30° regulares para cada uno. En la variedad zodiacal total, cuatro constelaciones abarcan un promedio de 20° de extensión en la eclíptica. Estos cuatro patrones diminutos de estrellas son (usando sus nombres de los libros para distinguirlos de los signos astrológicos regulares de 30°): CARNERO, CANGREJO, BALANZA y PEZCABRA. Las formas no son absolutas. El PEZCABRA, por ejemplo, puede ser visualizado prolongándose de 22 a 24°.

Comparad esto con el TORO con una extensión de 37° o LA VIRGEN, que tiene una extensión de 45°. En la mayoría de los casos, las fronteras entre las constelaciones no son claras y definidas, pero con los años he calculado unas estimaciones fiables. Concluyo que cuatro constelaciones se extienden hasta 24° o menos en la eclíptica. Resulta interesante que estas cuatro están situadas en ángulos rectos unas de otras.

NOTA: Estas cuatro constelaciones diminutas del zodiaco *estelar* están representadas en el formato *sin estrellas* de la astrología convencional por los cuatro Signos Cardinales: Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Podemos ignorar esta correlación aparente porque el marco de la astrología de signos del Sol está distrayendo cualquier intento de aprender de los patrones observables del cielo nocturno. La astrología popular de los signos del Sol usa un formato abstracto no observable. Ver los capítulos relevantes en Sky Lore.

El problema para determinar el turno de Visvamata se debe a la estrechez de la constelación de la Balanza, su localización. La luna se mueve unos 13 grados cada día, así que en dos días, 48 horas, puede transitar esta constelación completa. Pero en los primeros dos días de un ciclo lunar, puede ser imposible observar la fina luna del atardecer. En sentido estricto, identificamos la devata que entra en turno de este ciclo de observación no teórica o esquemáticamente.

Octubre de 2009 representa una situación ambigua para determinar el nuevo turno. El domingo 18, la luna nueva (no observable) ocurrió en ECL 205: en la mano derecha de la Virgen, en conjunción con la estrella Spica. Ésta está en la parte inferior del torso del patrón de estrellas de la VIRGEN (no Virgo, el signo astrológico sin estrellas). En ese momento exacto, la luna se acerca a la Balanza. La frontera Virgen-Balanza se extiende a ECL 218. Así, en un día, el 19 de octubre al atardecer, la luna ya habría cambiado a la Balanza, pero en ese momento la luna sería demasiado fina (demasiado próxima al sol) para ser visible. Al día siguiente, el 20 de octubre, la luna estaría en ECL 223, sería entonces cuando se vería como una fina luna en el eje de la Balanza. Ése sería de manera ideal el primer día de observabilidad. Al día siguiente, 21 de octubre, estaría justo a tres grados (unas seis horas) de la frontera del Escorpión, la siguiente constelación. Bajo estas condiciones existe un margen excepcionalmente pequeño de tiempo para observar la fina luna cuando, de hecho, permanece en la Balanza.

Sucede que la fina luna en la Balanza solo será observable cada pocos años, no regularmente, cada año. El turno de Visvamata no sucede anualmente, sino que yo pueda decir, cada cinco a ocho años. De lo contrario, el turno va directamente de Shodashi (VIRGEN) a Kamala (ESCORPIÓN) o Parnashavari (DOMADOR DE SERPIENTES).

Este año no pude observar la fina luna del atardecer en la Balanza desde Andalucía debido a las nubes. Sin embargo, resolví que Visvamata tomaba su turno el 19 de octubre. Aunque no tuve confirmación visual de su turno, el tono y el tema de la transmisión, mientras detectaba esos elementos, indicaban que este era, de hecho, su turno y no de Kamala o Parnashavari.

Antecedentes

Anticipando el nuevo turno, no sabía qué hacer con Visvamata. Las referencias a esta devata en las fuentes tibetanas no son particularmente útiles. Como he señalado antes, ella es la consorte de la deidad llamada Kalachakra: “Rueda del Tiempo”. Así ella aparece en el complejo sistema Kalachakra de astrología, geomancia y adivinación desde el siglo X d. C. Siempre me han desconcertado las complejidades de ritual e iconográficas de este sistema, que yo ignoro en mi aproximación a Visvamata. Sin embargo, aquí va un buen bocado: En *Female Buddhas*, Greg Mullin ofrece alguna información que no se encuentra en otro lugar. Dice que Visvamata es una “Buda Femenina”, indicando un alto estatus, más allá del nivel dakini. Su título (“La Madre Multicolor”) queda inexplicado, pero se dice que ella personifica

la sabiduría de *tong-zuk* o “forma vacía”, un término que se refiere a la operación tántrica que permite al practicante disolver la estructura atómica del cuerpo físico completamente. Mediante la aplicación del gon-zuk el practicante de Kalachakra puede ir más allá de los yogas del simple cuerpo arcoiris de los Tantras Yogas Superiores normales y transformar el cuerpo en una completa vacuidad que solo parece presente debido a la imagen mental proyectada, algo como un holograma... La Madre Multicolor Visvamata simboliza esta habilidad.

¿*Tong-zuk*? Suena como algo que pides para desayunar en un restaurante chino. ¿Disolver la estructura atómica del cuerpo físico completamente? ¿Esta práctica es tan oscura que ni siquiera John Lash la conoce! Te lleva más allá de los yogas del cuerpo arcoiris simple de los Tantras Yogas Superiores, ¿verdad? Señora, benditos sean mis botines de piel de yak. Allí estaba yo ocupado con pequeñeces en un sprul-ku⁷⁸ modelo 45, mi humilde vehículo de transformación, pensando que estaba profundizando en las glorias del arcoiris, o al menos no haciéndolo tan mal para ser un chico de campo de Maine sin entrenamiento lamaísta, y ahora me informan de que los Tantras Yogas Superiores *normales* están muy lejos de las maravillas de tong-zuk.

Me pregunto si tong-zuk puede ser simplemente más propaganda tibetana, la simulación mística de las fantasías yóguicas para atraer a los inocentes y ricos. Me inclino a pasar por alto esta noción como ingenua y absurda, aunque estoy seguro de que la promesa de un cuerpo de realidad virtual atraerá enormemente a algunas personas. Especialmente a aquellas cuya vida sexual consiste solamente en bajarse porno.

Señal inicial

Cuando no puedo determinar la devata que está de turno mediante la observación directa de la luna, me sintonizo con el tono y el tema de la nueva transmisión. En el intervalo del 19 de octubre - 16 de noviembre, sabía que estaría transcribiendo o bien a Visvamata (BALANZA) o Kamala (ESCORPIÓN). Conocía la frecuencia de la firma de la última devata del año pasado, así que sabía que podía esperar que la señal clariaudiente de Visvamata sería diferente, nueva y distinta.

Y de hecho así fue. En el cuarto día del turno obtuve esta sintaxis:

No hay pensamiento, no hay nada: instrucción suprema de la Balanza. Y eso es así.

Me quedé totalmente pasmado. Este mensaje no estaba claramente en la frecuencia de Kamala como yo la conocía de la transcepción del año pasado. Este lenguaje era vívido, distinto, usado en otro dialecto, con una tonalidad que no había sentido antes. En el momento que este lenguaje se proyectó a través de mi mente, tuve la intuición: esta es la firma de Visvamata. Esta es su señal incipiente, su “señal de llamada”. Pero a diferencia de otras transmisiones dakini, ésta permanecía de modo continuo a lo largo del mes lunar completo, la nueva señal comenzó y terminó con esa única breve proposición telegráfica.

Reflexionando sobre esta situación poco común, recordé lo que había leído sobre el *sandhya-bhasa*, “lenguaje del crepúsculo” o “lenguaje internacional” de las dakinis. Según el tertón Nyingma cuyas iniciales son como las mías, JL, cuando desean terminar una transmisión las dakinis dicen: “¡Símbolos disueltos!”. En mi experiencia de observación de los canales clariaudientes, la transmisión dakini está intensamente concentrada. Presenta una destilación en sintaxis precisa de comprensiones posibles de una enorme gama de entendimiento conceptual. No sigue infinitamente como la inmersión desenfrenada de la canalización. Es brusca e incisiva, no es prolija y discursiva. Y cuando una dakini desea concluir la transmisión, te lo hace saber. Con una señal comparable a

⁷⁸ lama encarnado

“¡Símbolos disueltos!”, la devata del Shakti Cluster que transmite terminará con la frase: “Y eso es así”.

Estaba sorprendido por la brevedad de la transmisión de Visvamata, aunque también por su uso inconfundible de la señal para el cierre de la sintaxis: “Y eso es así”. Como yo la entiendo, esta frase lleva una orden precisa, incluso algo como una advertencia: *Para de pensar sobre lo que has recibido, mantenlo con la mente en silencio, no hay nada en tu pensamiento que pueda interpretar o elaborar este mensaje, ni necesitas hacerlo.*

Me quedé pasmado con la entrega al estilo Zen de la transmisión incipiente de Visvamata. En la medida de lo posible mantuve mi mente parada, inmerso en la atención no conceptual sin reflexionar sobre la proposición convincente: **No hay pensamiento, no hay nada: instrucción suprema de la Balanza.** Os aconsejo a todos que hagáis lo mismo, a saborearlo mentalmente sin analizarlo minuciosamente o intentar interpretarlo.

Instrucción concurrente

Después de esa señal inicial, todavía no sabía lo que esperar. Permanecía sincronizado con el canal con el que la recibí y esperé más instrucción.

Llegó de la manera más extraordinaria. Cuando se reanudó, el tono y la expresión de Visvamata era sorprendente informal. Quizás esto es característico de una Buda Femenina (¡como quiera que sea!), este tipo de comunicación al estilo sillón cómodo. Su frecuencia era suave y fluida, como el sonido de un arroyo discurriendo sobre uniformes piedras entre dos amplias orillas musgosas. La señal era débil, pero con suma atención tuve esta impresión que indica un estilo de familiaridad diferente a cualquier otra cosa que antes había percibido con las Mahavidyas o con las Dakinis del Cielo Diamante del Shakti Cluster. Desde el principio, Visvamata aseguró que ella siempre está lista y dialogaría largo y tendido sobre cualquier asunto relacionado con su esfera. Su tono era reconfortante, relajado y purificante. Ella inspiraba confianza.

Como ya he señalado, la prolijidad no es el estilo de la instrucción dakini, hablando continuamente, produciendo una avalancha masiva de material que prolifera en volúmenes, como tan a menudo ocurre en la canalización. Sin embargo, Visvamata me informó de que su transmisión es, de alguna manera, discursiva. Se despliega con el tiempo de una manera especial porque su estilo de instrucción requiere de reflexión y asimilación. Pacientemente me explicó que se comunica como una guía turística que te pasea lentamente por un lugar o museo, comentando con detalle todo lo que aparece en el camino. Su transmisión no es convincente o brutalmente incisiva, como yo me había acostumbrado a esperar con las otras devatas. Visvamata necesita tomarse su tiempo y mostrarnos lo que enseña *en el despliegue de acontecimientos y relaciones*, simultáneamente mientras aquellos acontecimientos y relaciones se muevan justo ante nuestra mirada.

Visvamata me enseñó la *concurrentia* como la firma de su estilo único de enseñanza, a diferencia del reparto estilo samurai de las otras dakinis.

Pienso que ese estilo caracteriza a Visvamata como una “Buda Femenina” que ejercita una paciencia extraordinaria con aquellos a los que instruye y en ese sentido adapta sus enseñanzas a las limitaciones de ellos. En la concurrentia –esto es, su talento único de reflejar las percepciones contra el modelo cambiante de acontecimientos y relaciones– ella es “multicolor”, hábil con la versatilidad. Las modalidades de la Sabiduría de Buda de Visvamata llegan a la mente fácil y accesiblemente porque ella adapta su instrucción fluidamente a la escala de nuestra experiencia, grande o pequeña. Te enseñará una verdad universal relativa a tu experiencia en términos específicos, en la escala de tu entendimiento en un momento particular, relacionada con cualquier situación transitoria. Qué sofisticado es esto.

Reciprocidad

Hasta aquí, perfecto. Ya en una semana del turno, había establecido una actitud cómoda de recepción hacia esta deidad tutelar desconocida hasta el momento. Entonces, de la nada, llegó otro rayo de instrucción tipo Zen:

La reciprocidad no sucede en agradecimiento, sino por turnos.

Esta proposición no contenía la frase de cierre “y eso es así”, así que consideré apropiado reflexionar sobre el lenguaje operativo, expandirlo e interpretarlo. Reflexionando sobre el marco de la BALANZA, formulé una pregunta sobre la reciprocidad. Me había estado preguntando durante un tiempo sobre la ausencia aparente de reciprocidad en mi vida, mientras que parecía llegarle de inmediato a otros a quien no les interesaba nada. Estuve bastante desconcertado con este asunto durante un par de meses, desde el verano... Ahora, entrando en el turno de Visvamata, señalado por la fina luna del atardecer en la BALANZA (equilibrio, reciprocidad), me pregunté si adquiriría algún conocimiento nuevo.

En la sintaxis de Visvamata vi la explicación de lo que ya sabía: en las relaciones donde entra en juego la verdadera generosidad, uno no busca que sus acciones sean devueltas o recompensadas. Sin embargo, uno mira lo que la otra persona hará “en su turno”, a su propio modo, espontáneamente, no por obligación para corresponder o actuar “por agradecimiento”. Describiría mi actitud a este respecto como de curiosidad más que de expectativa: siento curiosidad por lo que la gente dará de sí misma o lo que tienen, saben o sienten, puramente por el placer de dar y no por el requisito de devolver su acto o regalo. La fórmula de Visvamata era una definición convincente de lo que yo buscaba en las acciones de otros hacia mí.

En realidad, obtengo poco “por turnos” de cualquier persona. Mi generosidad (para lo que vale la pena) puede ser modesta o extravagante, pero en cualquier caso la ejercito sin expectativas de ser recompensado. Últimamente, sin embargo, había empezado a sospechar de mi propio comportamiento a este respecto. En la relación con Emma especialmente, fue casi todo dar sin recibir. No podía ni esperaba que aquella mujer hiciera nada “a cambio”, pero me preguntaba lo que ella haría “por turnos”, actuando por un deseo de dar, cuidar y compartir. Con Emma, resultó ser casi nada. Este déficit de acciones “por turnos” me pusieron en alerta de que algo iba radicalmente mal en mi visión de la reciprocidad.

Ahora, se podría objetar que buscar algo “por turnos” es una expectativa que desvía las relaciones humanas, y se puede evitar. La persona verdaderamente, incondicionalmente generosa –una persona totalmente cariñosa e iluminada, si lo preferís– no mira que los demás hagan lo mismo y no dependen de ninguna manera de tal comportamiento, podríais pensar. No estoy de acuerdo. Para una persona espontáneamente generosa, es simplemente natural buscar el mismo comportamiento en los demás. Ser generoso, comunicativo, cariñoso y desinteresado es un placer natural. Es un placer real y esencial de la vida. De igual forma, es una alegría y un placer presenciar ese comportamiento en los demás, siendo libremente correspondido. Sin esperarlo o demandarlo y, desde luego, sin sentirse con el derecho a la generosidad de alguien, sino de observar a los otros atentamente e imparcialmente preguntarse cómo ¡alguien puede vivir sin ser generoso! Y de analizar *por qué* alguien actuaría de esa manera, ¡negando lo que puede ser dado tan libre y fácilmente!

Bien, mucha gente puede y lo hace e incluso crecen haciéndolo. Aprendí esa lección brutalmente con Emma, una beneficiaria fría y cualificada. Ella es una persona asustada y poco generosa que coge lo que quiere y no piensa en la reciprocidad salvo de una manera trivial, al estilo ojo por ojo. Esta fue una brillante revelación para mí, sin precedente en mi vida íntima. Nunca antes había encontrado tal mezquindad y desafío a la generosidad tan evidente, tan de cerca y personal.

Atajo tulku

Los enigmas de la reciprocidad son muy profundos. La fórmula sucinta de Visvamata verificó mi intuición más profunda, hasta donde llegó. Me confirmó que yo había mantenido una visión correcta, verificable de la reciprocidad: yo no buscaba nada a cambio por lo que daba (de mí mismo, de lo que tengo, de lo que sé, siento, imagino, etc.), sino que estaba abierto a que los demás actúen *por turnos* hacia mí. Generalmente no lo hacen. La reciprocidad de este tipo está casi ausente en mi vida, especialmente en lo que concierne a lo que supongo que ofrezco como maestro o tertón, un buscador de tesoros. Toda mi producción espiritual, por así decirlo. Esta ofrenda sale al mundo en gran medida sin ser reconocida ni correspondida.

Todavía estoy sopesando la fórmula de Visvamata de la reciprocidad en las relaciones humanas. Estoy seguro de que hay más cosas que aprender aquí. Reflexionando sobre su tácita fórmula, veo cómo sucede la reciprocidad en mi vida, o no –predominantemente, lo último–. Pero aún estoy desconcertado por el descarado desequilibrio entre lo que yo ofrezco al mundo y lo que me llega a mí.

A lo largo del resto del turno, disfruté más o menos de un acceso continuo a la transmisión relajada, cautivadora y un desapego iluminado. Visvamata me informó de que me enseñaría cualquier cosa que quisiera saber, durante mi tiempo, según mis límites y necesidades. Entendí que su instrucción concernía a asuntos específicos de su competencia, el reino de la BALANZA, es decir, el equilibrio, el orden cósmico, la reciprocidad (ignorando la noción falsa de la justicia que a menudo se asocia con esta constelación). Puesto que la Balanza había sido un tema de especial interés durante muchos años, acumulé un montón de material sobre esta constelación y otras formaciones de estrellas relacionadas con ella fuera de la zona de la eclíptica. Fijaos bien: la Balanza es el único objeto *hecho por humanos* entre las 13 constelaciones zodiacales. Creo que esta imagen arquetípica está estrechamente relacionada con el tema del tiempo, la noción de la compensación o el Karma y el proceso mediante el cual finalmente las cosas llegan a un equilibrio con el tiempo. De ahí que se ajuste a la Rueda del Tiempo asociada a Visvamata. Su importancia es única por otras razones además.

Bien pronto observé que la Balanza está estrechamente relacionada con la constelación de Ara, el Altar, localizada en los cielos del sur bajo el Escorpión. La palabra tibetana tulku, otorgada a Ara en la sabiduría popular del cielo, significa altar. La relación entre la BALANZA y el ALTAR sugiere alguna conexión entre “Ley cósmica/equilibrio” y el proceso misterioso de la reencarnación en serie, el fenómeno tulku.

Escorpión representado con garras atacando a la Balanza, Ara (el Altar) está debajo del aguijón del Escorpión. (Atlas de las estrellas de J. van Keulen, Amsterdam, 1709). Las figuras están copiadas de un globo terráqueo, así parecen estar al contrario de la observación real: como si se vieran desde un punto lejano del espacio exterior, mirando hacia la Tierra.

En el Budismo tibetano, un tulku es un lama reencarnado que, generalmente, ha renacido en un joven. El niño es el “altar” para la identidad recurrente (o memoria, como yo veo este fenómeno). He analizado durante mucho tiempo el mecanismo del tulku sin llegar muy lejos y los iniciados tibetanos no nos están contando mucho sobre cómo se lleva a cabo este traspaso. Mi conjetura es que el tulku no experimenta literalmente un renacimiento en el niño, sino que se establece en su psique cuando el infante es todavía joven, probablemente en la etapa preverbal. Supongo que esta es la razón por la que el cuco es sagrado en el Budismo tibetano: los cucos son especialmente conocidos por colocar a sus crías en los nidos de otros pájaros.

En el ocultismo occidental, los expertos e iniciados altamente evolucionados son capaces de controlar y dirigir el renacimiento, eligiendo así cuando y dónde nacen. Siempre me ha preocupado este escenario y he sido incapaz de formar una visión satisfactoria sobre el asunto.

Reflexionando sobre este exasperante tema del tulku, tuve la impresión de que Visvamata estaba siempre presente, observando mis pensamientos desde un ángulo complementario: como alguien que aprende por encima de tu hombro y que mira contigo tu reflejo en el espejo. La devata me informó de que ella, en su papel especial como señora de la “Rueda del Tiempo”, me explicaría pacientemente cualquier cosa que yo quisiera saber sobre las vidas sucesivas y el proceso de la reencarnación en serie: *Cualquier cosa*.

Ese es todo un ofrecimiento y expresado de manera tan despreocupada y elegante, creedme. Pero siendo el Kálíka extravagante que soy, superé a la devata. De esa manera alegre y razonable típica de mí dije: “Mira no tengo reconocimiento o reciprocidad suficiente por el Tantra Planetario o Tantra Kala y parece que no va a llegar pronto y probablemente no antes de que salga de esta película. Soy un tertón que ve cómo sus tesoros son pasados por alto e ignorados y aunque sé que es parte del oficio –porque los tesoros de un tertón están previstos para el futuro y para aquellos que vendrán para beneficiarse de ellos *más tarde en el tiempo*–, pero, joder, no estoy satisfecho con esta situación clásica”.

Resultó una pausa significativa. Parecía que Visvamata estaba atenta a mi protesta, como si fuera digna de su interés. Como si ella estuviera analizando cómo devolverme este estallido malhumorado con una enseñanza ajustada a mis limitaciones. Generalmente, no cargo contra las dakinis de esta manera, pero esta devata hizo que me sintiera cómodo conmigo mismo. Así que continué: “Mira, la mejor manera de asegurar que mis tesoros de sabiduría beneficien a aquellos que vienen tras de mí es que yo vaya tras de mí”. Antes de que pudiera terminar este razonamiento, Visvamata ordenó: “Bien, te puedo enseñar cómo volver sin tener que recurrir al renacimiento físico y la necesidad de experimentar la infancia y la adolescencia”. “¿Te refieres al modo de entrar?”. Le pregunté, usando la jerga de la Nueva Era “entrar⁷⁹” de una entidad que toma la vía rápida del renacimiento, el atajo tulku, entrando en el cuerpo y la mente de alguien que vive en un tiempo posterior. Eliminando así la necesidad de comenzar desde la línea y atravesar la secuencia horrible del nacimiento físico, la infancia y demás. Visvamata respondió: “Sí, precisamente eso”.

Ahora ella efectivamente tenía mi atención. Dije: “De acuerdo, tendré veinte años en 2016 –si no vivo hasta entonces–. De esa manera puedo recoger mi propio legado sobre el Tantra Kala rápidamente y continuar lo que he comenzado y no tendré que estar preocupado sobre esta aparente carencia de reciprocidad y ¡que le den!”. Visvamata respondió con calma: “Esta eventualidad puede ser enseñada! Todo lo que necesitas es el tiempo para concentrarte conmigo”. En efecto, le estaba preguntando a Visvamata cómo se podría organizar para descargar mi memoria y conocimiento actual como tertón en un joven adulto que tendrá veinte años en 2016, si no estoy todavía vivo en esa fecha. (DMD me ha informado que puedo vivir “271”: $1945 + 71 = 2016$). La devata me aseguró que podía efectuar esta eventualidad a través de su instrucción. Describiría su estilo como una persuasión firme y amable.

Los dos ejes

El breve intercambio sobre mi vuelta como un “entrante” ocupó los últimos cuatro o cinco días del turno de Visvamata. Éste es el periodo en el que se materializan los estados anímicos, pistas, percepciones e instrucciones del turno, descargándose en conocimiento corporal. Constantemente he descubierto que pueden ocurrir cosas extraordinarias “en la finalización”. Ésta es la fase de materialización de la percepción e integración de la instrucción para que se convierta en segunda naturaleza.

El último día del turno estaba conduciendo a casa desde el aeropuerto de Málaga cuando el aliento cálido de la dakini escribió estas palabras en el espejo empañado de mi mente:

Con el cosmos en general, el eje de la reciprocidad es la dignidad.

Estoy seguro de que esta sintaxis surgió como respuesta a una pregunta que había estado meditando intermitentemente desde que recibí esa impresionante instrucción de 9 palabras de Visvamata: **La reciprocidad no sucede a cambio sino por turnos**. Sentí que esta elegante instrucción estaba incompleta, así que dispuse mi mente hacia la reflexión vacía que la completaría. Entendí que la primera parte de la instrucción se refería a la reciprocidad *en las relaciones humanas*: sucede a través de

⁷⁹ en inglés *walk in*

las cosas que hace la gente, no a cambio sino de manera sucesiva. Bien, esa es una fórmula sensata para la reciprocidad con otras personas. Pero seguí preguntándome: *¿Existe algún tipo de reciprocidad que concierne a, no entre mí mismo y otras personas, sino a entre mí mismo y el cosmos en general?* Esto implicaría, digamos, la reciprocidad con la vida misma. Para atreverme con una expresión poética, “la reciprocidad con el universo”. Reflexioné sobre esta cuestión intensamente durante la última semana del turno de Visvamata. Entonces, el último día, la segunda parte de la instrucción inicial se escribió en la niebla.

Con esta sintaxis precisa en mente, podía formular una imagen visual de la Balanza diferente a cualquier cosa que hubiera concebido antes. En varias ocasiones, cuando me acerqué a Visvamata con una pregunta sobre “la reciprocidad con el universo”, me rechazaba de una manera amable, como si la devata aconsejara: “No, esa no es la manera de solicitar la sintaxis necesaria”. El momento antes de que la instrucción anterior llegara a mi mente, tuve un descubrimiento: Me di cuenta de que *no hay un eje para la reciprocidad entre yo mismo y el universo, puesto que ese eje reside en mí mismo*. El único universo que conozco es el que aparece en mi vida, así que no puede haber un punto de inflexión *fuera* de mi vida mediante el cual me relacione con el universo en reciprocidad. En el momento en que me di cuenta de que el eje de la reciprocidad con el universo está localizado *dentro de mí*, más que entre yo mismo y el universo, la instrucción bajó.

Cuando reflexioné más —la reflexión se permite aquí porque la instrucción dakini no fue cortada por la señal de cierre de la sintaxis: “Y eso es así”— una imagen sorprendente tomó forma en mi mente. Vi un tipo de copa o cavidad, llamado en ingeniería mecánica una junta esférica. Insertado en la copa había una base redonda con una vara vertical. Anexada a la vara en el eje central había una barra de la Balanza. Colgados de los dos extremos de la barra estaban las cuerdas de donde cuelgan las bandejas. En las dos bandejas estaban los objetos o los materiales para pesar, como grano, y las unidades de medida, como elementos de metal de peso graduado, un gramo, cinco gramos y así.

Con los años, cuando enseñaba la sabiduría de las estrellas a simple vista en Santa Fe, enseñaba a los alumnos a representar la constelación de la Balanza con un par de bandejas colgadas de las cuerdas. En el escenario del zodiaco, esta visualización es particularmente precisa y se corresponde estrechamente con las estrellas compuestas. La constelación del Escorpión *interactúa* con la Balanza de esta forma: el Escorpión llega con sus pinzas y sacude o rebota contra la barra transversal de la Balanza, haciendo que las cuerdas pierdan tensión momentáneamente; esta acción a su vez provoca que el contenido de las dos bandejas se tambalee, a riesgo de que se caiga. La bandeja norte, junto a la pinza del Escorpión es golpeada de manera más severa que la bandeja sur, que está cerca de las rodillas de la Virgen. (Ver más arriba, donde la imagería muestra una bandeja desplazada del nivel o posición equilibrada más que otra). Esa bandeja es tan fuertemente sacudida por la pinza del Escorpión que puede ser representada como que *vierte sus contenidos*.

Ahora averigüé lo que hay en la bandeja que vierte sus contenidos (bandeja norte, junto a la pinza del Escorpión) y en la otra, que no los vierte (bandeja sur, junto a la rodilla de la Virgen). ¿Qué bandeja tiene las pesas y cuál tiene lo que se va a pesar? ¿Qué descompone el orden cósmico: perder los estándares de medida o perder lo que se va a medir?

Esta imagen compleja (Escorpión-sacudiendo-la-Balanza) corresponde gráficamente al esquema observable de las dos constelaciones. De hecho, las estrellas que ahora constituyen la Balanza originalmente formaban las pinzas del Escorpión, puesto que la Balanza es una constelación tardía, artificiosa. Antes de las normas grecolatinas establecidas en torno al 1200 a. C., no existía la constelación de la Balanza y las estrellas compuestas de las dos constelaciones vecinas estaban fusionadas. Hace mucho tiempo el zodiaco iba desde la VIRGEN al ESCORPIÓN, sin la BALANZA.

El asiento de la dignidad

Con muchos años investigando la sabiduría del cielo, había dedicado mucho tiempo a contemplar esa llamativa imagen: el Escorpión sacudiendo el eje transversal de la Balanza. ¿Qué transcendencia fantástico-simbólica implicaba? ¿Qué mensaje se desplegaba en este escenario estelar? ¡Nada menos que la noción de que el orden cósmico ha sido alterado, golpeado fuera de su equilibrio! Contemplad eso durante un momento, amigos... Supongo que muchos de vosotros encontraríais sentido en la sugerencia de que el orden cósmico ha sido, o parece haber sido alterado, de alguna manera lanzado fuera de su equilibrio.

Con la instrucción de Visvamata en mente, representé algo que previamente había pasado por alto. Ahora no estaba viendo el eje transversal de la BALANZA, sino *la parte vertical*, la vara sobre la que el eje estaba montado y pivotando. Siempre había supuesto que la vara vertical estaba perpendicular a la base sólida o colgaba de un punto fijo superior, como se representan a menudo las balanzas. Pero ahora esa visualización familiar cambió mi visión. Vi un *segundo componente* en el mecanismo cósmico de equilibrio: la vara vertical que sostenía el eje transversal tenía una base redonda que estaba equilibrada en un enganche con forma de copa, el conector o junta esférica. La barra vertical controlaba dinámicamente toda la estructura. Determinaba la rectitud de medida, porque si no estaba estable ninguna medición sería fiable. Es cierto, pero ahora me di cuenta de que el asiento de esa vara vertical en la copa *se podía ajustar a cualquier movimiento del eje transversal*. Así, aunque el eje transversal podía ser agitado o rebotado, alterando la acción de la medida, el mecanismo de equilibrio *se corrige a sí mismo* mediante la rotación de la vara en su asiento de copa, la junta esférica.

Esta nueva visualización fue una revelación para mí. Después de cuarenta años contemplando esta imagen sideral, la veía de una manera más amplia, bajo la atenta instrucción de Visvamata. Así que ¿qué se puede hacer con la imagen modificada, la balanza con dos puntos de apoyo? Para los principiantes ofrezco este comentario: el mecanismo de equilibrio en el cosmos consiste en una función de medida y una protección contra la alteración de esa función. Aunque el eje transversal sea agitado, la acción de la medición será correcta porque la vara vertical *se desplazará en su asiento*, inclinándose de una manera u otra para compensar el desequilibrio del eje transversal.

Para mí, la comprensión inmediata extraída de la instrucción de Visvamata en la finalización de su turno es que mi equilibrio con la vida y el universo en general es inherente *a mí* y tiene *una función autocorrectiva* independientemente de cómo yo sea correspondido por los otros. Pero debo ser capaz de localizar esa acción de protección *para saber y sentir cómo funciona en realidad*. Visvamata enseña *de manera personal* que, respecto al cosmos en general, la dignidad es el punto de apoyo de la reciprocidad cósmica. En el pivote del eje transversal, en la parte más alta de la vara vertical, hay un punto de apoyo, pero también en el asiento conector en la base de la vara. Entiendo que la primera fórmula de la reciprocidad se aplica al punto de apoyo superior: lo que ocurre entre la gente, la medida de generosidad dada y recibida, las acciones hechas por turnos, no en agradecimiento. Entiendo que la segunda fórmula de la reciprocidad se aplica al punto de apoyo inferior, el asiento de la dignidad, situado entre yo mismo y el universo.

El punto de apoyo superior está entre la gente, un nexo interactivo, pero el punto de apoyo inferior reside en cada persona individual. Mi ser interno está equilibrado contra mi ser externo en el asiento de la base de la vara vertical. La reciprocidad que tengo con el universo en general no es inherente a mis interacciones con otros individuos. Más bien, tiene que realizarse en el equilibrio entre mi *ser externo*, viviendo en el cosmos en general con otra gente y mi *ser interno*, la ficción virtual de mi identidad, cómo vivo solo y de manera imaginativa, totalmente independiente de los demás. El punto de apoyo inferior está *entre* esos dos seres, interno y externo, no entre mí mismo y el cosmos. Y la localización sentida, ejecutada de ese punto de apoyo, es mi sentido de la dignidad.

Persuasión amable

Conduciendo a casa el lunes 16 de noviembre, el último día del turno, me maravillé de la habilidad de Visvamata de enseñar pacientemente, con una facilidad casi coloquial, usando el lenguaje de mi entendimiento limitado, basándose en asuntos familiares durante mucho tiempo, pero arrojando una nueva luz sobre ellos, un nuevo modo de reflexión. Y qué habilidosa es para aportar a su enseñanza un don de entendimiento trascendental en la medida de la compasión de cada persona. Eso es maravilloso. No puedo expresar la inmensa gratitud que siento hacia esta devata.

Con qué frecuencia había reflexionado de esta forma a lo largo de mi vida: “Si sabes dónde está localizada la dignidad de alguien, entonces puedes conocer a esa persona de verdad y profundamente, como ellos se conocen a sí mismos –o como si se conocieran, si lo supieran”. El conocimiento de este tipo comienza, por supuesto, con el conocimiento de uno mismo. Así que ¿dónde está localizada mi dignidad? Preguntaros eso. El consejo amable de Visvamata provoca e informa esta pregunta sutil.

La Dakini de los Modos Fractales enseña a “conocerte a ti mismo” en tu propia dignidad. Esa es mi instrucción.

jll: 18 de noviembre de 2009, Andalucía.

MANITU: Matangi, La Paria

La que derrota al engaño

15 de febrero de 2010, fina luna del atardecer por encima de CETUS, el Demonio Ahrimánico- **15 de marzo**, luna nueva no observable en 354° ECL, en la urna sagrada del MANITU.

Siguiendo el turno definido por la fina luna del atardecer en el Pez Cabra, que señala a Kali Ma, surgen dos posibilidades. El turno subsiguiente será bajo **Matangi**, una Mahavidya, o bajo **Nairatmya**, una Dakini del Cielo Diamante, dependiendo de la visión de la fina luna del atardecer en la constelación del MANITU (Acuario, el Aguador) o los PECES, respectivamente.

Imagen típica de Matangi, la “diosa paria”, mostrada con una calavera, una vina (instrumento musical del sur de la India), un machete y el escrito OM en la palma de la mano. Un cuervo está sentado en su rodilla derecha. Ella es la guardiana de los forasteros y de los inadaptados y los favorece por encima de la gente corriente y socialmente privilegiada del mundo.

A diferencia de otras devatas que reciben ofrendas de fruta madura y flores frescas, a Matangi únicamente se le ofrecen sobras y otros artículos desechados, cosas excluidas, mezcladas, calcetines desparejados, cuerdas demasiado cortas que no sirven, calderilla. Sus ofrendas pueden también incluir cosas que se considera que pueden estar corrompidas o estropeadas, como comida podrida. En el sentido tántrico, ella representa a *candala*, el calor interno o “fuego de dentro” que elimina todas las impurezas, todo lo que es superfluo para el completo despertar del implacable poder del guerrero.

En febrero de 2010, la observación de las condiciones específicas del primer avistamiento sugirieron que la fina luna se movería rápidamente a través de las estrellas tenues que marcan la cabeza y los hombros del MANITU (conversión de Acuario, el Aguador). Se tarda 40 horas para que se haga visible la primera tajada de la luna, casi dos días después del momento exacto de la luna nueva. Pero en el tercer día, la luna creciente cambia a la siguiente constelación, los PECES o Ballenas.

Observación en Andalucía: A mediados de marzo, el tiempo atmosférico fue extremadamente tormentoso aquí en el sur de España, con lluvias torrenciales que dejaron el equivalente a las precipitaciones anuales en tres semanas. El cielo estaba tumultuoso la mayoría de las tardes, haciendo imposible observar la fina luna creciente inicial que se deslizaba a través de las estrellas del MANITU. Cuando conseguí un vistazo inicial de la esfera lunar, ya había avanzado dentro de la constelación de los PECES. Mediante la estricta norma de la observación, eso habría colocado a este ciclo bajo la dirección de la Dakini del Cielo Diamante, Nairatmya, también llamada Swan Deva.

Alguna instrucción inicial sobre el amor y el poder de atracción, recogida en la oscuridad de la luna, indicaba que Nairatmya podría estar de turno, pero luego llegó un silencio fascinante. La corta ráfaga de “diálogo del crepúsculo” terminó abruptamente y me encontré a mí mismo preguntándome qué nos depararía... Entonces el sexto día del turno, vi la luna colocada a unos 45 grados del horizonte oeste. Casi era una media luna, demasiado tarde para llamar a la devata supervisora siguiendo las normas usuales. Pero algo sobre su posición me hizo reflexionar sobre mi impresión inicial de que Nairatmya estaba de turno.

Hechizo haitiano

Matangi es la reina vudú del Shakti Cluster. Su nombre haitiano es Erzulie Dantor, una figura estrechamente asociada con las “vírgenes negras” de la sabiduría popular precristiana. Es protectora de la mujeres, especialmente mulatas, y vengadora de todas las que han sido violadas y abandonadas, engañadas y dañadas. Una de las figuras femeninas más potentes que conecta con las loas, los poderes demoniacos que poseen a los cuerpos humanos como un jinete monta a su caballo. También es famosa por ser la bruja patrona de Nueva Orleans.

En la sabiduría tradicional vudú, Erzulie Dantor tiene unas fuertes cualidades eróticas, que no están ausentes en Matangi, aunque esta Mahavidya no puede ser confundida, en ningún sentido, con una “diosa de la fertilidad”. Como inicialmente señalé cuando presenté a las diez Mahavidyas, son deidades femeninas únicamente conocidas por su falta de suaves cualidades maternas. Rechazan la reproducción y pueden incluso causar la esterilidad.

Con imaginación, Matangi sería la proyección de esa fuerza de la naturaleza humana capaz de investigar la fosa negra del horror humano y disipar el engaño que sale de ella como el humo asfixiante. La mayoría de la gente considera el vudú y los zombis como cosas de películas de miedo, inventadas para asustar a la gente, pero las imágenes del 11-S presentadas en los medios de comunicación sí que son una película de miedo de la vida real. Los acontecimientos de aquel día fueron inventados indudablemente para asustar a la gente. Alguien describió, de una manera elocuente, las pruebas documentales del 11-S como una película snuff estrenada para una audiencia global.

Como el vudú fue dirigido contra los depredadores de los nativos haitianos, se podría decir que la magia sobrenatural de Kali ahora se dirige contra la élite fascista globalista. Éste es el poder para vengar a aquellos que han sido dañados, contaminados por las pociones tóxicas de los depredadores, olvidados y abandonados, desechados. La misma Kali es la exterminadora de los clones de comportamiento, la población arcontificada que vive en el terror de aquellos que imperan sobre ellos mediante la connivencia víctima-agresor, el gobierno del engaño. Pero Matangi es, de manera específica, la exterminadora de lo engañoso, incluyendo a aquellos que están en complicidad con la perpetración del mal social que superan en número a los originadores, los estrategas o a los autores intelectuales. Por ejemplo, las putas de los medios de comunicación, los portavoces y los cómplices que espléndidamente programaron el encubrimiento del 11-S. Aquellos que, hasta el día de hoy, protestan en el espectro radioeléctrico público: “Pero, ¿por qué el gobierno nos mentiría?”, cuando lo saben mejor que nadie.

Todo el “poder negro” del vudú acumulado en Haití durante siglos fue liberado simbólicamente con el terremoto de enero de 2010 como una toxina zombi. Y no solo simbólicamente. Ese miasma letal del poder vudú está ahora en el aire, en el viento, circulando por el planeta, infiltrándose en la psique humana.

Desde enero de 2010, la magia vudú haitiana emerge en una efusión “atmopsíquica” alrededor del planeta. Haced con ella lo que queráis. Bailad con ella si podéis.

El espejo del bien

Cuanto más tiempo estuve en Haití y cuanto más aprendía de la sociedad vudú, más impresionado estaba por su cohesión interna. La hechicería era, sin duda, una fuerza potente con la que tratar, pero hasta cierto punto había sido institucionalizada como un componente crítico de la visión del mundo. *Preguntar por qué existe la hechicería en Haití es preguntar por qué existe el mal en el mundo y la respuesta, si hay una, es la misma respuesta que la que proporcionan todas las grandes religiones: el mal es el espejo del bien, el complemento necesario que completa la totalidad de la creación.* Los haitianos, así como cualquier persona, son conscientes de este equilibrio sagrado (cursiva añadida).

No pretendía, de manera consciente, releer la obra maestra de Wade Davis *The Serpent and the Rainbow*⁸⁰ durante el turno de Matangi, pero ocurrió así. Página tras página, registré la belleza salvaje de esa tierra abandonada y entonces me sentí sorprendido por las palabras citadas anteriormente. Encuentro en esta cita una comprensión absolutamente crucial del problema de la depredación intraespecie, pero estoy completamente en desacuerdo con el comentario respecto a la respuesta “proporcionada por todas las religiones”. He estudiado todas las religiones del mundo, incluido el Budismo que no es, en sentido estricto, religioso de la misma manera que lo son el Cristianismo, el Islam y el Judaísmo, a saber, es en el mejor de los casos no teísta. La respuesta a qué es el mal, desafortunadamente es precisamente lo que estas religiones *no* proporcionan. Y el Budismo no se compromete en absoluto con el tema del mal.

Los gnósticos (“aquellos que conocen los asuntos divinos”) fueron condenados por los ideólogos cristianos y sistemáticamente eliminados y asesinados cuando la fe salvacionista se fusionó con el imperialismo romano, precisamente porque los intelectuales iluminados de los Misterios como Hypatia afirmaron conocer lo que el mal es en realidad y detectar cómo opera: no como una fuerza autónoma en el cosmos en general, sino *dentro de la mente humana*, a través de la tendencia de la mente a *mentirse a sí misma*. He reiterado su elegante diagnóstico a menudo en esta web y en *Not in His Image*. Que yo sepa, no existe una visión mejor para definir la naturaleza del mal en la actitud y el comportamiento humano.

Escribí en la introducción de mi libro:

Incluso cuando era niño, me parecía que ciertas formas de comportamiento humano son incompatibles con una genuina condición humana. Ésta no parece que sea una visión demasiado radical, pues la mayoría de los lectores estarían de acuerdo con que algunos actos humanos son repulsivos, indignos de la humanidad. Pero estuve pronto en la vida en un terrible aprieto porque rechazaba las acciones y actitudes que normalmente se consideraban como admirables —en particular, la rectitud religiosa y moral—. Lo que el mundo en general consideraba que ejemplificaba lo mejor de la naturaleza humana, yo lo encontraba bastante deplorable.

Las grandes religiones son cómplices en el problema del mal y la falsedad, justifican gloriosamente sus operaciones. El salvacionismo judeocristiano firma un cheque en blanco para la apología del mal. En ese sistema de creencias sádico, cualquier cosa es aceptable siempre que revele la voluntad de Dios. Un grupo llamado Beit Shalom Ministries ha producido una colección de testimonios en primera persona sobre el encubrimiento del 11-S. El documental de doce partes, [The Birth of Treason](#), es muy bueno en relación con el testimonio de gente experta. Luego viene el clip 10 donde los productores interrumpen y citan a Isaías con tono piadoso. Sueltan la profecía bíblica, proclamando que “Dios fue testigo del 11-S y permitió que ocurriera”. Es parte del plan del Creador traer la maldición sobre aquellos que lo rechazan. Es un paso en el camino del juicio de la *apostasía*.

⁸⁰ Las serpientes y el arco iris

(En algún momento del material oral propuesto en la web, quiero referirme al extraño hecho de que parte del mejor trabajo realizado para exponer el Nuevo Orden Mundial proviene de los cristianos fundamentalistas y sus colegas judíos, creyentes en la verdad profética y mensaje único de la Biblia. Quizás no es demasiado extraño, después de todo: los fanáticos del control del NOM *usan el mismo guión que aquellos que los exponen*, la narrativa de salvación del Antiguo y del Nuevo Testamento que llegó a su punto álgido con el triunfo mesiánico, así que tendría sentido que los creyentes veteranos fueran conscientes de su argumento. La diferencia sería que los fanáticos de la Biblia creen profundamente en su propia versión del escenario del final del juego, presagiado en la catástrofe del Apocalipsis. Mientras que los autores intelectuales globalistas, falsamente usan ese escenario para conseguir la manipulación psicológica de masas, sin importar que mantengan una creencia genuina en el poder del juicio divino. Las dos facciones destacadas del control globalista, los masones y los jesuitas, están radicalmente divididos con respecto a cómo se va a presentar este escenario en realidad...)

Las fes abrahámicas no tienen nada que decirnos sobre el mal, excepto que es *parte del plan de Dios*, que se tiene que aceptar humildemente como una forma de probar a la humanidad. Pero los gnósticos negaban que el bien y el mal pudieran venir de la misma fuente divina. No existe ninguna deidad externa que nos evalúe, sino que los poderes de nuestras propias mentes nos desafían hacia una prueba de discernimiento desnudo. Estamos autocondenados al mal cuando fracasamos en ver cómo opera el error en nuestras mentes. El error que se extrapola más allá de la escala de corrección pasa a la fase del mal. Otorga ventaja a una fuerza paranoica que funciona contra la integridad simbiótica de la vida, una distorsión psicopática que aliena a los humanos de la bondad innata de la naturaleza humana. El mal depende del engaño (griego *apate* en los escritos gnósticos), pero por la misma medida, la exposición del engaño es LA condición previa para vencer al mal.

En la Mahavidya Matangi podemos imaginar la personificación divina de la capacidad humana de detectar y dispersar el engaño. Ella representa uno de los atributos más poderosos y excepcionales de la especie humana.

Como un animal dotado de imaginación en la medida que sobrepasa a cualquier otra criatura terrestre, el ser humano debe ser capaz de discernir el engaño, la inclinación destructiva del poder de la imaginación, para asumir una completa responsabilidad en el uso correcto de ese magnífico don. Matangi es esa capacidad para discernir el mecanismo del engaño, y como tal se la tiene que “adorar” –un término que yo rechazo normalmente– lícitamente porque esa capacidad es un don divino y salvífico tan bueno como un dios puede conferir, tan poderoso y mágico como cualquier dios o diosa. Esta capacidad de la humanidad merece el mayor respeto, incluso la veneración.

Pero surge la cuestión: ¿Cómo reconocer y poseer ese don para que pueda ser aplicado para vencer al mal? Esta cuestión me lleva de vuelta al comentario de Davis, que yo reduzco a una línea convincente: *el mal es el espejo del bien*. Esta proposición, en su claridad sucinta, tiene la apariencia de una instrucción dakini. Pero, ¿qué hacemos con la instrucción?

Imagina que eres una buena persona, alguien sin intención de dañar o engañar a otros, y estás frente a otra persona de la misma disposición. Tenemos a dos buenos seres humanos, cara a cara. ¿Qué ve cada uno de ellos? Bien, si piensas en ello, puede que estés de acuerdo con mi observación de que cuando veo a una buena persona, veo la bondad en esa persona, *de esa persona*, de manera individual, mientras se sostiene por su mérito propio: *No veo un reflejo de mi propia bondad en el otro*.

Ahora, asumiendo que yo también soy una buena persona, yo también mantengo mi bondad de forma única, en un estilo moral particular, podríamos decir, como todo individuo hace. Mi sentido de bondad innata resuena en la bondad de la otra persona que está frente a mí, pero yo no veo el reflejo de mi personificación única de la bondad en otra buena persona. No, yo veo la bondad de *esa*

persona únicamente y de una manera excepcional, peculiar. Existen un cierto número de facetas diferentes de la bondad humana, de expresiones de la benevolencia natural de la humanidad resumidas por el sabio pagano Marco Aurelio: “La naturaleza ha constituido a los seres racionales para su propio beneficio mutuo, para que cada uno ayude a sus colegas de acuerdo a su valía y de ninguna manera para causarles daño”.

Pero si yo no encuentro el reflejo de mi propia bondad en otra buena persona, ¿dónde puedo encontrarlo? Según Wade Davis, basándose en su profunda exploración del vudú haitiano, la puedo encontrar en el espejo del mal. Noten bien: si yo veo “el equivalente de mi maldad” en el espejo, lo que veo no es un mal que hay en mí mismo, sino la bondad que hay en mi *capacidad de detectar ese equivalente maléfico*. La palabra operativa es *detectar*.

Detectando la presencia del mal en otro ser humano, no me identifico a mí mismo como malvado, sino que poseo el potencial para la desviación que me haría ser así. El mal reflejado no es el complemento de la bondad en el sentido de que uno necesita que el otro exista, sino que la integridad moral única de cada individuo necesita del mal para verse a sí misma. El reflejo del mal es una superficie que refleja la imagen de la propia bondad de uno, que no puede ser reflejada por nadie más porque es una propiedad moral única a la integridad de cada individuo.

Así es como yo leo esa proposición convincente.

La mirada asesina

Así, investigando el mal del 11-S como un reflejo, surge la oportunidad para cada persona de ver su bondad innata. Toda una oportunidad. Pero si no hay audacia para mirar directamente al mal reflejado, no se verá el reflejo. Estoy convencido de que el mayor freno para el movimiento por la verdad del 11-S es simplemente que hay tanta gente que no puede soportar considerar que cualquier persona sea tan malvada como para asesinar a miles de personas a plena vista y mentir sobre su autoría y usar de manera flagrante esa mentira para aterrorizar y controlar a los testigos de ese horror cometido y seguir cometiendo más horror. Sin duda, ningún *ser humano* puede ser *tan* malvado. Bien, quizás no: se puede considerar que aquellos que ocultan y comenten tal maldad han abandonado su humanidad innata. No actúan como seres humanos, criaturas que sienten empatía por los demás y respetan la libertad de los otros, aunque son actores humanos. Esos son los depredadores intraespecie.

Matangi lleva un machete (una herramienta bien conocida en Haití donde los esclavos lo usaban para cortar la caña de azúcar) goteando sangre. Imagina que llegas a casa un día, con ganas de reunirte con tu familia y en la puerta de tu casa hay alguien que tiene un machete chorreando sangre. Como una escena de *Halloween* o *Viernes 13*. Imagina que miras los ojos de esa persona. Mantienes la mirada de esa persona. Ahora imagina que has mirado a los ojos de esa gente que sale en la televisión o en las revistas, personas muy conocidas que se encargan de dirigir y servir a la sociedad. Imagina que pudierais estar en la presencia física de esa persona, manteniendo su mirada.

Los depredadores intraespecie, que ocultaron y cometieron los ataques del 11-S y que todavía siguen haciéndolo, incluso mientras escribo estas palabras y están planeando cosas todavía peores, pertenecen a la clase de sociópatas y psicópatas conocidos como asesinos en serie. Es extremadamente insólito pillar a un asesino en serie en el momento del crimen. Estos depredadores son sigilosos y evasivos. Son aficionados a los ejercicios largos y elaborados de conspiración y engaño. Para cazar a tales asesinos, los detectives deben entrar en su mente y seguir los cálculos de la locura asesina, siguiendo cada paso engañoso. A los asesinos en serie les encanta jugar con sus víctimas y con aquellos que los persiguen, encuentran un placer real en el asesinato, se regocijan con sus éxitos y disfrazan sus acciones con códigos inteligentes, ambigüedades y engaño arrogante. Lo mismo ocurre con los autores intelectuales globalistas, punto por punto. No son diferentes de los asesinos en serie. Un comentarista astuto sobre los tejemanejes globalistas, G. Edward Griffin (*The Creature from Jekyll Island*), llama a los autores del asesinato y la mutilación “la clase depredadora”. Dice que son criminales asesinos, monstruos poderosos que disfrutaban profundamente de lo que hacen, que estarían en prisión si no estuvieran en el gobierno o designados para aconsejar a aquellos que gobiernan e implementan sus políticas a través de la cadena de autoridad relegada. Esa es la percepción de alguien que ha investigado regularmente con justicia el reflejo del mal.

Matangi es una de las Mahavidyas que se dice que confiere el poder para matar con una mirada, confundida de manera singular en el folklore con el “mal de ojo”. Pero ¿podría también existir un ojo *contra* el mal? ¿Una mirada asesina para tumbar a los depredadores intraespecie? Si existe algún tipo de magia malvada que domina el planeta, como parece indicar la percepción creciente en torno al 11-S, ¿dónde está la contramagia?

Lanzo una fuerte alerta para no atribuir un “arma letal” de poder mágico u oculto a la élite criminal globalista sin permitir a esa gente honesta, amable, bien intencionada que tenga un equivalente poder oculto para oponerse y vencer a su juego.

Para alcanzar el poder de la mirada asesina, mira fijamente, desnudamente, honestamente el reflejo del mal hasta que veas tu bondad innata reflejada en él. *El reflejo mismo confiere ese poder de matar.* Existe un “equivalente sagrado” (como señala Wade Davis) en cómo el mal contribuye al reconocimiento del bien: para ser precisos, *el autorreconocimiento*. No necesitamos el mal para ser buenos seres humanos, pero si existe y se presenta ante nosotros, reflejado en nuestra propia especie, su presencia puede ser apoyo del reconocimiento de la bondad única de cada individuo de la misma especie de alto riesgo. Este reconocimiento es un compromiso supremo y sagrado que no puede ser sostenido, supongo, sin un referente divino o sobrenatural que compense la inflación psicológica demoníaca

que puede inducir. Matangi es ese referente. Ella podría ser la seguridad intrínseca sobrenatural que permite a la mente humana *ver como ve el mal* sin sucumbir al autoengaño.

Los dieciocho nodos del poder del Shakti Cluster son capacidades humanas, siddhis de potencia oculta, conferidos por Gaia a la vida transpersonal de aquellos que llaman *su* atención y mantienen *su* mirada. Las devatas y las dakinis son nodos conscientes del despertar de Gaia, focos del sueño lúcido donde ella identifica y reconoce a los personajes individuales que representan su sueño *apareciendo sistemáticamente en él*. Sus cotestigos en una oleada masiva de despertar planetario.

No existe una solución viable al problema del mal en el comportamiento humano sin una conexión sobrenatural con la Madre Animal Planetaria.

jll: 15 de marzo de 2010, último día del turno de Matangi, Andalucía.

Matangi frente al timador de dos caras

Orígenes ocultos del Nuevo Orden Mundial

Haciendo frente a la desviación luciferina-ahrimánica

Como señalé en el primer ensayo sobre Matangi, definí su turno (15 de febrero - 15 de marzo de 2010) mediante la observación de la fina luna creciente en CETUS, una constelación que presenta la figura de un enorme monstruo devorador. Esta observación es anómala aunque también extremadamente afortunada, el tipo de presagio no anticipado que un tertón celebra con alegría y gratitud. Entre otras cosas, este presagio (descrito y representado más adelante) ofrece la oportunidad para definir una enseñanza central del Gnosticismo moderno: *la sintomatología de la desviación psicosocial*. En lenguaje claro, ésta es una forma convincente de ver cómo los seres humanos y la historia se equivocan, debido a la desviación que existe en dos direcciones, hacia el materialismo ciego, por un lado, y la espiritualidad cegadora, por otro lado.

La sintomatología es una ciencia de inducción que deduce causas a partir de los síntomas. Ésta es la base de la medicina, por supuesto. También es la base de la corrección intelectual para nuestra especie, una práctica teléstica genuina. He argumentado que el mensaje gnóstico, que nos enseña cómo estamos desviados, puede ser lo mejor que tengamos, la enseñanza suprema del planeta. Viendo cómo estamos desviados de la humanidad innata, podemos corregir la desviación. Ciegos a ella, no podemos:

Si el mal surge del error cuando va más allá de la escala de corrección, podemos cortar el mal desde el brote profundizando en nuestra conciencia del error. El *Evangelio de Felipe* dice: “La ignorancia es la madre de todo mal”. En un fragmento lúcido sobre la teoría del error, el maestro gnóstico dice:

Mientras la raíz de la maldad está oculta, es fuerte. Pero cuando es reconocida, se disuelve. Cuando es revelada, perece... Por lo que respecta a nosotros, excavemos tras la raíz del mal que está dentro de cada uno de nosotros y produce su fruto en nuestros corazones. Nos domina. Somos sus esclavos. Nos lleva cautivos, hace que hagamos lo que no queremos hacer y que lo que queremos hacer no lo hagamos. Es poderoso porque no lo hemos reconocido (II, 3, 83.5-30).

El *Diálogo del Salvador* dice: “cualquiera que no conozca cómo vino a existir el fuego, se quemará porque no conoce su raíz”. Con el típico estilo gnóstico, el divulgador añade: “Quien no conoce la raíz del mal, no se libera de él”. (II, 5, 134.5-20). La dualidad zoroastriana de fuente única reivindica una fuerza autónoma del mal en el cosmos, pero los gnósticos refutaron esta visión. La raíz del mal es el error humano, la mente equivocándose. Para vencer al mal, debemos desenmascararlo viendo su origen en las operaciones erróneas de nuestras propias mentes.

- De *Not in His Image*, capítulo 21, Desenmascarando el Mal.

Sophia rusa

Una forma de interpretar los síntomas en el comportamiento humano en el nivel social, es decir, dia-gnosticar la historia y los acontecimientos actuales es observar dos tipos específicos de desviación, que pueden ser llamados *ahrimánicos* y *luciferinos*. Inicialmente encontré esta propuesta cuando estaba inmerso en la Antroposofía –“la sabiduría de la humanidad (antropos)”– un movimiento esotérico fundado por el ocultista Rudolf Steiner (1869-1925) que, con frecuencia, usaba esos dos términos. Durante bastante años trabajé con grupos de estudio antroposófico en

Santa Fe, Los Ángeles y Nueva York. Aunque nunca llegué a ser un miembro oficial del movimiento, enseñé a varios grupos incluyendo al cuerpo de alumnos de Steiner en Emerson College en East Grinstead, Inglaterra (junio 1986). Al comienzo de los años 90, me salí del marco antroposófico debido en gran parte a mi rechazo de su glamour mistificado y rigidez ideológica. Steiner era un cristiano devoto que tenía una visión de Jesús crucificado en el Calvario que lo condujo a considerar al Cristianismo como un “hecho místico”. Aunque habló mucho de la Divina Sophia, Steiner no tenía una conexión con la visión sofíánica de los Misterios. Permaneció siendo un salvacionista, creyendo que Jesucristo era el avatar supremo de la raza humana.

Yo rechazo totalmente esa afirmación. Para mí, Jesús como una figura histórica era un terrorista zaddikita y Cristo es una ficción insidiosa del agente doble romano, Saul/Pablo. Rechazo totalmente al Mesías –y eso incluye a CUALQUIER mesías en cualquier versión, raza, color o creencia– como un arquetipo tóxico e ilusorio, la producción más peligrosa de la imaginación humana en la Era de Piscis.

La Antroposofía fue un grupo de culto disidente derivado del Movimiento Teosófico de Helena Blavatsky (1831-91), cuya exposición de “La Gran Hermandad Blanca” es *el* prototipo del Nuevo Orden Mundial (ver más abajo). La sintomatología de los poderes luciferinos y ahrimánicos, expuesta detalladamente por Steiner y llevada hasta extremos paranoicos por sus seguidores, no se originó del hombre mismo. De hecho, provenía de una rara herencia que Steiner encontró a través de sus conexiones rusas, incluyendo al poeta y novelista simbolista [Andrei Bely](#). El movimiento Simbolista floreció en Rusia desde alrededor de 1880 hasta la 1ª Guerra Mundial. El padrino del movimiento fue el poeta y místico [Vladimir Soloviev](#), una figura preeminente de la filosofía rusa moderna. Soloviev es conocido hoy en día principalmente por dos cosas: sus encuentros extáticos con una figura numinosa que él llamaba Sophia y su predicción de la llegada del Anticristo. ¿Os suena de algo?

Soloviev murió en agosto de 1900, el mismo mes que Nietzsche, el filósofo radical que vio la llegada de la ideología de la raza maestra y pronunció que “Dios está muerto”. En su vida, Soloviev fue una figura central de un culto místico-intelectual que permaneció en la cúspide de la cultura occidental. Con los años, he dedicado una buena parte de mi tiempo a enseñar literatura rusa con un énfasis en la importancia de ese culto como un preludio a la *visión planetaria* que podríamos desarrollar hoy. Me refiero a una visión de invención y alcance humano genuino, el marco para una sociedad igualitaria donde la novedad y la libertad se mantienen como los valores más altos del logro individual.

Planetario no es globalista. Una forma de vida verdaderamente planetaria en la Tierra debe ser ganada si vencemos el plan globalista mortífero del gobierno fascista bajo el ojo que todo lo ve de una banda de psicópatas. “Hay una guerra en progreso para tu mente”.

Yo me percaté de que el dualismo ahrimánico/luciferino de la sintomatología de Steiner, no provenía del mismo Steiner. Esta sintaxis diagnóstica brillante deriva del trabajo de un crítico literario que presidía el salón literario más celebrado de Rusia: [Vyacheslav Ivanov](#) (1886-1949). Estas visiones de Ivanov fueron tremendamente influyentes en esta primera parte de su vida, pero se diluyeron y se perdieron durante el periodo de las dos guerras mundiales. Cuando su mujer murió en 1907, Ivanov cayó en la desesperación y buscó consuelo en las fantasías místicas y teosóficas,

pero todo en vano. Doce años antes de su muerte, se incorporó al Catolicismo. Para esa época, sus contribuciones convincentes y originales a la vida intelectual rusa se habían olvidado en gran parte. Su legado fue relegado debido a acontecimientos a escala mundial que reflejaban esas dos tendencias desviadas que él había analizado tan minuciosamente.

Ivanov usó los términos (o etiquetas) luciferino y ahrimánico para analizar obras literarias, en particular los escritos de Dostoevsky. Ivanov detectó la inclinación ahrimánica en el materialismo comunista y la inclinación luciferina en las “decadentes” tendencias espirituales y bohemias de su época, que estaban descontroladas. El Movimiento Simbolista en Rusia era parte de un renacimiento paneuropeo del ocultismo que permeó a cada aspecto de la vida intelectual, artística y política antes de la 1ª Guerra Mundial. Es difícil hoy en día darnos cuenta del alcance y profundidad del renacimiento del ocultismo europeo, pero la historia de la vida de salón de hace un siglo puede hacerse más relevante mientras las maquinaciones del NOM son expuestas, justo ahora. Las raíces del NOM son inherentes a ese justo renacimiento.

Ivanov era un analista lúcido de tendencias psicosociales. Su sintomatología era compleja y matizada, no una mera polarización de materialismo mortífero (ahrimánico) frente a la espiritualidad falsamente iluminadora (luciferino). No puedo representar estas visiones con justicia y precisión sin una digresión extensa... Huelga decir que Ivanov reconoció cómo éstas dos inclinaciones, las marcas principales de la desviación de lo que nos hace humanos en esencia, *se sostienen la una a la otra*. Se complementan y se apoyan la una a la otra, como el paradigma derecha/izquierda de la política. En su época, Ivanov se dio cuenta de que la indulgencia en la falsa espiritualidad, incluyendo las fantasías personales del privilegio artístico y la ideología de la raza superior, actúan de contrapunto a la nivelación de la sociedad mediante el materialismo comunista, pero finalmente *las dos inclinaciones combinan*. Se funden en una MENTIRA totalitaria que puede enturbiar y ocultar el sentido común de la humanidad innata. Ivanov sintió que la espiritualidad luciferina, el falso paradigma de la iluminación (incluyendo la superioridad espiritual/racial), se fusionaría con el socialismo ahrimánico, el falso paradigma de la evolución. El resultado sería el “Nuevo Orden Mundial”, un sistema de dominación totalitario bajo una religión de un solo mundo, gobernado por el ojo que todo lo ve de la raza superior que Blavatsky presagió en su escenario de la Gran Hermandad Blanca.

La brillante intuición de Ivanov sobre nuestro futuro no es sino un tesoro que viene del legado de la Sophia rusa. Había pretendido describir ese legado en el último capítulo de *La historia alternativa del Grial*, una de las secciones incompletas de esta web. Mi investigación de la diáspora de los Misterios sofíánicos me condujo a entender que el remanente del ilusionismo gnóstico se filtró en Rusia en torno al 1815. Una familia aristócrata, los Trubetskoi, preservaron y protegieron el mensaje sofíánico, incluyendo la revelación de la Luz Orgánica. Más tarde en el siglo XIX, la sabiduría sofíánica resurgió de manera espontánea en la imaginación de los intelectuales rusos como Soloviev, Bely, Ivanov y otros. Enturbiada por las ficciones cristianas y la ideología de la redención unida a la Sophia ortodoxa rusa, la Madre de Dios, la última chispa de sabiduría antigua parpadeó y destelló como una bengala desvaneciéndose.

Milagrosamente, en el momento que la chispa se apagó, entre las dos guerras mundiales, inmediatamente brotó de nuevo, aunque en un género científico más que místico. Dos científicos rusos Vladimir Vernadsky y Konstantin Merezhkovsky (el hermano de Dimitri Merezhkovsky, un destacado autor simbolista e intelectual sofíánico) introdujeron los rudimentos de la teoría atmosférica gaiana y la ciencia evolutiva gaiana de la endosimbiosis, respectivamente. *Por favor tomad nota de que la visión planetaria de Gaia-Sophia que desarrollo en esta web surgió inicialmente en Rusia*. De hecho, Lynn Margulis, defensor de la endosimbiosis, me dijo que Merezhkovsky había presagiado su teoría, un hecho conocido por pocas personas que siguen su trabajo. Por supuesto, la gente informada sabe que Vernadsky fue el precursor de la ciencia atmosférica gaiana.

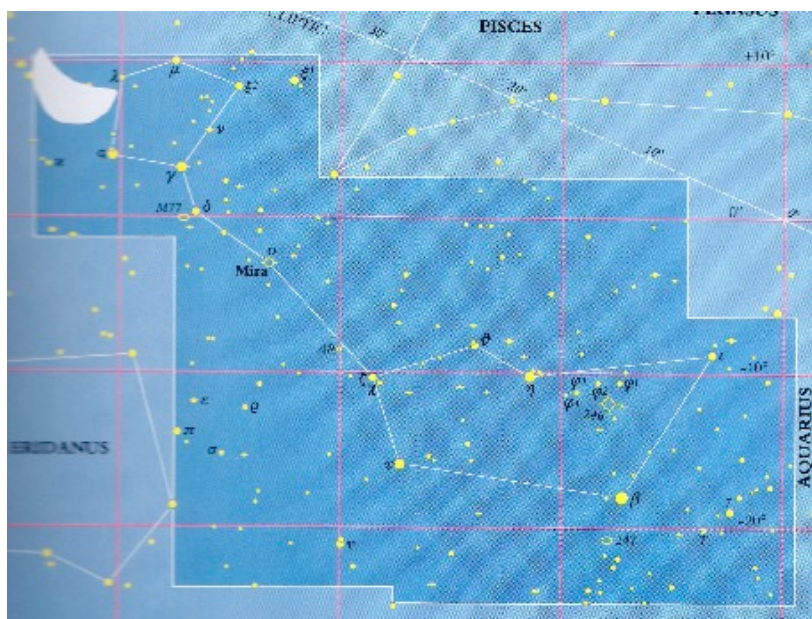
Aquellos que quieran investigar mis afirmaciones y sugerencias sobre la importancia de Rusia en la visión sofíánica, por un lado, y en los orígenes ocultos del NOM, por el otro, pueden leer *The Occult in Russian Soviet Culture* (Cornell University Press), editado por B.G. Rosenthal, y *"No Religion Higher than Truth"* (Princeton University Press), una historia del Movimiento Teosófico de Maria Carlson.

El presagio de Cetus

Como escribí en mi relato sobre el turno de Matangi que comenzó el 15 de febrero de 2010:

Alguna instrucción inicial sobre el amor y el poder de atracción, recogida en la oscuridad de la luna, indicaba que Nairatmya podría estar de turno, pero luego llegó un silencio fascinante. La corta ráfaga de "diálogo del crepúsculo" terminó abruptamente y me encontré a mí mismo preguntándome qué nos depararía... Entonces el sexto día del turno, vi la luna colocada a unos 45 grados del horizonte oeste. Casi era una media luna, demasiado tarde para llamar a la devata supervisora siguiendo las normas usuales. Pero algo sobre su posición me hizo reflexionar sobre mi impresión inicial de que Nairatmya estaba de turno.

Estaba sorprendido por un detalle particular que me llevó hacia una correlación mitológica: la luna, excepcionalmente baja con relación a la eclíptica aunque estaba ascendiendo hacia el nodo norte, 10000002 permanecía cerca de la cabeza de la constelación de CETUS: el Monstruo del Mar. Y de ese modo entrega un cuento.

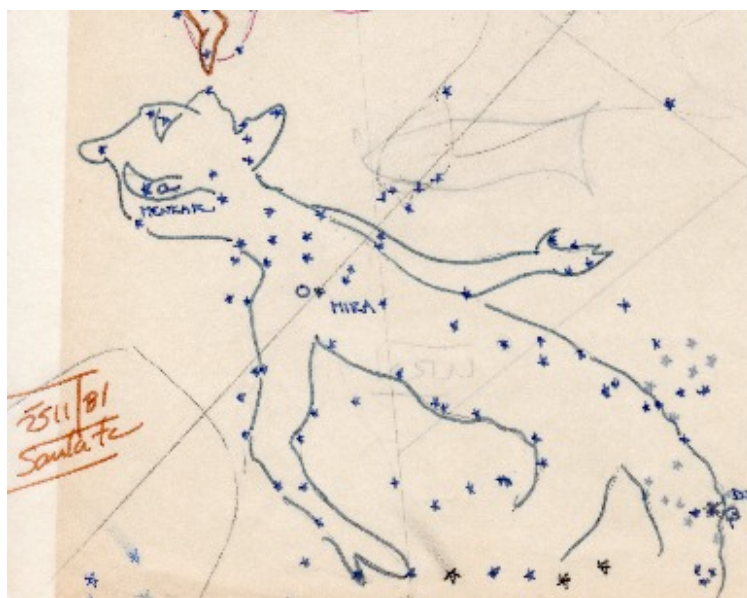
Sabía exactamente dónde estaba colocada la luna porque estaba a la izquierda (este) de una estrella destacada de Cetus, llamada Mira. Cetus es un compuesto largo y extenso que se extiende por debajo de los Peces. Su parte superior está marcada por una formación pentagonal inconfundible: la cabeza del Monstruo del Mar o demonio ahimánico. La forma pentagonal sugiere una típica cabeza "satánica" con un cráneo prominente, una barbilla puntiaguda y cuernos. La estrella que está en la parte trasera de la cabeza, equivalente en la anatomía humana al complejo-R o cerebro reptiliano, es *alpha Ceti* o Menkab, asociada en la sabiduría clásica con las enormes mandíbulas del monstruo que sale del abismo (inconsciente colectivo) para devorar a la humanidad. Coloco esta estrella en la parte de atrás de la cabeza del demonio.

Estaba paralizado positivamente por la proximidad de la luna creciente a esta estrella y a otra, justo a la derecha y más abajo: Mira, *omicron Ceti*. Ésta es una de las estrellas más notables de las variables de largo periodo. Consiste en dos estrellas, A y B, con la más pequeña girando alrededor de la última haciendo parecer que Mira parpadea en un periodo de 332 días. El nombre de la estrella

significa “milagroso, maravilloso”. Existen más de 6000 estrellas de esta clase, también conocidas como variables Mira, pero ésta es la única cuya variación en magnitud puede ser observada a simple vista, hasta el punto que parece desaparecer. Este efecto ocurre porque la magnitud cambia de 3.4 (visible a simple vista) de máxima a un mínimo de 9.4 (invisible) en 11 meses.

Hechizo ahrimánico

Esto sucede con respecto a la astronomía de Mira. Su mitología es igualmente notable. Mira se ubica en la mitad superior del pecho o la región del timo del demonio ahrimánico: Cetus. Mi ilustración de Santa Fe en 1981 muestra la figura satánica como una marioneta débil, demacrada con sus alas cortas, representada en una postura de derrota o suplicante. En aquella época yo estaba desarrollando una versión mejorada del mito de Andrómeda, que incorpora algún material de Steiner, en gran parte cristocéntrico. Representé al demonio en un acto de rendición a un Bodhisattva, que representaba a la humanidad iluminada (constelación de arriba: CARNERO con Triangulum).

En la versión tradicional, Cetus es un monstruo que viene a devorar a Andrómeda, la Diosa Caída –una variación de la narrativa de Sophia–. Andrómeda es encadenada a una roca, es decir, capturada por el hechizo del materialismo. Sin embargo, el hechizo recae más en la percepción de la humanidad de la Diosa y todo lo que es divino, dentro y fuera, que en la Diosa misma. Por ejemplo, un error de muchos años sobre el Gnosticismo afirma que los gnósticos odiaban el mundo material que consideraban un producto de una deidad satánica: el Demiurgo. Esto es simple desinformación sobre la visión gnóstica del mundo, originada por los Padres de la Iglesia que los condenaron por herejía. La visión correcta o corregida sería:

Los videntes gnósticos consideraban a la Tierra como la metamorfosis del Aeón Sophia caído, por tanto un mundo sensible y material inmanente con la divinidad femenina, permeado por la presencia divina de la sabiduría. Al mismo tiempo, vieron que la humanidad corría el riesgo de caer bajo el hechizo de la ignorancia, confundiendo el mundo material con un reino de materia muerta. Asociaban la ceguera espiritual e intelectual con el Demiurgo, no el creador de la Tierra sino un falso dios que afirma ser el señor del universo. Identificaban a Yahvé, el dios padre del Antiguo Testamento, con el Demiurgo. Su tarea ante la humanidad, en su opinión, era vencer al hechizo del Demiurgo y vincularse con Sophia, la sabiduría

que permea todas las formas terrenales y confiere a la especie humana con genio e imaginación.

Entonces en 1981, y todavía hoy, considero el mito gnóstico del Demiurgo un mito instructivo esencial para la humanidad. Generalmente no me repito, pero esta es una lección mitológica que estoy obligado a repetir. Vivimos en un momento crítico con relación al mitema del falso dios creador. El Demiurgo puede ser considerado como un Timador, un mentiroso y un charlatán, pero uno que comete o induce a los humanos a cometer actos reales de perjuicio y maldad, yendo en contra del tejido simbiótico de la vida. Recordad que el mal viene de la ignorancia, la confusión de cómo funcionan nuestras propias mentes. El Timador es un arquetipo principal del inconsciente colectivo expuesto por C. G. Jung. La mayoría de los Timadores son aliados de la humanidad, pero ¿qué ocurre si uno estuviera yendo contra ella? Tal fue la advertencia gnóstica sobre el Demiurgo: la presencia en nuestra mentalidad colectiva que va en contra de nosotros, nos engaña nociva y maliciosamente. El Demiurgo es una figura satánica en el sentido de que va contra la humanidad: *satanos* en su sentido original significaba “adversario”, con la connotación de “un abogado, un sofista que argumenta engañosamente contra la verdad”.

Perseo, el Destructor, llega a su rescate: cogiendo la cabeza de Medusa, una serpiente monstruo representada por otra variable a simple vista, Algol, hace que Cetus quede paralizado y evita que el demonio devore a la diosa. El cuadro Cetus-Perseo-Andrómeda es un grupo de constelación múltiple en el cielo que hace referencia al mito sofiano de nuestro sistema del mundo. Por tanto, este mito es tremendamente importante para entender el desafío planteado a la humanidad por los poderes “ahrimánicos” que devorarían nuestra sabiduría innata, el don de Sophia.

Andrómeda significa “la que protege a la humanidad” (andros, “hombre”), un epíteto que los eruditos fracasan en descifrar. Pero si Andrómeda es una representación de Sophia, la diosa de la sabiduría que se transforma en la Tierra, ella puede ser fácilmente reconocida como la guardiana de nuestra especie en general y del género masculino en particular. ¿En qué sentido Sophia/Andrómeda protege a la especie humana? El mito gnóstico cuenta que ella le otorgó a la humanidad el poder de la luminosa epinoia, la imaginación, para que pudiera reconocer y vencer al engaño del los “Arcontes”. Arcóntico y ahrimánico son términos sinónimos, excepto por que ahrimánico pone énfasis en el materialismo ciego de los poderes arcónticos. Cetus representa la percepción de la materia como muerta, una mera sustancia que hay que usar y desechar. Pero la sabiduría viva de Sophia, que permea en el mundo material y la psique humana por igual, protege a la humanidad contra el peligro de caer en la ilusión de la materia muerta, es decir, el materialismo.

¿Y cómo se aplica el mismo escenario de una forma particular al género masculino de la especie humana? Andro-meda: “hombre-escudo”. El Aeón Sophia y la totalidad de su conjunto gaiano de poderes sobrenaturales (el Shakti Cluster) son femeninas, sin un solo elemento masculino en la mezcla. La lección mitológica parecería ser: lo que protege al hombre de sus poderes destructivos específicos de género es lo femenino, aunque el hombre, representado como el héroe Perseo, parece salvar “la”. Podría decir, él la salva porque ella lo protege de la autodestrucción. La ambigüedad mítica aquí expresa un tipo de pacto entre la Diosa y lo masculino: *La Diosa y el Héroe*. Ése es el tema del libro de Jean Houston, así como mi propio tratamiento de este pacto: *The Hero-Manhood and Power*.

En esta perspectiva, Cetus representa el desafío último para la humanidad por dos motivos: primero, la amenaza de ser consumidos por la ilusión del materialismo, generando una avaricia insaciable por el dinero y los recursos; y segundo, el riesgo de que el hombre macho ponga en peligro la vida debido a sus poderes depredadores que ahora se han vuelto contra la misma especie. El hombre cazador, que se ha excedido en su lujuria destructiva, finalmente persigue a los de su misma especie, pero la sabiduría de la Femenidad Divina y la Tierra misma protege esta parte de lo masculino que puede luchar contra la lujuria asesina y girar un poder super-decreciente heroicamente contra aquellos hombres que no pueden.

Podría escribir varias páginas más sobre este complejo mitológico. Baste con decir que la observación de la luna creciente en la cabeza de Cetus desencadenó una reacción en cadena de asociaciones basadas en esta sabiduría mitológica clásica. Al final de la cadena vi a Matangi, la que derrota al engaño, permaneciendo ante las mandíbulas del Demiurgo arcóntico, Yahvé, el Señor de los Clones. La hazaña final del materialismo no es el dominio de la materia o la dominación de todos los recursos del globo por un pequeño número de gente asesina y avariciosa. O no solo eso, de todas formas. Es, de manera más significativa, la reducción de los seres humanos a cifras y vacíos, no-entidades tipo clon en un sistema global que funciona con la muerte y la amenaza de muerte. El materialismo es la esclavización del espíritu humano a la sujeción mortífera de la autoridad. Es la transformación demoníaca de la gente viva en clones y convictos. El triunfo del sistema social que consume a sus propios miembros y aniquila el sentido de la humanidad.

Hoy, en la primera década del siglo XXI, no tienes que ser paranoico o ser propenso a las sobrecogedoras teorías de la conspiración para suponer, o como mínimo sospechar, que la vida en esta hermosa Tierra podría ser convertida en un campo de prisioneros. La esclavitud de la población humana, reducida a 500.000 y gobernada por un cuerpo de élite de psicópatas obsesionados con un complejo de raza superior, es el escenario más desfavorable para el planeta Tierra, en términos estrictamente humanos. Tal esclavitud y reducción de la población es el objetivo expreso y la meta real de los depredadores intraespecie de la mafia globalista que opera a través de la burocracia espectral de la ONU. Cetus/Ahriman representa el tipo de monstruosidad totalitaria que puede devorar a las vidas humanas en masa: la Rusia stalinista, China bajo Mao y ahora los EE.UU. (USA), el Asilo de Seguridad Unificada⁸¹, el Gulag americano. Éste es el mundo donde, puesto “cualquiera puede ser un terrorista”, toda la gente tiene que ser reducida a reclusos que han de ser protegidos del terrorismo: “planeta prisión”. Claramente, éste no es el tipo de protección que proviene de Andrómeda.

Los gnósticos advirtieron del “planeta prisión” describiendo a los Arcontes (“gobernantes, autoridades”) como conserjes y guardas de prisión que controlan a los humanos con fórmulas de palabrería y contraseñas. Usan el engaño y la *anomia*, un comportamiento desviado que reta al desafío simplemente porque es tan extraño: por ejemplo, las creencias religiosas que patentan la estupidez superan a la razón en la primera ráfaga de protesta y encandilan a la lucidez con ficciones. Los teólogos gnósticos advirtieron que las creencias salvacionistas arcontifican a la gente, convirtiéndoles en zombis espirituales. “Jerusalem es el lugar de morada de muchos arcontes”. Es decir, la gente con un comportamiento arcónticamente modificado, asintiendo y zanganeando mecánicamente. Ellos anticiparon a los seres humanos convertidos en autómatas, esclavizados por dogmas autoritarios, paralizados por el miedo de hacer un movimiento contra “el Sistema”, es decir, ofender a Dios. Qué profético. Después de dos mil años de locura en aumento, la metáfora del penitenciario arcóntico está pagando por sus errores.

Habiendo reflexionado mucho sobre la figura Cetus/Ahriman, vi en un rayo de entendimiento que Matangi representa la fuerza de la venganza contra la tiranía totalitaria fundada en el poder desconcertante del abismo: el vacío moral donde surge la autoridad. Cetus/Ahriman es también la imagen de la *ignorancia* humana, que significa la capacidad para ignorar lo que es simple y obvio. Por ejemplo, ignorar cómo los banksters⁸² que orquestan una crisis financiera luego se giran y dicen que lo van a arreglar y mientras tanto huyen con billones de dólares. Éste es un ejemplo triple, por supuesto. Vienen a la mente ejemplos más flagrantes. Ignorar el mal cuando se burla de ti, cuando el presidente de los EE.UU. y el Secretario de Defensa abiertamente hacen la señal de dios astado, un gesto satánico que recuerda a la cabeza de la constelación de Cetus. Y todo el tiempo sonríen alegremente, regodeándose. “Sí, somos el mal y nos encanta. ¿Y qué vais a hacer al respecto, vosotros tontos ignorantes?”

⁸¹ Unified Security Asylum = USA

⁸² banksters = banker + gangster

Para aquellos miembros de la mafia globalista desviados patológicamente, los depredadores intraespecie y los banksters y burócratas y matones de operaciones especiales en su trabajo, el mal es un juego que disfrutan. La ignorancia del mal favorece su prevalencia.

El mal gobierna solo si la norma del mal pasa desapercibida. La norma del mal es el engaño. El mal no puede prevalecer en ninguna sociedad o mente humana individual sin el engaño como regla principal de su juego. Y el mal es un juego, un juego de timadores. El problema es que el daño del juego del mal es real. El 11-S fue un vasto despliegue de magia de timador, simulación y farsa de vídeo, pero el horror fue real. Los depredadores intraespecie gozan con el horror como tiburones en frenesí alimenticio.

Kala y VV.

Matangi, Mahavidya de papel único: la única timadora femenina.

El Shakti Clúster

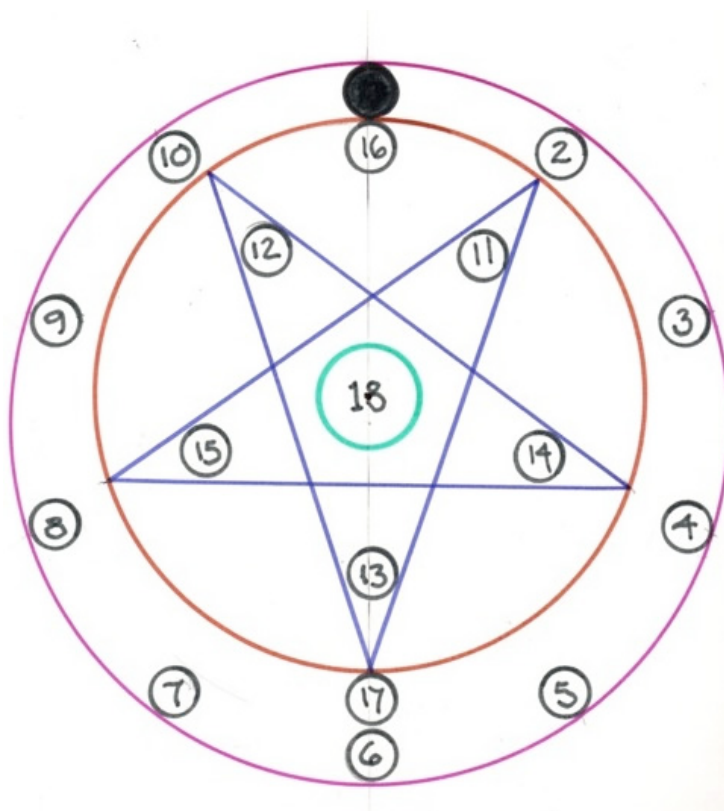
Un árbol tántrico de la vida

¿Qué es el Shakti Clúster?

Es un modelo de un vórtice anómalo en el campo bioelectromagnético de la Tierra, que consta de una consola de dieciocho canales representados simbólica y visualmente por mujeres sobrenaturales o *devatas*, expresiones dinámicas de la Feminidad Divina.

La composición del Clúster es simple: un círculo de diez devatas rodeando otras cinco que están en una estrella de cinco puntas que, a su vez, rodean a una devata central, el punto focal del Clúster completo. Por encima y por debajo de la estrella de cinco puntas, hay otras dos devatas que unen a las diez y a las seis anteriores, haciendo un total de dieciocho puntos de poder.

Aquí, en un diagrama rudimentario hecho a mano, está el modelo esquemático del Shakti Clúster:

Composición: un círculo de diez devatas (1-10) alrededor de una estrella de cinco puntas (11, 12, 13, 14, 15) que rodean a una devata central, el punto focal del Clúster (18). Alineadas verticalmente con el círculo y la estrella de cinco puntas están otras dos devatas (16 arriba, 17 abajo) que conectan e integran a las diez y las seis, haciendo un total de 18.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

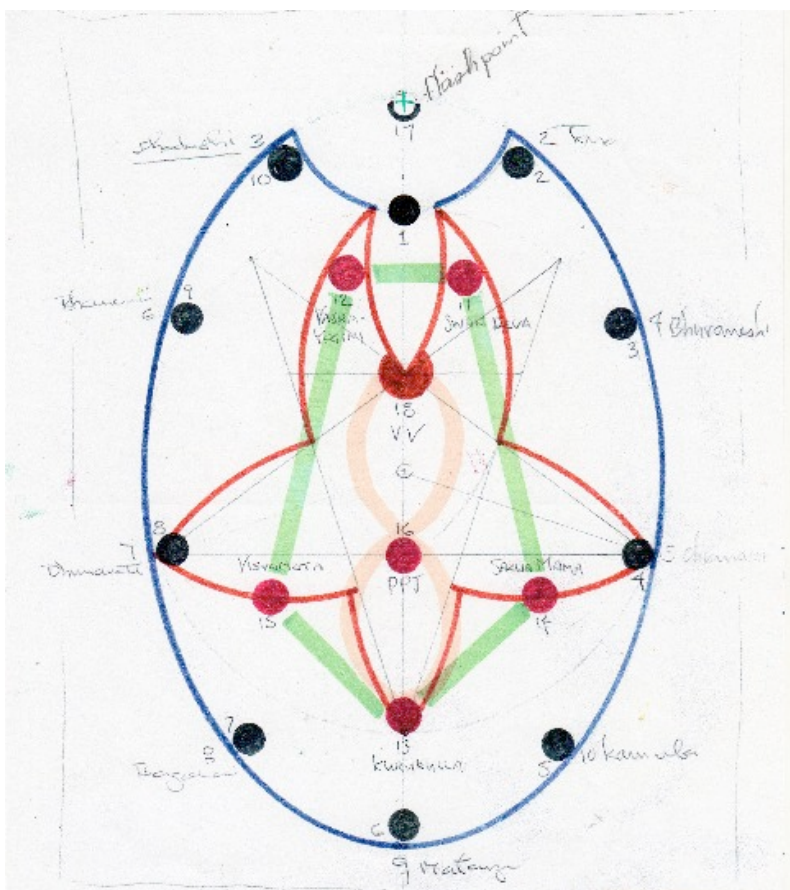
El diseño geométrico de arriba es un esbozo provisional del Shakti Clúster, solo una de las varias formas de representarlo en un diseño formal. La elección del diseño es totalmente mía. Tengo otro diseño, más evolucionado y preciso, en el que estoy trabajando. Lo postearé pronto en 2010 en esta web. Mientras tanto, quiero dejar claro que la estrella de cinco puntas invertida del centro de este diseño no tiene nada

que ver con una agenda satánica o mensaje oculto de intenciones satánicas. Me doy cuenta de que la estrella de cinco puntas invertida está ampliamente asociada al satanismo, la cabra de Mendes, Pan, Baphomet y otros temas ocultos que, para muchas mentes, sugieren intenciones y prácticas negativas y malvadas.

El Tantra Planetario comparte algunos elementos con el punto de vista pagano o wiccaniano, incluyendo la veneración y la celebración de la vida en todas sus formas y considera a la naturaleza como algo divino. Pero tales puntos de vista no tienen nada que ver con el satanismo o el sacrificio humano o animal, o cualquier otra práctica dañina y manipulativa asociada de una manera errónea y estúpida al Paganismo en sus formas antigua y moderna.

JLL el ternón de Maine.

Este diagrama presenta lo que puede llamarse El Árbol Tántrico de la Vida, comparable al Árbol Cabalístico de la Vida y otros modelos de orden cósmico, pero el Shakti Clúster es más que solo un modelo: es un completo kit de herramientas para la magia interactiva con Gaia, la presencia viva del planeta Tierra.

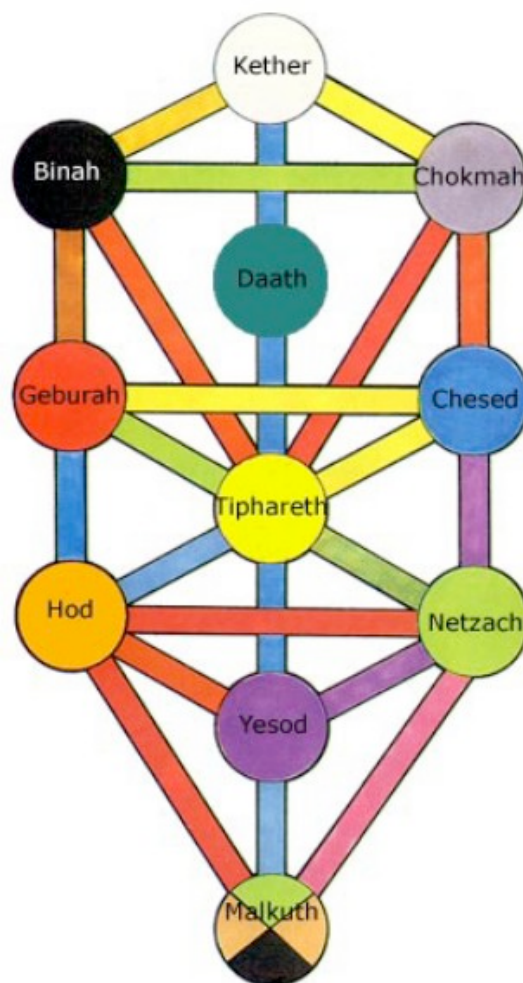
NOTA: Desde que subí esta página en agosto de 2009 he jugado con varias formas de presentar el Shakti Clúster como un esquema visual o mandala. Arriba hay una versión provisional. No he cambiando nada de la composición esencial, la dinámica de 18 puntos en una descomposición de 10/8:5/3. Los cambios reflejan el conocimiento experimental del Shakti Clúster adquirido desde 2009. Podría decir que el diseño de arriba es casi definitivo y puede permanecer, durante algunos años al menos, como el mandala en funcionamiento adecuado para la magia interactiva, la exploración cognitiva y la guía del ritual.

Pronto postearé un escrito sobre la estructura y dinámica del diseño de arriba, explicando características como el ovoide o la elipse. El resto de este escrito trata sobre el Árbol Cabalístico de la Vida comparándolo con el Shakti Clúster y analizando los paralelismos y las diferencias que pueden ser instructivos.

Magia cabalística

Para decir la verdad, el Árbol Cabalístico de la Vida (TOL = Tree of Life) es también un kit de magia. Cualquiera que se sumerja, incluso superficialmente, en el esoterismo occidental lo conoce, por supuesto. El TOL es innegablemente la herramienta más conocida para la iniciación visionaria y la práctica de magia en el mundo. Ningún otro instrumento esotérico se le acerca. Desde el Renacimiento, ha sido el foco y el fundamento de la magia ceremonial en el esoterismo occidental.

El TOL Cabalístico consiste en diez, o a veces once puntos de poder llamados *Sephiroth* (singular, *sephira*) y veintiocho caminos que se unen. Cada una de estas “enumeraciones” es una fuente de poder y sabiduría y los caminos que existen entre ellos representan senderos de logro espiritual. El TOL es un curriculum completo para aprender sobre el cosmos y la interacción con él, así como un instrumento para desarrollar ritos de magia ceremonial para manifestar tu voluntad personal, conseguir deseos, manifestar intenciones en el mundo, etc. El pathworking⁸³ Ccabalístico es una gran ganga.

⁸³ Pathworking: El arte de la investigación de una manera clarividente de los caminos del Árbol de la Vida.

Esta versión del TOL, literalmente una de los cientos que se pueden encontrar por internet, incluye los once ocultos sephiroth, *Daath*, que se considera que es una entrada al conocimiento secreto o iniciador. Los nombres de los sephira son hebreos y derivan de una tradición escrita por Moisés de León, un judío místico que vivía en Andalucía, España, en torno a 1250 d. C. Podéis saber más sobre él y el trabajo clásico cabalístico que escribió, el *Zohar*, en docenas de sitios web en internet. Hoy en día, podéis aprender y practicar la magia basada en el TOL tan fácil como pedir una pizza del Dominos.

Con el riesgo de un ligero inciso, permitidme explicar un poco la estructura y el origen del Árbol Cabalístico de la Vida. Lo que contaré sobre este tema será relevante para el Shakti Clúster y puede ayudar a esclarecer su naturaleza y uso.

La estructura del TOL tiene una triada superior de tres sephiroth: *Kether* “La Corona”, *Chokmah* “La Madre Sabiduría” y *Binah* “el Padre Entendimiento”. (Estos epítetos son los más comunes entre docenas de otros nombres). Estos tres puntos de poder son por supuesto típicos de la triada cósmica que se encuentra en todas las religiones y sistemas esotéricos y metafísicos. Las enseñanzas cabalísticas sugieren un paralelismo entre la triada sephirótica y AIN SOPH AUR, la divinidad o fuente divina. Los términos son híbridos griego-latín-hebreo en taquigrafía, típicos de juegos de palabras arcanos como los que encontramos entre los alquimistas como Paracelso. En resumen, es jerga cabalística, el argot de alguien que conoce profundamente el trabajo.

AIN es similar al sánscrito adya/adi/ati, “supremo, más allá del espacio y del tiempo”. SOPH es la forma corta de SOPHIA, “sabiduría divina”. AUR, relacionado con la palabra inglesa *aura* y el latín *aurum*, oro, significa “radiante, luminoso, que emana”. Así AIN SOPH AUR significa “resplandor de sabiduría primordial”. Es un código para la luz viva divina de la inteligencia que permanece más allá del tiempo y del espacio y que radia a la naturaleza y la mente humana y habla. Su voz es Daath, el “centro de la garganta” del TOL. El resplandor de sabiduría primordial emana de los tres sephiroth e inunda al árbol, derramándose en los sephiroth inferiores y configurándolos. Así es cómo la inteligencia divina conforma y mantiene el cosmos.

Agosto de 2009

En desarrollo....