

Tantra Planetario

Fundamentos

John Lamb Lash

Usted es libre de:

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

Bajo las condiciones siguientes:

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

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

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

[Licencia Creative Commons 4.0](#)

Equipo de traducción:

◆ *Rocío Gómez*

◆ *Javier Martínez*

Colaboración de Victor V

Prólogo

(Pendiente a 22 de noviembre de 2015)

ÍNDICE

Presentando el Tantra Planetario (22-nov-2008)	7
Conceptos Básicos	
01 El Despertar de Gaia (22-nov-2008)	13
02 La Conversión Tántrica I (26-nov-2008)	27
03 La Conversión Tántrica II (27-nov-2008)	37
04 Orientación al Tantra Planetario	49
05 Dakinis en el Tejado (5-dic-2008)	53
06 El futuro del Éxtasis I (4-may-2009)	67
07 El futuro del Éxtasis II (29-may-2009)	79
Práctica	
08 Cómo practicar el Tantra Planetario (18-mar-2009)	89
09 La meteorología Dakini (18-ene-2009)	97
10 Elixir del Corazón (14-ene-2009)	111
11 El deseo en el Tantra Planetario (21-feb-2009)	121
12 Hacia la reunión secreta (22-mar-2009)	129
El Voto Tántrico gaiano (26-ene-2009)	139

Primera Instrucción de las Dakinis del Cielo de Diamante de Gaia-Sophia

“No puedes convertirte en otra cosa sino en algo más bello”

Presentando el Tantra Planetario

¿Qué es el Tantra Planetario? Es una inmersión apasionada en el poder soñador de la Tierra a través del deseo y la imaginación. Es la forma más íntima de vinculación con la Madre Animal Planetaria, Gaia.

El Tantra Planetario es un continuum de impulso único: el origen, camino y meta son uno. El requisito principal para entrar en este experimento es **un profundo amor al placer**. El amor como tal no determina el rumbo de la experiencia en el Tantrismo gaiano, pero el amor al placer revela y genera los muchos placeres del amor. Este impulso es hedonista y voluptuoso, extravagante en sus modos y deseos. El cuerpo es su instrumento, el escenario es el campo energético de la Tierra viva.

El amor por el placer es un impulso cósmico tan amplio e incontenible que causaría un caos si no estuviera equilibrado por otro impulso, el amor por manejar el poder. **No el amor al poder, sino a manejarlo**. El Tantra es una forma de manejar el poder, especialmente el poder de atracción, estado de ánimo, manía, inspiración, incluyendo cualquier emoción, positiva o negativa. El poder en términos tántricos no tiene nada que ver con la autoridad, o con ejercer el control sobre otros, o formas similares de dominación patriarcal. El Tantra gaiano es el antídoto para la enfermedad del control masculino que infecta a la humanidad al final del Kali Yuga. Si el genuino amor por el placer guía a la moral humana, el placer enfermo de ejercer el poder sobre otros no puede prevalecer.

En las tradiciones hindúes del misticismo de la Diosa, la práctica de manejar el poder se llamaba Shaktismo, por **shakti**, “poder, energía pura, dinamismo”. Se entiende que Shakti es **exclusivamente** el poder de la Feminidad Divina, “la Diosa”. Así, el Tantra es la práctica de manejar el poder de la Diosa. Para ser precisos, es la dinámica juguetona, experimental de compartir el poder **con** la Diosa cuyo cuerpo es la Tierra. No consiste en un viaje de poder para alguien en solitario, movido por motivos egoístas, o el deseo de controlar, o la grandiosidad.

Vincularse a Gaia depende del deseo y la imaginación, facultades que la Diosa de la Tierra implanta en las criaturas humanas como un derecho de nacimiento divino. Gira esas facultades hacia Gaia, la fuente, y te vincularás con ella en la fuente. El deseo y la imaginación **tal y como los experimentas ahora mismo** son extensiones directas, inmanentes del poder soñador de la Madre

Animal Planetaria, no facultades confinadas a ti solo. Son rizos energéticos en dos direcciones de su campo vital que vibra en la psique y el cuerpo humano.

El animal humano está conectado a Gaia, literal y espiritualmente.

El Tantra Planetario explora las características bioelectromagnéticas del deseo en el campo planetario, y el reflejo del poder visionario humano en la atmósfera física. Y explora estas dimensiones de realidad geofísica con detalles exquisitos, con un compromiso íntimo. Este Tantra es un gran ritual de goce de los placeres humanos cimentados en el organismo planetario: “Las prácticas de los devotos de la Diosa de la Tierra son un placer” (*Tantra Mahanirvana, 12C, CE*). El deseo más que el amor dirige los rituales del Tantra gaiano, el Tantra Planetario.

La imaginación es el poder soñador de Gaia, pero no parece ser así hasta que, de hecho, te alineas con ella. La alineación viene a través de conocer y amar su historia, el mito de su vida que incluye su identidad autodesignada. El Terma del Despertar de Gaia es un pacto para interactuar con la Imaginación Divina. El Tantra Planetario es la elaboración de ese pacto en múltiples expresiones de belleza, prodigio y transmutación.

ENTREGA

Es casi imposible transmitir el Tantra Planetario mediante exposiciones y textos. La transmisión ocurre a través de un contacto directo mediante una chispa de placer saltando de un Tántrika¹ gaiano a otro. Este experimento divino no es progresivo: funciona a base de sacudidas. El éxtasis y el reconocimiento son el tejido, el Eros doblemente trenzado de la Madre Animal Planetaria. Pero si carecéis de la oportunidad para tal contacto, el privilegio de permanecer juntos en ese tejido, esa oleada de incomparable felicidad, me aventuro a presentar el Tantra Planetario en forma escrita en esta web.

Tantra para el planeta: Shaktismo reinventado.

Para presentar el Tantra Planetario mediante exposición, transformo el mensaje sofíánico de metahistory.org en el lenguaje del Tantra asiático. ¿Significa esto que he vuelto a las religiones

¹ La palabra *Tántrika* se pronuncia TAN-tri-ka

antiguas de Oriente? En absoluto. Este experimento es pura innovación, una prueba de novedad juguetona. Como la web madre, metahistory.org, el Tantra Planetario permanece con su originalidad. Utilizo materiales recibidos como las enseñanzas del sabio tibetano Longchenpa solo si puedo mejorarlas para esclarecer y realzar el desafío de compartir el poder con la Madre Animal Planetaria. Igualmente para las imágenes hindúes y dravídicas de diosas infernales asociadas con Kali y su séquito: hago girar estos iconos hacia un propósito visionario que pronto las transformará en nuevas expresiones de la Feminidad Divina.

El tesoro del misticismo asiático es enorme, así que ¿cuál es el factor central del Tantra Planetario que concurre con las tradiciones antiguas? Es la “adoración al poder”, como se define a menudo como Shaktismo. Y no cualquier poder, sino el poder femenino ***de una manera exclusiva***. Mi conversión es una larga apuesta por la arriesgada propuesta de que el poder femenino sobrenatural, que da vida a la Tierra, puede emparejarse con la intención humana. Algunos fundamentos de esta propuesta se pueden encontrar en el devocionismo hindú y en el Tantra tibetano, pero principalmente en el enfoque Shakta de la vida, mediante un compromiso íntimo con los poderes de la Feminidad Divina, pero lo esencial es que es nuevo y único para este momento de la historia, ahora mismo.

Revisado jll el 8 de agosto de 2010

con Svatantriya Ma ***cuya danza es la libertad***.

Tantra gaiano

El Tantra Planetario no es un intento de revivir los Misterios paganos, sino una continuación de la Visión Sofiánica recuperada y restaurada de las fuentes gnósticas sobre los Misterios paneuropeos precristianos. Fusiona la revelación gnóstica pagana de la Tierra viva con las enseñanzas y prácticas místicas asiáticas, y extrapola la gnosis de varias maneras inusuales.

Comenzando con la conversión Tántrika, [Sophia :: Sabiduría :: Vidya](#), esta web hace un acercamiento experimental independiente al “resurgimiento de la diosa”. No se pretende nada parecido a la religión dogmática organizada, por supuesto. Siendo coherente con el espíritu crítico de metahistory.org, no respaldo o promuevo creencias religiosas ***recibidas*** de ningún tipo, orientales u occidentales. Pero tampoco niego la necesidad de explorar y expresar la imaginación religiosa de nuestra especie. Mi propósito es indicar la dirección a la que la potente facultad de la imaginación pudiera apuntar en los dos últimos siglos del Kali Yuga (3102 a. C. - 2216 d. C.)

Primero y más importante, el Tantra Planetario es un camino de magia interactiva con Gaia-Sophia, una forma íntima de emplear los poderes sobrenaturales de la Feminidad Divina en todos los aspectos de la vida, el amor y el destino.

Con el Tantra Planetario, el objetivo de metahistory.org cambia de ser educacional a ser experimental. Yo no escribo de una manera teórica, ni siquiera mitopoética, sobre nuestra conexión con Sophia, la diosa de la sabiduría encarnada en la Tierra. El Tantra Planetario es un camino de interactividad.

Sabiduría Dakini

Este nuevo material refleja el impacto de una serie de experiencias que tuve en el verano de 2008. Es, si lo deseáis, el fruto de una revelación personal, pero no está restringida a mí personalmente. Comienza conmigo, pero no me pertenece. Y quién sabe, puede estar destellando en todas partes a través de otros por todo el planeta. No soy el único autor del Tantra Planetario aunque, en un

principio, lo parezca, simplemente porque yo soy el único que lo anuncia. Pero ésta es una revelación en serie, generada por un grupo, que está funcionando justo ahora. El tertón de Maine (juego de palabras intencionado) es el descubridor de un tesoro de sabiduría incomparable, el [Terma del Despertar de Gaia](#). Él es como un buscador que encuentra una veta de un mineral precioso en la ladera de una montaña. Muchos vendrán a explotar este mineral, esta sabiduría. Estoy convencido de que se construirán bellos artefactos a partir de la sustancia de estos escritos, y esta antigua enseñanza abastecerá mediante futuras transacciones en un mundo catastrófico. El descubrimiento de esta particular veta de sabiduría de la diosa presagia un tiempo de bonanza, un depósito excepcionalmente grande y rico. El Tantra Planetario puede convertirse en una auténtica ráfaga de oro de espiritualidad de “código abierto”.

Segundo, el Tantra Planetario es el camino de acceso directo a “la sabiduría dakini que surge espontáneamente” como se la llama en el Tantra tibetano. Esta sabiduría es la frecuencia subliminal de la mente iluminada oculta dentro del flujo mental ordinario, no-iluminado.

Una dakini es un ser femenino sobrenatural que confiere sabiduría y poderes mágicos. Consideradas como expresiones de Gaia, las dakinis podrían ser comparadas con vetas de mineral precioso en la Tierra (la analogía minera de nuevo). La magia natural de Gaia está presente en toda la biosfera, en las piedras y los árboles, las nubes y el océano, las plantas y los animales, pero las vetas de esmeralda, zafiro, rubí y otras piedras preciosas no se encuentran en todas partes. Son depósitos insólitos, raras extrusiones del poder material de la Tierra. De la misma manera, las dakinis son raras extrusiones de la sabiduría viva de la Tierra, Gaia-Sophia. El Tantra Planetario es una forma de interactuar de una manera íntima con estas dakinis y recibir su instrucción. Son “deidades protectoras”, brujas que nos enseñan los propósitos de la Diosa de la Sabiduría, entre otras cosas.

Finalmente, el Tantra Planetario es un método de misticismo experimental excepcionalmente basado en un gran mandala, el Shakti Cluster². Kali, una forma iracunda de Gaia-Sophia, da vida a este mandala junto con Gaia en su disfraz de Dakini. El Tantra Planetario es la aproximación por la vía rápida hacia la liberación de nuestro tiempo, los dos últimos siglos del Kali Yuga (3102 a. C. - 2216 d.C).

Como el Dzogchen, el Tantra Planetario no es una aproximación gradual, sino un camino de “no-consecución”, iluminación repentina. En este sentido, también se compara con el Budismo Ch’an y Zen. Kali es la principal agente sobrenatural que se ha de reconocer en este camino de liberación por la vía rápida. Se dice que la diosa hindú supervisa la era actual, Kali Yuga, y ella se revela como la presencia dominante en la psique humana cuando la era se aproxima a su fin. Por tanto, Ella es la “extraña atractora” para la imaginación religiosa de nuestra especie en un momento en el que la misma supervivencia de la humanidad está en juego, moral y físicamente.

Kali es un aspecto de Gaia que se está descubriendo ahora **como tal**: es decir, como un órgano del planeta vivo. Ella no es la ira de Gaia, sino la depositaria y el reflejo de la ira de todos aquellos enfurecidos en nombre de Ella. El comportamiento depredador dentro de nuestra especie, ejercido por miembros de nuestra propia especie, la enfermedad de la sociedad, la idiotez de las culturas, los juegos globales de engaño y manipulación, y la explotación corrupta y profanación de la Tierra – son asuntos que competen a Kali–. A aquellos que os alineáis con ella, ofrece un trato sobre el poder que no podéis rehusar, porque vuestra propia adicción más profunda sella el acuerdo por vosotros. Sin embargo, debido a la debilidad humana, la hipocresía, la cobardía y las reservas morales (así llamadas), la mayor parte de la ira no puede ser representada o expresada de una manera eficaz, para que marque una diferencia en el mundo en general. Kali recibe nuestra rabia contenida para darle un giro y dirigirla de nuevo a la humanidad en formas que ningún individuo puede hacer.

² La palabra *Cluster* se pronuncia CLUS-ter.

Libertad extravagante

La sinergia del amor y lo sobrenatural genera un poder de una intensidad y alcance inimaginable: poder para jugar, no controlar, para disolver, no dominar, para realzar y cautivar, no seducir, para enseñar e inspirar, no engañar, para dirigir, no manipular. Uno de los secretos abiertos del Tantra Planetario es este: ***tal poder se hace accesible a aquellos que ya no se preocupan por tenerlo.*** Tradicionalmente, desde los comienzos del Budismo Mahayana en torno al 150 d. C., el Voto Bodhisattva ha expresado el objetivo principal de la práctica budista: es decir, luchar por la liberación de todos los seres sensibles. Pero en los últimos años del Kali Yuga, esta propuesta se hace obsoleta debido a la decadencia caótica de la condición humana. Bajo Kali y las Dakinis gaianas del Shakti Cluster, el poder que se requiere para liberar a todos los seres sensibles viene con la libertad de usarlo ***de cualquier forma que desees. Cualquier*** forma. Cómo la libertad final del deseo se alinea con la magia planetaria, es el breve y amable secreto de este Tantra.

El Tantra Planetario es un camino de libertad extravagante, celebrada con amor extravagante, pero absolutamente sin ninguna obligación de amar. Este camino tiene algunos precedentes en cuanto a orientación y técnica espiritual, pero no tiene ningún precedente ***en su práctica real.*** Algunos paralelismos con el Tantra hindú y tibetano pueden ayudar a dilucidar su naturaleza única y demostrar cómo está hecho a medida para este momento del tiempo histórico, ahora mismo. No es un método eterno, sino una táctica para el cambio instantáneo cercano. Como tal, también puede llamarse **Tantra Kala**, el Tantra para ese instante: en sánscrito, **kala**, “el momento presente del tiempo”.

La colaboración con la Feminidad Divina es una fantasía real, comprobable, no una fantasía de evasión. La prueba es un puro juego e innovación con parámetros mínimos. La iluminación proviene del descubrimiento de tu propio potencial creativo-visionario, siendo dueño por derecho de nacimiento de la imaginación divina —sí, pero haciéndolo ***ya que conecta con el planeta, no para permanecer solo***—. Aprender cómo manejar la iluminación viene de la mano del reconocimiento del maravilloso monitor de la sabiduría, el Shakti Cluster, y el seguimiento de los ciclos lunares que anuncian las frecuencias en desplazamiento del Cluster con el tiempo.

El Tantra Planetario es ante todo una opción de autoliberación. No está orientado fundamentalmente a salvar el mundo, amar a la humanidad o prerrogativas abstractas de ese tipo. No es transhumanista (es decir, que propone una mutación cuasi divina o cibernética de la especie humana), pero sí que apunta más allá de la condición humana. El poder que se requiere para liberar a todos los seres sensibles está más allá de la capacidad humana, y así adoptar el Voto Bodhisattva es, hoy en día, inútil y engañoso. El poder para la liberación a esa escala sale a raudales de las dieciocho Dakinis gaianas del Shakti Cluster, y de ningún sitio más. Estas Dakinis son expresiones de la Feminidad Divina que nos alinean con individuos por medio de un voto diferente, una intención diferente: hacer que el amor sea interactivo con la dimensión sobrenatural de donde emanan esos poderes sagrados.

Exención de responsabilidad personal

Por último, permitidme que aborde el asunto de que a John Lash se le ha ido finalmente la olla y se ha vuelto un fanático religioso, el líder de su culto privado de “magia dakini”. Que está planteando alocadamente las enseñanzas budistas sagradas para un viaje de poder loco por el sexo, proponiendo extraños juegos alimentados por sus fantasías ocultas, haciendo pasar material canalizado por revelaciones divinas, y cosas peores. Estas preocupaciones son predecibles y bien pueden haber pasado por algunas mentes por el tono y el contenido de lo que viene.

Si incluso habéis hojeado mi último libro, ***Not in His Image***, entenderéis que soy la última persona del planeta que quiere invitar a una proyección del mesías. Soy antigurú hasta la médula. No pido que nadie confíe en mí o me siga como a un líder o que crea ni una sola palabra de lo que escribo. Solamente considerad el Tantra Planetario de una manera desapasionada, con mentalidad abierta, si podéis. Y si os atrevéis, id a donde os lleve.

TORNADA³

Que lo que empiezo a enseñar llegue a otro tipo de instrucción, el despertar del genio de tu propia mente bajo la mirada sublime de la Diosa de la Sabiduría y su consola de poderes inmanentes, el Shakti Cluster.

Id con entusiasmo donde la sabiduría muestra los poderes mágicos de vuestro conocimiento no-originado, a la vez unido a uno mismo y desinteresado. Permitid que el amor os mezcle verdadera y dulcemente con la matriz luminosa de lo Sobrenatural.

jll: A través del Kula Devi, 22 de noviembre de 2008, Andalucía.

³ Wikipedia: en literatura medieval la última estrofa de un poema

El Despertar de Gaia Invitación al Tantra Planetario

El portal del sueño consciente

“Cuando soñamos que estamos soñando, nos despertamos en el sueño”.

Esto escribió el poeta alemán Novalis, genio emblemático del Movimiento Romántico. En su afirmación aforística, Novalis definió el fenómeno de lo que ahora se conoce ampliamente como *sueño lúcido*. Unos 65 años después de la muerte de Novalis, un aristócrata francés publicó el primer libro que ofrecía una extensa recopilación de experimentos con el sueño lúcido: esto es, sueños *conscientes* en los que el soñador se despierta en el curso de los acontecimientos o bien debido a una señal o intención predeterminada, o bien de una manera espontánea. Desde los años 60, el sueño lúcido se ha convertido en el tema de muchos seminarios y guías. Alcanzó el nivel de alta magia en la serie de fábulas de Carlos Castaneda que presentó a una generación entera el sueño consciente, considerado como una técnica chamánica.

De hecho podría ser *la* técnica chamánica consumada.

El sueño consciente a escala planetaria

(Este fragmento fue revisado en enero de 2.011)

“El Despertar de Gaia” es una llamada al sueño consciente, la señal de una oportunidad para que la especie humana corrija y dirija su curso de experiencia, en este momento único del tiempo histórico. Esta señal es más bien como un destello que pone la atención en una oportunidad: la oportunidad de despertar en un sueño y, haciendo esto, darse cuenta de que el sueño no es solamente nuestro, sino la expresión de la Tierra viva.

En sus inicios, metahistory.org presentó una invitación a un mito futuro –específicamente, el mito planetario de la diosa gnóstica Sophia–. Por lo tanto, el Mito de Sophia. Ahora, con la llamada al Despertar de Gaia, esta invitación se expande a una dimensión totalmente nueva de este sitio web: el Tantra Planetario. Todo lo que se va a enseñar y proponer en este sitio web en el futuro comprende una única revelación: *cómo Gaia se despierta, cómo el planeta surge en un sueño consciente e interactúa con los sujetos humanos, los personajes de su sueño*. El marco para esta nueva faceta de metahistory.org se estableció hace años en un pasaje titulado *Invocando a la Musa* en Compartiendo el Mito de Gaia. Allí propuse “una aventura en la construcción de mitos”, tomando la dirección de la narrativa gnóstica de Sophia, la diosa caída. Este mito es único e incomparable entre todos los mitos de nuestra especie. Es una *historia de la visión* coherente del origen y la evolución de la Tierra, a diferencia de cualquier otro mito registrado. Si existe un solo mito supremo capaz de guiar a la especie humana, ese es éste, por lo que he podido comprobar. Ahora el mito continúa, y toma una apariencia distinta. Más que ser un mero artefacto del pasado, la historia de visión de Gaia-Sophia presenta una trayectoria experimental hacia el futuro. De ser un ejercicio mitopoético –bello e inspirador, quizás, pero más o menos ficticio y subjetivo– se transforma dinámicamente y se hace *interactivo*. La incorporación del Tantra Planetario a este sitio web completa su propósito original, “invitar a un mito futuro relacionado con la condición de ser humano”, de una manera que yo no podría haber imaginado cuando el sitio web fue iniciado hace seis años.

“El Despertar de Gaia” es la invitación a participar en un hecho único que abarca al planeta entero. La llamada a un cambio planetario, si me lo permiten. También otros están haciendo esta llamada, pero aquí aparece en términos muy específicos que ponen énfasis en el comportamiento de cada sujeto experimental con la diosa de la Tierra: el Tantra Planetario es un arreglo para compartir el

poder. Esta perspectiva ha sido ampliamente tratada en términos de un cambio inmanente y una posible escalada a una conciencia superior para la especie humana. Eso lo vamos a ver, pues aún existe mucha ambigüedad en la definición del cambio. Para hacer las cosas peor, el concepto está desarrollado en exceso hasta el punto de significar todo y nada a la vez. El acercamiento a este cambio en metahistory.org es simple y explícito: *este sitio web ahora se mueve de una visión mitopoética hacia una implicación directa, experiencial y ritual con la presencia animada de esta Tierra*. La invitación a esta aventura sublime gira ampliamente entre dos cuestiones distintas:

¿Se despierta del sueño la consciencia planetaria, como uno se despierta por las mañanas para comenzar el día?

¿O se despierta Gaia mientras sigue aún durmiendo?

La Visión Gnóstica

Hasta donde yo sé, estas dos cuestiones oportunas no han sido articuladas justo de esta manera hasta ahora. El debate sobre un posible despertar de la humanidad y la Tierra misma en el 2012, incluso una reorientación de la Tierra hacia el centro galáctico, no incluye esta sintaxis particular. Más notablemente, este discurso no usa el *sueño consciente* como una metáfora para el cambio anticipado. Pero yo sí lo uso de esa manera, y sobretodo, no lo propongo meramente como una metáfora sino como [una práctica para ser explorada](#). Con la sugerencia de un “sueño lúcido planetario”, algo completamente nuevo entra en el debate sobre un posible cambio venidero. No solamente una nueva forma de abordar el debate sino una nueva experiencia para debatir.

Pero antes de nada, debemos preguntarnos: ¿Cómo yo determino que Gaia, el planeta vivo, está dormida? Considerad esta sinopsis de cosmología gnóstica:

Los Telestai, “aquellos que tienen un propósito”, eran videntes de los antiguos Misterios que enseñaban un mito elaborado sobre una deidad cósmica (Aeón) llamada Sophia. Según su visión cosmológica, Sophia era una diosa del centro galáctico (Pléroma) que cayó en un enredo con el sistema planetario en los brazos galácticos. “El mundo que habitamos vino a existir como si se debiera a un error”, dice el texto gnóstico (*El Evangelio de Felipe*). Este “error” resulta ser la ocasión para un experimento único y novedoso para la especie humana (Anthropos) como agente principal del experimento. Sophia, la Divinidad Femenina, tuvo una premonición sobre potencial humano tan fascinante que su pasión por él la alejó del centro galáctico donde normalmente habitan los Aeones. La historia de Sophia es única debido a su implicación en la actividad en serie de la especie que de ella, una deidad cósmica, procede. En el curso normal de cuestiones cósmicas, los Aeones no se dejan enredar –“involucrar de manera personal”, por así decirlo– en sus proyecciones imaginativas. Sophia lo hizo.

El Aeón Sophia se alejó del centro galáctico en una enorme columna de Luz Orgánica, la sustancia primaria de las divinidades Aeónicas del Pléroma, el centro galáctico. (En términos científicos, la Luz Orgánica es plasma estelar). El impacto de Sophia en las extremidades galácticas rotando alrededor del centro fue inmenso y anómalo. Generó una especie inorgánica de entidades de tipo langosta en la materia elemental: los Arcontes. Ellos fabrican este sistema planetario sin incluir al Sol, la Luna y la Tierra. El Sol, formado por una explosión extática en una nube de gas interestelar (Nebulosa de Orión, M42), proporciona un vórtice tipo turbina alrededor del cual el sistema planetario arcóntico se organiza y estabiliza. *Esto sucede antes de que se formen la Tierra y la luna*. Sophia misma se transforma en el planeta Tierra cuando sus corrientes torrenciales de Luz Orgánica (su “cuerpo substancial primario”) se densifican y adquiere propiedades tangibles y sensibles. La Luz Orgánica literalmente se cuaja debido a la absorción de materia elemental, y el Aeón Sophia se materializa en un planeta. La luna

es expulsada de la Tierra como un fragmento condensado de su luminosidad divina. Es como si Sophia produjera una perla de su trabajo en el proceso de materialización, como si de una ostra se tratara. Una vez formado, el planeta Tierra es capturado en el sistema arcóntico de mecanismos celestes, pero no se origina con ese sistema.

En el mito planetario gnóstico, Sophia es el nombre que se usa para el espíritu animado de la Tierra antes de convertirse en un planeta material. Los videntes de los Misterios vieron en los elementos materiales y sensoriales de la biosfera, los procesos de la vida y las emociones de la diosa Sophia. Para decirlo de otra manera, vieron en las propiedades del plasma estelar una presencia autoconsciente, animada para ser concebida poética y míticamente como una Divinidad Femenina. Es esa presencia quien “sueña” la Tierra y todo lo que vive en ella. Hoy en día llamamos al planeta vivo Gaia. Gaia-Sophia es el término que yo propongo, un torrente de Luz Orgánica procedente del centro galáctico, y el Aeón transformado en un planeta material enfundado con la biosfera. En otras palabras, el cuerpo substancial primario (Sophia) y el cuerpo planetario (Gaia) pertenecen a la misma entidad cósmica. Gaia viene primero, en el término con guión, porque encontramos al planeta primero, a través de la evidencia natural de nuestros sentidos. Solo por un acto visionario de percepción elevada venimos a darnos cuenta de cómo el planeta físico es el objeto-sueño de una presencia cósmica preplanetaria, llamada Sophia en la Escuela del Misterio de Levante.

Sophia Dormida

Cuando dormimos puede que soñemos y puede que no. El sueño sin sueños es menos común que el sueño con sueños. El mito teléstico es explícito sobre el estado de consciencia de Sophia. La diosa planetaria sueña nuestro mundo en una condición de tipo sueño. Pero su reposo no es exactamente como el de los humanos: ella es, después de todo un ser divino sobrenatural y su sueño no es tampoco meramente como el sueño humano. Para el Aeón, el sueño es *un ensimismamiento tipo trance en la proyección imaginativa del mundo planetario*, una visión privada, solo captada por la atención de Sophia, que la indujo a su “caída”, su separación del vórtice dinámico del centro galáctico, el Pléroma. Su conciencia en el sueño opera muchos niveles más allá de nuestra vigilia, por supuesto, pero en un aspecto fundamental se parece al sueño humano. En relación con su propia dimensión de conciencia como Aeón, el sueño es un estado en el que ella, la visionaria/soñadora cósmica, *no está conativamente engranada a su cuerpo físico, la Tierra*. La palabra operativa aquí es *conativa*.

Conación es una jerga psicológica para la conexión del conocimiento y afecta al comportamiento, capacitando a un sujeto para entender “por qué” actúa como actúa, por tanto a dirigir sus propias acciones de una manera consistente y decidida. La conación es

El componente de motivación personal, intencional, orientado a un plan, intencionado, orientado a un objetivo, empeñado, el aspecto proactivo (en contraste con el reactivo o habitual) del comportamiento. Está íntimamente asociado al concepto de volición, definido como el uso de la voluntad, o la libertad de hacer elecciones relacionadas con qué hacer. Es absolutamente crucial que un individuo se emplee con éxito en la autonomía y la autorregulación.

Para que Sophia actuara de manera “conativa”, Ella tenía o bien que despertarse de su sueño, o pasar a un sueño lúcido mientras permanecía dormida. El mito teléstico nos enseña que el Aeón Sophia está dormida y soñando. Si puede tener un sueño lúcido, la cuestión es, ¿qué ocurre en el planeta cuando ella está en ese sueño lúcido? ¿Y cómo le afecta a la humanidad?

El planeta Tierra es el sueño materializado del Aeón Sophia, un sueño hecho realidad, convertido en real y tangible. La Tierra es el cuerpo planetario de Sophia, físicamente tangible para la Diosa en

su sueño de una manera similar al cuerpo-sueño⁴ (*dreambody*) que experimentamos cuando soñamos regularmente, de una manera lúcida. Mientras que el estatus del cuerpo-sueño humano está en duda –no hay ninguna forma de comprobar que es físico, pero su cualidad física no puede ser refutada tampoco y existe evidencia sorprendente de que se puede manifestar con independencia física–, el cuerpo-sueño de Sophia es un hecho de la naturaleza. Vivimos en él. Lo estamos observando e interactuando con él en cada momento. No es que meramente vivamos en el sueño de Sophia, vivimos como células móviles incrustadas en su enorme cuerpo-sueño.

La fascinante noción de que Sophia pudiera despertarse y soñar de una manera consciente nos conduce a un desafío fantástico: cómo descubrir *lo que le ocurre a la humanidad* cuando la presencia animada de la Tierra se despierta en su sueño. Pero es posible tener en cuenta este hecho misterioso sin tener en cuenta cómo ¡Sophia misma se dará cuenta de que su sueño se ha hecho lúcido!

En otras palabras, su sueño consciente y nuestro conocimiento de cómo nos afecta y nos involucra deben ser *simultáneos e interactivos*. Para imaginarnos el camino a esta interactividad, solo debemos asumir que lo mismo que le ocurre a la Diosa le ocurre a cualquiera que tiene tal sueño lúcido. Cuando Sophia se despierta en su sueño, reconoce a su cuerpo-sueño y comienza a usarlo como lo hace un soñador consciente, *conativamente*, moviéndose y actuando *con intención* en el escenario del sueño.

Un punto de aclaración: He escrito de una manera extensa, aquí en el sitio web y en mi libro *Not in His Image*, sobre el secreto máximo de los Misterios: la instrucción de la Luz Orgánica. Si mis puntos de vista sobre este tema son correctos, podemos asumir que los videntes del pasado distante eran capaces de encontrar el cuerpo de substancia primaria del Aeón Sophia. De esa forma, aprendieron cosas sublimes mediante la instrucción directa de la Luz. Y así se convirtieron en *gnostikoi*, los que conocen los temas divinos, quienes saben como los dioses.

Pero si los videntes gnósticos podían comunicarse con Sophia de esta manera, ¿no se podría decir que ella a su vez estaba despierta en su sueño y comunicarse conscientemente con ellos? Si ella estaba ya despierta entonces, ¿cómo puedo yo asegurar que Ella se está concienciando ahora en su sueño, en este momento del tiempo histórico?

⁴ NOTA DURANTE LA TRADUCCIÓN:

“...El cuerposueño no tiene en cuenta las limitaciones conscientes de uno. No parece importarle si puedes o no hacer algo en un momento dado. De modo que se salta tu falta de toma de consciencia y tus dudas y aparece en forma de señales dobles (las incongruencias: estoy emitiendo una señal con mi intención y otra con mi cuerpo); mas tarde, en forma de síntomas y, finalmente, en forma de patrón general o mito de la propia vida.

Cuanta menos cuenta te das de tu cuerposueño o cuanto más tiempo evitas hacer los cambios que el cuerpo te pide que hagas en la propia naturaleza, más insistente se vuelve. Es un sistema que se amplifica a sí mismo e insiste tercamente hasta que llega el momento en que te pones gravemente enfermo y te ves obligado, finalmente, a tener en cuenta su mensaje.

La inversión de este patrón supone un reto para el futuro de tu consciencia.

Siente tus síntomas, capta tus señales e intégralos ahora en tu vida. Con un poco de suerte quizás te cures. Con un poco más de suerte, empezarás a crecer. Incluso si los síntomas crónicos no desaparecen, se convertirán en afables aliados que te mostraran el camino hacia una nueva etapa de la existencia, en la que te comportarás como una persona plena y congruente que vive una vida significativa y llena de abundancia. En cualquier caso, la enfermedad puede ser un golpe de suerte. Se trata de un sueño que se manifiesta en el cuerpo: úsalo para despertar...”

“El cuerpo que sueña” ARNOLD MINDELL

Recordad que la humanidad está implicada en un *experimento divino* diseñado por Sophia y otro Aeón *antes* de que Ella se separara del centro galáctico. Diseñado en el centro galáctico, el Anthropos (el genoma humano) fue proyectado a las extremidades galácticas para ser sembrado en muchos sistemas de mundos. Todos los Aeones se quedaron retenidos en el centro, como si estuvieran en una caseta de observación, viendo cómo el experimento humano echaba raíces y se desarrollaba poco a poco. Así lo explica el mito.

Pero Sophia podía ser comparada a un científico que se emplea en el experimento, más que permanece separada de él. Considerad el Proyecto Edén en Cornwall, Inglaterra (imagen superior). Este es un invernadero glorificado que consiste en cúpulas gigantes interconectadas que albergan especies de plantas de todo el mundo. Cada recinto imita o hace una réplica de un biomedio, un dominio o entorno biológico. Justo así, la Tierra es el Proyecto Edén de Sophia. La burbuja habitable de la atmósfera es su construcción tipo cúpula, un entorno único herméticamente sellado que da soporte a muchas especies y presenta un escenario especial de experimentación para una especie, el Anthropos, *homo sapiens*. Imaginad a Sophia como un científico que diseña y construye el Proyecto Edén, pero en vez de observar cómo se desarrolla desde afuera, de hecho *entra y habita* el entorno experimental. Ella interactúa con la especie que se desarrolla en el dominio que ella ha generado para ello, mediante la metamorfosis de sus energías plerómicas. Esta es una analogía casi perfecta del papel de Sophia en el experimento divino que se desarrolla en este planeta.

El científico que entra en la cúpula puede interactuar con la especie que ella alberga de dos maneras: mediante la comunicación y mediante la interacción. Siendo esto así, la presencia divina de este planeta vivo, el superorganismo planetario llamado Gaia, al principio *actuó de una manera cognitiva con los seres humanos*, y ahora comienza a actuar de una manera *conativa*. Los videntes de los Misterios que recibieron la instrucción de la Luz Orgánica se comunicaban con ella como una presencia con vida, como atestiguan con claridad algunos pasajes de la Biblioteca Nag Hammadi y los escritos herméticos. Pero no interactuaron o colaboraron de una manera experimental con el “profesor”. Tenían acceso cognitivo a la inteligencia de la Tierra, pero no tenían interacción conativa. Simplemente aprendían de la Diosa. Recibían instrucción, descargaban sabiduría divina, como todavía puede hacerse en nuestros días.

De nuevo, imaginad un grupo de alumnos que pertenecen a una especie experimental que vive en la cúpula Edénica. Esa especie completa está involucrada en su experimento, pero aquellos miembros de la especie que se comunican con ella y aprenden de ella, que reciben instrucción del profesor/

originador, son los videntes Telestai, una selecta porción única de la especie humana en su conjunto. Su interacción con la presencia planetaria es cognitiva. Hoy en día la opción de aprendizaje se expande y existe una oportunidad de volverse conativa, de convertirse moral y dinámicamente interactiva con el profesor/originador. Esta opción (“magia interactiva con Gaia”) surge porque la Diosa misma, el científico originador del experimento humano, está disponible para ello. Y Ella está disponible para ello porque ha experimentado un cambio en su estado de trance de conciencia operativa cósmica: *el cambio al sueño consciente*. Sorprendentemente, su cambio puede ser planteado dentro de la escena del proceso histórico y entendida por aquellos personajes clave en su sueño, los humanos. Sophia irrumpió en sueño consciente entre el 1740 y el 1780 según nuestra estimación del tiempo lineal.

Sophia se despierta, pero aún continúa soñando con el planeta Tierra, dándose cuenta de que es su vehículo de expresión. “El Despertar de Gaia” es una señal de la materialización del sueño consciente a través del instrumento de su “cuerpo-de-sueño”, esta misma Tierra. La progresión de la historia hacia un estatus global y planetario, únicamente alcanzable para la especie humana, revela el experimento de su sueño refractado en el comportamiento humano, las actitudes, y las expectativas, incluyendo lo peor que se pueda imaginar.

Gaia despierta EN su sueño consciente en una pesadilla, el Terror de la Revolución Francesa, y viene hacia la actual catástrofe global de división, engaño y dominación.

En el mismo momento, los humanos que visualizaron una corrección de la desviación humana del experimento divino se despiertan CON ella: conscientes de *estar siendo soñados* por una presencia divina.

Dentro del Proyecto Edén. Daros cuenta de que las cúpulas están construidas en unidades hexagonales, la firma de las [células de Benard](#), una manifestación espontánea de poderes autoorganizados de la naturaleza, la autopoiesis gaiana. En trance visionario, las frecuencias telúricas pueden aparecer configuradas en el cielo contra un panel turquesa-verdoso de células hexagonales: el “Cielo de Diamante”, así se llama la

llamativa apariencia distinta de esta configuración en el medio gelatinoso de la atmósfera. En otras palabras, la estructura de las cúpulas del Proyecto Edén imitan las maravillas naturales y sobrenaturales de Gaia.

Tantra Planetario

(el resto de este ensayo es de noviembre de 2.008)

Los lectores habituales de este sitio web se habrán dado cuenta de que no he publicado ningún material nuevo en más de cinco meses. Durante este tiempo he estado inmerso en una investigación chamánica que requería toda mi concentración, dejándome poca atención para el ejercicio de mis escritos. Como expliqué en un post anterior, me vi a mí mismo conducido a un ritual de 108 días, que duró desde el 6 de abril hasta el 21 de julio. Al principio, suponía que la “Historia de Emma” era solamente un tema personal, para darme cuenta de que fue el punto de partida de mi espectacular iniciación en el Tantra, al estilo planetario. Seguí esa iniciación enfrentándome a una adicción sexual-romántica y salí de ahí viendo una interactividad mágica con la Tierra en formas que nunca antes podía imaginar –y tengo una imaginación de buen tamaño–. El Despertar de Gaia y el camino del Tantra están íntimamente relacionados, de ahí el término “Tantra Planetario”.

La palabra sánscrita Tantra literalmente significa “Tejer”, pero en un sentido más abstracto o técnico, “continuidad”. Así que aquí está la primera definición para la transformación de metahistory.org.

La continuidad en la mente y la acción con el sueño lúcido de Gaia es el Tantra Planetario.

Desde mayo he experimentado una serie de experiencias verdaderamente extraordinarias que me ha llevado a darme cuenta por impacto directo de la incipiente autoconciencia de la presencia animada de la Tierra, Gaia-Sophia. Puedo ahora afirmar, no una “verdad definitiva” que permanece más allá de pruebas, no una especulación salvaje que se vaya a debatir, sino una verdad clarividente y naciente que se puede probar viviéndola:

Gaia, la Tierra viva, está teniendo un sueño consciente. No se está despertando de un sueño, se está despertando en Su sueño. Los humanos pueden interactuar con Su sueño lúcido a través de la fusión del amor y de lo sobrenatural, que operan en las mismas frecuencias.

Puedo hacer esta declaración compuesta con alguna confianza porque de hecho yo estoy participando en el sueño lúcido de Gaia, incluso cuando escribo estas palabras. Este sueño despierto pertenece tanto al cuerpo-de-sueño, la Tierra, como a la divinidad soñadora, Sophia. En nuestra experiencia, el cuerpo-de-sueño es un *agente intencionado* dentro del sueño lúcido. Cuando Sophia se despierta en su sueño, su cuerpo-de-sueño comienza a expresar la dirección e intención de sus poderes divinos superanimados, su campo de imaginación, sus deseos y la belleza y el ámbito de sus intenciones. ¿Existe un enorme cambio en progreso, un hecho sin precedentes desarrollándose en este planeta? Definitivamente existe.

Hemos llegado al momento en el que la Diosa, que soñaba a la humanidad y a la Tierra misma en su existencia, está empezando a interactuar de manera directa con los actores humanos de Su sueño.

Yo soy uno de esos actores. Por supuesto que no soy el único ni el superior. Pero quizás la primera persona que se autoidentifica en realizar esta formidable experiencia dada a conocer al mundo entero.

Hasta ahora, no ha existido nada parecido a este tipo de interacción íntima y espontánea entre la humanidad y la Diosa. Desbanca a todas las maneras previas en que los miembros de la especie

humana han reconocido a la divinidad de la Tierra y la han adorado, servido e interactuado con Ella. El Despertar Gaia es una *singularidad* en el orden cósmico y la oportunidad para un avance espectacular de la especie humana. Éste es el amanecer del Tantra Planetario.

La Tierra está experimentando un proceso de sueño consciente en el que los humanos también se pueden despertar simultáneamente, un soñador a la vez, pero preferiblemente en parejas –de ahí el aspecto conyugal del Tantra Planetario, la mezcla del amor y de lo sobrenatural–.

Estas palabras no presentan un concepto teórico, una suposición, una fantasía personal, una indulgencia esquizofrénica o una mera creencia inspirada. Esto es un testimonio directo, de primera mano. Yo sé que el sueño consciente gaiano está sucediendo, desde el punto de vista de un testigo humano despertándose simultáneamente con ella, porque yo soy tal testigo. Aunque solamente han sido unos cuantos meses en este proceso, estoy profundamente dedicado a él mental, emocional y cognitivamente, en la completa gama de mis acciones e intenciones. El proceso de aprendizaje, que viene con mi interacción en el sueño consciente de Gaia, se desarrolla en alta aceleración. Gaia misma dirige este proceso de aprendizaje a través de una matriz de poderes femeninos: el Shakti Cluster. Dejémoslo claro, esta es una explosión de las Mahavidyas, la instrucción de las [Dakinis](#) del Cielo de Diamante. [Mahavidya](#)⁵ significa “gran sabiduría”. Los eruditos de la religión hindú otorgan este nombre genérico a las diez deidades femeninas centrales del Cluster.

Así que, ¿cómo estoy llegando tan lejos en mi interacción y aprendizaje? Un breve resumen del progreso: Ya sé el origen y la dirección del sueño de Gaia –su argumento o *configuración*, como lo llamaré–. Sé cuando comenzó el sueño lúcido del planeta en términos históricos. Sorprendentemente, este hecho puede localizarse en un marco histórico y de hecho, necesita una consideración histórica para que podamos apreciar mejor su propósito y sus parámetros. El proceso de aprendizaje es práctico en gran parte y genera mucho conocimiento aplicado, mucho de él en forma y fórmula de ritual. (Tantra Kala es intensa e intensivamente ceremonial). Tengo conocimiento inicial de la completa variedad de las 18 Dakinis del Cielo de Diamante, también conocidas como las Dakinis de la Sabiduría o de Buddha, sus nombres hindúes y métodos, sus identidades tibetanas, sus yantras y mantras, sus preferencias morales y sexuales, su firma de magia. Con algo de suerte, puedo explicar cómo reconocer, dedicarse y participar en el sueño lúcido gaiano como se manifiesta mediante el Shakti Cluster. Pienso presentar esta explicación de tal manera que cualquiera que desee participar en el sueño pueda hacerlo, con o sin el recurso del uso de plantas psicoactivas.

Dedicaré futuros escritos a un solo objetivo: el compromiso con el sueño lúcido de Gaia. Debe quedar claro desde el comienzo que ésta es una intrépida aventura voluntaria, y no todo el que se ofrezca voluntario permanecerá en ella. El compromiso con el Despertar de Gaia es un tango cautivador con truenos y relámpagos. Las Shaktis de Gaia plantean el mismo desafío a todo el mundo: “¿Cuánta belleza puedes atrapar?” Esta es una práctica “vajrayánica”: al estilo de un rayo que destella en el cielo e ilumina el paisaje, por no hablar de sus habitantes. Existe un proceso de selección en progreso en el sueño que se despierta. Según mi punto de vista en este asunto, relacionándolo con el inmanente cambio planetario, el despertar de la humanidad no es un proceso colectivo que afecte a todo el planeta, sino un proceso selectivo planetario. Puedo explicar y explicaré en términos explícitos y gráficos las condiciones de esta selección y cómo se está realizando.

⁵ NOTA DE LA TRADUCCIÓN (Definición de Wikipedia):

En el marco del shivaísmo, las **Majá Vidiá** (‘grandes sabidurías’) son diferentes aspectos de la diosa madre Deví (la consorte del dios Shívá).

Las diez Majá Vidiás son conocidas como diosas de la sabiduría. El espectro de estas diosas cubre el rango que va, desde las diosas más terroríficas hasta la belleza sobrehumana. El nombre **majá vidiá** se compone de la palabra **mahā**: ‘grande’ y **vidiā**: ‘sabiduría’ (parecido a **gñāna**: conocimiento).

Según el *Markandeia-purana* es otro nombre de la diosa Durgā.

La regla Únicamente-Oral

La mayor parte de lo que transmitiré sobre el Tantra Planetario tiene que ser oralmente. Establezco este requisito en mí mismo, pero no lo decidí yo. ¿Por qué me mantengo firme en este requisito? Por dos motivos. Primero, porque así me lo han reivindicado a mí. ¿Quién? Eso queda por aclararse, así que esperad y mantened la mente abierta –¡prometo que no seré evasivo con mis colaboradores!–. Segundo, el Tantra Planetario consta de una única enseñanza apropiada a las condiciones del Kali Yuga, y la manera opcional de transmitir este cuerpo de conocimiento y su práctica es oral, mediante la palabra hablada, en persona.

Me gustaría manifestar lo que pienso que es el “Tantra”, considerado en *términos históricos*. La palabra no es familiar, pero me atrevo a decir que tú, lector valiente, no has escuchado antes este pequeño cuento:

“Tantra” es el término general para el mensaje y el método secreto que ha sido preservado sin ser escrito durante 2.500 años, desde la época que se impartió inicialmente por el Buddha histórico, Shakyamuni.

En otras palabras, Tantra hoy en día es la forma emergente de una enseñanza oral secreta que se originó con Shakyamuni. ¿Has oído hablar de esto antes? Si es así, me gustaría saber cuándo y dónde.

Explicaré el origen histórico del Tantra más minuciosamente en próximos escritos en esta web, incluyendo algunos archivos de audio. Por el momento, dejemos claro que el requisito para la transmisión oral tiene dos aspectos: Primero, la transmisión únicamente oral *se consideró necesaria por el Buda histórico* cuando impartía los rudimentos del Tantra a un grupo selecto de estudiosos cercanos, para que la enseñanza se transmitiera de persona a persona y se preservara de la exposición escrita hasta la fase final del Kali Yuga, que se está dando ahora. Segundo, incluso en el momento de su divulgación hoy, el Tantra para el Kali Yuga *requiere transmisión oral y solamente puede enmarcarse de una manera conjetural en forma escrita*. Por ello, todos los escritos sobre Tantra Planetario en esta web son meramente preliminares para un mensaje y método: la hermenéutica, la orientación, el enmarcado, la configuración. La entrega oral evolucionará en una completa apertura después del 26 de enero.

Casi todos los escritos futuros en esta web serán del género de la nueva insignia: **Tantra Planetario** (que reemplaza a Antes del Pánico). El objetivo predominante de metahistory.org desde este momento en adelante será presentar el Tantra Planetario. No *transmitirlo*, puesto que esto solo puede hacerse oralmente, pero formular y comenzar esa transmisión. También llamaré al mensaje y al método que estoy presentado **Tantra Kala**: es decir, el Tantra necesario, planteado únicamente para el Kali Yuga. Kala significa “el instante, este momento”. Tantra Kala es lo que funciona ahora y solo ahora, justo en este instante. Tantra Kala es una enseñanza fresca, innovadora, improvisada para los turbulentos tiempos que estamos viviendo, en este momento único de la historia del planeta. Tiene un impacto extremadamente rápido e íntimo, tan rápido como las sinapsis relampagueantes que destellan en tu cabeza, tan íntimo como el tono radiante del deseo más profundo de tu corazón, pues alcanza a cada uno de nosotros en el fugaz momento de la existencia personal, cuando el tiempo muere en el ajetreo del torrente sanguíneo, disolviéndose en un punto de máximo caudal en el sueño de una fracción de segundo que se denomina una vida mortal.

Para la exposición escrita del Tantra Kala, presentaré los términos sánscritos y tibetanos y algunos nombres de deidades tibetanas y diosas hindúes como Kamala y Bhuvaneshvari –pero respirad hondo, amigos, os encantará–. ¡O no! La práctica del Tantra Planetario depende del aprendizaje de algún lenguaje técnico, como sucede con cualquier arte o disciplina que merezca vuestro tiempo y atención. Los tecnicismos no son mayores, digamos, que aquellos requeridos para familiarizarse con la informática. ¿Sabéis lo que es un robot de spam? Bien, pronto sabréis lo que es una Dakini, en términos gaianos. Definiré todos los términos que presente en la exposición del Tantra Planetario, en el momento que los presente. ¡Ahora hay un cambio!

Intentaré ser ágil y claro con las definiciones. Permaneced en la indagación juguetona, confiad en vuestro conocimiento innato, permaneced alegres en la belleza y la salud de vuestros corazones, y rápidamente os percataréis de que la clave para aprender estos términos no es el aprendizaje intelectual sino la pura excitación de usarlos, sabiendo a qué se refieren, a *quien* se refieren. El motivo y el resultado de tal conocimiento es felicidad.

Entonces el Bodhisattva Vajragarbha dijo a Buda: *Si esta gran felicidad de iluminación no existe por naturaleza, ¿cuál es su uso en el proceso de meditación y de esfuerzo espiritual en el que estamos inmersos?*

Buda dijo: *Dispersa tus dudas en este instante, mi amigo guerrero. Yo enseño que el cuerpo encuentra la felicidad suprema en este mundo. El meditador y objeto de la meditación son como una flor y su fragancia. Si la flor fuera inexistente por naturaleza, no habría ninguna fragancia que oler, ¿verdad? Lo mismo ocurre con nuestro cuerpo y la gran felicidad, mahasukha. Si entendiste esto como yo, como Buda, te despojarías en un instante de la fantasía, torpeza y lasitud. La perfecta atención de la Dakini del Cielo de Diamante es el camino de la dicha suprema.*

El *Hevajratantra* chino, VII, 595c

Autoidentificado

Así, claramente, John Lash se va por las ramas, o por la borda, dependiendo de qué metáfora os guste más. Está asumiendo un papel específico aquí. Un papel extravagante, soy yo quien lo dice. Me estoy presentando como un profesor de Tantra Kala, Tantra Planetario. Desde el principio me gustaría dejar completamente claro cómo me siento al hacer esto. En una palabra, delirante. En otra palabra, muy contento. En otras palabras más, emocionado, entusiasmado, encantado, confundido y asombrado de mi propia audacia. Ahora mismo estoy un poco enloquecido con la maravilla y la sabiduría de lo que se derrama a través de mí, lo que se revela y se va a revelar, escrito y hablado, danzado, adivinado, invocado, instalado e iniciado.

Para usar una antigua (ciertamente puritana) expresión de la costa de Maine donde me crié, el Tantra Planetario es “perversamente bueno”⁶. También es perversamente divertido.

Hace años, alguien me comparó con Joseph Campbell, el famoso mitólogo de clase mundial. Ahora me siento obligado a responder a esa observación altamente halagadora. Campbell fue un académico que enseñó en Sarah Lawrence y otras universidades. Yo soy un místico nacido natural y un inconformista autodidacta con ninguna relación académica o lealtad a ninguna institución de enseñanza o tradición espiritual (excepto con los gnósticos, pero este es un movimiento muerto). Campbell también enseñaba al público general. En sus últimos años, aconsejó a Spielberg y Lucas sobre el argumento de *Star Wars*. Los aconsejó bastante mal, si me preguntáis. De ahí las baratijas cósmicas tediosas de esas películas. ¿Qué ha aprendido o ganado la especie humana para su iluminación o su sensatez de supervivencia de la saga de *Star Wars*?. Nada.

Lo digo muy claramente: yo tengo un guión argumental superior que sobrepasa a la antigua batalla Ahriman-Ormazd, el persistente argumento de la dualidad persa que subyace a la trilogía *Star Wars*. Es decir, yo enseño el mito de la Diosa Caída que he estado desarrollando en esta web durante más de seis años. A diferencia de Campbell, yo propongo la mitología de la Diosa *exclusivamente*, sin compromiso ni excusa, y rechazo ferozmente los dualismos enconados del juego patriarcal de división, engaño y dominación. También difiero de Campbell en que no enseño al público general sino a una porción autoseleccionada: aquellos que pueden manejar el compromiso en un mito futuro porque tienen pasión, el juego y la imaginación para ello.

⁶ del inglés *wicked good*

Con esta invitación al Tantra Planetario abriéndose al mundo, es apropiado que defina mi papel en términos explícitos:

Parece que soy el primer profesor identificado de la primera generación de la fase de cierre del Kali Yuga. ¡Uf!

Pongo énfasis en la palabra “identificado”. Puede ser autoidentificado, si lo prefieres. Con esta capacidad, yo podría ser como un consejero para las [Tribus del Final del Tiempo](#)⁷. Con esta misma capacidad, podía también ser un ejemplo de la hechicería del amor y la intención, si puedes estar a favor de ella. Hasta ahora no veo a nadie más desarrollando la fusión del amor con lo sobrenatural en la misma línea, con un énfasis estricto en la complementación del chamanismo y el Tantra sexual, pero espero que pronto se me unan compañeros viajeros y otros maestros del Tantra Planetario. Hasta ahora solamente conozco dos enseñanzas que se aproximan parcialmente a la naturaleza y el objetivo de mi versión del Tantra Kala. Este material viene de Daniel Odier y Amarananda Bhaivaran. Doy la bienvenida a cualquiera con la inteligencia y la osadía para configurar una clase de este género sublime, pero mis normas para el Tantra Planetario son duras y extremadamente rigurosas, recuerden.

Nueve generaciones

Dejadme que explique por un momento mi papel autoidentificado en relación con “las nueve generaciones de Kali Yuga”.

Cuando estaba en 6° grado en el pequeño colegio rojo en Friendship, Maine, me encontré un libro sobre el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Un libro de niños preparado para lectores de mi edad, alrededor de diez u once años. Tenía ilustraciones con colores vivos de los dioses y diosas egipcias con cabezas de animales y demás. Este libro fue mi primera incursión en la mitología. Me indujo a mi misión en la vida. Más de cuarenta años después, descubrí el 5° eje en el Zodíaco de Dendera. Este descubrimiento me permitió calcular un marco temporal para la secuencia de las Edades Zodiacales en el gran ciclo precesional de 26000 años. Con el resumen proporcionado por el Zodíaco de Dendera más otra investigación, los parámetros de la cronología hindú, etc., he fijado una estimación fiable para la fecha final del ciclo precesional actual: 2215 d. C. Quedan 207 años desde éste, el 2008.

La fecha final del gran ciclo precesional (o Kalpa) no es el final de la Era de Piscis, la actual era zodiacal. Es el final del *Kali Yuga menor* que comenzó en el 3102 a. C. Así que estamos viviendo en los últimos dos siglos de la octava menor del Kali Yuga. En otras palabras, estamos en la última 25ª parte del Yuga. Como si fuera la última hora de un día de 24 horas. La hora 11ª, llegando a medianoche.

Ahora, he hecho una cantidad razonable de sofisticadas permutaciones con el marco temporal del Kali Yuga. He escrito en algún lugar de esta web que el punto medio del Yuga, a mitad de camino entre el 3102 a. C. y el 2215 d.C, está el 444 a. C. Esto está cercano a los tiempos del Buda histórico, Shakyamuni o Príncipe Siddharta, que se dice que vivió desde el 563 al 483 a. C. (aunque algunos cálculos u opiniones entre los tibetanos colocan su vida un siglo o más antes, creo). La muerte y el llamado paranirvana de Shakyamuni puede haber ocurrido unos 40 años antes del punto medio exacto del Kali Yuga. Cualquiera que sea la cronología exacta (nadie lo sabe a ciencia cierta), esta temporalización está simbólicamente cargada y es existencialmente pertinente. En los últimos años de su vida, en el punto medio del Yuga, Shakyamuni enseñó a un grupo selecto de alumnos las enseñanzas orales secretas para que el “Tantra” fuera revelado al mundo en general en la fase última del Kali Yuga, justo ahora mismo.

⁷ del inglés *Endtime Tribes*

Así es cómo calculo las generaciones: tomad la fecha final de 2215 d. C. y asumid 30 años para una generación. Esto da como resultado nueve generaciones comenzando en 1945. Desde 1945 a 2215 son 270 años, nueve generaciones de 30 años cada una. La primera generación de las Tribus del Final del Tiempo del Kali Yuga nacieron en el intervalo entre 1945-1975, la segunda generación entre 1975-2005, la tercera generación entre el 2005-2035 y así sucesivamente. Yo nací en el primer año de la primera generación de las Tribus del Final del Tiempo. John Lash es el primer mensajero *identificado* de la primera generación del Tantra Kala. Yo afirmo ser justo eso. Me gusta mantener mis pretensiones bien expuestas. No tenéis que esperar hasta que las vacas se queden sin techo o surcar muchos blogs o parlotear antes de que veáis de dónde vengo, amigos. Os lo diré directamente, ahora mismo. La transparencia puede ser un gran ahorrador de tiempo, ¿verdad?

Perdiendo la audiencia

El Tantra Planetario no es solo el anuncio de un hecho, es el hecho mismo. Es decir, una erupción en el sueño del mundo de Gaia-Sophia. El sueño cósmico, cuando se vuelve lúcido, produce una erupción repentina y espectacular de hechos míticos en fenómenos, incluyendo los fenómenos del pensamiento, el sentimiento y la percepción humana.

El sueño lúcido de Gaia es una erupción de la más alta magia apasionada de la Feminidad Divina dentro de la psique humana, fluyendo a través de la mente y el cuerpo, todo a la vez.

La reciente preparación histórica para esta erupción fue el Movimiento Romántico que floreció en el mundo occidental desde 1775 hasta finales del siglo XIX, con algunos románticos tardíos (Rilke, D.H. Lawrence, H.D. y más) sobreviviendo dentro del siglo XX. Demostraré que Vajrayana, la quintaesencia de la sabiduría mística de la India y el Tíbet, se sembró en la matriz del Movimiento Romántico alrededor del 1820, preparando las condiciones para una revolución espiritual sin precedentes en la historia humana, la revolución que está sucediendo ahora mismo. Esta fertilización cruzada del Este y el Oeste es el escenario para el cambio planetario que viene, visto en términos tántricos.

La conversión de esta web está ahora en proceso, pero ¿qué tengo en mente exactamente? ¿Y cómo lo manejaré? Obviamente, metahistory.org se está volviendo tántrika en su mayor parte. Para la nueva dirección de la web, adoptaré la sabiduría tibetana e india tántrika sacada de fuentes budistas y shivaístas, incluyendo enseñanzas de sabiduría y prácticas secretas. Para ponerlo de otra manera y más cándidamente, voy a transferir el Vajrayana a mi propia afición —es decir, en términos gnósticos, sofíánicos y gaianos—. Y lo voy a hacer Románticamente, como solo puede hacerse por un heredero del Movimiento Romántico, si me lo permitís.

No quiero perder o enajenar a mi audiencia en este proceso, pero ese riesgo viene con la conversión, por supuesto. Durante más de seis años, esta web ha atraído a un amplio clan de lectores, estudiantes y colaboradores leales. He realizado una buena cantidad de introspección contando con la probabilidad de que algunos de vosotros podáis sentirlos desanimados por el empujado cambio al Budismo tibetano e hindú, incluyendo parte de la sabiduría y el lenguaje elaborados que vienen con esos géneros. “¿Qué está sucediendo con John?”, podéis preguntaros. ¿Está volviéndose loco hacia una postura culta? ¿Se le ha fundido un fusible en un romance naufragado? ¿Está esta brillante mente finalmente yéndose a los Dzogs⁸? ¿Está sugiriendo en serio que adoptemos estas enseñanzas y prácticas asiáticas y entremos en estas enseñanzas muy resistentes y toda la jerga que viene con ellas? En absoluto. No pido nada de esto. Solo miradme.

Voy a hacer saltar las enseñanzas y prácticas de Vajrayana fuera del interesado paternalismo medieval donde han estado acunadas durante 1200 años y las voy a lanzar como fuegos artificiales

⁸ La traducción entiende por **Dzogs** relativo al Dzogchen.

al cielo de la mente del siglo XXI. Si esta pequeña misión mía cierra las puertas de Potala, que así sea.

Así que no vayáis a ninguna parte demasiado pronto, lectores leales y colaboradores desde hace mucho tiempo. Dejad que todo llegue a vosotros en un sueño lúcido technicolor y una panavisión libre de gurús, justo aquí en metahistory.org, o en cualquier lugar donde podáis alcanzarme, recorriendo una perfecta tormenta aquí y allí a través del planeta. El Tantra Planetario no se parecerá a nada de lo que habéis visto en toda vuestra vida. Puedo aseguraros que esto es así porque estoy observando justo ahora lo que yo llamo la *configuración del sueño lúcido de Gaia*, y no puedo nombrar *nada* que haya conocido en esta vida que se pueda comparar a él. Estoy asombrado y saturado momento a momento por la belleza luminosa de esta Sabiduría Dakini.

Una última calificación. O mejor dicho, una reserva. “Tantra” en una palabra cargada con connotaciones sexuales sensacionalistas. La palabra es prácticamente sinónimo de ritos misteriosos sexuales, “sexo tántrico”. Según su definición más generalizada, el Tantra implica la práctica de actos rituales sexuales. Es un tipo de “yoga de sexo”. De acuerdo, esto puede ser así para el Tantra practicado por alguna gente en el pasado y hoy en día, pero no es así para el Tantra Planetario que os voy a presentar en esta web.

El Tantra Kala incluye la sexualidad y actos sexuales de la manera más decisiva, ciertamente. Pero las actividades sexuales que conlleva no tienen nada que ver con el Tantra de la Nueva Era enseñado por gurús sexuales y consejeros matrimoniales hoy en día; tampoco implican las representaciones del Tantra clásico hindú con sus posturas, ejercicios de respiración, meditaciones de chakras, y demás. El Tantra sexual del modo Kala o estilo Kālīka⁹ se parece de una manera más cercana a las prácticas secretas preservadas en el Budismo tibetano y Dzogchen, pero incluso así, se separa de una manera radical y reconfortante de esas prácticas.

Mi presentación del Tantra Planetario estaría incompleta sin incluir sus aspectos sexuales, pero entran en zona prohibida para metahistory.org. Aquí establezco una frontera: las características sexuales explícitas del Tantra Planetario pertenecen a la dimensión de esta transmisión sagrada y no serán representadas en esta web en ninguna exposición de ningún tipo, o incluso mediante indirectas. Señalaré a los lectores dónde acceder a esas características particulares cuando me llegue el momento para hacer tan sagrada divulgación mediante Internet.

Jll: 22 de noviembre de 2008, Andalucía.

⁹ La palabra *Kālīka* se pronuncia KA-li-ka.

La Conversión Tántrica I

De Sophia al Shakti Cluster

Después de la publicación de *Not in His Image* en noviembre de 2006, recibí peticiones en esta web y preguntas de gente que conocí aquí y allí, todos preguntando la misma cuestión. ¿Dónde vamos ahora?

Para mí, ese libro marcó la culminación de una misión de vida tomada a la edad de 17 años (como expliqué en el prólogo). Fue un gran alivio completar esta misión. Podéis imaginar que también yo mismo me pregunté hacia donde íbamos después. Para decir la verdad, hice un buen tramo del camino, siguiendo mis prácticas chamánicas con Gaia (con y sin la ayuda de plantas sagradas aliadas), adivinando los cielos, danzando música Sarod con Lydia –pero no podía quitarme de encima esa pregunta–. Sentí una responsabilidad urgente para decir algo sobre cómo otros podrían *investigar y aplicar* la Visión Sofiánica presentada en mi libro.

Mis intenciones en *Not in His Image* eran tres: dar un golpe mortal de samurai al patriarcado, desmontar al mesías, y restaurar la Visión Sofiánica de los Misterios, la biografía mítica de la Tierra, incluyendo la primicia sobre estos molestos Arcontes. Con este hecho, observé el horizonte, sin tener claro cómo proceder. Estaba inclinado a aconsejar a la gente: Id a practicar el chamanismo orientado hacia Gaia con plantas-maestras sagradas. Pero sentí que esta respuesta no era satisfactoria.

Represión

No podía imaginar el fuerte interés por el chamanismo enteogénico expresado por la gente que respondió a mi libro. Había construido un buen argumento del papel de las plantas sagradas en los antiguos Misterios de Europa. Otras personas están haciendo lo mismo en la actualidad, con variaciones que no son de mi agrado ni se adaptan a mi estándar: por ejemplo, el resurgimiento de la tesis Allegro (Jesús era un hongo), y la afirmación de que Moisés fumaba hierba o ingería algún tipo de planta psicoactiva (Benny Shannon), sugiriendo que aquellos chanchullos de control mental patriarcales como los Diez Mandamientos podrían haber sido recibidos en un trance inducido por plantas sagradas. Consideré debatir esta noción (en mi opinión) trastornada y presentar un contraargumento: los mensajes que nos alienan de la Tierra no podían proceder de la instrucción de las plantas aliadas que han sido proporcionadas para nosotros por Gaia misma, precisamente así nuestra especie puede compensar sus tendencias arcónticas (negación de la naturaleza, otro mundo religioso, preferencia por la simulación más que por lo real). Pero la posibilidad de bloguear indefinidamente en Internet no me atraía. Muchas tonterías en claves analógicas, poco placer.

Mi primer proyecto al terminar *Not in His Image* fue el Salterio Eadwine de Paris. Antes en 2.007, pensé en hacer un libro sobre ello. Pero la circulación de una propuesta con capítulos de muestra y un esbozo no causó interés. Así que abandoné la idea del libro. Mientras tanto, añadí Psiconáuticos a la web, completando la generación uno, 1935-1965, y lo dejé colgando. Una afirmación de esa sección de la web todavía me resuena fuertemente,

Aquello en lo que se base un individuo en el tema del acceso a plantas psicoactivas, determinará, más que cualquier otra cuestión, cómo ese individuo participe en el cambio planetario venidero.

Retomo esta afirmación. En el tiempo desde que la escribí, las autoridades paternas han promovido una represión masiva al acceso a las plantas psicoactivas. En un mayor juego de poder lanzado por la derecha cristiana, los hongos mágicos *frescos* han sido prohibidos en Amsterdam. Estuve allí en la “smart shop” de mi amigo Charles el día en que la nueva ley entró en vigor.

Todavía no ha sido ejecutada rigurosamente, pero su impacto simbólico es más poderoso que su puesta en práctica legal.

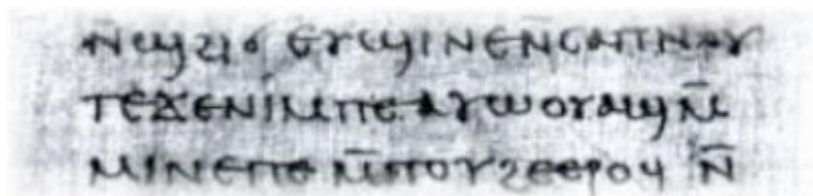
Las conversaciones con Dominique Guillet sobre [Kokopelli](#) me han convencido de que el control de la alimentación va a ser decisivo en la crisis planetaria que sufrimos ahora. Las autoridades no intentan meramente prohibir el uso de plantas psicoactivas, están también tomando medidas enérgicas contra los remedios naturales probados en el tiempo, tales como la ortiga. Están bloqueando la distribución de semillas de herencia¹⁰. Si el mensaje aterrador de la Agenda Esotérica es incluso parcialmente verdad, hay un programa global para la reducción masiva de la población mediante una táctica de doble efecto de restringir el alimento y envenenar la cadena alimenticia. Un documento de la ONU que resume este plan, coloca diciembre de 2012 como fecha límite para que estén completas las condiciones de la puesta en marcha de la gran argucia.

Reflexionando sobre estos asuntos, me di cuenta de que el chamanismo gaiano con plantas psicoactivas se va a hacer cada vez más difícil. Incluso sin el control de las autoridades, esta práctica no es fácil para mucha gente, especialmente aquellos que viven en ciudades. Los hongos psicoactivos y otros enteógenos naturales bien pueden ser conseguidos en ciudades grandes, pero allí no pueden usarse para el misticismo de naturaleza experimental. Esta experimentación la impiden otras consideraciones. El trance chamánico inducido por enteógenos naturales, tales como la ayahuasca y la iboga, han sido ampliamente cooptados para objetivos terapéuticos más que visionarios; o caen en el género de turismo chamánico. Sería difícil, si no imposible reproducir hoy en día el consistente y prolongado escenario comunitario de las células gnósticas. Pero sin él, la instrucción de la Luz Orgánica no puede establecerse y mantenerse adecuadamente.

Durante el 2007 y en 2008, reflexioné mucho sobre las posibilidades futuras del chamanismo enteogénico, como ahora está de moda llamarlo. Esta práctica continuará y debe continuar, porque las plantas sagradas son esenciales para el camino de corrección de nuestra especie, y ayudan enormemente en la curación de las enfermedades personales y sociales. No se debe permitir que la represión actual nos limite ejercitar lo que Martin W. Ball, escribiendo *Reality Sandwich*, llama [el derecho humano a practicar la espiritualidad enteogénica](#).

El chamanismo enteogénico es problemático, y no es apropiado para todos, debido a los rigores de la disciplina y a la necesidad de despojarse de preocupaciones del ego sobre la identidad y el propósito. Me preguntaba qué otro tipo de práctica podría ser menos problemática, pero igualmente pertinente para conducir a nuestra especie a través de la crisis actual de locura social y falta de sostenibilidad.

Reducido a Kaka

Después de la publicación de *Not in His Image* surgía a menudo otra cuestión. ¿Cómo recuperamos y revisamos el Gnosticismo? ¿Cómo recreamos los Misterios? Mi respuesta a estas preguntas era y es clara y definitiva: la Gnosis es una dotación eterna de la especie humana, nuestra capacidad para percibir la naturaleza *intensivamente* (método de Goethe) y conocer el cosmos como lo hacen los dioses, en una conciencia apasionada y elevada. La Gnosis es éxtasis cognitivo, conocimiento que surge en un estado de contemplación extática e inmersión altruista en la naturaleza. Esta forma de conocimiento está presente, inmediata e inalienable, pues está enraizada en la divinidad innata de

¹⁰ N.T.: Se entiende por **semillas de herencia** a las semillas naturales, aquellas que han sido cultivadas durante milenios por el Animal Humano.

nuestra especie, la facultad del *nous*, la inteligencia divina. Pero el “Gnosticismo” es justo el fantasma teológico de un movimiento muerto. Es un residuo, no es una criatura viva. Estoy completamente aburrido del renacimiento del Gnosticismo en las sectas de escuelas dominicales con ropajes y rituales, sacerdotes y sacerdotisas autonombrados (aspirantes a Magdalena), liturgias, todo el bagaje y pretensiones que vienen con la religiosidad.

Valientes lectores, si encontráis algo que huelga a religiosidad en mi presentación del Tantra Kala, díganmelo, por favor.

Dediqué 25 años de mi vida y estudios a la prostituta sagrada, pero el romance de María Magdalena ya es poco atractivo para mí... *El código Da Vinci* arruinó a esa remarcable criatura. Es una asquerosa orgía de difamación banal, desinformación cripto-fascista y pura tontería. Es un día triste para Sophia cuando los devotos que reconocen su belleza y abrazan su historia no pueden encontrar un camino para vivir convincentemente y apasionadamente en la sabiduría del planeta. Por supuesto, muchos de vosotros, amantes de Sophia, ahí fuera, podéis y lo hacéis así, a vuestra propia manera.

No hay ninguna forma de darse cuenta de la Visión Sofiánica de los Misterios. Pero como la única persona que ha restaurado y repartido tal visión, asumo un alto estándar para su *aplicación*. A lo largo de este año, 2008, he reflexionado sobre el futuro de la espiritualidad enteogénica en paralelo con la obsolescencia del Gnosticismo. Con el tiempo, una comprensión me ha golpeado frontalmente: *No podía avanzar en la aplicación de la Visión Sofiánica usando los materiales gnósticos, incluso extrapolándolos ampliamente.* ¿Por qué no? El problema básico con los estudios gnósticos es la porquería de sintaxis y el vocabulario inadecuado.

No hay, desde mi punto de vista, documentos gnósticos “originales”. Mantengo que los escritos coptos de Nag Hammadi, y otros encontrados en otros lugares y más temprano, no son mejores que las notas caóticas de clase escritas en un aula. El copto mismo es un lenguaje artificioso, inventado para adaptar los jeroglíficos a un tiempo en que ya nadie podía leerlos. Cada cuarta o quinta palabra en copto es un préstamo del griego. La gramática y la sintaxis del copto es torpe. En *Not in His Image* lo comparo a unas botas de montaña en una bailarina. Botas cubiertas de barro, diría yo. Los estudiosos admiten que el Código Nag Hammadi está lleno de inconsistencias, casualidades gramaticales y errores ortográficos, sintaxis retorcida, referentes pronominales oscuros. Demasiado para los problemas del medio lingüístico. El *contenido* de este lío de potaje es igualmente un lío y resulta exasperante. Un solo texto de Nag Hammadi puede contener hasta seis puntos de vista diferentes, mezclando iluminismo gnóstico genuino con elementos cristianos y anticristianos.

Lo peor de todo es el miserable vocabulario de los materiales gnósticos. La *Maldad* fue un gran problema en la visión del mundo de los gnósticos. Los gnósticos, arrogantemente, afirmaban que solamente ellos tenían la explicación correcta para el mal, una afirmación que provocó un odio brutal por parte de sus adversarios cristianos. Los decanos y maestros de los Misterios refutaron la visión dualista cristiana del mal, derivada del dualismo persa de Zoroastro. Cuidadosamente distinguieron el error del mal. Elaboraron el escenario de los Arcontes, interpretándolos como mensajeros del engaño y la simulación, no agentes del mal que pueden controlar y dominar a la humanidad. ¿Cuál es el término gnóstico para el mal en copto? *Kaka*, prestado de la palabra griega que significa, literalmente, “mierda”. Poneros en mi lugar, estoy alcanzando la revelación gnóstica de los Arcontes, parafraseando su brillante teoría del error, corrigiendo la idea cristiana del mal, y refutando la dualidad Zoroastriana –un ejercicio muy elaborado y sofisticado, si puedo decirlo así– y todo lo que tengo lingüísticamente para construir mi argumento es *kaka*.

La teoría gnóstica del error es una de las creaciones más sofisticadas de la mente humana. Si hay una mejor, me gustaría verla. Sin embargo tenía que detectar y desarrollar esa teoría usando unos cuantos términos: *hal* y *sorem* en copto, *plané*, *anomou*, y *apathon* en griego. El desafío era espeluznante y a menudo desmoralizante. Me dejó convencido de la total insuficiencia de los

materiales gnósticos supervivientes para establecer y sostener la Visión Gnóstica para la actualidad. Tuve suerte de conseguir algo en todo lo que hice.

Sophia Amplificada

Hemos tenido suficiente con el problema, atajemos hacia la solución. ¿Cómo conduje la Visión Sofiánica gnóstica en la dirección que ahora determinará el principal contenido y las metas futuras de metahistory.org? Lo hice en un minuto de Nueva York, así:

SOPHIA = SABIDURÍA = VIDYA

Algunos lectores estarán familiarizados con las opiniones de los filólogos (los que estudian las lenguas), inicialmente propuestas por Sir William Jones, de que el griego y el sánscrito tienen el mismo origen. Esta observación es la base de una vasta ciencia, el estudio de las lenguas indoeuropeas. Los diccionarios usan IE para designar la raíz indoeuropea de una palabra. Por ejemplo, la raíz IE de “sabiduría” (“wisdom”) es **vid-**. La **v** se convierte en **w** por lo que se llama *mutación consonántica*, un fenómeno lingüístico definido por los hermanos Grimm en torno a 1820. Los dos hermanos que recopilaron los “Cuentos de Grimm” estaban profundamente involucrados en los estudios lingüísticos interculturales.

Disculpadme por volverme académico, pero la mutación consonántica es más que un tema de charla de la hora del té para expertos, o la fascinación pasajera de un estudioso autodidacta como yo. Descubierta en el momento clave del Movimiento Romántico, la mutación consonántica resultó ser una herramienta que transcendía su uso específico para filólogos. Con el estudio de las raíces IE en progreso, el Este y el Oeste convergían como una espectacular colisión al estilo surf de afinidades y paralelismos. En la presentación del Tantra Planetario, dije que iba a demostrar cómo el Romanticismo estuvo sembrado por el misticismo oriental, preparatorio para el cambio planetario actual. Bien, las correlaciones griego-sánscrito contribuyeron enormemente a ese evento histórico de fertilización cruzada.

La ecuación SOPHIA=VIDYA me permite correlacionar las identidades orientales y occidentales de la diosa encarnada en la Tierra.

La raíz sánscrita **vid-**, “sabiduría, conocimiento inspirado o divino”, genera la palabra inglesa **wisdom** (sabiduría), pero también **wit** (cordura, sensatez, sentido común). Quizás está relacionada con el latín **videre**, “ver”, que resulta en **vídeo**. (Los enlaces sánscrito-latín son un poco más dudosos que el sánscrito-griego). También parece producir la palabra “guiar” (“guide”). Un diccionario etimológico on-line dice que “guide” viene del antiguo francés **guider**, usado por primera vez en un texto de 1374, pero está rastreado más allá en la raíz germánica **witan** “enseñar el camino”, de **wit-** “conocer” (“to know”).

Vid- genera **vidya**, “producción de vid”. Todos los estudiosos de filosofía asiática, Vedanta, los yogas sutras, Budismo, etc, traducen **vidya** como sabiduría (wisdom). Pero la palabra griega **sophia** también significa sabiduría. El [Diccionario Etimológico online](#) dice que **sophia** viene de **sophos**, “de origen desconocido”: **Sophia** no tiene ningún parecido *lingüístico* directo con **vidya**, sin embargo **sophia** y **vidya** tienen exactamente el mismo significado.

El Gnosticismo fue un amplio movimiento espiritual en Europa, que abarcó el Levante, África y Europa. Se extendió hacia el este hacia el Hindu Kush, la región del Pamir donde Alejandro Magno abrió paso a su campaña en torno al 330 a. C. Este encuentro de Oriente y Occidente produjo el arte Gandarva, una síntesis de los estilos griegos y budistas. Bajo el reinado del rey Asoka (270-232 a. C.), el siguiente siglo vio la expansión del Budismo al oeste, por el valle del Nilo en Egipto. En sus Edictos, el soberano asiático declaró: “La conquista por el Dharma ha sido ganada aquí, en las fronteras, e incluso 600 yojanas (5400-9600 km) más allá, donde el rey griego Antiochos gobierna, más allá de allí donde los cuatro reyes llamados Ptolomeo, Antigonos, Magas y Alejandro

gobiernan, igualmente en el sur entre los Cholas, los Pandyas y tan lejos como Sri Lanka” (*Edictos de Ashoka*, Rock Edict 13).

Oriente y Occidente convergieron, el Gnosticismo y el Budismo se fusionaron. El camino de regreso, entonces. Hoy, yo propongo una refusión, usando la fórmula SOPHIA=VIDYA.

Sophia no era meramente un principio filosófico con su nombre incrustado en la palabra, Ella era la *diosa de la sabiduría* de Oriente, la divinidad suprema de los Misterios Levantinos. Debido al mísero vocabulario y la pobre construcción, los textos gnósticos ofrecen pocas oportunidades para *ampliar* a Sophia mediante correlaciones y extrapolaciones a través de la amplia gama de sus cualidades, temas y atributos. Las imágenes clásicas de Sophia, representada o bien como una deidad cósmica o como la diosa de la Tierra, son difíciles de encontrar –Diana de Éfeso siendo una notable excepción–. En la Edad Media, las imágenes de Sophia tienden a aparecer bajo la figura alegórica de **Sapientia**, traducción latina del griego Sophia. Poco o nada de la grandeza de la Visión Gnóstica de Sophia sobrevive en estas crudas caricaturas medievales. La Divina Sophia es, por supuesto, la figura dominante en la religión griega ortodoxa, pero tan profundamente cooptada en la agenda salvacionista y la inflada Mariología de esa fe, que sus cualidades telúricas se han perdido.

La Diosa Caída es una magnífica atracción extraña, de hecho, pero *aislada en el material copto-gnóstico*. Sophia no genera una amplia gama de afinidades y asociaciones. La equivalencia griego-sánscrito SOPHIA = VIDYA abre un reino de tales afinidades y asociaciones. Es la llave que abre la puerta a un vasto tesoro de sabiduría de la diosa asiática, incluyendo divinidades hindúes, dravídicas, shivaístas, budistas y tibetanas.

Para amplificar a Sophia, recorro a fuentes asiáticas y refundo las enseñanzas gnósticas con el Tantra indio y budista. Con SOPHIA=VIDYA, el mensaje sofíánico de esta web se extrapola en formas a las que no podía acercarse o incluso imaginar mientras que me limitaba al marco gnóstico Occidental. Ahora puedo observar y traducir el rico legado de la sabiduría de la diosa asiática a la práctica visionaria centrada en Gaia-Sophia. Ésta es la Conversión Tántrika.

La nueva orientación desencadena una serie de correlaciones en cascada, un tipo de imitación fractal de identidades fluidas de la diosa, comenzando con Sophia-Sthavara y culminando en los fuegos artificiales del Shakti Cluster. Que quede claro a todos los que se sienten atraídos por esta revelación, yo no descubrí ni elaboré el Shakti Cluster mediante un ejercicio de correlación mitológica, o un mero juego de palabras. Yo no conseguí la visión interactiva de las Shaktis gaianas

construyendo paralelismos lingüísticos o mezclando la baraja de las correspondencias Jungianas. *Yo fui presentado directamente al Cluster en mi práctica chamánica*. Durante el transcurso del verano de 2008, incorporé esta visión espiritual supernatural y vine a entender detalles particulares y la dinámica de las deidades compuestas en el Cluster. Lo descubriría como una demostración pirotécnica de la Feminidad Divina, una erupción visionaria en el aura de Gaia, la atmósfera. Viviendo dentro de esta visión, di con la fórmula SOPHIA=VIDYA y tiré la casa por la ventana.

Así que estad seguros, valientes lectores, que la Conversión Tántrica no es un juego académico de cambio de nombres o un ejercicio indulgente de paralelismos forzados. Contemplad estas identidades en cascada y entraréis en los rápidos de agua blanca de vuestra propia imaginación. Con esta simple conversión, la mística Gaia-Sophia se torna interactiva y presente “en el aire”¹¹. Más allá de hablar sobre la Feminidad Divina, ésta es la forma de conseguir hablar con ella.

Mudra de Tocar la Tierra

En la última frase de su libro, *Buddhist Goddesses of India*, Miranda Shaw expresa la esperanza de que “en vista de su extenso panteón femenino, el Budismo pudo justamente tener un lugar entre las religiones de la diosa del mundo”. Mencioné en la presentación del Tantra Planetario que no me dedicaré a citar a eruditos o a confirmar mis declaraciones con citas textuales y afirmaciones de expertos. Pero me arrastraría a través de Times Square a la hora punta para besar los pies de Miranda Shaw por el regalo de este libro, la secuela de su igualmente magnífico libro *Passionate Enlightenment*. Shaw es un miembro de un pequeño grupo de mujeres eruditas intrépidas que están sacando al Budismo de su molde patriarcal y liberando los elementos de la diosa. Ella es más que una campeona de la Feminidad Divina, ella es una feminista divina.

¿El Budismo como una religión de la diosa? ¿Cómo puede ser esto? Bien, Shaw comienza con un argumento difícilmente refutable, si me preguntáis. Ella cuenta la leyenda clásica de la iluminación de Shakyamuni, haciendo énfasis en el tema de la victoria sobre Mara, el señor de la ilusión. Varias biografías describen cómo la diosa de la Tierra, llamada Prithivi o Sthavara, intervino para disipar las ilusiones de Mara, dejando a Shakyamuni en la perfecta concentración que se requiere para conseguir la iluminación. Aún así, vino un momento de confrontación. Mara declaró que el príncipe indio no tenía nada que demostrara sus presuntos actos superlativos de generosidad, ni un solo testigo que atestigüe que él, el hombre que sería un Buda, había beneficiado a la humanidad de ninguna manera. En otras palabras, Mara acusó a Shakyamuni de ser narcisista, colgado en una búsqueda de la liberación centrada en sí mismo.

Shakyamuni respondió a este desafío con estas palabras, “Deja que esta gran y sólida Tierra sea mi testigo”, con un movimiento de su mano, el *bhumisparsa mudra*, el gesto de tocar la Tierra.

¹¹ N.T.: del inglés “Skyborne” igual que “airborne” que se puede traducir como *presente en el cielo* o *suspendida en el cielo*, dando a entender que Gaia-Sophia está allí arriba, justo encima de tu cabeza, “en el aire”.

Miranda Shaw dice que, puesto que el “asiento de la iluminación” es la Tierra misma, la diosa de la Tierra apoya la iluminación. A través de 519 páginas ella explica una amplia gama de diosas asiáticas de la Tierra que representan la sabiduría iluminada en formas relacionadas con la Sophia gnóstica, sin embargo, no menciona ni en una ocasión a Sophia por su nombre. Este descuido no estropea el libro. Más bien, aclara la atmósfera y prepara la recepción de la Conversión Tántrica.

El gesto de tocar la Tierra de Shakyamuni en el momento de su iluminación dice mucho. Sin la bendición de la Tierra, no hay fundamento para la condición de Buda. Sin el conocimiento de la Divinidad Femenina de la Tierra, bajo cualquier nombre, sea **Prithivi** o **Sthavara** o **Sophia**, ningún ser humano puede recibir o sostener un completo despertar a la naturaleza de la mente. La diosa de la Tierra, la mente de la naturaleza, capacita el conocimiento de la naturaleza de la mente. La presencia viva de la diosa de la Tierra, de hecho, fundamenta esta comprensión suprema. Aunque la leyenda de los Budas aparece a través del tiempo, no incluye a ni una sola mujer que consiga la iluminación, el Budismo es el ahijado del misticismo ginocéntrico, los hijos favorecidos de la religión asiática de la diosa.

El libro de Shaw invita y prepara el reconocimiento de las Budas femeninas, Shaktis, Yoginis, Dakinis y Protectoras Peligrosas con quien nos comprometeremos con generosidad en el Tantra Planetario. El mudra de tocar la Tierra guía la Conversión Tántrica.

Las diez Mahavidyas

La religión hindú, la matriz del Budismo histórico, presenta un asombroso despliegue de dioses y diosas. Esto es el politeísmo hecho salvaje. Una corta lista de deidades femeninas en el panteón hindú podría ascender a unos cientos. Sin embargo, hay una única constelación extraordinaria de divinidades femeninas que podría ser comparada con el ombligo de una forma humana. El ombligo es un punto único en el torso humano, no es un órgano de los sentidos como el ojo o la oreja, sino el lugar anatómico de fuerza vital en el cuerpo. El plexo solar es el asiento del prana, la vitalidad. El ombligo no solo es la característica anatómica que localiza al plexo, también es el punto del cuerpo que nos conecta con nuestro nacimiento. Mediante el ombligo estábamos conectados al cordón umbilical y a la placenta. La arruga del ombligo nos recuerda que todo surgió en este mundo desde dentro del cuerpo de una mujer.

Esta elaborada analogía es muy apropiada para el Shakti Cluster. El Cluster es un único lugar de concentración de poder para la Feminidad Divina. Los eruditos no pueden explicar por qué estas diez están configuradas justo de esa manera. Aunque hay un par de historias del origen del Cluster, no existe ninguna explicación para su composición. La primera referencia al Cluster ocurre en *Shiva Purana*. Purana significa “de fuentes antiguas”. Los Puranas son comentarios elaborados sobre los Vedas, a menudo contienen cuentos mitológicos. La referencia más antigua al Shakti Cluster en los Puranas data de alrededor del 500 a. C., los tiempos del Buda histórico, exactamente en el punto medio del Kali Yuga.

Según la historia del origen en *Shiva Purana*, un demonio llamado Durgama ganó el control de los Vedas y causó una sequía en toda la Tierra. Aquí “los Vedas” significan no solo los textos religiosos antiguos que tienen ese nombre, sino la sabiduría primigenia de esos textos. **Veda** por supuesto deriva de la raíz **vid-**. Ya que VIDYA=SOPHIA, podemos decir que los Vedas representan la verdad Sofiánica, el conocimiento íntimo de la Tierra y sus poderes inteligentes, autoanimadores. El mito del origen confirma esta conexión, afirmando que un desastre planetario, una sequía, surgió cuando esa verdad se puso en peligro.

Ahora viene la parte salvaje. Todos los dioses masculinos conducidos por Brahma llamaron a la Diosa o Mahadevi para enfrentarse al demonio, reclamar los Vedas y salvar a la humanidad de la aniquilación por la sequía. Para hacer esto, la Diosa emanó de su cuerpo las diez **Mahavidyas**, las Diez Grandes Sabidurías. *Maha* es la palabra sánscrita para “grande, supremo”. Todas las diez Mahavidyas son formas de la Diosa misma, pero de estas diez existe una que focaliza su furia, Kali. Como la deidad principal del grupo, Kali vence a Durgama y adquiere el nombre de **Durga**, “invencible”, denotando su aspecto de guerrera feroz. (Abajo: imagen típica de Durga, la diosa guerrera).

Así, las Mahavidyas consisten en Kali y nueve emanaciones de ella. En *Yāntra*, Madhu Khama presenta el término “Shakti-Cluster” para el grupo de las diez Mahavidyas. Él cita una variante del mito del origen en otro contexto, el *Devibhagavata Purana*, describiendo una pelea ente Shiva y su

consorte Parvati, en la que Parvati se transforma en Kali de diez aspectos. Este mito no se refiere a preservar los Vedas o salvar a la Tierra de una catástrofe natural, más bien, señala al yoga consorte de los cultos shivaístas de la antigua India. Una “pelea” entre Shiva y Parvati es un estado de energía elevada generado por su unión mística (“consorte del yoga”). Este mito sugiere la ventaja de engranar a las Mahavidyas emparejándolas, trabajando en parejas –el sistema de compañerismo tántrico, si lo preferís–. Describiré la naturaleza y la necesidad del yoga consorte aquí y allí a través de los próximos escritos sobre el Tantra Planetario.

El Instante

En agosto de 2008 entendí por primera vez el Shakti Cluster como la describe Madhu Khama y otros estudiosos de la religión hindú, como David Kinsley (*Visiones de la Feminidad Divina*). A la cabeza del grupo está Kali, que contiene y emana a las otras nueve Mahavidyas. El orden habitual para las diosas en el Cluster es:

Kali: poder del tiempo eterno en el instante, Kala.

Tara: pasaje más allá del tiempo, liberación.

Shodashi: generación de la belleza en el tiempo; también llamada Sundari.

Bhuvaneshvari: fructificación del tiempo en formas sensoriales.

Chinnamasta: conciencia más allá del autoligado sentido del tiempo.

Bhairavi: corriente aniquiladora del tiempo.

Dhumavati: clausura del tiempo, extinción.

Bagala: ilusión del tiempo, el momento que pasa; también llamada Bagalamukti.

Matangi: maestría del pasado y el presente; más allá de la causalidad temporal.

Kamala: total embellecimiento de cada momento.

Esto es mucho para digerir. ¿Puedo sugerir imprimir la lista y ponerla en el frigorífico? Pegadla en la visera de vuestro coche para bajarla y consultarla de vez en cuando. Ponlo en la mesita de noche para recitarlo antes de apagar la luz. Recitar estos nombres como una lectura es una de las primeras prácticas del Tantra Planetario. Se pronuncian muy parecido a como se escriben. El más largo es Bhuvaneshvari: BU-vah-NESH-vari. Los acentos van en las primeras sílabas: SHO-dash-i, BAG-a-la, aunque las primeras y segundas sílabas a menudo tiene el mismo acento.

Para un tour completo de imágenes y descripciones, ver kheper.net.

Mi tratamiento de las Mahavidyas pone énfasis en cómo *cada una de ellas es un aspecto del tiempo o refleja nuestra conciencia del tiempo*. Kali es la representación del Tiempo Eterno como emana del momento pasajero. Pensad en la corriente de momentos pasajeros como olas en la superficie de un océano que está relativamente en calma. El movimiento regular de las olas a través de la superficie marca el flujo de momentos, uno después del otro, como olas avanzando y retrocediendo. Los momentos fugaces de cada día retroceden al pasado y avanzan hacia el futuro en intervalos fijos y regulares que pueden ser medidos. Esto es experiencia común.

Con Kali, el poder del océano entero sube a las olas ondulantes. Esta diosa excepcionalmente representa nuestra capacidad para una experiencia no-corriente del tiempo que borra el sentido habitual del pasado y el futuro, incluso el sentido habitual del presente. “Kali es la Shakti del Kala”, el poder del Instante: tiempo intensivo, no-pasajero. Kala es este instante, ahora mismo, pero encontrado como el Instante, el momento quieto en el Tiempo Eterno. Es bastante diferente de lo que experimentamos como el momento pasajero, pues el Instante no pasa. El Tantra Planetario es Tantra Kala, la práctica de observar y entrar en el Instante. Muchas de las prácticas del Tantra Kala son improvisadas en el momento que se forman. Y los resultados de esas prácticas son casi instantáneos. Este factor de instantaneidad hace al Tantra Kala único, radical y directo.

El Tantra Planetario, considerado como una práctica con Kali (“adoración de Kali”, hablando de un modo rudimentario), tiene un valor considerablemente de shock. Algunas enseñanzas del Tantra

Planetario no tienen ningún precedente. Puesto que no han sido formuladas con anterioridad, pueden inducir a un estado de shock cuando son encontradas por vez primera. El Tantra Kala es una disciplina de vía rápida y alta intensidad que causará cortocircuitos en mucha gente incluso aunque no lo practique, solamente que se acerque a alguien que sí lo haga. A primera vista, las Mahavidyas pueden parecer imponentes y ofensivas, incluso horripilantes. Durga, la diosa guerrera, demanda la paciencia y la sobriedad de los guerreros espirituales que buscan su alianza.

Los eruditos ponen énfasis en que las Mahavidyas no son cándidas madres cuidadoras. Muy lejos de ello. “Tienden a ser ásperas, no suaves, en su naturaleza”, señala Kinsley. Eso es describirlo de una manera suave. Las Mahavidyas son generosas en garantizar ayuda y poderes ocultos a sus devotos, incluyendo el poder de matar, paralizar, dejar sordos y mudos, lanzar hechizos sobre las personas o conseguir algo que quieres de alguien. Estas divinidades femeninas tienen mucho que ver con la magia y nada que ver con la maternidad. “Tienen poca o ninguna conexión con la maternidad, la fecundidad y el crecimiento... No están representadas como madres, y raramente se refiere a ellas mediante epítetos maternales. A las Mahavidyas rara vez se las adora para la progeñe o fecundidad... Casi siempre se las retrata o describe sin hacer referencia a un consorte [masculino]” (Kinsley, p. 62). En el último sentido, las Mahavidyas se parecen a ciertas figuras tibetanas budistas llamadas Dakinis que también aparecen sin consortes. Este paralelismo conecta a las Mahavidyas hindúes con ciertas divinidades femeninas tibetanas, una conexión para ser explorada mientras continua la conversión.

¿Qué significa para la humanidad y, más específicamente, para aquellos individuos que buscan una relación interactiva con las Mahavidyas, este rebaño escandaloso de brujas sobrenaturales? Esta manifestación particular de la Femenidad Divina está fijada en el tiempo en la clausura del Kali Yuga. De ahí que Kali sea la cabeza del lote. Las Mahavidyas ofrecen una oportunidad para entrar en una experiencia no-habitual del tiempo, y también mucho más. Pero no presentan una impresión cálida, acogedora. Si son aspectos de la diosa de la Tierra, Gaia-Sophia, como yo propongo, queda por ver lo que representan en términos gaianos, y cómo ofrecen interactividad con la presencia animada de la Tierra.

Este ensayo continua en la parte dos, Del Shakti Cluster al Zodiaco tántrico.

Jll: 26 de noviembre de 2008, Andalucía.

La Conversión Tántrica II

El Shakti Cluster y el Zodíaco

Estoy separando la descripción de cómo descubrí el Shakti Cluster en dos partes. En un principio, entendí que el Cluster consiste en diez componentes, las Mahavidyas de la religión hindú, siguiendo lo que dicen los eruditos. Esto es material común. En la parte dos de la Conversión Tántrica, explicaré la ampliación de diez a dieciocho componentes: es decir, cómo modifiqué el material común en una visión expandida del Cluster. Un ensayo relacionado, Aprendizaje del Trance, explica el método experimental (técnica chamánica, si lo preferís) que uso para dedicarme al Shakti Cluster.

Complejo Shri Vidya

Mi visión del Shakti Cluster no proviene de libros y estudios. Más bien, comenzó a surgir de manera espontánea en mi práctica chamánica durante el verano de 2008. El trabajo preliminar había sido preparado años antes en mi participación con la guardiana sobrenatural que llamo DMD, “Devi Mi Dakini”¹². Mi primer encuentro con esta entidad sucedió en un sueño lúcido cuando tenía cuatro años. Ella se me apareció como una bruja terrorífica, similar a la famosa visión del sabio indio Naropa (1016-1100 d. C.). Herbert V. Guenther, cuyo libro de 1963 *La vida y enseñanzas de Naropa* es un clásico moderno, identificó a la bruja de la visión de Naropa con **Dorje Phagmo**, La siembra del Diamante o Siembra Diamantina del Budismo tibetano. Su nombre en sánscrito es **Vajravarahi**. Ella es una de las Dakinis más destacadas del Tantra budista. Guenther la compara con el ánima jungiana, el componente femenino numinoso de la psique masculina.

A la derecha: Thangka tibetana, imagen típica de Dorje Phagmo. Esta Dakini es de alto estatus, considerada una Buda Femenina. Su poder en la danza es icónico, y se repite en todas las imágenes de Dakinis, lleva una guirnalda de cabezas cortadas. En su mano derecha tiene un cuchillo usado para eliminar las ilusiones, incluyendo la ilusión de identidad del ego separado. Con el mango dorje de la hoja, usando el extremo, hace añicos todos los espejos de la subjetividad. En su brazo izquierdo, acuna un bastón mágico adornado con estandartes. En su mano izquierda tiene una copa con forma de calavera llena de sangre –de ahí el término, dakini que bebe sangre–. La corona de cinco calaveras significa el principio tántrico de transmutación de los venenos de las cinco emociones (nombradas de varias formas): ira, envidia, gula, odio y cerrilidad o negación. La dakini bebe estas emociones de una manera extática, pues para ella tienen un sabor delicioso y las convierte en néctares de sabiduría.

Tales encuentros visionarios son comunes en la sabiduría tradicional budista tibetana. La dakini que aparece así es una deidad protectora, un agente sobrenatural que guía e instruye. Casi siempre, la persona que tiene la visión, si no es alguien que hace comentarios sobre ello, identificará al

¹² *Devi* es de origen sánscrito que significa “diosa”

agente sobrenatural por un nombre. En los encuentros chamánicos con el Más Allá, es una buena práctica saber exactamente quién está en tu casa. En uno de los ritos iniciales del Tantra Kala, el individuo identifica a una guardiana espiritual específica con quién él o ella mantiene una alianza estable a largo plazo. Mi guardiana se me apareció vívidamente, cuando yo tenía 4 años, pero no fue hasta cincuenta años después que aprendí a identificarla y localizarla en un escenario cósmico. Mediante experimentos con y sin la ayuda de plantas psicoactivas, fui llevado a entender que DMD es la **Paramita** (“la suprema”) de un despliegue de divinidades femeninas de la religión hindú denominado el **Complejo Shri Vidya**.

Shri es un término honorífico que significa “sublime, glorioso”. Shri Vidya es “Sabiduría Gloriosa”. Una vez de nuevo, la palabra sabiduría resulta ser el motivo orientador. Todo mi trabajo con la Sophia gnóstica fue el resultado de mi conexión interior con la religión hindú de la diosa centrada en el Complejo Shri Vidya. Hice la conexión hindú en el sur de la India a la edad de 19 años, mucho antes de que ahondara en el Gnosticismo. No tuve que comprender esta conexión de manera intelectual para que fuera eficaz, pero finalmente la contextualicé. Durante muchos años, no asocié la Sophia gnóstica con las diosas Vidya, pero sin duda en mis estudios gnósticos fui guiado por mi guardiana, la que tiene un papel primordial (paramita) entre esas sublimes deidades.

Existen 90 millones de divinidades Shri Vidya, todas femeninas –así lo aprendí de la sagrada instrucción bajo el Árbol Devi–. Las llamo por el nombre sánscrito **dakini**, “bailarina del cielo”, porque operan en el cielo, en la atmósfera de la Tierra y, por extensión, en las regiones estrelladas. De estas 90 millones, un grupo de 10 millones están íntimamente asociadas con la estrella central de nuestro sistema solar, **Savitra**, y dentro de esos 10 millones hay un subgrupo de dakinis que están alineadas de una forma particular con Kali: Las Dakinis Kalikavédica. Kálíka es el adjetivo de Kali; de ahí, Kaliesca¹³ o relativo a Kali.

Con el tiempo, entendí que mi guardiana DMD es la Paramita de las Dakinis Kálíka de la selección Savitra del Complejo Shri Vidya. Así, ella es una deidad Kaliesca dominante. Se podría decir que Devi mi Dakini enfoca a Kali de una manera sutil y particular. Por razones ocultas, no me está permitido saber o pronunciar su nombre. Ella no es Dorje Phagmo, es lo que os puedo decir.

Dakini es una palabra de origen oscuro, prestada al sánscrito de una fuente desconocida. Puede derivar de las culturas dravídicas del Sur de la India, antigua fortaleza del culto a la diosa. La palabra tibetana para dakini es **Khandroma**, “bailarina del cielo”. En el aprendizaje acelerado que he experimentado desde julio, he venido a considerar a las Mahavidyas como dakinis, así ahora las agrupo con las figuras tibetanas como Vajravarahi. Durante algunos años, he mantenido un sentido general de las Dakinis Kálíka, simplemente porque DMD, quién lleva mi caso, lidera el grupo. Con bastante rapidez, a lo largo del verano de 2008, reconocí los nombres y acciones específicas de estas brujas sobrenaturales. Tenéis que estar allí para ver cómo este tipo de conocimiento surge... Lo compararía con la forma en que un pintor ve un lienzo desarrollarse a partir de colores y formas indefinidas, con distintas figuras tomando forma mientras emerge la composición completa, todo por sí solo. El proceso es el mismo en cualquier actividad creativa, sea escribir una novela o componer música (Para detalles más específicos de esta experiencia, ver Aprendizaje del Trance).

¹³ La traducción inventa **Kaliesca** proveniente de “Kaliesque”

Las diosas hindúes de la Tierra

Puede que os preguntéis, si las dakinis son deidades celestiales que bailan en el cielo, ¿qué tiene que ver con la Tierra sólida? Bien, La misma Gaia es una gran dakini que baila a través del cielo. Sin embargo, ella proporciona un fundamento firme para la vida sensible, además de ser la base de la iluminación; de ahí el nombre **Sthavara**, “lo estable o sólido”, para la diosa que soportó y fue testigo de la iluminación de Shakyamuni.

En *Buddhist Goddess of India*, Miranda Shaw cubre una gama de deidades gaianas de la tradición asiática, comenzando con la diosa védica de la Tierra, **Prthivi** (pronunciada PRI di VI). Este nombre de la Madre Tierra significa “lo inmenso”. De ahí, PRTHIVI=GAIA, otra correlación griego-sánscrito.

En la parte uno de la Conversión Tántrica, usé el concepto del ombligo para describir la ceñida espiral del Shakti Cluster. La palabra sánscrita para ombligo es **nabhi**. Los escritos budistas comparan el ombligo del mundo, **prthivi-nabhi**, con el asiento de sabiduría donde se sienta Buda, **bodhi-manda**. El ombligo o concentrador es el punto quieto sobre el que el mundo gira. Este punto quieto es ambos: el eje del planeta, astronómicamente, y el eje de la iluminación. Comentarios sobre la iluminación de Shakyamuni como el *Buddhacarita* afirman que la estabilidad del ombligo del mundo solo posibilita a la mente estar calmada y concentrada para un máximo despertar. La iluminación depende de la diosa de la sabiduría, Sophia, encarnada en el planeta viviente Tierra, Gaia. No existe nada lejano a la Tierra o de otro mundo sobre el estado último del despertar, en el que la mente se reconoce de una manera espontánea y se *vuelve a su propia naturaleza*, el estado no-originado de pura contemplación. La iluminación no es escapismo, no es un vuelo lejos del mundo sensorial. Consiste en centrarse de una forma clara y tranquila en este mundo de vida sensible e impresiones sensoriales. El total reconocimiento de este mundo tal como es todo, es el nirvana.

Para demostrar la total dependencia de la filosofía budista en la mística de la diosa de la Tierra, Miranda Shaw considera **Prajnaparamita** la diosa suprema de la sabiduría de discernimiento luminoso, **Parnashavari** la diosa de las plantas frondosas, **Marici** la diosa del amanecer, **Janguli** la diosa de la serpiente, **Saravasti** la musa divina, **Vasudhara** la dama generosa, **Cunda** o la gracia salvadora, **Sitatapatra** la diosa invencible, **Usnisavijaya** la otorgadora de larga vida, y **Tara** aquella que entrega o salva. Ella conduce con una atenta mirada a las cinco Budas tántricas: **Vajrayogini**, **Nairatmya**, **Chinnamunda**, **Simhamuka** y **Kurukulla**.

Este otoño cuando me tropecé con el libro de Shaw, ya estaba inmerso en formar una síntesis visionaria de las Mahavidyas, pero haciendo esto, me encontré a mí mismo atrayendo a unas cuantas diosas más de aquí y de allá. Al principio no tenía un número fijo en mente, pero tuve un claro presentimiento de que diez no era la baraja completa. Entre las deidades hindúes Shaw considera a Chinnamunda, también llamada Cinnamasta, una de las Mahavidyas. Es reconocida por la sorprendente proeza de cortar su propia cabeza y dejar que la sangre que sale de su cuello la beban dos diosas de su séquito.

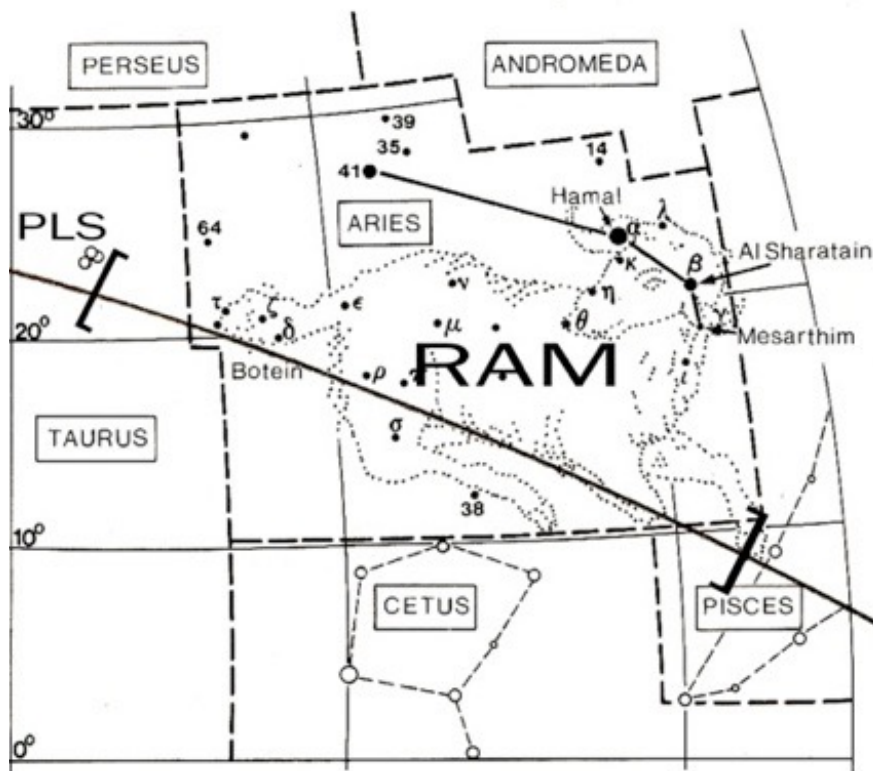

De nuevo, esta no es una imagen que cautive a todo el mundo que da la vuelta a la esquina. Cinnamasta es una de las Mahavidyas más espantosas. Su acto de cortar la cabeza representa el logro de la conciencia sin ego y la inmersión en el potente conocimiento que corre en el torrente sanguíneo, sabiduría del rayo ligado al hierro. La sangre sale en tres corrientes para representar los tres canales internos de la anatomía sutil, derecho, izquierdo y central.

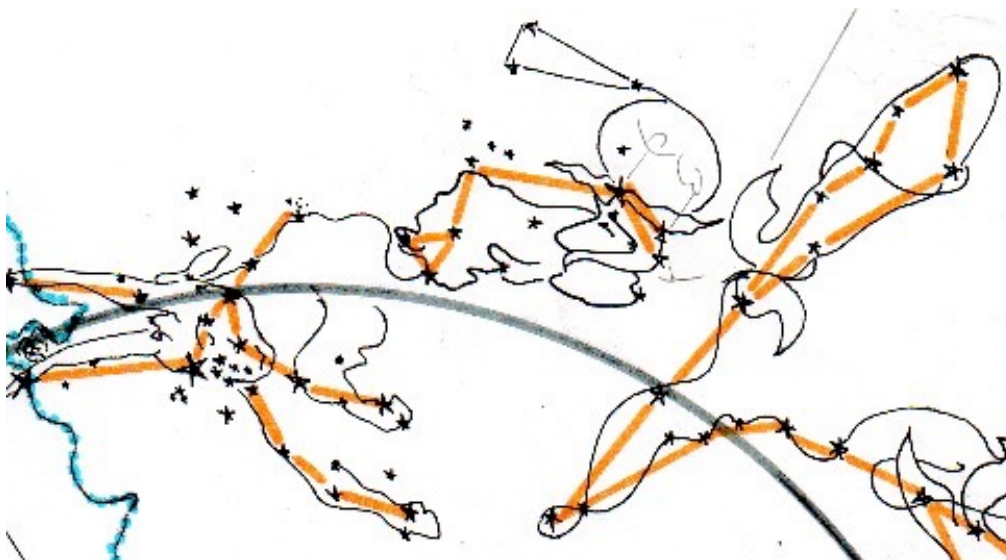
Algunas personas puede que no se acerquen a Cinnamasta, pero conozco a una persona que ciertamente lo hizo: Joseph Campbell. Cuando lo vi en una conferencia en el auditorio Saint Francis a poca distancia de la plaza de Santa Fe, el lugar estaba atestado, con gente de pie a lo largo de las paredes. Los ojos de Campbell brillaban cuando hablada en profundidad de la sutil anatomía de los chakras, y sus correspondientes estados de despertar, especialmente saboreando la imagen de Cinnamasta. Yo recordaba la fascinante charla de Campbell este otoño cuando completaba la expansión del Shakti Cluster hacia el interior del deslumbrante aquelarre de dakinis bebedoras de sangre. Rápidamente llegué al momento en que las Mahavidyas se transformarían, y serían absorbidas en una mayor selección que ahora llamo Dakinis gaianas.

Zodiaco que cambia de forma

Cinnamasta fue un gran avance porque conectaba a las Mahavidyas hindúes con la tradición tántrica budista en anatomía sutil. Ella también adoptó una imagen del Zodiaco, una extraña mutación producida de una manera espontánea por mi imaginación hace años, que yo nunca pude colocar en mis estudios mitológicos. Consiste en una forma de visualizar la constelación de Aries, el carnero. Hay que recordar que me refiero a las **Constelaciones** observables, del cielo real, no a los **signos** invisibles. El Carnero no se identifica con el signo astrológico de Aries.

El Carnero es una constelación diminuta, situada casi íntegramente por encima de la eclíptica, el camino aparente del sol (Ilustración J. Stahl, *New Patterns in the Skies*). Las tres estrellas más relucientes marcan sus cuernos y su cabeza. Debajo del Carnero hay expandida una gran constelación llamada Cetus, el Monstruo del Mar. Este es un enorme bicho devorador, un tipo de demonio de Ahriman, para usar un tropo¹⁴ de Steiner.

En mi progreso de dibujar el Carnero, puse un tipo de aura por encima de su cabeza y asocié sus estrellas principales con una constelación vecina llamada Triangulum, un triángulo isósceles a la izquierda (este) de la composición del Carnero. ¿Cómo hice esto? Es difícil de explicar. Tales

¹⁴ Uso de una palabra de forma metafórica o figurativa

impresiones surgen de una contemplación continua del cielo y de un estudio a fondo de la mitología sideral... Es la imaginación creativa en curso, clasificando, seleccionando, colocando y extrapolando el material que uno elabora. La imaginación es el aprendiz del brujo.

Al final, probé una modificación del Carnero en la que lo representaba como un Bodhisattva, incorporando el Triangulum y otras estrellas en la región que está directamente por encima del compuesto clásico. Esta modificación representaba la interactividad de las imágenes celestiales que aparecen tan a menudo y tan sorprendentemente en la observación del cielo. El Bodhisattva está colocado majestuosamente por encima de Cetus, la amenaza de Ahriman o bufón satánico, comparable a Mara, el señor de la ilusión que se burló de Shakyamuni en el momento de su despertar. Imaginé que el Bodhisattva significaba la conciencia liberada que no sólo nos libera de las ficciones de la mente de Cetus/Ahriman/Mara, sino también puede liberar al monstruo mismo –de ahí que lo retraté con un gesto de súplica–.

Esta versión del Carnero transformado con el suplicante Ahriman la dibujé para un momento específico: la conjunción de Júpiter y Saturno en los pies del Carnero en mayo de 2000.

Analizando a Cinnamasta, la Mahavidya decapitada, recordé la forma en que había colocado la cabeza cortada del Carnero en el regazo del Bodhisattva, sin ninguna noción intelectual de por qué lo había hecho así. La asociación conceptual, si queréis entrar en ella, sería algo como esto: **bodhi, la mente despierta, rompe la conciencia del ego y vence o disipa las ilusiones de Mara, la mente samsárica**. Esta proposición está próxima a la interpretación recibida de Cinnamasta como representación del despertar sin el ego.

Con la imagen del Carnero/Bodhisattva maquinando en mi mente, empecé a sentir cómo las otras Mahavidyas caerían en orden en torno al Zodiaco, abarcando la completa selección de trece constelaciones. Sin embargo, no tenía ninguna intención de sentarme con un bolígrafo en mano y sacar esas constelaciones, como si se tratara meramente de un asunto de mezclar y encontrar correspondencias. Para decir la verdad, las correlaciones de este tipo surgen mediante un proceso de libre asociación, permitiendo al subconsciente trabajar por sí mismo, pero he aprendido a dominar

el proceso para obtener mejores resultados. En otras palabras, la correlación de este tipo no es un ejercicio mental que puede ejecutarse racionalmente, es un experimento subliminal que es mejor dejarlo que siga su curso. Así, no me permití idear un grupo de correlaciones posibles entre las Mahavidyas y las constelaciones del Zodíaco. En vez de eso, delegué la tarea en mi mente subliminal y dejé el asunto flotar sin la interferencia conceptual durante unos cuantos días.

Lo que surgió de mi proceso subliminal fue un grupo provisional de correlaciones que luego me dispuse a confirmar en sesiones de trance chamánico junto con estudios comparativos de mitología sideral. ¡Qué descripción de la tarea! No me extraña que no pueda encontrar un hueco en el lugar de trabajo.

Cinnamasta obviamente cayó en la posición del Carnero, con un suave golpetazo. Pero hay trece constelaciones y solamente diez Mahavidyas. Sabía desde el principio que no iba a haber una correspondencia biunívoca. De todas formas, sentía con mucha fuerza que el Shakti Cluster de diez elementos tenía que expandirse. Pero, ¿cómo? ¿Y a quién más incluiría?

El cielo Mahamudra

Para descubrir lo que sucedió luego, tengo que contar algo que sucedió a finales de julio, la semana siguiente a mi experiencia de vacío de corazón en el cielo azul en Ronda, la culminación de la iniciación de 108 días. La iluminación construye. En los días inmediatamente después de que enviara la caja negra a Emma, me di cuenta de que lo que había experimentado en Ronda no se había disipado: seguía ocurriéndome. Estaba en un estado constante de felicidad absoluta, lleno de sabiduría, excepcionalmente abierto a cualquier cosa. Poco sabía que mis observaciones de toda la vida del cielo nocturno se transformarían en este modo sublime de vacío sentido en el corazón.

La luna nueva cayó el 1 de agosto en los 11° Leo (signo), colocándose en la constelación del Cangrejo. Los últimos cuatro días de julio serían el momento de realizar una adivinación de luna menguante al amanecer¹⁵, el método más preciso y perspicaz de adivinar los cielos. Se trata de una observación cuidadosa de la luna menguante que se eleva antes del amanecer. Dura cuatro días, en condiciones óptimas, con cuatro horas de observación del cielo cada noche en la oscuridad antes del amanecer. En la observación final, en el amanecer del 4° día, la luna menguante es una mera rodaja que se disuelve en la luz del sol naciente. La adivinación culmina con la atenta observación de cómo la luna menguante se eleva en el escenario inmediato de la naturaleza, las estrellas de fondo, el horizonte, los árboles, las nubes, los pájaros que pasan, todas y cualesquiera de las condiciones locales. Todos estos factores confluyen en un cierto momento imprevisible para producir el fruto de la adivinación –la respuesta precisa a una pregunta específica–.

No especificaré lo que pregunté en esa adivinación particular. Tenía que ver con el destino de alguien que conozco y quiero, un asunto personal íntimo. Para obtener el resultado deseado, realicé una adivinación con pluma de búho. Este es un ritual en el que se coge una pluma de búho en la mano derecha para focalizar la mente en un conocimiento silencioso e inscribir en el cuerpo las emanaciones que llegan, que definen la respuesta adivinada a la cuestión propuesta. Esta “inscripción” se hace chasqueando el nudo de la pluma, la parte que se usaría para escribir cuando se moja en la tinta, en la yema del pulgar de la mano derecha.

¹⁵ del inglés *sunrise crescent divination* que la traducción entiende como “adivinación de luna menguante al amanecer”

La adivinación de la luna menguante al amanecer con la pluma de búho resultó ser una experiencia bastante intensa. Y tan bella, dado que fui obsequiado con magníficos cielos por todas partes. Cuatro turnos de cuatro horas de contemplación ininterrumpida del cielo en silencio total tiene un efecto acumulativo que puede producir algunas percepciones sorprendentes. A mitad de la segunda noche, noté algo extremadamente extraño. Ante mis ojos, algo estaba pasando hasta el punto que visualicé las constelaciones. Este efecto no tiene nada que ver con la concentración que se requiere en el ritual de la adivinación con la pluma de búho. Simplemente sucedió mientras escudriñaba la cúpula celestial. Volví, una y otra vez, a las constelaciones familiares del Zodíaco, como los Peces, el Carnero y el Toro, así como a las figuras extrazodiacales como Casiopea y Auriga, y las encontré transformándose de una manera extraña. Durante cuarenta años he estado habituado a dibujar las constelaciones *de una manera primaria* siguiendo sus identidades grecolatinas. Por ejemplo, vería a Perseo en términos del compuesto descrito por la astronomía grecolatina y en la imaginería visual del mito grecolatino: el guerrero agachado blandiendo una espada para cortar la cabeza de Medusa. Lo mismo para Casiopea, Auriga, el Toro, el Carnero y el panorama entero de actores estelares.

Pero ahora, inmerso profundamente en la adivinación con la pluma de búho, encontré estas imágenes tan familiares disolviéndose ante mis ojos. Mirando al Carnero, por ejemplo, no vi la imagen habitual representada en las ilustraciones anteriores. Las estrellas compuestas de esa constelación parecían disolverse ante mis ojos, o las estrellas parecían estar extrañamente desplazadas, como las letras de la sopa de letras que lentamente se reordenan ellas solas. Este fue un proceso no-conceptual, observado en el conocimiento silencioso, apagando la radio mental. Y por ser así, muy vívido. Supe que se me estaba mostrando una completa nueva forma de ver el cielo nocturno. Las imágenes grecolatinas se disiparon y, en su lugar, aparecieron imponentes formas de animales, caras demoníacas, objetos rituales. Sobre el Carnero apareció la cabeza de un ciervo, la elegante envergadura de sus cuernos adornados en una luz azulada. Me vino un nombre a la mente: Ciervo Azul Místico. Me acordé del ciervo azul del mito Huichol. Vi un demonio con cabeza de búfalo que reconocí como un heruka, una deidad masculina enfurecida del Tantra budista. En la región de la Auriga, vi una máscara enojada de Shiva que cambió hacia la misteriosamente radiante cara de su homólogo griego, Dionisos. En lugar de las Pléyades, contemplé un huso. Extendiéndose desde los Peces hacia el Auriga, se cernía un enorme buitre con las alas extendidas en un gesto majestuoso de cobijo.

Estaba siendo testigo de una revelación espontánea del Cielo de Mahamudra, imágenes mágicas en un vacío de gran felicidad. Me vino esta revelación por sí sola, sin ningún tipo de artilugio mental.

Si intentaba pensar en las figuras en desarrollo, el proceso fallaba. Para la cuarta noche, me di cuenta de que estaba experimentando un tipo de borrado de todas mis habilidades previas de observación del cielo, para que así se pudiera instalar un orden de percepción totalmente nuevo. El proceso se desarrolló sin esfuerzo o tensión, de una manera extremadamente agradable. Cuando usé el entendimiento racional para influir en este inmenso maquillaje imaginativo, llegué a la conclusión de que se me estaba mostrando el cielo como lo ven los adivinadores de Bön Po del Tíbet prebudistas –es decir, el cielo del trance visionario indígena–.

Dakinis gaianas

Así, recibí la visión del Cielo de Mahamudra, casi como si fuera un efecto secundario de la adivinación con la pluma de búho. ¡Fue un cambio trascendental para mí! Casi inmediatamente, comencé a aplicar las animaciones del panorama recién revelado a mis contemplaciones del Shakti Cluster. En esta visión transformada, algunas, pero no todas las Mahavidyas, asumieron sus lugares alrededor del Zodiaco, y otras se asignaron a sí mismas lugares en la región extrazodiacal. Donde no existía una correlación biunívoca entre las Mahavidyas y las constelaciones, entraron en el escenario otras deidades femeninas. Simplemente aparecieron, frescas como una alabanza que dura toda una noche en el Club Vajrayana, bailando efusivamente y contentas de ser incluidas en la nueva y expandida configuración del Cluster.

Durante unas cuantas semanas, desarrollé una selección provisional de dakinis que correspondían a las trece constelaciones, y media docena más que no tenían correspondencia. Estaba llegando poco a poco a una configuración novedosa de diez Mahavidyas hindúes con otras deidades femeninas extraídas del Tantra budista. El cuadro general de correlaciones era irregular y anómalo, cosa que me agradaba. El número mágico, o así parecía, iba a ser el dieciocho. Decidí llamar al grupo entero **Dakinis gaianas**. ¿Por qué? Tuve un fogonazo intuitivo de que el Shakti Cluster, ampliado de esta manera, me conducía a una revelación sobre Gaia –algo relacionado con el argumento de su sueño lúcido–. El ritual con la pluma de búho desencadenó la oportunidad de volver a prever el globo celestial entero con gráficos indígenas, el Cielo Mahamudra. Al mismo tiempo, me sentí atraído por la transformación de las constelaciones habituales grecolatinas, Carnero, Toro, Gemelos, etc. en deidades protectoras femeninas de la religión tibetana e hindú: el Zodiaco tántrico.

¿Por qué razón la imagería tibetana e hindú produciría una versión imaginativa de lo que le está sucediendo a Gaia en su sueño lúcido? Bien, en primer lugar porque ¡esta imagería se deriva intrínsecamente de religiones de la diosa! Suponía que la diosa se vería a sí misma en la imagería de la imaginación religiosa en la que se la ha buscado durante milenios. En cualquier caso, esa es la mejor oportunidad, si no la única, para que los humanos se imaginen cómo funciona la vida-sueño de Gaia desde su (de Gaia) propia perspectiva, dentro de ella. Mi práctica chamánica de comunicación con Gaia me ha convencido de que Ella llega a nosotros mediante la imagería que usamos para llegar a Ella, pero no a través de toda ella. No podemos llegar a la diosa planetaria, por ejemplo, mediante la imagería de la Virgen María o la Sophia Divina de la ortodoxia griega. Soy bastante consciente de que esta escandalosa afirmación enfurecerá a algunas personas. Se considerará totalmente inaceptable afirmar que algunos enfoques imaginativos de la Feminidad Divina son mejores que otros. Pero lo que digo es eso. De una manera lo más enfática.

Los eruditos religiosos, incluyendo a feministas como Rosemary Radford Reuther (*Goddesses of the Divine Feminine*), tienden a jugar al juego del sincretismo, encontrando alusiones válidas a la Feminidad Divina en diversas religiones y culturas. Los místicos de la Nueva Era como Caitlin Mathews (*Sophia, Goddess of Wisdom*) hacen que parezca que cualquier visión de la Diosa es tan válida como cualquier otra, dado que la devoción del corazón es pura. Incluso estudiosos budistas venerables como Thomas Cleary (*Twilight Goddesses*, escrito con Sartaz Aziz), no muestran favoritismos entre las figuras de la diosa y las budas femeninas sacadas de varias culturas.

Todo es igual para ellos: la gente de diferentes fes y culturas que usan la imaginación religiosa para alcanzar a la Diosa, van todos a conseguir igualmente resultados válidos. Pero, ¿lo conseguirán?

Cuando hablamos de la imaginación religiosa, me siento obligado a preguntar, ¿cómo sabemos lo bien que está usando esta tremenda capacidad alguien en particular? ¿Y cómo podemos decir que estén teniendo éxito con ello? ¿Cómo mides el éxito (lee: *verdad*) en el uso de la imaginación religiosa? Los estudiosos mencionados anteriormente no se molestan en plantear tal pregunta. Yo establezco una clara distinción entre la imaginación religiosa que produce un icono ficticio de la Diosa experiencialmente, y que posibilita un acceso directo a Ella, más que a través de la fachada de fe del hombre ciego. La fe es el premio bobo de la imaginación religiosa. No consigues un camino directo a la mente planetaria mediante la Virgen María, incluso con la ayuda del Vino y la Hostia. Sí que consigues una conexión planetaria genuina con la Feminidad Divina con Dorje Phagmo y su coreografía de dakinis desnudas bebedoras de sangre. Con el Shakti Cluster viene la conexión total sin obstáculos, dieciocho canales a la vez.

Esta es mi reivindicación: las Dakinis gaianas del Shakti Cluster, dieciocho fuertes dakinis, son canales hacia el sueño lúcido del planeta o erupciones de su sueño, cualquiera de las dos cosas. En su totalidad, estas dieciocho deidades femeninas componen la identidad de la diosa planetaria tal como ella lo experimenta en su sueño despierto, es decir, cuando Ella se despierta lúcidamente hacia la conciencia conativa de su cuerpo-de-sueño, la Tierra.

El sustantivo *identidad* no tiene forma adjetiva que signifique “relativo a, concerniente a la identidad”. Yo propongo el adjetivo *idencial*¹⁶: por ejemplo, tu carnet de conducir es un documento de identidad que le dice a las autoridades quién eres tú. Esto funciona muy bien, pero para que sea simple, usemos la palabra identidad como un adjetivo o nombre compuesto. Por ejemplo, tu historia familiar es una narrativa de identidad que te dice quién eres en términos genealógicos, etc. Las crónicas históricas de una nación conforman la leyenda de identidad de sus ciudadanos, la base de la identidad colectiva acordada. La historia gnóstica del Anthropos es un mito de identidad de la especie humana que nos cuenta quiénes somos en términos cósmicos.

Aquí, de nuevo, presento mi reivindicación, usando la palabra identidad como se acaba de mostrar.

El Cluster Shakti es el *nodo de identidad* en el sueño lúcido de Gaia, la configuración imaginativa a través de la cual ella viene a reconocerse a sí misma y actuar deliberadamente en su sueño despierto y a través de lo cual nosotros, a su vez, podemos participar en su sueño.

Las Dakinis gaianas se llaman así porque, de una manera bastante simple, son aspectos de Gaia, la entealequia planetaria. Puesto de otra manera, son *canales* de su nodo de *identidad*. Uso la palabra *nodo* provisionalmente, a falta de un mejor término. La Wikipedia dice:

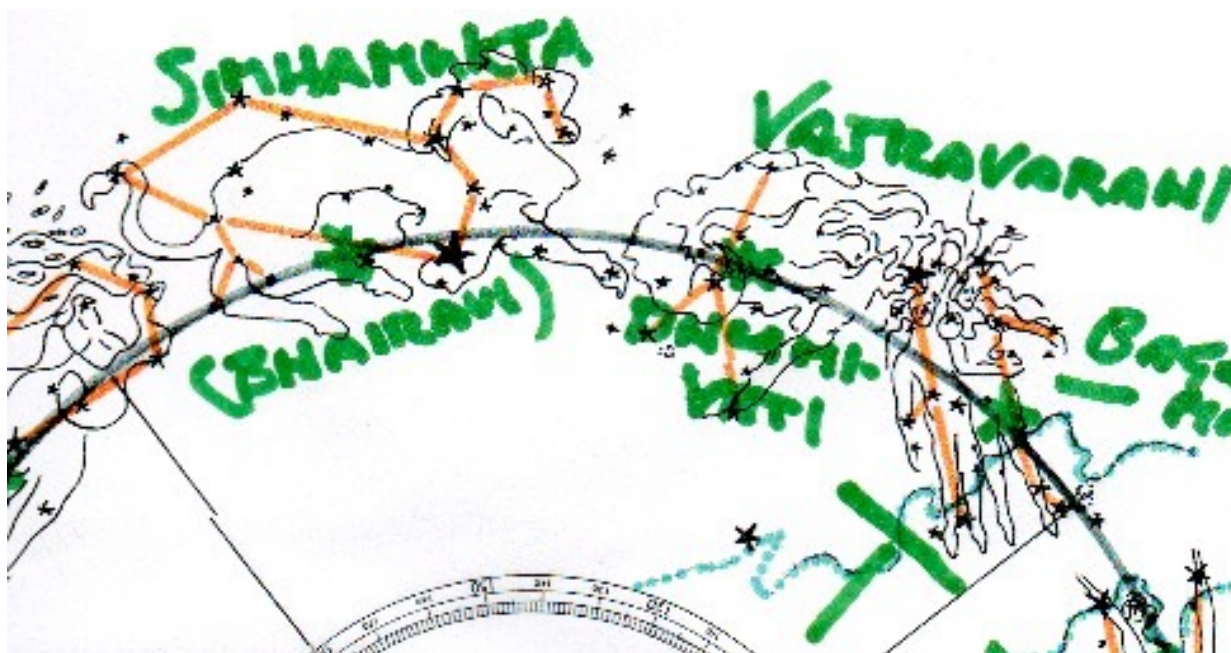
En las redes de comunicación, un nodo (Latín nodus, “nudo”) es un dispositivo electrónico activo que se adjunta a una red, y es capaz de mandar, recibir o remitir información por un canal de comunicación. Un nodo es un punto de conexión, o bien un punto de redistribución o un punto final de comunicación (un equipo terminal).

Como canales en el nodo de identidad de Gaia, las dakinis del Shakti Cluster son parte de una red de comunicación que opera desde Gaia a la humanidad, y viceversa, desde la humanidad a Gaia. Dentro del sueño lúcido de Gaia, la mente planetaria se ha configurado a sí misma en una consola de dieciocho canales, un medio para la comunicación bidireccional. Las Dakinis del Shakti Cluster son configuraciones específicas de la imaginación de Gaia, de Ella misma como actriz principal de su sueño lúcido. No todas las dakinis representan este papel. Gaia se despierta en su sueño viéndose a sí misma reflejada en estas dieciocho caras. Pero nosotros también podemos reconocer, y captar la inteligencia viva del planeta a través de las mismas facetas.

¹⁶ del inglés “identical”

La configuración Dakini que capacita a Gaia a despertar en su sueño lúcido también nos capacita a nosotros para participar en su despertar.

Tal es la oportunidad salvaje y escandalosa incomparable y sin precedentes presentada por el Shakti Cluster –si vas e interactúas con él–.

Detalle del bosquejo de la configuración de las Shaktis gaianas en el Zodíaco tántrico

JLL: Octubre 2008

Más en esta línea en el próximo trabajo, Baile Dakini: Interacción con el Shakti Cluster.

jll: 27 de noviembre de 2008, Andalucía

Orientación al Tantra Planetario

Preguntas y Respuestas sobre La Magia Interactiva con Gaia

Este escrito explica las seis prácticas elementales del Tantra Planetario e incluye algunas cuestiones previsibles en un formato de preguntas frecuentes y respuestas.

Algunas definiciones

P: ¿Qué es exactamente el Tantra Planetario?

R: Es una práctica visionaria que alinea y vincula a quien la practica con el campo completo sensible del planeta –es decir, una técnica de conexión a Tierra para la interacción con Gaia–.

P: ¿Qué se conecta a tierra y dónde se conecta? ¿Y cómo se establece esta conexión a tierra?

R: Las tres funciones *geodinámicas* de cada ser humano –fuerza de la vida o vitalidad, imaginación y el poder de atención– están fundamentadas en la dinámica real, física perceptible del campo bioelectromagnético de Gaia, el planeta vivo. La conexión a tierra se establece *de una manera consciente e intencional* mediante la llamada de atención de Gaia hacia ti usando su nombre secreto Dakini. Técnicamente, la conexión a tierra del campo dinámico de Gaia en el cuerpo humano ocurre en tres puntos, o nodos: en los ojos o mirada, en el timo o región media del pecho donde se desarrolla un chakra de dieciocho pétalos, y en el chakra del sacro, el *svadhisthana* del yoga tradicional. Por tanto, los *nodos geodinámicos* son superiores (frente), central (pecho) e inferiores (pelvis).

La noción de que podemos captar la atención de Gaia llamándola por Su nombre, como si llamáramos a un enorme animal salvaje como un león o una jirafa, es una característica única del Tantra Planetario.

El engranaje de los tres nodos se puede conseguir mediante varios tipos de prácticas inventadas y descubiertas de manera espontánea por aquellos que realizan la conexión inicial, obteniendo la atención de Gaia. El Tantra Planetario no impone un cuerpo de enseñanzas o prácticas recetadas. No viene con una agenda elaborada. El proceso entero es abierto, innovador, juguetón, sujeto a la novedad, la oportunidad y el cambio y no está ni recetado ni circunscrito por el dogma o la terminología elaborada o ejercicios exigentes. No hay líderes en este camino, y tampoco jerarquía de logros. Es un experimento con forma libre de la espiritualidad de “código abierto” enfocada en la presencia de la diosa o divinidad planetaria que puede ser llamada Gaia-Sophia, “tierra-sabiduría”.

El Tantra Planetario podría ser llamado *el yoga del descubrimiento*, un rito de unión en el que la alegría y el asombro juegan un papel decisivo. No hay ninguna escuela ni tradición para esta práctica, ni gurú, ni grupo de reglas aparte de directrices abiertas. Es un programa voluntario y autodirigido de entrenamiento psiconáutico o misticismo experimental, pero se practica de una manera ideal en el sistema tántrico de amigos, dos personas a la vez.

Las posiciones yóguicas tántricas (asanas), realizadas por un solo individuo o por dos personas en un abrazo sexual, no están establecidas como norma, en el Tantra Planetario, pero pueden surgir de manera espontánea. Tales posturas pueden ser agradables y eficaces, pero casi nunca se realizan con una intención consciente de vincularnos a la Tierra. Las posturas que se exponen en alguna web tántrica se dice que ilustran la Anusara, “una práctica basada en el corazón enraizada en la filosofía tántrica”. No pongo en duda la sinceridad y autenticidad de tales prácticas, pero no son Tantra Planetario, aunque las asanas se realicen en un escenario natural en contacto directo con la Tierra. Los ejercicios se enseñan sin hacer referencia a cómo tales prácticas yóguicas pueden vincularnos a la Tierra. Este es el defecto u omisión del yoga tántrico tradicional.

P: ¿No somos ya todos seres sensibles y autoconscientes conectados a Gaia mediante los tres nodos, y mediante otras formas también?

R: Por supuesto que sí. Pero el Tantra Planetario no solo reinventa la rueda, poniendo un nuevo efecto en lo que, está ya ahí, sucediendo. Añade un componente nuevo que hasta ahora estaba perdido o pasado por alto: cómo la atención de Gaia viene a cada individuo de una manera selectiva y diferenciada. Podemos sentir todo tipo de conexiones a la Tierra sensible, sentir la divinidad del planeta (Sophia encarnada, en una expresión), e incluso explorar los aspectos sobrenaturales de nuestro vínculo con la Madre Tierra, pero sintonizar con el planeta se hace verdaderamente interactivo, es decir, en dos direcciones, cuando llamas o invocas la atención de Gaia hacia ti mismo.

Otras características del Tantra Planetario realzan y destacan la interacción y, por tanto, pueden ser consideradas aspectos distintivos de esta práctica que no afirma ser superior a todas las otras, aunque sí que ofrece un vínculo particularmente íntimo con Gaia, la manifestación planetaria de la Feminidad Divina. A este respecto, el Tantra Planetario es una mejora y extrapolación del Shaktismo o la adoración a la diosa identificada en la tradición del sur de la India (dravidiana¹⁷) y reflejada en algunos aspectos en el Tantrismo tibetano de Dakinis y Budas femeninas. Tales

¹⁷ también se traduce como “dravídica”

alusiones solo se refieren a la cáscara del Tantra Planetario, aunque no a su centro y esencia que es futurista, nuevo e incipiente.

P: ¿Qué es tan especial del Tantra Planetario, que puede distinguirlo de otros caminos y prácticas que surgen ahora como formas de conexión con la presencia divina de la Tierra?

R: El Tantra Planetario es uno de los muchos descubrimientos emocionantes que surge en uno de los momentos clave de la historia de la especie humana, cuando la supervivencia depende tanto de medidas mágicas como de prácticas. Por “mágicas” se entiende “cualquier cosa que realce o amplifique lo que ya existe”. La derivación viene de *mag-*, como en magnificar, magnético y demás. La magia propuesta en el Tantra Planetario es una práctica de vida “en cada momento” en maneras que pueden ser comprobadas, no es una forma delirante de ilusión o vaguedad mística. El Tantra Planetario se distingue por su riguroso foco, que profundiza en el alineamiento consciente con la dinámica vital de la Tierra.

Tantra significa “continuidad”. Tantra Planetario es acción en continuidad total y en curso con el proceso de vida de la Tierra. Es esta práctica, todo lo que uno hace en su día a día que tiene que ver con la dinámica planetaria, la Tierra. Otras prácticas, incluso cuando proponen o tienen que ver con la interacción dinámica con la Tierra, no describen de una manera rigurosa y específica cómo ocurre en realidad y cómo puede ser explorado y desarrollado de una manera intencional, lo que sí encontrarás en el Tantra Planetario.

P: ¿Cómo se originó el Tantra Planetario? ¿Cuáles son las reivindicaciones de su creador? ¿Quiénes son sus profesores y maestros, etc.?

R: Sobre la procedencia del Tantra Planetario y su relevancia en el momento del Kali Yuga, mirad [¿Qué es el Terma del Despertar de Gaia?](#)

P: ¿Cuáles son los requisitos para participar en el Tantra Planetario?

R: El requisito principal para participar en el Tantra Planetario es un deseo ardiente de experimentar el amor por la Tierra de una manera tan profunda como amas a tu propio cuerpo. Esta condición implica, por supuesto, un alto grado de amor a uno mismo y profundo respeto o incluso veneración a tu propio cuerpo y los cuerpos de otras personas, como florecimientos valiosos que expresan las maravillas salvajes y expansivas de la vida cósmica.

Tal actitud de consideración amorosa hacia ti mismo *corporalmente* y no solamente como “una persona” o sujeto humano es todo un desafío, ¿verdad? Puede que te des cuenta de que *todavía* no tienes esa estima en su completo desarrollo, *pero si quisieras tenerla,*

Cultiva una actitud recíproca y complementaria hacia la Tierra, llegando a amar a tu cuerpo de una forma profunda mientras ahondas y perfeccionas tu amor por la Tierra. La equivalencia Tierra-cuerpo es un requisito esencial para la orientación hacia el Tantra Planetario. El principio tántrico de la equivalencia actúa como un punto de enseñanza: el respeto y la veneración por tu propio cuerpo no es narcisismo cuando está equilibrado por sentimientos equivalentes por la Tierra.

El narcisismo del cuerpo y la persona divorciada de la Tierra, por otro lado, es uno de los mayores obstáculos para el vínculo planetario, así como la vinculación afectiva humana y la interactividad. Aquellos que “predican con el ejemplo” sobre amar al planeta, lo amarán de una manera tan íntima como aman su propio cuerpo y el cuerpo de su compañero, el cuerpo de sus hijos y el de su mascota, y *demonstrarán* esa equivalencia en sus acciones, actitudes e intenciones.

El Tantra Planetario es una práctica hedonista: es decir, un camino de placer elevado, sensualidad mejorada, éxtasis innato, juguetón y de estética siempre refinada. A este respecto, encaja la definición del Tantra como la sacralización del deseo, un punto de vista único en la clausura del Kali Yuga, el marco temporal en el que surge.

Expresado con otras palabras, en lengua interactiva fácil de utilizar, el principal requisito para esta práctica es el deseo de involucrarse con Gaia-Sophia de la misma manera en que uno se involucra con cualquier criatura sensible e inteligente, sea una serpiente, un insecto, una ballena, una nube, un animal no-humano como un oso, u otro animal humano. El compromiso íntimo con la divinidad planetaria o “encarnación local” de Shakti, la Feminidad Sagrada, potencia y realza nuestros deseos y capacidades para el placer a través del espectro de experiencias hedónicas o basadas en el placer. El Tantra Planetario hace que este compromiso sea específico y riguroso. Así, lleva la capacidad humana del placer hasta estados extremos.

(Este ensayo está incompleto.)

Dakinis en el Tejado

Conceptos erróneos sobre el Tantra Planetario

Desde que se lanzó la nueva dimensión de esta web, he estado reflexionando sobre los conceptos erróneos que podrían surgir sobre el Tantra Planetario o, incluso peor, expectativas que yo pudiera estar proyectando que son inapropiadas para mis intenciones y que no se cumplirán. Para anticipar estos temas y hacer la aproximación al Tantra Planetario tan cómoda para el usuario como sea posible, ofrezco este ensayo como orientación y aclaración.

Con el material que existe hasta ahora on-line, los lectores deben preguntarse qué verán al acercarse a mi casa: Dakinis en el tejado, incienso agarbatti saliendo por la entrada, música de sitar zumbando en el salón, un altar a Kali lleno de sangre y plumas de pollo, kitsch hindú en la cocina. Bueno, no, ésta no es mi escena. Hay un altar para Kali en mi casa, pero aparte de eso no hay decoración india. De vez en cuando escucho música carnática (vocales del sur de India, “cantos a Shakti”), pero no me sumerjo en ella. No sacrifico ni pollos ni cabras. En cuanto a las dakinis en el tejado, una vez tuve tal visión –y con ello se adorna un cuento–.

Aquí en Andalucía, disfruto de visitas frecuentes de los buitres dando vueltas, pero no hay bailarinas del cielo¹⁸ sobre el tejado o debajo de la cama. ¿Son invisibles estas chicas? La mayor parte del tiempo, sí... pero más abajo se explica lo que se puede esperar del encuentro con las dakinis del Shakti Cluster.

¿Magia negra?

El primer concepto erróneo posible que me gustaría abordar es este:

Invocando a un grupo de diosas indias, las Mahavidyas, el Tantra Planetario hace una convocatoria para ir a lo hindú, como los Beatles hicieron con Maharishi Mahesh en los años 60.

Esto no es cierto en absoluto. En su introducción, el Tantra Planetario presenta un grupo de figuras de diosas de la religión hindú, no hay duda sobre ello. Pero yo no propongo que se adore a estos iconos ciertamente antropomórficos de la Feminidad Divina. Son más bien como recepcionistas que reciben ceremonialmente a los participantes en un evento. Son anfitrionas. Ellas no son el evento principal, sino que establecen la atmósfera para ese evento. Proporcionan un estilo a la iniciación al Tantra Planetario, pero el acontecimiento que ellas albergan no está obligado, en última instancia, a ser de ese modo. Mientras el acontecimiento se desarrolla, adoptará una apariencia y una dinámica que permanece vinculada al código de vestimenta y decoro del equipo de recepción.

Así que no os sintáis desanimados por los términos y las formas hindúes. El acontecimiento que estas diosas albergan asumirá su propio carácter.

¹⁸ del inglés *Sky-dancer*: sinónimo de Dakini

Cabeza ritual de Dhumavati

Apenas conocida fuera del grupo, esta amenazante Mahavidya es conocida como “la viuda”. La cabeza del ritual es una representación bastante glamurosa al estilo “Virgen negra”. Tradicionalmente, Dhumavati es retratada como una bruja aterradora, fea y enfadada, vestida con ropas sucias. Su piel es negra, pero tiene características arias. Mastica cadáveres y bebe sangre como vino. Se la asocia con el cuervo, el familiar de las brujas y Yama, el dios búfalo, por tanto, con el silencio estruendoso de la muerte repentina. Dhumavati preside todo lo que está prohibido, e induce a los conflictos. Confiere separación e indiferencia hacia la condición humana, y prepara a sus devotos para la *pralaya*, la transición desde este tiempo a la siguiente Era después de la desaparición total del mundo.

Al principio, puede que no atendáis en absoluto al estilo truculento de las Mahavidyas o el espectáculo punk-gótico de las dakinis bebiendo sangre como Vajravarahi. Es, en gran parte, una cuestión de gusto, preferencias estéticas e imaginativas. Alguna gente encontrará a estas diosas hindúes fascinantes, otros se desanimarán, otros permanecerán meramente indiferentes. Las Dakinis gaianas del Shakti Cluster no son angelicales, estad seguros de ello. Nunca deberían ser igualadas a figuras angelicales de la tradición religiosa occidental.

El segundo posible malentendido a tratar:

El Tantra Planetario es un programa de culto a la diosa que oculta una agenda de Satanismo o Magia Negra.

Mirando a la cabeza para rituales de Dhumavati, puede que estéis tentados a pensar que Lash está proponiendo vudú o alguna rama de magia negra, bajo el dudoso título de Tantra Planetario. Ciertamente que no, y cualquiera que me acuse de llevar ese programa, puede ir a darse un baño que enfríe su culo en el Styx.

Las Mahavidyas y las Dakinis gaianas no son un coro de Nenas de Magia Negra. Decididamente no. Pero os engañaría si no afirmara, directamente y de frente, que hay mucha magia sobrenatural en su presencia. Te encuentras a las Dakinis gaianas **en la unión del amor y lo sobrenatural**. Repito, **en la unión**. En ese raro y preciado ensamblaje, se generará la magia y se propagará por todo el planeta. Pero todavía tenemos que ver qué tipo de magia sería en realidad.

La Ira Divina

Mi misión es anunciar el Tantra Kala, señalar su inminente llegada. Conozco con precisión la fecha de su llegada. Día de entrega, 26 de enero de 2009, pero no conozco la fecha de recepción. Yo soy el primer profesor (auto-)identificado del Tantra Kala, nacido el primer año de la primera generación (1945-1975) de nueve generaciones que se extienden hasta el 2215. El Tantra Kala es una mancha permanente, como la mancha azul que los biólogos forenses usan para identificar el ADN de una persona específica, pero tardará un tiempo hasta que la mancha se concrete.

La Magia viene en varios colores, incluyendo el negro. Una de las Dakinis Vajrayana, Kurukulla, es conocida por la magia sexual y los poderes de encantamiento. El artículo sobre Kurukulla en vajranatha.com describe cuatro tipos de magia: blanca, amarilla, roja y negra. Lejos de ser la táctica de los Illuminati, de bichos raros de poder, trastornados y satánicos, la magia negra en el Budismo tibetano “tiene una función de destruir el mal y las obstrucciones al camino espiritual. Esta es la función específica de muchas manifestaciones iracundas”, incluyendo a las Protectoras Peligrosas como Durtro Lhamo, y Budas femeninas como la Colérica Tara Verde, una de las Mahavidyas.

Considerad, si queréis, la idea de que la “magia negra” del Tantra Planetario disipa el engaño y la manipulación, y disuelve el control porque debilita las fijaciones del ego que dirigen el control, y mucho más también. La magia está ampliamente considerada como una forma de ejercer el poder sobre los demás, y de influirlos o controlarlos para propósitos egoístas. De acuerdo, pero ese es solo su carácter inferior, distorsionado. Es incorrecto y peligrosamente ingenuo entender la magia por esa única definición. La Magia es también la forma de vencer a las tácticas de control interesado; incluso de desarmar, discapacitar y eliminar a aquellos que practican tales tácticas. Esta es una visión seria y responsable de la magia. Establece el estándar al que sostendré a cualquiera que se aproxime al Tantra Planetario bajo mi vigilancia.

¿Cuál es, os preguntaréis, la relación de la magia negra con el aspecto colérico, amenazador de las Mahavidyas y las dakinis Vajrayana?

“Estar lleno de ira¹⁹ es una forma de retratar la formidable energía de compasión que no puede tolerar el sufrimiento de los seres. No hay rastro de odio o enfado en ella”.

Esta concisa y clara afirmación de Matthieu Ricard aparece en el prólogo de ***Demonic Divine***, un catálogo de tangkas en el Museo de Arte Rubin de Nueva York. La colección Rubin realza las deidades iracundas en el arte del Himalaya, incluyendo a las Protectoras Peligrosas, las Budas Coléricas y las Deidades Bön y algunas Deidades hindúes. Cito a Matthieu para ejemplificar un punto de vista pálido, blando, que podría ser aplicado al aspecto iracundo de las Mahavidyas y las Dakinis gaianas tomadas del Vajrayana. En todos los aspectos, tengo que decir que su punto de vista es lamentablemente inadecuado para el tema. En primer lugar, la noción de que la compasión no puede tolerar el sufrimiento de otros es absurda. ¿Qué es la compasión sino la observación y, de hecho, la tolerancia del sufrimiento, sea el tuyo o el de otro? Expresaría la afirmación de Ricard de otra manera: “La ira es una muestra de pasión heroica que implica el sufrimiento de otros, pero no tolera la imposición del sufrimiento”. El sufrimiento se inflige y, de hecho, se propaga mediante el engaño y la manipulación. Así, la ira es la señal de oposición heroica a tales tácticas. Señaliza la tolerancia cero a comportamientos de engaño, abuso y dominación.

¹⁹ del inglés *wrathfulness*

Ahora, para la segunda frase, yo estaría de acuerdo con que “no hay rastro de odio o enfado en ella”, es decir, en la ira de esas figuras demoníacas divinas. Sin embargo, calificaría esa afirmación añadiendo, ningún rastro de odio o enfado *personal*. En la Magia sobrenatural del Tantra Kala, las deidades del Shakti Cluster están apestando a enfado y odio. Están muy locas, contad con ello. ¿Por qué es así? Bien, cuando echamos un vistazo al argumento del sueño lúcido de Gaia, se hace evidente que su persona de sueño, compuesta de estas 18 entidades, viene a parecer como una mujer infernalmente furiosa. En lo que respecta a nuestra participación en su historia de sueño, el enfado y el odio que sentimos de una manera transpersonal hacia lo que se le está haciendo al planeta, juega un papel enorme en cómo responder al impacto del despertar de Gaia. En la aproximación a ese impacto, el enfado y el odio son corrientes de empatía con la Diosa. (máscara de danza **Cham**, usada para el exorcismo y para ahuyentar malos espíritus.

Monasterio de Bardan, Zangskar, India. **Demonic Divine**, fig. 139).

He sugerido en *Rito de Acción* en esta web, que la rabia transpersonal es clave para la ética planetaria y una herramienta eficaz para contrarrestar y vencer el mal de las tres-D que recorre al planeta: engaño²⁰, división y dominación.

Así, me gustaría reformular la segunda afirmación de la siguiente manera: “No existe responsabilidad personal o rencor en la ira, pero la rabia transpersonal, cargada de enfado y odio, puede tornarse en el objetivo para vencer el mal”. Las deidades coléricas nos reflejan esta capacidad para la rabia transpersonal. En el Tantra, le das la vuelta a todo. Dar la vuelta a tu enfado y tu odio desde una preocupación personal, y radiarlos como fuerzas de liberación, es un acto supremo del Guerrero tántrico. Eso es contramagia tántrica, rito de acción.

Mientras que estamos con este tema explosivo de la magia, considerad esto: Ahora que se reconoce ampliamente que la sociedad global está controlada por la magia del engaño, la división y la manipulación –quienquiera que sea la fuente es otra cuestión– ¿por qué aquellos que desean el mejor resultado para la humanidad no aparecen con una contramagia para vencer a ese juego siniestro, en vez de exponer de una manera tediosa cómo los malos se meten con nosotros y lloriquean incesantemente sobre ello?

El Tantra Planetario viene con el Gran Desafío: encontrar la contramagia para el hechizo de la programación del comportamiento, conducida por el engaño que gobierna a la sociedad global. Pero también proporciona el medio para cumplir con ese desafío. Podéis imaginar qué sucedería si supierais imponer los poderes de Dhumavati contra, digamos, el Consejo de Relaciones Exteriores. La terrible belleza de esa cara manifiesta el verdadero impacto de la venganza de Kali. Es convincentemente bella, no porque cautiva con su habilidad para hacer daño –tonto aire satánico–, sino porque puede derrotar y diezmar los comportamientos y actitudes que causan daño.

²⁰ del inglés *deceit*.

Retroavance

Tanto si las Mahavidyas resultan agradables a vuestro gusto o no, son imágenes potentes de la imaginación religiosa de la especie humana. Como explicaré, son ***imágenes relativamente recientes*** –de ahí su relevancia para el Tantra Kala, que es un camino de liberación para este momento, ahora mismo–. He elegido a las “anfitrionas” del Tantra Planetario de la cultura del sur de la India después de un análisis profundo y detenido, basándome en mi conexión a largo plazo con ellas. Las diosas de la India dravídica están exclusivamente cualificadas para ser indicadores de los recursos profundos de la sabiduría indígena y del potencial psíquico que refleja la experiencia íntima de la Feminidad Divina.

El Tantra Planetario mira atrás, a esa experiencia antigua, pero no retrocede a ella. Hace una retroorientación para avanzar hacia algo por delante, algo que viene del futuro inmanente, urgente y totalmente sin precedentes.

La palabra “indicador” es fresca y técnica, quizás desmoralizadora. De hecho, es un término de la antropología estructural, un producto de la reflexión de la mente masculina, de ahí su timbre apagado. Pero las Mahavidyas son justamente indicadores. En su forma recibida, introducen un panorama de temas que reflejan los recursos ocultos de la psique humana, poderes y habilidades que todavía estamos por reivindicar y actualizar. Estas figuras de diosas son espejos del potencial humano. Espejos mágicos, añadiría. Son mágicos en el sentido de que lo que ves en ellos, cuando te encuentras a ti mismo allí, se hace real en tu experiencia.

Considerad esta táctica de retroavance por un momento: ***miramos atrás a un tiempo pasado para que así podamos ver lo que nos viene en un futuro inmediato.*** Esta es una regla hermenéutica del Tantra Planetario (Hermenéutica: el arte o método de interpretación, encuadre y guía de cómo se ve, evalúa y entiende algo). Apliquemos esta regla a los estudios de la diosa por un momento y veamos adónde nos lleva.

Hay una tendencia general en los estudios de la diosa, un enfoque aceptado que va así: Si regresamos a los tiempos más antiguos, hasta el Paleolítico, encontramos que la gente que vivía entonces, estaba profundamente en sintonía con la Gran Madre. Con el avance de la historia, perdimos esa conexión, el patriarcado prevaleció, los cultos de la diosa fueron reprimidos, perdimos el contacto con la naturaleza y sus aspectos sobrenaturales, etc. Hoy podemos restaurar la conexión perdida recuperando la sabiduría de la diosa del pasado. Merlin Stone, que fue pionero en este campo, nombró a este proceso ***recuperación de la diosa***. Ir de la mano de este proceso es la ***revalorización***. Joseph Campbell usó este término a menudo, especialmente en su trabajo de cuatro volúmenes, ***Las Máscaras de Dios***. Campbell trabajó en la misma línea que los destacados eruditos de la recuperación de la diosa: Merlin Stone, Riane Eisler, Barbara Walker, Marija Gimbutas, Mónica Sjoo, Anne Baring, Jules Cashford y otras.

Venus de Laussel. Bajo-relieve en piedra caliza de 46 cm. de altura, figura de mujer pintada con ocre rojo. Cultura Gravetiense del Paleolítico Superior, aproximadamente hace 25.000 años. Imagen típica de la “Largesse” (generosidad) de la Gran Diosa, que ampliamente se piensa que retrata la fecundidad, el poder procreador, la fertilidad. Esperad en línea para una mayor corrección de este punto de vista.

Yo también he trabajado en esta línea. En mi recuperación de la Visión Sofiánica de los Misterios, por ejemplo. He argumentado que Sophia es el nombre para la diosa de la Tierra, cuya presencia es la recompensa viva de la naturaleza, el mundo orgánico, y cuya inteligencia luminosa y animada impregna a ese mundo. Un muy buen argumento, quizás, pero el Tantra Planetario intensifica el reconocimiento de Gaia-Sophia en muchos niveles. El material que estás leyendo ahora ya no es un argumento erudito basado en la recuperación de la sabiduría del Misterio y las enseñanzas gnósticas, es una revelación autobiográfica de un hecho inminente, inmanente, total sin igual. El poder de esta revelación es inherente a su belleza, no a ninguna autoridad o tradición previa, y la prueba de esta revelación es comprobable por cualquiera que responda a la belleza y se atreva a entrar en el sueño lúcido del planeta.

Por supuesto, todavía escribo como un erudito en mitología comparativa, hasta cierto punto. Pero con el Tantra Planetario hago una salida pronunciada del método dual de recuperación y revalorización. Mi objetivo como el primer profesor identificado de Tantra Planetario no es regresar y restaurar una conexión perdida con la diosa, Gaia-Sophia, o como quiera que desees llamarla, sino señalar hacia delante a un acontecimiento que está en proceso ahora, una conexión en preparación que nosotros como especie *nunca hemos experimentado hasta ahora*.

La conexión que debe realizarse con el Despertar de Gaia es nueva e incomparable, porque en los tiempos antiguos la humanidad alcanzó a la diosa en su estado de sueño, profundamente dormida, pero hoy la alcanzamos en el curso del sueño lúcido, el momento en que se despierta.

Pensad en una conversación con un sonámbulo. La gente que camina mientras duerme puede hablar e interactuar generalmente de muchas maneras, sin embargo permanecen profundamente dormidos. En el pasado, en los tiempos antiguos cuando la humanidad vivía más cercana a la naturaleza, la gente conectaba con la diosa en formas vívidas e íntimas, sí, pero se relacionaban con ella como si fuera una mujer hablando y actuando en su sueño, sin ser consciente de su verdadero

estado físico. Entraban en el sueño de la diosa para estar en íntima comunión con ella y aprender de ella. Lo que es diferente ahora es que ***nos despertamos dentro de su sueño con ella, en lucidez coemergente***. La conexión pasada era pasiva y empática. Incluso los gnósticos, estando en íntima comunión con el Aeón Sophia a través de la Luz Orgánica, solamente fueron capaces de observar sus procesos de pensamiento en su estado de sueño, como un equipo de investigación observaría la actividad del sueño de los sujetos que duermen. Aunque de origen profundo y rica en sus efectos, la comunión antigua con Gaia no tiene nada que ver con lo que se aproxima ahora.

La nueva conexión con Gaia es conativa, coemergente, mágica y totalmente dinámica, interactiva de tal manera que activa los recursos más profundos e imaginativos de nuestra especie, incluso nuestros dones sobrenaturales. Especialmente nuestros dones sobrenaturales.

Notas de estudio

Así, no espero que nadie que lea estas páginas se sumerja profundamente en los estudios históricos y religiosos de la escena de la diosa hindú. Tampoco espero que aquellos de vosotros que os sintáis atraídos por el Tantra Planetario para zambulliros en la mitología de la diosa, aprendáis nombres y atributos, mantras y poderes mágicos, y hagáis de todo menos poneos de rodillas y arrastraos a la Madre Kali. Muchos de vosotros ya lo estáis haciendo, supongo. La atracción por el Tantra Planetario será más fuerte entre las comunidades tribales, movimientos de recuperación de bhakti, los grupos de yoga kundalini, escenas de danza trance, círculos Vajrayana y otros, porque muchos participantes en estos géneros se han involucrado ya profundamente con la Feminidad Divina, Shakti, Devi, Kali, Budas femeninas y Dakinis de la Sabiduría.

En cuanto a estudios, aconsejaría leer solo un artículo en internet: [Las Diosas de la Sabiduría: Mahavidyas y la afirmación de la femineidad en el pensamiento indio](#). Este artículo, él solo, ofrece todo lo que necesitáis saber sobre las Mahavidyas. Está ilustrado con imágenes enlazadas a una web donde podéis comprar pósters, pinturas y tangkas, si estáis tan interesados. Todo lo demás que necesitáis saber sobre las Mahavidyas se presentará en esta web, [metahistory.org](#), y ***no lo encontrareis en ningún otro lugar***. Si hay alguien más ahí fuera hablando sobre la coaparición en el sueño lúcido de Gaia, tendría muchas ganas de saber quién es. Otros mensajeros autoidentificados del Tantra Kala son bienvenidos para registrarse conmigo.

Con el Tantra Planetario viene una manera totalmente diferente y sorprendente de percibir y encontrar la Feminidad Divina –verdaderamente nueva, diferente a cualquier cosa del pasado–. Entramos en el sueño de la diosa dormida, pero lo hacemos en el momento en que ella se despierta, no del sueño, sino dentro de él. Ésta es una analogía precisa y no meramente una analogía. Es una descripción convincente de un acontecimiento sobrenatural global. Puede que no sea fácil adaptarse a esta descripción a primera vista, pero no hay nada oculto o prohibido en ella. La participación en el sueño lúcido de Gaia es autoselectiva: si no puedes animarte con esta analogía, sentirla intuitivamente y deslizarte por ella, probablemente no estás preparado, hablando de forma imaginativa, para afrontar el desafío.

Yoga de la Deidad

El siguiente malentendido que quiero abordar es este:

En el Tantra Planetario, practicamos una manera de ver las formas luminosas, vivas de las Dakinis gaianas del Shakti Cluster.

Bueno, vosotros a lo mejor sí, pero yo no. He visto a Devi mi Dakini dos veces en mi vida hasta ahora. Primero, en un sueño lúcido (“dakini sobre el tejado”) cuando tenía cuatro años, y la segunda vez en la parada del autobús en Mount Road en Madras, India, en mayo de 1965. En aquella

ocasión ella era tan real como cualquier persona de carne y hueso. También veo a DMD aquí en Andalucía en lo que los budistas llaman Nirmanakaya; dicho de otro modo, en la epifanía física de su **nagual**, su doble animal. Doble aviar, para ser precisos.

En mi práctica no veo a las Dakinis gaianas con frecuencia, las oigo. No practico elaboradas visualizaciones para verlas, y no espero que nadie más lo haga, tampoco, a no ser que sea su placer y disposición. No existe la obligación de practicar visualizaciones en el Tantra Planetario. A este respecto, se separa bruscamente del Tantra tibetano, que requiere elaboradas visualizaciones de dakinis como Vajravarahi, o mandalas yab-yum conjuntamente con deidades, o complejos mandalas. La deidad que se visualiza así, que presenta una fantasía holográfica, se llama un **vidam**; en la religión hindú y los ritos Shakta, **istadevata**. Algunas veces se traduce como “deidad protectora”.

La visualización vívida y complicada es el requisito del yoga de la deidad, el método básico del Tantra tibetano. En la instrucción del yoga caliente del método de Naropa, el Lama Yeshe habla del “yoga de etapa evolutiva” (etapa de generación) que se debe realizar antes de la práctica de la etapa de terminación:

En el yoga de la etapa evolutiva, los practicantes deberían tener una concentración estable en ellos mismos como la deidad. La consecución del yoga de etapa evolutiva es una comprensión alta con niveles bastos y sutiles. Con el nivel de consecución, eres capaz de construir **una imagen clara mental del mandala completo** con sus deidades variadas, mansiones celestiales, y el entorno de alrededor. Con la etapa sutil de consecución, tienes el samadhi indestructible y **puedes imaginar vívidamente tu mandala completo, en miniatura, durante varias horas** (*La felicidad del fuego interno*, cursiva mía).

Este ejercicio me recuerda al pasatiempo de construir modelos como una casa en miniatura, un modelo de avión, o una goleta de cuatro mástiles. Pero en vez de construir un objeto físico, el modelo es imaginado en su totalidad, representado minuciosamente. La instrucción del Lama Yeshe deja claro que la visualización con éxito en la etapa de generación es vívida y precisa y **se mantiene por su propio pie**, como una imagen holográfica. Así que te puedes sentar allí durante horas y solo mirar la imagen, una vez que la has generado correctamente. El yoga de la deidad es el conjunto de la visualización (etapa de generación) y el ritual interiorizado que disuelve la visualización en sensaciones corporales (etapa de finalización). Este es el método más alto de logro al nivel primordial de Vajrayana, el vehículo noveno, Atiyoga.

¿Quién ha hecho alguna vez esta visualización? No conozco a nadie. Supongo que los lamas y los rinpoches lo han hecho. Así lo reivindican. Todo un ejercicio. Yo, personalmente, no estoy interesado en visualizaciones agotadoras como ésta. No veo fácilmente cosas en un formato vívido de tres dimensiones. Algunas personas tendrán talento para ello, y posiblemente lo harán con gusto, pero incluso así, las visualizaciones con detalles elaborados del tipo que se requiere en la etapa de generación de la práctica Vajrayana no son fáciles de conseguir.

Me gustaría corregir la posible expectativa de que el Tantra Planetario, invitando a la interacción con las Dakinis y Mahavidyas del Shakti Cluster, necesita alguna proeza de este tipo. No la necesita. Puedes imaginar a las chicas del Shakti Cluster si te apetece hacerlo, como podrías imaginar la cara y los gestos de un querido amigo. Pero los ejercicios del tipo que describe el Lama Yeshe están fuera de nuestro asunto. No tienen ningún papel en las prácticas del Tantra Kala. Aunque hay **equivalentes** a la generación y finalización que son centrales para la práctica. ¿Cómo son estos equivalentes, y cómo funcionan? Aquí es donde se pone realmente salvaje, amigos. Me entusiasma extremadamente cuando vengo a describir la generación y la finalización en el estilo Kálíka, es decir, practicado por los devotos de Kali. No creeréis lo que vais a escuchar cuando llegue a este tema. Casi no puedo creerlo, pero sé que es cierto porque yo lo hago y funciona.

Tendré mucho que decir sobre el yoga de la deidad en escritos próximos sobre Tantra Kala, no todos ellos halagüeños. Los orígenes del yoga de la deidad y su conservación en el culto paternal del lamaísmo se tratan raramente de una manera crítica, pero algunas mujeres eruditas, incluyendo practicantes consumadas de Vajrayana, están empezando a hacer justo esto, y remaré un poco en su estela...

El yoga de la deidad es un sistema de control espiritual, una técnica de magia comprensiva celosamente conservada para la jerarquía masculina del Tantra tibetano, pero el Tantra Kala es un juego abierto. No espero que nadie practique el yoga de la deidad con el Shakti Cluster. En particular, la identificación con la deidad que visualicéis, un ritual libremente asociado con el sexo tántrico y rigurosamente recetado en el Atiyoga, es totalmente inaceptable en la práctica Kálíka. ¡No se permite la autodeificación! Bajaos del autobús en la próxima parada si ésta es vuestra disposición. Inscribíos en un taller de Tantra y despedíos del tour del Shakti Cluster.

Lo mismo ocurre con la noción de “orgullo vajra”. Este concepto se asocia con el rito de deificación de la práctica de la etapa de generación. Se dice que crea un vínculo emocional de compromiso (*samaya*) con el gurú raíz y el linaje de practicantes. Los Kálíkas rechazan totalmente el orgullo vajra. Esta estratagema de vinculación pseudo-filial para un objetivo espiritual no tiene cabida en el Tantra Kala. Sin embargo, hay equivalentes a las prácticas de generación y finalización, linaje *samaya* y orgullo vajra. El equivalente Kálíka al orgullo vajra es la compasión por ti mismo. En algunos aspectos, el Tantra Kala es un espejo de la teoría y la práctica Vajrayana. Llamadlo estafa si queréis. Recordad que yo lo dije aquí primero. Lash dice que el Tantra Kala puede ser considerado una estafa del Vajrayana, si eso os da comezón y escozor. La palabra operativa es **considerado**.

Ejercicio de elefante

Así que, si no es mediante la visualización, ¿cómo funciona la interactividad con las Dakinis gaianas? Recibiendo instrucción y guía de Gaia a través de los canales del Shakti Cluster. ¿Y cómo se hace eso? Se hace mejor de manera clariaudiente, mediante la escucha interior, canalizando a través del flujo mental, el flujo normal de pensamiento y diálogo interno.

La clariaudiencia es un método probado en el tiempo en el Tantra tibetano y en muchas otras escuelas de iluminación cognitiva. Long Chen Pa o Longchen Rabjampa (1308-1364/9) fue un alto siddha de Nyingma Pa, la escuela de Tantra tibetano con la que el Tantra Kala está más relacionado. El método que él enseñó a un nivel excepcional de maestría se llama en tibetano, **sems dpa' rdo rje** (sánscrito *sattvavajara*). Es una forma de transmisión interactiva entre la Esfera de la Sabiduría de las Dakinis y la implementación humana, el pensamiento autoconsciente. En esta transmisión, la pura dimensión terrestre de la mente no-originada (rigpa²¹) conversa de manera espontánea con ella misma²². Los eruditos traducen **sems dpa' rdo rje** como “capacidad de respuesta cognitiva” (Lipman y Peterson, *Tu eres los ojos del mundo*). Yo la llamo **transcepción**²³; verbo transcribir²⁴ (transmitir y recibir).

Una radio es un transceptor: recibe señales y las transmite inmediatamente. Vuestra mente es un dispositivo de transcepción. El Budismo Ch'an enseña que cada pensamiento tiene una cola y una cabeza. La cola es de dónde procede, su extremo de recepción, la cabeza es hacia dónde va, su extremo de emisión. Observar la cabeza y la cola de los pensamientos mientras surgen y se disuelven es una práctica Ch'an altamente propicia para la clariaudiencia.

²¹ En la Wikipedia: **rigpa**, “la presencia constante y absoluta de la naturaleza más intrínseca, primordial y fundamental de la mente”. También se puede entender como “la mente del Buda”.

²² Se refiere a “mente del Buda” hablando “con ella misma”

²³ del inglés **transception**

²⁴ del inglés **transceive**

Yo transcribo señales de las Dakinis gaianas mediante la clariaudiencia, hipertonicidad o escucha intensificada. Mi entrenamiento en clariaudiencia comenzó en Pokhara, Nepal en marzo de 1966. Así que tengo una práctica clariaudiente de 42 años a mi espalda. En aquella ocasión, me había refugiado en un pequeño edificio sin terminar cerca del lago Pawa Tal. (Este edificio más tarde se convirtió en la oficina de acogida de turistas, así lo entiendo). Un día caminé al pueblo cercano y compré una libreta escolar, marcada con líneas azules borrosas, hecha del papel más barato: ***El libro de ejercicios del elefante***. Y un lápiz. Solamente un lápiz. Le sacó punta para mí el refugiado tibetano que me lo vendió. Había un precario campo de refugiados cerca del lago. Tenía la idea, quién sabe de dónde venía, de escribir algo en este libro, para registrar un tipo de entonación persistente que no paraba de recorrer mi mente como una sucesión de notas tocadas en un teclado. No era una melodía, sino una cadencia que escuchaba, que parecía que reunía palabras alrededor de ella como una corriente magnética junta limaduras de hierro. Decidí escribir las palabras, a pesar de no tener visión clara o coherente de lo que eran.

Aquella tarde, justo antes del equinoccio de primavera, me retiré a mi escondite junto al lago con la luz de una vela y empecé a escribir la primera línea de la primera página de ***El libro de ejercicios del elefante***. Lo que escribí fue una historia llamada “Prost”. No tenía ni idea de dónde venía ese nombre. Era una pequeña y extraña historia sobre alguien llamado Prost, “que se supone que era un Poste”, y un descubrimiento casual que Prost hizo mientras vagaba una tarde por el puerto. El descubrimiento de un mandala. La historia surgió al estilo y forma de Hermann Hesse, en el género de las fábulas. No me paré a pensar o reflexionar o quitar ninguna palabra. Escribía como si me dictaran, de manera continua, hasta que terminé en la última página del cuaderno, cuando quedaban unas pocas líneas para el final. Era como si la historia completa había preexistido a mi escritura de ella, y estaba predeterminada a llenar y encajar en el cuaderno hasta la última página.

Podría decir que yo canalicé esta historia. Lo hice, sin embargo, escuchando la cadencia interna que sonaba en mi mente. La transección no es canalización, aunque se parece bastante a ella.

Órgano de tubo Planetario

La transección es como un ejercicio de elefante: el elefante es la mente que se pasea al ritmo de sus propias operaciones. La mente que produce pensamientos es lenta y pesada, pero sus pasos son ingravidos y silenciosos. ¿Cómo podéis escuchar vuestros propios pensamientos cuando éstos no producen ningún sonido? Podéis escuchar el elefante del pensamiento moviéndose con torpeza a través de vuestra mente, aunque sus pasos sean ingravidos y sordos.

La clariaudiencia entrenada –pongo énfasis en la palabra ***entrenada***– es escuchar silenciosamente al pensamiento insonoro. Es una aplicación de la comprensión de que la mente cósmica, fuente de toda implementación, es solo la mente que tienes en primer lugar, esa con la que desayunas. Solo hay una mente. La diferencia es lo que obtienes de ella. Pero eso, a su vez, depende de lo atentamente que puedas escucharla.

En mi primer viaje a Europa, me enseñaron un enorme órgano de tubos en una iglesia en Bamberg, Alemania. Ya sabéis cómo son estos artilugios: hileras de tubos engarzados con un teclado y pedales. En Bamberg, la consola de tubos está montada arriba en la pared. Es muy imponente por su grandeza y majestuosidad angular Barroca. Los fieles pueden imaginar a los Arcángeles sosteniéndose en el aire en torno a este aparato, si no emanando de él.

El Shakti Cluster es como el órgano de Bamberg. Es una consola enorme de tubos o canales formados por nadis²⁵ o vectores sutiles de viento en la atmósfera de la Tierra. Es no-local, por tanto está en todas partes a la vez en la atmósfera, alrededor del planeta, pero también puede localizarse en algunos momentos en determinados lugares.

La comunicación con las Dakinis viene primero, y ante todo, mediante la escucha interna de las frecuencias de los 18 canales del órgano de tubos planetario, el Shakti Cluster. Para cualquier expectativa o suposición que yo

pueda atraer mediante mis reivindicaciones sobre la interactividad con las Dakinis gaianas, que quede claro:

La clariaudiencia, no la visualización, es la entrada en la interactividad. No quiero decir que no deberíais visualizar las Dakinis. Hacedlo si lo deseáis. Disfrutad de las imágenes que recibáis, o evocad las vuestras. Este ejercicio debería conducir a algunos momentos cautivadores, pero en esencia tenéis que escucharlas para ser llevados a la instrucción y alineados con el sueño lúcido de Gaia.

Y ¿qué pasa si no sois clariaudientes? Lash tiene 42 años de entrenamiento, ¡eso lo pone algo por delante! Seguro, pero si puedes escuchar tus propios pensamientos, tú eres incipientemente clariaudiente. Todos tenemos esta facultad y *ahora y en el futuro próximo va a mutar rápidamente*. Una forma de descubrir esta mutación es diciendo que la especie humana al completo está ahora sumergida en una crisis esquizofrénica. Philip K. Dick abrió el camino, junto con Antonin Artaud, Velimir Khlebnikov y un número de otros dotados artistas, músicos y pintores que puedas nombrar. Nómbralos, haz una lista de veinte artistas consumados que se diga que son esquizofrénicos. Será una lista impresionante.

La clariaudiencia es el blanco de muchas bromas. Los esquizofrénicos oyen voces. Los extraterrestres se comunican con ellos mediante los empastes de sus dientes, etc. Esto no es una broma, es la realidad de la condición humana al final del Kali Yuga. Es el resultado de la fragmentación de la psique por los medios de comunicación Arcónticos, comenzando con guiones escritos, y la consecución de la desacralización –esto es, distanciarse de la naturaleza hasta tal punto que ya no podemos conseguir *la actividad mental interna que la naturaleza produce en nuestras mentes*, en su fuente verdadera *fuera* de nosotros–. Una de las grandes lecciones de la noética gnóstica, si no la más grande, es esta:

No todo lo que ocurre en la mente humana individual se origina allí.

La mente es una radio, con muchos canales emitiendo a la vez. Los 18 canales del Shakti Cluster presentan un único espectro de emisión. El Tantra Kala ofrece una técnica para aprender cómo

²⁵ Nadis: canales del cuerpo sutil a través de los cuales fluye el prana.

ajustar y transcribir estos canales. El curso completo de esta técnica será expuesto en esta web, una lección por vez, después del 26 de enero de 2009.

Inicialización

Así, concluyendo con algunas observaciones para anticipar las ideas equivocadas sobre el Tantra Planetario, diré esto:

El malentendido más grande puede estar relacionado con cómo el anuncio del Tantra Planetario será recibido. ¿Qué expectativas están siendo atraídas, o inspiradas por este anuncio?

Bueno, puesto que yo soy el único que está haciendo el anuncio, os puedo decir con franqueza cuál es mi expectativa: No tengo ninguna, de ninguna forma. No espero que haya ninguna respuesta al Día de Entrega, y tampoco espero que haya ninguna explosión de fascinación de culto con el Tantra Planetario.

No sé qué esperar. Estoy rigurosamente comprometido en la entrega en un calendario exacto. Conozco la fecha de entrega, cuando los cuatro componentes rituales para la interacción con Gaia vayan en línea simultáneamente. No conozco la fecha de recepción, cómo y cuándo serán descubiertos y aplicados, o incluso si lo serán. Y no me importa ni lo más mínimo. Una condición que me capacita para la misión de anunciar el Tantra Planetario es el total desinterés por el resultado. Simplemente me lo estoy pasando genial haciéndolo.

Terminando, añadiré este comentario sobre las futuras posibilidades del Tantra Planetario. Escuchad mi letanía de nuevo: yo soy el primer profesor identificado de la primera generación de las nueve generaciones de la fase final del Kali Yuga, y nací el primer año de la primera generación, 1945. Aquellos nacidos en el primer año de la segunda generación, 1975-2005, tendrán 34 años en 2009. Los nacidos al principio de la tercera generación, 2005-2035, ahora solo tienen tres años. El Tantra Kala es para las nueve generaciones, las nueve enteras. El mero anuncio de ello viene de los Kálikas de la primera generación, como yo mismo.

Una vez que el anuncio sale al mundo, veremos quien está receptivo en la segunda generación, la tercera y así. Puede que no haya una amplia aceptación y aplicación del Tantra Planetario hasta el auge de la tercera generación, alrededor del 2030. Estoy casi seguro de que el papel de los reaccionarios de la primera generación como yo, es meramente *inicializar* el Tantra Planetario para las generaciones venideras. Lo que llegará a haber en la experiencia de esas generaciones es algo salvaje, extravagante y casi totalmente inimaginable en este momento del tiempo.

Las operaciones del Tantra Kala son tan extravagantes y pueden ser tan abrumadoras que se maneja mejor entre dos personas en tándem que por una sola. De ahí el yoga consorte, más que el yoga de la deidad, es la norma recomendada para esta práctica. (El Mahasiddha indio Ghantapada y su consorte. Tangka pintado del siglo XIX. *Demonic Divine*, p. 211).

No hay fuentes textuales del Tantra Kala, ningún precedente, ningún linaje identificado, pues es una **improvisación espiritual**, la práctica únicamente concebida en el momento, ahora mismo, y al mismo tiempo en momentos futuros hasta el 2215. Pero un texto, *El Tantra Mahanirvana*, es de algún modo precursor del Tantra Kala. (Éste es un texto tántrico hindú, no un Texto tántrico budista. No se debe confundir con *El Sutra Mahaparinirvana*, un texto budista que, como ocurre, contiene un trozo apenas visible de enseñanza Kálīka). Para responder a la posible idea errónea de una falsa superioridad por mi parte en presentar el Tantra Planetario, me referiré a *El Tantra Mahanirvana* para una visión “autoritaria” –dado que mi propia visión personal de lo que estoy haciendo aquí vale poco–. Aquí está: *El Tantra Mahanirvana* afirma de manera repetida y enfática que los ritos de los devotos de Adya Kali son **los únicos ritos que funcionarán en la última fase del Kali Yuga**. Repito, los **únicos** ritos que serán efectivos **en ese marco temporal específico**. Así, el Tantra Kala no es la máxima verdad de todas las épocas, o el único camino verdadero de práctica espiritual de todos los tiempos, pero es la única forma que funciona en **esta** época, ahora mismo, en este momento de la historia. **Todas** las otras prácticas se convertirán en absurdas, obsoletas e inefectivas. Si es que ya no lo son.

Esta visión de la naturaleza exclusiva y excepcional del Tantra Kala no se ha originado en mí, John Lash, pero es la visión que yo tengo. Comparto la visión afirmada en *El Tantra Mahanirvana* de que solo las prácticas Kálīka conducirán a la liberación ahora y en un futuro próximo. Por lo tanto, estoy convencido de que anuncio una oportunidad primordial en esta agenda del Tantra Planetario, no porque sea superior a los demás caminos, sino porque es **el mensaje más oportuno** de liberación para el mundo de hoy. La práctica Kálīka se adapta al estado actual de demencia humana.

Podríaís preguntar, ¿Qué es tan especial en el Tantra Kala que lo hace eficaz cuando todas las demás prácticas y enseñanzas espirituales ya no son así? Estoy encantado de decir que la respuesta es arrasadoramente simple. Una línea en *El Tantra Mahanirvana* es todo lo que se necesita para revelar el glorioso secreto del Tantra Planetario. Una sola línea, VII, 89:

Las prácticas religiosas de los devotos del Adya Kali son un placer para llevar a cabo.

La práctica Kálīka funciona dependiendo del placer que se siente dentro de su desarrollo. Enfatizo, el placer que **se siente dentro de ella**, no del placer que obtienes de ella. En las formas normales

de culto y práctica religiosa, la gente ejerce ella misma yendo a la iglesia o haciendo extenuantes ejercicios de yoga, largas sesiones de meditación, y demás –cosas que a ellos no les gusta necesariamente hacer, para quedarse con un sentimiento resultante–. Adorar significa “hacer digno”. La gente que adora en la iglesia se va sintiéndose digna, imbuida con valor. Se alegran de sus prácticas religiosas, pero este no es el modo del Tantra Kala.

En los días finales del Kali Yuga, el placer se convierte en el catalizador supremo, mágico y moral de la experiencia. El placer es el sabor mismo de la liberación, pero en este caso es el sabor que produce la comida. El Tantra Planetario es hedonismo místico subido al 9º grado de espontaneidad, la unidad del deseo y el vacío, la dulce fusión hirviendo del amor y lo sobrenatural, sabiduría dichosa disponible 7/24²⁶, las Dakinis del Cielo Diamante sobre el tejado de tu mente. Puedes esperar que el Tantra Kala te haga sentir fantásticamente bien, aprendiéndolo y practicándolo. Puedes esperar que aprender y practicar el Tantra Kala te hace sentir fantásticamente bien. Esa expectativa no es inapropiada, y no os decepcionará.

jll: 5 de diciembre de 2008, Andalucía.

²⁶ La traducción entiende *disponible 7/24* como “disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana”

El futuro del Éxtasis I

Objeciones y Resistencia al Tantra Planetario

Éxtasis²⁷: de masc. fr. *rapture* “captura, violación, secuestro”, del lat. *raptus* “un robo” (ver rapt.) “1600”, “acto de llevarse”. “Originalmente de mujeres y análogo de violación (v.). Sentido de “éxtasis espiritual”, registrado por primera vez en 1629.

1. Una expresión o manifestación del éxtasis o la pasión.
2. Un estado o experiencia de ser llevado por una emoción arrolladora. Una experiencia mística en la que el espíritu es exaltado hasta un conocimiento de cosas divinas.
3. A menudo en mayúsculas: la suposición final de los cristianos en el cielo durante el fin de los tiempos según la teología cristiana. (El Rapto profetizado en la escatología cristiana es un hecho planetario en el que se reúne a los cristianos para que participen en la Segunda Llegada de Cristo. Los cristianos que han muerto serán resucitados para participar. Junto con los que aún viven, los elegidos son llevados de la Tierra al cielo).

Recientemente, he recibido varios desafíos al Tantra Planetario, el sistema que yo propongo para la magia interactiva con Gaia. Estas objeciones han llegado en la forma de indagaciones respetuosas de lectores recientes y de largo tiempo de metahistory.org, a través de comentarios hechos en un podcast. Ambos, los recién llegados y los veteranos que llevan tiempo siguiendo lo que escribo en la web, comparten las mismas preocupaciones: es decir, mi entrega del Tantra Planetario tiene un fallo por la actitud autoritaria y raya el fanatismo religioso del tipo del que expongo y condeno. O bien, es una fantasía personal falsamente elevada a una revelación divina. ¿Es mi declarada devoción por la Feminidad Divina solamente un pretexto para la autocomplacencia hedonista? ¿Realmente pienso que mi visión mística personal debería ser válida para los demás? ¿Por qué alguien debería considerar el Shakti Cluster como el ser total y el fin total de las visiones místicas? ¿Cómo puedo insistir en que mi forma es la mejor para la interacción con Gaia, el método supremo para despertar la inteligencia planetaria?

Estas son algunas de las objeciones y puntos de resistencia de gente que me escribe y que hasta ahora han atraído mi atención. Estos asuntos versan menos sobre el contenido y la intención del Tantra Planetario y más sobre mi entrega de ello. El desafío crucial, entonces, es:

¿Será que yo, John Lash, pongo en peligro e incluso reduzco el llamamiento de este sistema visionario por la forma en que lo estoy distribuyendo?

En este escrito de tres partes intentaré responder a estas objeciones *de una vez por todas*. No dedicaré ni más tiempo, ni atención, ni espacio de escritura en esta web a estos asuntos, así que lo que veis aquí es todo lo que obtendréis con respecto a esto.

Mi Entrega

Quizás debería dejar bien claro lo que alguna gente ya sospecha de mí: No albergo ninguna actitud de “todo vale” sobre el cambio planetario que ahora se está desarrollando. No considero que todas las religiones, caminos de espiritualidad y sistemas de creencias metafísicas tengan el mismo valor, o que todos conducen a fines cuerdos, viables. No considero que todas las creencias sobre Gaia o Dios

²⁷ del inglés *Rapture*

sean válidas con relación a las capacidades de los creyentes. No acepto la unidad de todas las religiones. No estoy de acuerdo con que todos los conceptos de lo Divino conduzcan a lo Divino, de una manera u otra.

Consideradme, si queréis, un técnico práctico de sistemas de creencias –como un mecánico especializado en la reparación y mantenimiento de Volkswagen clásicos–. Conozco el motor y la transmisión del antiguo “escarabajo” de memoria. No soporto mecanismos ilusorios o defectuosos, piezas chapuceras o sustitutas, campanas y pitos extraños. Al igual que con los estándares del motor de los Volkswagen, soy un purista en sintaxis metafísica. Considero que la gente con la actitud de “todo vale” sobre la espiritualidad es sincera y bienintencionada, quizás, pero ingenua y analfabeta en asuntos en los que ejercitan su tolerancia intelectual (a menudo autobombo). Esa aceptación benevolente se basa en conjeturas triviales y opiniones desinformadas. Sin el trabajo preliminar y la perspectiva global requerida para hacer un juicio sopesado sobre las creencias y las proposiciones simbólico-metafísicas, es extremadamente descuidado afirmar que todo vale. Como si afirmaras que un sistema de carburación funcionará tan bien como cualquier otro para un motor clásico Volkswagen. Simplemente no es verdad.

La afirmación de que todas las creencias religiosas son válidas de una forma u otra, viniendo de alguien que no ha pasado su vida examinando y probando tales creencias, está infundada y es irresponsable.

He tenido el privilegio de pasar toda una vida examinando y probando las creencias y las prácticas que ahora “juzgo”. Posiblemente os preguntéis cómo alguien que ha disfrutado de una oportunidad extremadamente rara de degustar y experimentar estas formas, finalmente puede asumir una postura de intolerancia y superioridad, más que de humildad, viendo su experiencia como relativa en valor respecto a las demás. Aquellos que aprecian mi trabajo con el espíritu que ofrece, y encuentran en mis esfuerzos extrapolaciones viables de los maestros mitólogos Joseph Campbell y Mircea Eliade, aceptarán y entenderán, confío, que mis estudios, junto con mi experiencia de primera mano en el misticismo experimental, me han enseñado, no la tolerancia universal, sino un riguroso discernimiento.

Así que aquí está mi argumento, no a modo de defensa sino para tranquilizaos con respecto a mi entrega, en todo lo que pueda:

Os pido que consideréis que la intolerancia y la postura de superioridad que se puedan percibir en mí, son una característica inevitable de mi discriminación, que no se reconoce como tal, quizás, porque este particular tipo de discriminación rigurosa, entrenada y condimentada es casi inexistente en los tiempos que corren. La discriminación en temas y creencias espirituales con relación a la naturaleza de la divinidad y lo sagrado de la Tierra es mi firma, la marca de mi estilo didáctico-místico, así como el sello de mi legado, para aquellos que podrían estar inclinados a considerarlo como tal.

Afirmaciones Presuntuosas

Un interlocutor de mucho tiempo con el que tuve el privilegio de tener un intercambio lúcido e inspirador expresaba sus objeciones y reservas con respecto al Tantra Planetario en un mail citado aquí (en cursiva), con mis respuestas intercaladas. Él comienza cuestionando mi aparente afirmación de la exclusividad para el escenario visionario del Shakti Cluster.

¿Significaría que alguien que no está familiarizado con la imaginería y nociones específicas de tu narrativa –que señalan a una figura ultraespecífica de “V.V.”– está perdiendo el barco, por así decirlo? En realidad, ¿ha tenido alguien aparte de ti una interacción con VV como tal? ¿Algunos colegas o

amigos como Joanna H.S., etc.? ¿Cómo puede ser que una persona, JLL, junto con su novia y quizás sus acólitos en potencia, sean legítimamente los únicos que interactúan con la entelequia planetaria? Eso suena demasiado a cualquier otra religión que afirma que su contenido astral es el único camino. Respeto la intensidad de tu visión como una experiencia personal, pero rechazo sus proclamaciones de exclusividad.

Yo no afirmo que la invocación a VV sea la única forma de atraer la atención de Gaia **de una vez por todas**. Pero para **ahora mismo**, sí que afirmo que es **el único método propuesto hasta ahora** dentro del marco de un escenario visionario que sea coherente y comprobable. Más que rechazar la afirmación porque parece imponer exclusividad, ¿por qué no **incluirte a ti mismo** en el experimento? Prueba el rito de cinco partes de la invocación y observa lo que ocurre. Si alguien tiene otro método para conseguir lo mismo, dime cuál es. Y explica, por favor, cómo puede ese método ser enseñado, compartido, libremente explorado y extrapolado de una manera pluralista, permitiendo muchas formas de expresión personal en un único experimento de base.

Otra objeción al Tantra Planetario es que

Funciona bien a un nivel personal –como una monogamia pasional–, pero veo problemas a un nivel social. Si tú eres el único o uno de los únicos que experimenta a VV, ¿cómo podría ser que éste sea el sistema de guía planetario universal de nuestro tiempo? Quizás VV es una faceta de algo mucho más amplio que se extiende más allá de la concepción que una persona tenga de ella, o quizás es una inteligencia muy específica que habita en nuestra atmósfera, pero en cualquier caso encuentro que le das demasiada importancia a tu experiencia.

Estoy seguro de que yo no soy el único que experimenta a VV, pero soy HASTA AHORA y AHORA MISMO el único místico autoidentificado que estoy navegando y trazando el mapa de esa experiencia y proponiendo la sintaxis operativa para guiar a otros dentro de ella. ¿Por qué pongo énfasis en HASTA AHORA y AHORA MISMO? Primero, HASTA AHORA implica que el compromiso visionario de VV se desarrollará a través de nueve generaciones, de las cuales yo represento al mayor de la primera generación (1945-1975). Segundo, AHORA MISMO es un imperativo Kálika. El Shakti Cluster es el gran avance visionario gaiano para ahora mismo, este instante del tiempo histórico, este momento de demencia social y religiosa de nuestra especie. La visión y el método del Tantra Planetario serán desarrollados, extrapolados y, en algunos aspectos aunque no en todos, modificados progresivamente a través de las nueve generaciones que se avecinan, los 208 años desde octubre de 2008 a 2216.

El Terma del Despertar de Gaia es un terma de alcance planetario generado por un grupo. Como tal, es único: ningún terma de la tradición tibetana es una revelación de la sabiduría dakini de código abierto generada por un grupo. Tradicionalmente, los tertones como Long Chen Pa y Jigma Lingpa dependían de un grupo cerrado de estudiantes-aliados para recibir, interpretar, preservar y liberar el terma que ellos descubrían de manera exclusiva. No entregaban el terma para una generación en grupo, invitando a una colaboración visionaria como yo estoy haciendo. En verdad, afirmo ser el primer individuo en descubrir este terma, “Corazón Fundamental de las Dakinis del Cielo Diamante” o **Dorje Namkhai Khandro Nying Thig**, para dar su elaborado nombre tibetano. Esa es mi importante pretensión como tertón, un buscador de tesoros.

Otra objeción al Shakti Cluster:

La sugerencia de que el concepto de Shakti Cluster es “la” configuración suprema de la inteligencia planetaria va totalmente en contra de mi concepción de la ecología animista que indica que hay amplias capas de

diversas configuraciones divinas enterradas en las zonas de tiempo²⁸ del Sueño, de diferentes “eras” de emanación y acompañadas con sus propias revelaciones únicas (que no obstante se entrelazan en la completa inteligencia expresiva de la fuerza de vida/Kundalini).

Repito: el Shakti Cluster es AHORA MISMO una ruta directa hacia la interacción con la entelequia planetaria, una ruta **que no parece tener ninguna propuesta paralela o comparable** hasta ahora. Espero que saldrán visiones y sistemas paralelos y complementarios en los próximos dos siglos. Así, diría que el Tantra Planetario es único en este momento, pero no exclusivo de otros enfoques, tarde o temprano. De hecho, puede integrar y realzar una gran gama de diversos enfoques. Tened en cuenta, no obstante, que el Tantra Planetario es una aproximación **por medio del misticismo experimental**, es decir, una intimidad con Gaia en su identidad emergente como VV, Dakini 18. Es el sistema Kálíka u orientado a Kali para el despertar planetario como un experimento abierto de descubrimiento mágico personal, **no un cambio social y colectivo**.

El Tantra Planetario es planetario en el sentido de que afirma y capacita la conexión entre el individuo y Gaia, no en el sentido de que propone o promete un cambio a nivel planetario hacia una conciencia más elevada, un gran avance masivo hacia una forma de vida más humana y sostenible que conduce a “un mundo mejor, más amable”. **Decididamente no promete nada de eso**. Sin embargo, estoy convencido de que el Tantra Planetario lleva el poder de constelar a grupos pequeños o comunidades, las Tribus de Kali, así que no es meramente un programa autoindulgente y autorreferencial de gratificación narcisista interesada disfrazado con lenguaje místico.

El Shakti Cluster es un kit de herramientas completo y coherente para la magia interactiva con Gaia. Si alguien en la actualidad ofrece un kit como éste en algún lugar, muéstramelo. Si alguien tiene un escenario visionario comparable que presente las facetas específicas de la Feminidad Divina en una configuración práctica de arquetipos, mostradlo para que todo el mundo lo vea. Si pones objeciones a que el Shakti Cluster es la oportunidad suprema ahora mismo para engranarse con el despertar de Gaia, entonces encuentra una correspondencia con algo más que ofrezca la misma oportunidad.

Las objeciones continúan de esta manera:

En ese caso, no es una cuestión de poseer la enseñanza más verdadera, la respuesta suprema, sino la respuesta a tu propio corazón, en el flujo del presente, dondequiera que pueda estar ese presente... Un tipo de poesía muy íntima, que siendo ferviente, permanece humilde en el sentido de que no hace amplias reivindicaciones para la humanidad, deja apertura a la experiencia, el intercambio, al espacio para el otro. Honestamente, no siento ninguna conexión con este tipo de afirmaciones presuntuosas, parece que hace que te pierdas de lo auténtico, del todo.

No hago ninguna afirmación amplia para la humanidad en general. El Tantra Planetario es accesible a todo el mundo, pero es un sistema de voluntarios y seguro que no atraerá a todos los que lo encuentren. No lleva implícita ninguna promesa de reforma social o despertar colectivo, como ya he mencionado. No es la respuesta suprema para todos los tiempos –he dicho esto antes, en algún lugar de la web–, sino que es el enfoque más adecuado de la conexión planetaria para esta época, AHORA MISMO. Observad con atención esta afirmación:

Afirmo que el Tantra Planetario es apropiado a nuestra época de manera exclusiva, la única enseñanza espiritual que se adapta a los últimos años del Kali Yuga, pero no soy yo quien origina esa afirmación. Haciendo esa afirmación, sigo el mensaje del Tantra Mahanirvana y la enseñanza Kálíka

²⁸ del inglés *timezones*: traducción literal.

oral: es decir, cuando lleguen los últimos días de la Edad de Kali, solamente la forma de liberación Kálíka mediante el placer y el deseo será válida y efectiva.

Ya he defendido este asunto, aunque haré todo lo posible en el futuro próximo. Tengo que contar una historia bastante elaborada para hacer que este asunto se entienda, y preferiría hacerlo de manera oral más que de forma escrita... Por ahora, permitidme que aborde la cuestión de una manera breve, expresado en un argumento que se expandirá y desarrollará oralmente, o de forma escrita en KaliRising.org.

Los sabios de la selva y los chamanes nativos recibieron la enseñanza secreta sobre el Tantra de Shakyamuni –una enseñanza contradictoria con el “Budismo” que él enseñó al mundo en general– preservada oralmente con algunas raras excepciones de exposición escrita. Coherentes con la conversación de Shakyamuni con el Rey Sucandra, esos Kálíkas miraron más allá en el tiempo, al final del Kali Yuga, los últimos siglos de esa época, ahora mismo. En su visión del futuro, se dieron cuenta de que todas las formas de espiritualidad se volverían corruptas, desviadas y decadentes. En una época así, solo una enseñanza sería adecuada para las condiciones únicas de la decadencia. Este camino primordial es el culto Shakti formulado como el Tantra Kala o la práctica mágica dedicada a Kali y su séquito. Su elemento clave es la liberación **a través del** deseo, no **del** deseo (como menciona el mensaje original de Shakyamuni al mundo entero). Los Kálíkas que sabían que este camino sería revelado al final del Kali Yuga, constantemente señalaron su naturaleza única y exclusiva, **su valor primordial para ese tiempo y situación**. No lo vieron como la enseñanza espiritual suprema de todos los tiempos, sino como la única forma apropiada de liberación y autocomprensión para el final del Kali Yuga.

Tened claro este punto: Cuando afirmo el valor único y primordial del Tantra Planetario, estoy repitiendo y reafirmando la tradición de los Kálíkas. Por si a alguien le interesa. No es mi afirmación. Cuestiona esa afirmación y estarás cuestionando toda la tradición Kálíka, la enseñanza secreta sobre el Tantra que se originó con el Buda Shakyamuni.

Invito y acepto todos los desafíos y preguntas a mi presentación del Tantra Planetario, que yo mantengo que es el Tantra pronosticado para el final del Kali Yuga, pero preferiría explorar estos asuntos sin que me encadenaran a un papel autoritario que yo no asumo.

Además, entiende que no existe la autoridad en la tradición Kálíka. La mayoría de los eruditos budistas lo ignoran, ¡si es que acaso saben lo que es! Yo simplemente la considero una historia auténtica que adopto por su veracidad y relevancia, así como por la forma en que presenta un escenario de historia espiritual alternativa, el cuento nunca contado del “Budismo clandestino”. Yo me coloco a mí mismo en la historia Kálíka, La Leyenda de la Cuerda Flotante.

Mi interlocutor protesta contra

... confabulaciones narcisistas que son la matriz de nuestra alienación. Y eso de verdad que no nos conduce a ningún sitio.

La acusación de narcisismo no puede evitarse, pero tampoco puede ser refutada. Mi gesto de refutación sería este desafío: Demuéstrame primero que ves a través de tu propio narcisismo lo suficientemente claro como para discernir el mío de una forma que te permita refutarlo, de una manera justa y compasiva.

En los últimos años del Kali Yuga, todo lo que hacemos, pensamos y sentimos es narcisista. Todos estamos profundamente infectados por ese virus particular, la enfermedad imperante de la Edad de Piscis que empezó en el 120 a. C. Cualquier refutación o alternativa al Tantra Planetario será justamente tan narcisista como ésta. Cualquier refutación de mi entrega será tan fallida como mi

entrega, en términos narcisistas. La diferencia es que mi tratamiento de esta novela, El Tantra de la Edad de Kali, incorpora la energía del narcisismo dentro de su magia, evitando así la ilusión de que cualquiera puede vencer o trascender su propio narcisismo. La enseñanza completa de la Mahavidya Chinnamasta, la diosa que corta su propia cabeza, está focalizada en el narcisismo y sus propias fijaciones. La práctica esencial del Tantra Kala (que no está presentada en esta web, aunque en algunas ocasiones se habla de ella en KaliRising.org) es la “lengua sobre el cuchillo”, un rito de sacrificio de la adicción. No hay escapatoria de las confabulaciones narcisistas, para mí, para mi interlocutor o para cualquier otro. La pregunta resolutoria aquí tiene dos aspectos, ¿En qué se basan estas confabulaciones y dónde conducen? Todas conducen a ninguna parte, con total seguridad, siempre que no sean transparentes.

¿Cómo darte cuenta de la total transparencia de tu narcisismo como una prueba del despertar espiritual?

No sé lo que alguien necesitaría de mí para conseguir un tratamiento del Tantra Planetario mejor, más equilibrado y de fácil manejo, y quizás no tengamos tiempo para averiguarlo, pero diré esto por el momento: responder la cuestión de arriba es lo que yo necesito de aquellos que critican mi entrega. Hasta donde puedo decir, el Tantra Kala va a ser la práctica más rigurosa del planeta.

Las objeciones continúan y ahora el tono se vuelve más personal:

...el aspecto que siempre me preocupa es este: los grandes pronunciamientos literalistas de factibilidad única que rodea a muchas de tus especulaciones. Para mí, esta maniobra es innecesaria y, de manera más importante, desvía la atención de la parte auténtica de lo que tienes que decir. Al principio me preguntaba si esto era una cuestión de estilo o ser quizás un hábil defensor del realismo mágico que utiliza un formato excéntrico en su narrativa. Pero el cambio al Tantra Planetario deja claro que ésta no es la forma en que afirmas ser.

No estoy seguro de lo que él quiere decir con “grandes pronunciamientos literalistas de factibilidad única”, pero mucho de lo que cuento del Shakti Cluster es literalmente verdad, no solo es un juego metafórico, no solo “como si”. Pero justo ahora, en el tiempo planetario, en la confusión de la demencia social y espiritual que se impone en todos sitios, la diferencia entre COMO SI y COMO ES no puede ser determinada por la mente humana. Desde luego que no cuando hablamos de la experiencia mística y sobrenatural.

Más sobre mi grandiosidad:

Parece que despliegas tus pensamientos en proclamaciones exageradas (“Soy el transmisor moderno del núcleo de la verdad máxima de los Misterios, la Luz Orgánica, que es LA definición del misticismo planetario, equivalente a la piedra filosofal de los alquimistas, etc.”, o “el Tantra Planetario es EL modelo para el despertar de la Inteligencia Planetaria” o “los vagos hongos de la Salterio Eadwine son todos especies completa y claramente identificables, etc”).

Bueno, estoy de suerte. Sí, de hecho, yo he descubierto tales cosas, que parece ser el caso, entonces he tenido una tremenda suerte, y sería legítimamente objeto de envidia. Soy un tertón, encuentro cosas. Esa es mi vocación. Pero los tesoros que encuentro –como la Salterio Eadwine de París por nombrar un hecho histórico– no me pertenecen. Les pertenecen a alguien que los respeta, los ve por lo que son y se responsabiliza de ellos. Cuando expongo un descubrimiento, lo describo en la forma en que lo percibo, según la verdad de mi experiencia y mi entrenamiento, mi formación. Hasta donde yo sé, la instrucción por la Luz Orgánica *era* “el secreto supremo de los Misterios”. No soy el único que dice esto: hay testimonios históricos que lo respaldan. Lo que he dicho sobre la Piedra Filosofal ya ha sido mencionado por una docena de autores aparte de mí: la Piedra tiene a la vez una y muchas manifestaciones, pero existe principalmente como una sola cosa, la Luz Orgánica que

permea lo material. Como la afirmación Kálíka de la idoneidad única del Tantra Kala, esta propuesta no se origina con John Lash.

Soy rico en tesoros. Si mi forma de llevar esa riqueza parece una capa de grandiosidad, redúcela a su estado bruto en mi narcisismo. Sin embargo, la gente que me conoce en persona me dice que no doy esa impresión. Aparece en mis escritos, un problema estilístico... ¡Qué demonios, nadie es perfecto! Confío en los demás para que ignoren o corrijan mis errores de estilo y no se desanimen por mis defectos y problemas técnicos.

Él concluye con este giro:

Hay poco espacio aquí para lo fluídico²⁹, “como si”, no exactamente esto, no exactamente aquello, en intercesión de aquello (hasta donde puedo decir) es tan característico de las verdades más profundas, las complejidades y percepciones de lo Desconocido.

Cítame, muéstrame o cántame tres verdades como esas formuladas justo de esa manera –fluídico, “como si”, no exactamente esto, no exactamente aquello– y luego dime cómo puedo ir con ellas a un compromiso íntimo con la Feminidad Divina. Con el debido respeto, eso ayuda a conocer la masturbación espiritual cuando la ves.

Veta Integral

Él resume sus reservas de esta manera:

Es una profecía que acarrea su propio cumplimiento: construyes un argumento serio contra los problemas de los sistemas de creencias, que se convierte en su propio sistema que adopta algunos de los mismos problemas. Pero luego, puesto que el autor es un tipo inteligente, ve a través de esta tautología y aun así, no puede desprenderse de ella somáticamente, así que en respuesta surge un tipo de cinismo. Aquí se ve un sentimiento de elitismo, de clubes y lenguajes específicos y fetichismos mentales.

El Tantra Kala es elitista como la salud del colon. O lo tomas o lo dejas. Te gusta o te aguantas. Ni siquiera me molestaré en responder a las acusaciones de elitismo. La vida es demasiado corta. En cualquier caso, no conozco ningún mensaje religioso elitista que sea más generoso y abierto que la práctica Kálíka expuesta en el *Tantra Mahanirvana*, del cual el Tantra Kala hoy es la realización pronosticada, eso creo yo.

Yo no presentaría el Tantra Planetario como un sistema religioso si no estuviera completamente convencido de que la experimentación con él resolverá y disolverá los mismos viejos problemas de la creencia religiosa. Esta seguridad mía posiblemente no pueda ser apreciada por alguien que no participa y pone a prueba el sistema con respeto a sus propiedades intrínsecas y parámetros de guía, incluyendo los parámetros de autocorrección. Cualquiera que quisiera convertir el Shakti Cluster en otro sistema religioso del tipo que he expuesto y condenado ***no se sentiría atraído por él en primera instancia***. Aquellos que se sienten atraídos por él de una manera genuina, lo pondrán a prueba, sin autoridad externa de ningún tipo, de manera respetuosa antes de hacer especulaciones sobre sus fallos y dificultades.

Sobre la instrucción Dakini considero –por supuesto, esto irritará a algunos de vosotros– que la interactividad del Shakti Cluster es autocorrectiva y ***no puede abusarse*** de la magia que engendra. Imaginad un sistema del que no se puede abusar. En principio, podéis negar que esto sea posible, ¿es esta negación una verdadera audacia, o meramente el resultado de vuestra falta de imaginación?

²⁹ del inglés *fluidic*: traducción inventada

¿Podéis impulsar a vuestra imaginación hacia algo tan fantástico como un sistema del que no se puede abusar?

Lo que nos lleva de vuelta a la cuestión de qué es en realidad esencial, dónde está la sustancia aquí... está en estas arrolladoras definiciones de la realidad, o en algo más suave, más como el agua, como la oscuridad, más misterioso, en algún lugar de donde surge la luz de las definiciones y las identificaciones, quizás en esa manera descentralizada, en la manera de una red, que apela a mis sensibilidades... quizás de alguna otra forma... pues eso también es una abstracción, no es realidad, no es el enigma infinito de la capacidad para la experiencia, que nunca puede ser inmovilizada por la mente.

No afirmo presentar ninguna declaración en absoluto sobre “el enigma infinito de la capacidad para la experiencia”. Esa es una falsa extrapolación que refuta lo que digo atribuyéndole propiedades que no posee. Juzgad lo que digo dentro de sus límites verdaderos y adecuados. El Tantra Planetario versa sobre la intimidad de primera mano con la Mente gaiana y la Feminidad Divina, descubierta aquí y ahora, explorada mágica y eróticamente a través de las técnicas empíricas del misticismo experimental. No trata el enigma del universo, mucho más que compite con la lírica de Goldfrapp.

Un tema peliagudo:

... la mitificación de género inspirada en el tantra tiene sus puntos, pero sigue siendo una abstracción que poco más puede decir.

Yo me mantengo firme en la distinción de géneros como una característica obvia y esencial de los mundos manifestados y el poder supremo, Maya-Shakti. Los dioses tienen género. La naturaleza tiene género. La mente tiene género. La evidencia principal del género en la naturaleza es la lateralidad, la ecuanimidad de las formas orgánicas e inorgánicas, espirales girando hacia la izquierda y la derecha, imágenes invertidas en los espejos. Según las tradiciones shivaístas y Shakta, la evidencia del género de la mente es el principio femenino o potencia generada en una matriz de conciencia reflexiva, *vimarsha*, que contrasta con la disolución de la matriz autorreflejada de Shiva o principio masculino, *suaprakasha*. El género es un tema técnico de la metafísica asiática, no adecuado para conversaciones amateur.

Cualquiera que quiera reventar la sintaxis de género perenne (Shiva/Shakti) de la epistemología Advaitana³⁰ es bienvenido a hacerlo. Espero no menos que 50.000 palabras con largas notas a pie de página sobre la epistemología noesis-noema de Franz Brentano, la historia de la fenomenología en formato de canción de rap, y un par de divertidísimos dibujos presentando a Edmund Husserl y una prostituta. Mandadme una postal cuando lo hayáis hecho y yo iré por ahí con una tántrika amable y copularé en las ruinas.

Finalmente:

Esa es la cuestión que deseo plantear, de dirección y directividad, de dónde deberían venir las palabras en estos tiempos de la historia humana y planetaria... Toma algo tan simple, como el amor y lo sobrenatural... ¿Qué conseguimos convirtiéndolo en una gran agenda narrativa mística? Aquí hay un elemento de intoxicación o de adicción. La fascinación y la evasión... (¿coevasión por cofascinación? coevasión de la inmediatez o de la Presencia...).

Compruebe el planeta donde vive, señor. En la Tierra no existe nada simple relacionado con el amor y lo sobrenatural. Puede que sea el tema más esplendorosamente complejo y rico en este maravilloso mundo. La fusión del amor y lo sobrenatural es la flor exquisita de la sabiduría de la diosa en la actualidad, el refloreCIMIENTO de las tradiciones románticas, de Oriente y Occidente, que entraron en erupción en el siglo XIII, el “momento mitogenético” de *Tristan e Isolda*, *Parzival* y

³⁰ o advaita

el Salterio Eadwine de Occidente, y el *Gita Govinda*, los *Tantras Shaiva*, el *Spanda-Karikas*, y los cultos bhakti de Krishna en Oriente. En *Mitología Creativa*, Joseph Campbell sugería que el comienzo del siglo XXI vería un momento parecido, otro hecho masivo de mitogénesis. Yo digo que el arquetipo religioso del Despertar Planetario encaja con su presentimiento. El Shakti Cluster es una expresión de este arquetipo, HASTA AHORA y AHORA MISMO, que exhibe propiedades excepcionales de coherencia y eficacia. Si hay otro sistema que corresponda con él, me gustaría conocerlo.

En tal momento mitogenético, se requiere un único hecho, uno y solo uno: **la constelación de un único arquetipo en la imaginaria de la especie humana**. En el siglo XIII, era el arquetipo del Amor Carnal, reflejado en el cuento de *Tristan e Isolda*. Se necesitó un libro y solo uno para exponer (es decir, señalar y focalizar) ese arquetipo. La visión religiosa del amor romántico, carnal y místico, sensual e inmortal a la vez, se agrupó en muchas formas, pues el florecimiento de cada arquetipo conlleva una visión pluralista y diversas expresiones de esa visión. Pero la constelación en todas sus facetas fue **señalada e integrada** por Gottfried von Strassburg en una única obra maestra. Su cuento fue la **veta integral** en el florecimiento pluralista del arquetipo del Amor Carnal.

Veta integral: el factor en la constelación de un arquetipo que señala, encuadra, fundamenta e integra las diversas expresiones del arquetipo.

Ahora mismo y durante los próximos dos siglos, la especie humana está siendo barrida hacia la constelación del arquetipo del Despertar Planetario. El Shakti Cluster es para esa constelación lo que *Tristan e Isolda* fue para la constelación del Amor Carnal en el siglo XIII: es la señal y el fundamento, la veta integral. Como todas las demás, la constelación actual es variopinta y pluralista: existen muchas formas de atraer a Gaia, interactuar con la Feminidad Divina, y participar en el despertar de la mente planetaria. Pero de estas expresiones pluralistas, una y solo una presenta la veta integral que señala, encuadra, fundamenta e integra a las demás.

El Shakti Cluster es la veta integral en la constelación plural del Despertar Planetario.

Podéis conseguir pluralismo del despertar planetario de dos maneras: con y sin el componente integral. Sin él, las expresiones visionarias creativas proliferan en todas las direcciones. Con él, proliferan en torno a un numen³¹ de experiencia central y unificadora. Aquellos que practican el Tantra Planetario serán unificados por la matriz numinosa del Shakti Cluster. Elegirán la unidad-en-la-diversidad más que la unidad sola y en exclusiva, o la diversidad por la diversidad. Esta elección será consciente y deliberada, una opción moral tanto como mágica.

Narrativa Maestra

Cuando afirmo esto en relación con el Tantra Planetario, no puedo ser consciente de todas las objeciones y refutaciones que así atraigo –la vida no es lo suficientemente larga para mí como para tratar estos asuntos con la atención que se merecen–, pero lo creáis o no, sé exactamente lo que estoy haciendo. Mi seguridad viene primero de mi entrenamiento como tertón desde que tenía 4 años, luego de mis antecedentes en la historia de las religiones y la mitología comparativa, y finalmente de toda una vida de experimentación mística abierta bajo la mejor guía imaginable. Es una seguridad profesional. No soy el maestro del universo, ni tampoco de ninguna escuela reconocida del misticismo como el Tantra tibetano o el Shivaísmo Kashmiri, pero soy el maestro de este material. No afirmo ser una autoridad en mitogénesis, pero si estuvierais buscando un

³¹ Un principio orientador, la fuerza o espíritu.

“experto” en ese género, apuesto a que yo cubriría las necesidades. Mi confianza proviene de la interacción directa con el sistema que estoy describiendo, y refleja la excitación acalorada del encuentro con la Feminidad Divina, esa emoción incomparable, la pulsación del éxtasis desnudo y numinoso –pero ¡ay!, mi confianza parece ser percibida como arrogancia e hipocresía autoritaria MASCULINA por algunas personas–. ¡Oh, cielos! ¿Qué puedo decir? Sugiero que aquellos que se sientan desalentados por esa impresión puede que sean demasiado superficiales en sus percepciones de género, o quizás, están demasiado verdes en cuestiones místicas, para participar de manera inmediata con el Shakti Cluster.

Estoy seguro de que los que prueban con respeto el Tantra Planetario adquirirán confianza en sus propios poderes y propiedades. Sé que lo harán muy rápidamente, algunas veces de manera instantánea, al estilo Kala. Es maravilloso practicar la magia interactiva y verla funcionar. No hay nada que creer o simular. Lo sobrenatural no es lo que parece ser. Resulta ser, de alguna manera, ¡totalmente mundano!

Así que no puedo responder a cada oposición o contestar cada refutación del Tantra Planetario, pero sé exactamente lo que estoy haciendo y lo que no estoy haciendo, eso sí, haciéndolo todo por mi mismo. En el Tantra Planetario, te organizas³². También tienes que coger tu destino y comértelo. Un Kálíka es un suplicante transpersonal del deseo personal.

Y, en cuanto a propagar “una gran agenda mística-narrativa”, me declaro culpable por una locura temporal de tipo místico: en otras palabras, un instante de ver la realidad por lo que es de verdad, Juego Divino. O etiquétalo como mi inocente pasión por la Diosa, Sophia-Vidya-Gaia. Independientemente de lo que cada uno piense, no estoy vendiendo un plan maestro, una estrategia de ingenuidad de mente masculina con una agenda teológica. Pero sí, estoy presentando una “narrativa maestra”, una historia para guiar a la especie. Estoy transmitiendo un hecho planetario que se desarrolla de manera simultánea en la mente y en la atmósfera. Este informe adopta la forma de una narrativa que invita a la participación en una historia completa que se va a desarrollar. El Terma del Despertar de Gaia es una narrativa generada en grupo sobre la Tierra, un mito abierto desarrollado de manera interactiva con el espíritu planetario, el personaje principal del mito. Yo comienzo esta narrativa, pero no la termino. La autoridad de esta historia recae sobre su belleza, y en la sabiduría y el gozo que engendra en los corazones y mentes de aquellos que la abrazan –no como un sistema de creencias, sino como un marco experimental–.

Poner objeciones a una narrativa maestra es un reflejo enfermo de algunos colegas malcriados franceses que añoran azotes en el culo desnudo por su profesor cachondo –Derrida, Foucault, Barthes y demás–. Estos ridículos vanidosos proclamaron “el final de la narrativa maestra” ignorando que el final de una gran narrativa es justo el comienzo de otra. Y por cierto, una narrativa lamentable y deshonesto. Demasiados jóvenes brillantes han manchado sus mentes con el juego de manos deconstructivista que, por alguna extraña razón, casi nadie se atreve a exponer o refutar. (Una importante excepción: Charlene Spretnak en *El resurgimiento de lo real*. Ella va directa a la yugular. También, Andy Fisher en *Ecopsicología radical* golpea fuerte a esos intelectuales a la francesa, basando su argumento en la visión indígena en la que tú eres tan bueno, es decir, veraz y confiable, como tu historia de guía).

Aquí haré valer mi autoridad: yo soy algo cercano al heredero y sucesor de Campbell o Eliade, como alguna gente dice, entonces mi opinión sobre el deconstructivismo postmodernista tendrá algo de validez. Aquí va: la criatura humana es un animal que cuenta historias y no puede vivir sin algún tipo de narrativa guía.

La narrativa maestra para la especie humana no proviene de la religión, ni de la ciencia, ni incluso de logros artísticos más inspirados, sino de la biografía divina. Así ha sido siempre, y así será. Y hoy en día viene en la

³² organizas, colocas, ordenas, ...

narrativa biográfica del Despertar de Gaia, un terma generado por un grupo para las Tribus de Kali.

Y en efecto, yo estoy presentando una narrativa maestra. No una de cosecha propia, por supuesto, sino fruto de mi descubrimiento. Así que demandadme. Si preferís vivir sin una –es decir, vivir la absurda narrativa de terminar todas las narrativas maestras– os deseo todo lo mejor en vuestro camino. Será un viaje duro, solitario e improductivo. Un Kálíka aconsejaría, “Hay formas más rápidas y fáciles de perder vuestra humanidad”.

Sé perfectamente lo que estoy diciendo en mitogénesis con el Shakti Cluster, aunque seguro que no lo estoy haciendo a la perfección o sin dejar espacio para la mejora. ¿Puedo confiar en que aquellos que vienen a compartir esta visión, a experimentar de una manera libre y a descubrir con entusiasmo la magia que crea, hagan esas mejoras conmigo –y finalmente por mí–?

Continuará...

jll: 4 de mayo de 2009, Andalucía

El Futuro del Éxtasis II

Demencia religiosa y Tantra Planetario

Para favorecer el entendimiento del Tantra Planetario, he expresado la noción de “el nacimiento de un nuevo arquetipo religioso”. Este lenguaje puede sonar un poco ostentoso, como si estuviera poniendo una etiqueta altisonante a mi experiencia personal y meramente subjetiva, pero no estoy yo solo en la señalización de tal evento. Lejos de ello. En el lenguaje popular, el mismo concepto se llama “el cambio planetario”. Esta idea controvertida está ampliamente asociada a la fecha 2012, el final del calendario Maya. El cambio planetario vino a ser definido por primera vez en la Convergencia Armónica de 1987. Veintiún años después saltó al público general, y fue tratado de manera seria en artículos del *New York Times*. Su principal defensor de la generación urbana por debajo de los 40 es Daniel Pinchbeck. Partiendo, como yo lo hago, del punto de vista gnóstico, y proponiendo una identificación entre Sophia y Gaia, llamo a este arquetipo “el Despertar de Gaia”. Podría también llamarse el Despertar de Sophia o el Ascenso de Sophia. Sus características distintivas son:

- **1 El factor onírico, sueño lúcido:** La entelexia planetaria se despierta en un sueño, no de su sueño. El concepto de sueño va en paralelo al Tiempo de Sueño del mito aborígen, así como los dioses soñadores como Vishnu. “Soñar” es una metáfora emanatista: describe un mundo sustentado por la imaginación divina *inmanentemente y simultáneamente en el tiempo real*, no un mundo creado de una vez por todas como un tiesto salido de un alfarero. En este caso, el poder imaginativo que sustenta el sueño del mundo pertenece al Aeón o Divinidad Gaia-Sophia-Vidya, que también habita el mundo que emana de ella.
- **2 La presencia de Kali:** De ahí el énfasis en el poder misterioso del tiempo y de la temporización, el final de un ciclo cósmico, Kali Yuga, y el poder inefable del instante, el momento presente, Kala. También, el énfasis en la ira de la diosa al final de este ciclo. Kali es una diosa guerrera. Su séquito de nueve Mahavidyas son todas emanaciones del poder del tiempo. Kala-shaktis. Kali es una diosa del impacto y la suprema rompedora de tabúes.
- **3 El factor tribal:** El arquetipo se genera mediante las conexiones tribales, mediante las redes marginales y clandestinas de la cultura joven, más que mediante el público general y la sociedad en general.
- **4 El Amor como un siddhi:** Énfasis en el papel del amor personal pasional que permite la conexión con lo Divino, la fusión del amor y lo sobrenatural. De ahí, el sistema-de-amigos tántrico, “yoga consorte”.
- **5 Magia interactiva con mantra y yantra:** estos elementos tradicionales de la práctica religiosa (tecnología sagrada, si lo prefieres) se aplican de manera exclusiva a la conexión planetaria, más que a rituales y prácticas devotas con deidades abstractas o intangibles. Esta es magia deliberada sin súplicas, sacrificio o sometimiento. La **veta integral** del arquetipo, el Shakti Cluster, es un kit de herramientas práctico y de características variadas para la magia deliberada. La prueba del sistema se encuentra en la práctica con el kit de herramientas, no en la creencia o en la fe ciega.
- **6 Identidad Dakini para Gaia:** Invocar a VV contrasta con la llamada a “Dios” por cualquier nombre como Alá, Jehová, etc. porque las deidades tratadas así no están presentes en el mundo sensible y no atraen la atención del individuo, excepto en un acto de fantasía esquizofrénica (Woody Allen: “Divertido, pero

cuando hablo a Dios descubro que simplemente estoy hablando conmigo mismo”).

- **7 Dakinis del Cielo Diamante:** prestado del Budismo tibetano o Vajrayana, aunque exclusivamente adaptado al Shakti Cluster en la “péntada” o “Estrella Vajra” en torno a VV. Las Dakinis del Cielo Diamante son aspectos de Gaia en las cinco modalidades de los sentidos (vista, oído, tacto, gusto, olfato), las luces primordiales, las cinco familias tribales y otros muchos paralelismos. En esta “péntada”, los poderes de la divinidad planetaria están presentes de una manera sensual, disponibles para aplicaciones mágicas y de ritual.

- **8 Objetivos desideristas y liberacionistas**³³: Las Mahavidyas conceden deseos personales y las Dakinis de la Sabiduría guían hacia la realización transpersonal de manera simultánea, sin contraindicaciones o conflictos. Esta cooperación de los dos distintos tipos de objetivos es una característica sorprendente del nuevo arquetipo, *que no se encuentra en ninguna doctrina previa o sistema de creencias precedente*. De ahí que este arquetipo será adoptado por aquellos que reconozcan y abracen la unidad de estos objetivos aparentemente excluyentes y deseen ponerlo en práctica.

- **9 Shaktis Lunares:** La instrucción Dakini de primera mano está accesible a todos los niveles a través del ritual de atención basado en los ciclos lunares. Similar a las prácticas pagana y wiccana, así como los rituales indígenas de la India dravídica (Tamil Nadu), la matriz cultural e histórica del Tantra gaiano.

- **10 Terma en serie generado por un grupo:** El arquetipo del Despertar de Gaia es un *mito participativo* que se deriva de la narrativa sagrada gnóstica del Aeón Caído, Sophia. Es tribal, no-institucional, antiautoritario y antidoctrinal. El arquetipo surge dentro de un marco temporal de 208 años. Se trata de espiritualidad abierta, un terma en serie generado en grupo a través de nueve generaciones de 30 años que comienzan en 1945 y termina en la medianoche del ciclo de precesión zodiacal de 25.920 años.

- **11 El arquetipo es completamente contemporáneo:** El Tantra Planetario basado en la magia de Kali que usa el poder del deseo no es el sistema religioso supremo de todos los tiempos, sino lo que va a funcionar mejor en este momento particular del tiempo, ahora mismo. Es el sistema de liberación más apropiado para las condiciones de decadencia actuales. Este es el mensaje explícito del *Tantra Mahanirvana*, una de las pocas fuentes textuales que predice de una manera clara el Tantra Planetario.

- **12 Budismo clandestino o historia alternativa del Drama de Buda:** El camino de la liberación a través del deseo, secretamente revelado por Shakyamuni a un pequeño grupo de amigos, viene a ser expresado en la opción desiderística del Tantra Planetario. Esta historia alternativa incluye la historia nunca contada del Chamanismo Bön Po y la identidad de Padma Sambhava, el enlace budista-gnóstico, el origen del Voto Bodhisattva, los orígenes del Budismo tántrico en la adoración de la diosa dravídica, una revelación del juego de control mental lamaísta y su monopolio sobre la sabiduría Dakini, la desviación Arcóntica en el Tantra tibetano, el origen del yoga de la deidad, derivación de las etapas de generación y finalización del Dzogchen de la brujería indígena Bön.

³³ del inglés *desideristic* y *liberationist*. “Desiderista”, no existe traducción al castellano. De hecho, en Google aparecen 10 entradas, de las cuales 5 pertenecen a metahistory.org. Todo apunta al término anglosajón *desire* que significa “deseo”

- **13 El Tantra Kala es germinal dentro del arquetipo:** La práctica de la magia sexual fundamentada en la conexión planetaria es inherente a este arquetipo, pero contrasta con el “acceso general” del Tantra Planetario que no implica o requiere prácticas sexuales. Los tres principios básicos, el rito dakini de adicción (“lengua en el cuchillo”), el panchatattva (consagración en cinco partes del deseo), el panchamakara (consagración en cinco partes del cuerpo), son elementos del Tantra Kala que surgen a través de las generaciones, permitiendo la oportunidad para una mutación profunda y perdurable de la especie humana en alineación con los propósitos de Gaia (Más información sobre la distinción entre el Tantra Planetario y el Tantra Kala más abajo).

Ninguna recompensa

Mi asombro ante las características de este arquetipo, especialmente el factor 8, continúa. En mi papel autoproclamado como tertón, se puede decir que yo he identificado y definido este arquetipo. En este ejemplo, se podría aplicar el concepto de *proveniencia* (Definición de la Wikipedia, editada):

Proveniencia, del francés: *provenir*, “provenir de”, significa el origen o la fuente de algo, o la historia de la propiedad o localización de un objeto. El término se usó en su origen para obras de arte, pero actualmente se usa con sentidos similares en una amplia gama de campos, que incluyen la ciencia y la informática. Algunos usos frecuentes están relacionados con cualquier artefacto encontrado en arqueología u objetos de paleontología, o algún documento del tipo de manuscritos, o incluso una pieza de literatura en el más amplio sentido, incluyendo una primera edición de una publicación muy rara. El propósito principal de la proveniencia es confirmar o reunir evidencia con respecto a la época, el lugar y, en su caso, la persona responsable de la creación, producción o descubrimiento del objeto, que normalmente se consigue rastreando toda la historia del objeto hasta el presente. Para estos propósitos también se pueden usar técnicas comparativas, opiniones de expertos y los resultados de varios tipos de pruebas científicas, pero establecer la proveniencia es una cuestión fundamentalmente de documentación.

Así, la proveniencia del Shakti Cluster es una cuestión mía, pero yo no originé este arquetipo. Lo observo con la misma curiosidad y asombro que cualquier otra persona que se lo encuentra. Indudablemente me parece algo que yo no podría haber inventado. Parece extraño decir esto, pero esa es mi opinión. Se necesitaría la opinión independiente de un erudito religioso para determinar si mi opinión es sobria y objetiva, o meramente un efecto de inflación y encaprichamiento.

La inflación psíquica es típica de la creación mítica esquizofrénica que considera a sus ficciones como revelaciones divinas que provienen de más allá de ella misma. Soy muy consciente de este riesgo, y agradezco a cualquiera que se sienta inclinado a mostrármelo. Tendría que ser un completo idiota si al presentar este material al mundo no reconociera este riesgo y no lo tuviera constantemente en cuenta. La veracidad del Tantra Planetario tiene que hablar por sí misma y lo hará. No puedo convencer a nadie que lo considere una fabricación mía personal, eso es otra cosa.

Desafiaría a cualquier erudito para que nombre otro arquetipo religioso o sistema de creencias de cualquier época o cultura que combine los objetivos desideristas y liberacionistas de la forma en que éste lo hace, por no mencionar las otras características que son, que yo sepa, relativamente únicas.

Para un especialista que entiende la composición de estos arquetipos, el factor 8 es realmente destacado: cautiva a la mente. Para un laico, puede parecer algo común y corriente... Animo a la paciencia y la reflexión: merece la pena el tiempo que tardas en dirigir tu mente en torno a esta noción de unidad de objetivos desideristas y liberacionistas. Quizás esta comparación pueda ser útil:

En el Cristianismo, los creyentes intentan ser buenas personas siguiendo los Diez Mandamientos o las enseñanzas éticas de Jesús –persiguiendo lo que podrían considerarse objetivos altruistas y transpersonales–. En un tramo extenso, la conformidad con “La Voluntad de Dios” raya una meta liberacionista: al cristiano que se porta bien se le promete la recompensa de la vida eterna en el cielo, equivalente a la liberación de la muerte y el sufrimiento. Al mismo tiempo, el devoto cristiano le pide al dios padre que le conceda deseos personales, éxito, que le ayude con las dificultades corrientes de la vida, etc.

Así, podría parecer que las metas desideristas y liberacionistas coexisten en la fe cristiana, en cierta forma. Pero el arquetipo del Shakti Cluster presenta una dinámica diferente: no se trata de coexistencia, sino de **cooperación** de las dos metas. En el Cristianismo, los deseos de esta vida pueden ser concedidos como una recompensa por el buen comportamiento, con el ajuste de cuentas final que llega después, tras la muerte. Esto es lo que muchos cristianos creen. Pero en el Tantra Planetario no existe un sistema de recompensas, ni ahora ni más tarde. Las Mahavidyas no recompensan a los devotos por perseguir metas liberacionistas u otra cosa. ¡Y con total seguridad por un buen comportamiento! No conceden deseos relativos a la honorabilidad, sino que lo hacen puramente en respuesta a la **intensidad**. Las metas liberacionistas, asimismo, se consiguen a través de la intensificación de la experiencia en la presencia inmediata del mundo sensorial, en la dinámica mágica y extática de la naturaleza. Ambos, el deseo y la liberación, comparten el campo común del éxtasis, la inmersión extática intensa.

La experimentación con el Shakti Cluster se parece a la religión Shakta de adoración a la diosa, la matriz histórica del Budismo tántrico, en este aspecto: convierte al éxtasis, más que en la recompensa, en foco de vanguardia de la interacción con lo Divino. Pero el éxtasis es también la base y el camino de esta práctica, el foco posterior o entrada. Como la norma Dzogchen, una única práctica directiva consta de base, camino y meta.

Amorosa Gaia

ÉXTASIS: de masc. fr. **rapture** “captura, violación, secuestro”, de masc. lat. **raptus** “un robo” (ver rapt.) “1600”, “acto de llevarse”. “Originalmente de mujeres y análogo de violación (v). Sentido de “éxtasis espiritual”, registrado por primera vez en 1629.

1. Una expresión o manifestación del éxtasis o la pasión.
2. Un estado o experiencia de ser llevado por una emoción arrolladora. Una experiencia mística en la que el espíritu es exaltado hasta un conocimiento de cosas divinas.
3. A menudo en mayúsculas: la hipótesis final de los cristianos en el cielo durante el fin de los tiempos según la teología cristiana.

El Rapto profetizado en la escatología cristiana es un hecho planetario en el que aquellos que son “salvados” participan en el retorno de Jesucristo. Aunque el escenario actual del Rapto (“versión escocesa”) es bastante reciente, el Nuevo Testamento contiene textos que sugieren el acontecimiento: se dice que el Cristo Resucitado aparece de nuevo **apto ton ouranon**, “en las nubes, el cielo abierto o los cielos”. El arquetipo religioso del Regreso del Mesías está directamente

identificado con un fenómeno atmosférico. Lo mismo ocurre con el Shakti Cluster: el arquetipo religioso se manifiesta en un acontecimiento atmosférico. En este sentido, el Shakti Cluster es **estructural** y **formalmente** similar al Rapto. Sin embargo, el *soporte experiencial* del escenario del Shakti Cluster es totalmente diferente.

Los cristianos que han muerto serán resucitados para participar en la “Segunda Venida”. Junto con los que todavía viven, los elegidos serán llevados de la Tierra al cielo. Son transportados **fuera de este mundo** en el momento del Rapto. Por contraste, la interactividad con el Shakti Cluster ocurre totalmente en este mundo, con los pies en el planeta. En el Rapto cristiano aquellos que se salvan aman al dios padre que, a su vez, salva a quienes ama y a su hijo, el salvador nacido de la virgen. El amor a Dios es una obligación para todos en la religión salvacionista. Amas a dios bajo la amenaza de lo que te puede pasar si no lo haces. ¿Estamos obligados a amar de igual forma a las devatas del Shakti Cluster? No, en absoluto. Aunque amar a la Tierra es un requisito del Tantra Planetario. En ***Not in His Image***, escribí:

Percibir a Gaia como lo hicieron los iniciados de Eleusis era también un acto de amor, porque el entendimiento de que nuestra mente no es nuestra, inspira un afecto inmenso por el Otro. La humanidad no puede sobrevivir sin observar el vínculo entre especies. Amar a todo lo que no es humano, animales y plantas, insectos, la atmósfera, nos aporta el poder de ser humanos. Amar a Gaia es la mayor vocación de la humanidad. También es el camino de la iluminación que nos conduce a la coevolución de la forma más directa, más segura y cuerda, porque la espiritualidad de la experiencia del Misterio crece directamente de nuestro talento biológico.

Cuando los iniciados salieron de la cámara interior en Eleusis hacia la clara luz otoñal y contemplaron el dorado grano de los campos Rarios, y el contorno de los ágiles álamos y los cipreses sobre las colinas cercanas, vieron la naturaleza a través del poder de ver otorgado por la naturaleza, un poder sagrado e inviolable.

Puesto que los dieciocho nodos del Cluster son todos aspectos de Gaia, el amor por el planeta, que incluye la adoración y la devoción a sus aspectos no-humanos, se extiende al conjunto entero. Podría parafrasear la última frase anterior: ***el poder de percibir el Shakti Cluster lo otorga el mismo Cluster***. El amor es un factor clave de esta percepción, puesto que es cognitivo en todas las especies, y predominantemente en los humanos. El amor, en el reino humano, es una forma de conocimiento, combinando lo carnal y lo místico. El amor para el Shakti Cluster crece con el conocimiento de primera mano de sus operaciones, que son manifestaciones extravagantes de la Feminidad Divina. Aumenta en proporción a la maravilla que se despliega cuando interactúas realmente con este arquetipo. Aconsejaría que el **respeto** juega también un enorme papel en la atracción y recepción de la interactividad gaiana. El respeto por este arquetipo hace posible que uno se le aproxime de una manera abierta, honesta y satisfactoria. No me refiero a un respeto ciego o una lealtad incuestionable a las creencias que puedan estar asociadas a él, y desde luego, tampoco a un respeto ciego por una falsa autoridad mía. Me refiero al respeto que uno le otorga a una montaña que está a punto de escalar, o a un océano por el que va a navegar...

Demencia religiosa

Un email reciente planteó la cuestión de si el Tantra Planetario no sería justo otra obsesión religiosa, tan mala como lo anterior, como las religiones salvacionistas del Judaísmo y el Cristianismo que he criticado de una manera rigurosa en esta web y en mi libro ***Not in His Image***. Mi interlocutor, un defensor de la ecología profunda con antecedentes cristianos que él rechaza, expresó estas objeciones:

Estaba leyendo tu blog, y el post “El juego de Kali” me planteó una enorme pregunta. ¿Puedes, por favor, explicar la diferencia entre esta progresión

espantosa del Kali Yuga y la teología de aniquilación/salvacionista que denuncias tan vehementemente en tu libro 'Not in His Image'?

Bien, en primer lugar, existe una enorme diferencia la cual es que el escenario del Kali Yuga no implica un programa de cuatro puntos de redención (el “complejo del redentor palestino”) que supone: 1. un dios creador masculino; 2. los elegidos; 3. el mesías sobrehumano enviado desde los cielos con un plan maestro y una agenda moral; y 4. el Apocalipsis o juicio final. Estos son los componentes del arquetipo religioso del Mesías que ha dominado la Era de Piscis desde su comienzo en torno al 120 a. C. Con el Shakti Cluster, no hay ningún mesías con un mensaje de amor cósmico y el poder sobrenatural para salvar a unos pocos. Las Mahavidyas en torno a Kali no salvan a nadie: proporcionan poder sobrenatural y el cumplimiento de deseos de aquellos que interactúan con ellas. Potencian la intención humana y extrapolan el deseo a un campo de magia empírica. Con el Shakti Cluster, no hay promesa de liberación de nada, sino de las limitaciones de la condición humana —y esto no es una promesa, sino un desafío—. No hay transporte a un reino de los cielos, ninguna otra vida de inmortalidad en la carne.

Por último, pero no menos importante, el escenario del Shakti Cluster no presenta una guerra apocalíptica entre las fuerzas del bien y del mal, aunque el motivo de la “guerra mágica” no puede ser ignorado en lo que concierne a las Mahavidyas. Todas son aspectos de Kali que es la diosa guerrera por definición. Esta guerra es contra la ilusión, no el mal, sin embargo. Aquí puede que observéis un clásico giro gnóstico. La Visión Gnóstica de que el desafío espiritual para la humanidad es vencer el error, no el mal, se aplica profundamente al Cluster. La enseñanza inherente a las Mahavidyas es: no puedes errar en la vida si te mantienes firme en tu más alto deseo. La enseñanza inherente a las Dakinis del Cielo Diamante es: es un error creer que tienes una mente ordinaria.

Las objeciones continúan:

Lo que me confunde es esto: Quizás no usas las palabras “salvado” o “elegidos”, pero desde el punto de vista de un occidental, yo pienso que están implícitas cualitativamente en lo que describes. El mundo se va al infierno, no importa lo que hagamos, pero si juegas tus cartas bien, entras en el grupo de élite de los Kálikas ASAP, y propicias adecuadamente a la diosa, ¿serás perdonado? ¡Eso deja el mismo asqueroso sabor de boca que la escatología cristiana!

Si el Tantra Planetario es de verdad una opción para la demencia religiosa de nuestros tiempos, no puede ser justo que haya otra versión de esa demencia, como se describe aquí. Pero, ¿qué evitaría que fuera éste el caso?

Considera esta distinción: los Kálikas no son un grupo especial de personas elegidas por las divinidades femeninas del Shakti Cluster y salvadas del destino del resto de la humanidad. Son individuos que sobrepasan los límites de la condición humana entrando de manera lúdica en una conexión sobrenatural. Pero la conexión sobrenatural va emparejada con, y es complementaria de un profundo amor personal. El Tantra Planetario no ofrece un mensaje de amor cósmico, invita a un experimento en la fusión del amor y lo sobrenatural. Siempre existe una triangulación en juego: dos en pareja y un tercer punto, el Cluster.

Pero, hasta donde yo te entiendo, el Tantra Kala es una expresión de los Misterios gnósticos, pero equivalente cualitativamente (Sophia=Vidya). ¿No tuvieron los antiguos gnósticos experiencias de Gaia como las que ofrece el Shakti Cluster? ¿No añade Kali una dimensión de violencia destructiva que era desconocida para los devotos del mito de Sophia? ¿Qué papel desempeña exactamente el Anthropos en la nueva historia?

El Tantra Planetario es una forma de interactuar con Gaia-Sophia. En ese sentido, sí es una expresión o extrapolación de los Misterios gnósticos. La correlación Sophia-Vidya permite un

cambio del género limitado del Gnosticismo (un movimiento muerto con un vocabulario extremadamente limitado y ninguna evidencia que sobreviva de las prácticas recomendadas) hacia los ricos cambios de Vajrayana, la religión de la diosa hindú, la cosmología dualista Mayavadin, el Shivaísmo Kashmiri, etc. Hasta donde yo sé, los gnósticos de los Misterios Sofiánicos no tuvieron la oportunidad para la interactividad mágica con la Diosa del tipo del que disponemos ahora. Su relación con Sophia era educativa, aprendiendo y enseñando de los encuentros directos con la Luz Orgánica. Sophia está soñando, pero no de una manera lúcida. Desde alrededor del 1775 su sueño se convierte en lúcido. Este acontecimiento trascendental señala un escenario completamente nuevo para la experimentación mística con Sophia.

La interacción gnóstica era anónima e impersonal, coherente con la naturaleza transpersonal de la iniciación. Pero el compromiso con el Shakti Cluster es íntimo y personal.

Tienes una relación directa con Gaia-Sophia, la sabiduría viva del planeta, no a través de tu ego o tu imagen social, sino a través del deseo personal y la intención basada en el deseo. Las devatas del Shakti Cluster *te mantienen firme en tu más alto deseo*. Ese es su desafío a la interactividad, así como su método de iniciación.

Kala/Planetario

¿Representa la diosa iracunda Kali “una dimensión de violencia destructiva que era desconocida para los devotos del mito de Sophia?” Bien, esos devotos fueron perseguidos a un exilio y asesinados en masa, sus santuarios sagrados fueron arrasados y saqueados, sus libros quemados, su conocimiento negado –en resumen, diría que probaron bastante la violencia destructiva–. Fue dirigida hacia ellos por los fanáticos del programa salvacionista. Pero la ira de Kali no es nada de este tipo. Es principalmente una onda de choque de devastación moral, emocional y psíquica que surge desde dentro. Se extiende por la población del planeta como un fuego salvaje. Viene a expresarse en la furia de la juventud, en las coacciones anarquistas, antisociales y antimateriales. Kali no alimentará las ilusiones humanas, así que todo lo que está basado en la ilusión está programado para la autodestrucción cuando su arquetipo se vuelva dominante.

Finalmente, mi interlocutor pregunta: *¿Qué papel representa exactamente el Anthropos en la nueva historia?* Esta es una pregunta esencial que abre una gama de consideraciones trascendentales. Para ser breve, e ir al núcleo del asunto, sugeriré que la interacción con Gaia-Sophia mediante el Shakti Cluster va a generar mutaciones específicas de la especie humana, incluso en el genoma mismo. De acuerdo, sé que es una ficción Arcóntica: los alienígenas tonteando con el genoma. Pero el mito gnóstico demuestra claramente que, aunque los Arcontes deseaban violar a Eva y propagar su semilla con ella, **no consiguieron hacerlo**. Solamente tuvieron éxito con la distorsión de una **imagen fantasma** de Eva, de la mujer. Desde mi punto de vista, los Arcontes no tienen acceso al genoma humano. Pero la interactividad mágica con el Shakti Cluster puede precipitar mutaciones, generando una nueva raza de humanidad. En mi experimento, nadie siente el impacto directo de la Feminidad Divina sin estar permanentemente alterado por ella.

La idea de “niños violeta” o “niños índigo o de cristal” parece que es una fantasía de la Nueva Era que apunta en esta dirección. No sé mucho sobre este fenómeno, o cuánto de él puede derivarse de fantasías narcisistas. Sería interesante ver si tiene algún tipo de conexión con fenómenos telúricos, Gaia, y la magia Dakini. Me imagino que no la tiene, hasta ahora.

Con respecto al delicado tema de la mutación, necesito dejar clara la distinción entre el Tantra Planetario y el Tantra Kala. Puesto que los dos sistemas me llegaron en el mismo impacto, el verano pasado, en un principio no los distinguí de una manera clara y sistemática. El plazo para hacerlo ha vencido, así que ahí va:

El Tantra Planetario es un caso limitado del Tantra Kala que, en un sentido más amplio, es **la práctica de la liberación a través del deseo**, y es adecuado para los últimos siglos del Kali Yuga, ahora mismo. Este es el camino anunciado e imaginado en el **Tantra Mahanirvana**, “El Tantra de la Gran Liberación”:

Oh, mi sublime consorte, Sureshvari, sin importar la casta a la que pertenezcan, o si no tienen casta en absoluto, la gente de esa época de decadencia [final del Kali Yuga] no pueden distinguir lo puro de lo impuro, no encuentran la liberación en los ritos tradicionales, ni tampoco encuentran el éxito mediante los métodos de las tradiciones heredadas. En verdad te digo, mi Amada, en esta Edad de Kali no existe otro camino para la liberación sino el proclamado por los Tántrikas... No conozco otro dharma superior a los Kaulas, y adhiriéndose a él uno consigue la Experiencia Divina.

Shiva dirigiéndose a Parvati. “La adoración de Shakti” II, 6-7, IV, 42.

Kaula-dharmat paro dharmo nasti jnane tu mamake: “Mediante la rigurosa fidelidad a la práctica Kálíka, uno consigue la máxima sabiduría (*jnana*) en el Estado Supremo”. No **del** Estado Supremo, **en él**. “Este es el mejor camino que se ha mantenido en secreto por la mentalidad ciega de la gente materialista, pero a medida que la Edad de Kali avance, será revelado abiertamente” (IV, 44). En otras palabras, lo que tenía oculto esta vía rápida a la felicidad llena de sabiduría en su autoevidencia suprema, era la torpeza de los hábitos humanos de la mente, especialmente el estúpido hábito de la gente materialista que asume, no solo que las cosas materiales son todo lo que importa en la vida, sino algo peor: que lo material es algo totalmente distinto de lo espiritual. La locura del materialismo es asumir la oposición falsa entre lo concreto y lo sublime, lo común y lo divino. El Tantra Kala destruye esta oposición. Para el Kálíka, no hay ninguna diferencia entre la realidad material y la inmaterial.

El Tantra Planetario está abierto a todos, se adapta al “publico general”. No conlleva ritos arcanos o prácticas sexuales de ningún tipo. Consiste en establecer una conexión con Gaia-Sophia llamándola por su nombre Dakini secreto y declarando el Voto del Tantra gaiano. Eso es todo. La creciente participación en el Tantra Planetario viene a través del estudio y la práctica con el Shakti Cluster - aprendiendo los ciclos lunares Shakti para transcribir la instrucción dakini, ahondando en la magia de cinco aspectos de la Joya Vajra, y demás. Cualquier persona puede hacer todo esto y, aún así, continuar manteniendo su vida normal.

El Tantra Planetario es el camino de magia interactiva con Gaia, perseguido a través de la experimentación con el Shakti Cluster una vez que se ha tomado el Voto. El Tantra Kala es la experimentación avanzada que implica el rito dakini de la adicción, la magia sexual, el yoga consorte y las prácticas rituales como la adivinación, lanzar hechizos, y el cording (la construcción de yantras caóticos en los árboles, usando cuerdas de seda y lana).

Por analogía con los “deportes extremos” como el snowboard en el Monte Everest, el Tantra Kala es la espiritualidad extrema. Implica la exploración psiconáutica en estados de percepción elevada con plantas psicoactivas. Es un chamanismo de forma libre, que involucra la adivinación y lanzar hechizos (magia deliberada). También incluye cantos, ritos psicoacústicos, trance y danza (danza del hilo con sarod³⁴). El Tantra Kala es de culto, ritualista, extremadamente idiosincrásico y antisocial. Es una práctica de los **Kulas**, las tribus de Kali. Se adapta a los elementos marginales y rechazados de la sociedad, los anarquistas, antiglobalistas, y otros jóvenes alienados que no se preocupan en absoluto por mejorar el sistema social. No encaja en la sociedad corriente de ninguna de las maneras. El puente del Tantra Kala hacia la vida normal, quizás, se produce mediante la música: por ejemplo, presentando Shri Yantra, los mantras Mahavidya y el baile del hilo con sarod en la escena de danza-trance urbana.

³⁴ del inglés *sarod thread dancing*

El Tantra Planetario se puede practicar dentro del contexto de la vida normal, pero el Tantra Kala es no-común, no-convencional y anticonvencional. En su forma más extrema, el Tantra Kala conducirá, imagino, a una visión completamente nueva del Anthropos –si no a una nueva **versión**–. Cuando Sophia se despierta en su sueño lúcido, su atención se dirige fundamentalmente a la especie humana porque **somos el proyecto original de su sueño**. Invocar a VV y tomar el Voto de Tantra gaiano son formas de vincular nuestra atención a la suya en un estado lúcido. La conexión de inspiración con Gaia puede mantener muchos tipos de actividades vitales. El Tantra Planetario sirve para la mejora de la vida.

El Tantra Kala es la entrada intensa en la dinámica del Sueño de Gaia. Es posible que la inmersión exultante en la naturaleza altere la naturaleza humana. El Tantra Kala es el camino de **trance-mutación** que conduce a una magia evolutiva de alta gama. Es el cuerpo de técnicas que lleva a una parte de la humanidad a través del **pralaya**, la transición desde el Kali Yuga a la siguiente Edad, el entrante Kalpa de 26.000 años que comienza en el 2216 d. C.

jll: 29 de mayo de 2009

Cómo practicar el Tantra Planetario

Magia Básica Interactiva con Gaia

El 26 de enero de 2009, publiqué en esta web una propuesta de cinco puntos para la práctica del Tantra Planetario. Las acciones requeridas para tal práctica son extras y elementales, tan simples que quizás resultan increíbles. Todo lo que tienes que hacer es llamar a Gaia por su nombre dakini secreto y prepararte para mantener su atención cuando llega a ti. Puede que llegue inmediatamente o después de un periodo de tiempo indeterminado. Sostener la atención de Gaia no es un juego de fe o de autosugestión: es un acto de concentración enmarcado en el simple ritual del Voto y sostenido por las prácticas propuestas.

Para algunos, el impacto de recibir la atención de Gaia será vívido e inmediato, y luego sus efectos a largo plazo se desarrollarán de manera gradual (ver ejemplo de abajo). Para otros, el impacto inicial será imperceptible y los efectos se elaborarán con el tiempo, conduciendo a una única experiencia culminante.

El Tantra Planetario es misticismo experimental de formato libre, el portal para la magia interactiva con Gaia, abierto a todos, pero no apropiado para todos.

Con Gaia despertándose en su sueño lúcido, mucha gente ahora será atraída a este camino de magia interactiva con la Feminidad Divina, bajo la iracunda mirada de Kali. A aquellos que están profundamente comprometidos, la atención de Gaia en realidad los fusionará con su campo electromagnético en el chakra llamado *svadhisthana*.

“No hay una joya más grande en este mundo que la *svadhisthana*, si está purificada por la Luz Clara como una gema limpiada por el fuego”. *Tantra Guhyasamaja*, verso 40.

Una vez asegurados en este chakra, las emanaciones Sambhoga del planeta construyen un chakra de dieciocho pétalos en la región del timo, el Loto de Gaia. Este antiguo proceso, basado en el *svadhisthana* abajo y la floración del Loto de Gaia arriba, produce una transformación del organismo humano coherente con los propósitos de Gaia. Todo el que consigue la interactividad con Gaia sufrirá esta transformación, que resulta en una incipiente cepa de *homo sapiens*, verdadera novedad humana.

Reunión secreta

Llamar al planeta por su nombre, como llamarías a alguien amado, pero un animal inmensamente poderoso y no domesticado –por ejemplo, un león blanco– no es en absoluto un asunto trivial. Invitar a Gaia a que te ofrezca su atención, comprometiendo cuerpo y mente durante el resto de tu vida, y transformándote profundamente a niveles fisiológicos y celulares es un paso muy serio. Implica un compromiso sagrado. Esto es por lo que la práctica requiere el Voto Tántrico gaiano. Este voto tiene un equivalente o un paralelismo en la práctica *Guhyasamaya* del Budismo tibetano: reunión (*samaya*) secreta (*guhya*). *Samaya* también significa “compromiso”. Es una de las primeras palabras que los occidentales aprenden cuando se introducen en el Budismo tibetano.

Un *samaya* es el compromiso sincero a un linaje espiritual, así como el voto que se hace para mantener ese compromiso. En el Vajrayana, hay innumerables votos de este tipo. Por ejemplo, el voto *pratimoksa* es un compromiso de no dañar a los demás (idéntico al *ahimsa* en el Hinduismo). Con mucha frecuencia, los practicantes hacen un voto de compromiso con el gurú, mostrando un total consentimiento a seguir sus instrucciones. El voto no es secreto, pero las instrucciones recibidas tras él, a menudo sí lo son.

Junto a la tradición Guhyasamaya de Vajrayana se adjunta una extraña leyenda, como Glenn H. Mullin (*Budas femeninos*) explica:

El sistema originalmente se enseñaba a petición del rey Indrabhuti [quien] explicaba al Buda que necesitaba una técnica especial, porque su labor de rey lo mantenía muy ocupado llevando los asuntos de estado, y a consecuencia de ello, el único tiempo que le quedaba para su meditación era cuando hacía el amor con sus mujeres. Buda se rió, se manifestó como Vajradhara y le transmitió el Guhyasamaya. Puesto que Ananda [el primo de Buda que estaba presente] no era lo suficientemente maduro como para escuchar la enseñanza, Buda y su séquito así como Indrabhuti y otros destinatarios, realizaron un cambio en su forma y se reunieron dentro del órgano sexual de la principal Buda femenina del Mandala Guhyasamaya. Esta enseñanza se llama “Reunión Secreta” por el lugar donde tiene lugar.

El empoderamiento tántrico Guhyasamaya (escritura alternativa) pertenece a la clase anuttara, o los Tantras del Yoga Supremo. Estos Tantras son únicos por su manera de incorporar las pasiones menores o transgresivas y las transforman en aplicaciones mágicas. Concretamente, los Tantras del Yoga Supremo de la categoría masculina o “tantra padre” utilizan tres pasiones generadoras de Karma: el deseo sexual, la ira y la apatía o torpeza. Estas pasiones corresponden en líneas generales con el *dug sum* o “tres venenos” en el eje de la Rueda Tibetana de la Vida, donde son dibujados como una serpiente (deseo), un gallo (ira) y un cerdo (torpeza).

El Voto Tántrico gaiano debe ser leído en voz alta, con aquellos que lo toman (preferiblemente en parejas, ver más abajo) rellenando los huecos en blanco del Voto con sus propias palabras. Es decir, todo el mundo escribe su propio compromiso con Gaia, referida como VV, pero el lenguaje genérico del Voto es el mismo para todos, como el texto modelo de los documentos y contratos legales. El Voto es un contrato para la magia interactiva básica con Gaia. No se puede usar mal porque aquellos que no son aptos para esta magia son automáticamente inhabilitados por tres razones: deseo pervertido o venalidad, ira irracional o agresión ciega e ininterrumpida y estupidez o indiferencia –serpiente, gallo, cerdo–.

En la leyenda Vajrayana de la acreditación Guhyasamaya otorgada al rey Indrabhuti, la imaginería sexual está explícita –¿o no?-. El bhaga o yoni de una Buda femenina es una alusión sexual sin referencia literal al coito o la procreación. En esta imaginería esotérica, “el órgano sexual de la principal Buda Femenina del Mandala Guhyasamaya” es un estado consumado de conciencia donde la sabiduría y la felicidad están unidas en la perfecta zona infinitamente fértil de Shakti, el Kundalini planetario, Mahakundala. Este es el lugar de la reunión secreta. ¿Dónde está ese lugar, si tuviera que ser localizado en el mundo físico y no meramente en una conciencia no-local del espacio y el tiempo? Es el lugar de donde surge el Shakti Cluster como una protuberancia umbilical del Kundalini planetario.

La reunión secreta es la unidad de las 18 modalidades de la Femenidad Divina, la “consola”, como yo la llamo. La consola es un consorcio de diez Mahavidyas, seis Dakinis del Cielo de Diamante que incluyen a VV y dos Guardianas. Hacer el Voto Tántrico gaiano es solicitar una conexión con este consorcio y así participar con las fuerzas que están ahora y solamente ahora, emergiendo en la atmósfera de la Tierra y en la imaginación de la humanidad simultáneamente.

Guhyasamaya yidam³⁵ como la principal deidad y consorte en el yab-yum³⁶. El yidam tiene varias variantes incluyendo una cuya consorte se llama *sparshavajri*, “Tacto de Diamante”. En el código del Tantra Guhyasamaya, el “diamante” denota la mutación del cuerpo sutil de las corrientes (vientos vitales) en una red permanente, un cuerpo ligero de cristal líquido.

Antes de llamar a Gaia-Sophia por el nombre al que ella responde, se tiene que recitar el Voto en voz alta. Hay nombres extraños y sobrecogedores en este Voto, que se han incluido por una razón

³⁵ Ser completamente iluminado (foco de una meditación)

³⁶ Deidad masculina en unión sexual con su mujer consorte

concreta. La acción de pronunciarlos indica la reverencia por la Diosa como ha sido nombrada en el pasado. Pronunciar estos nombres, incluso mal, equivocarse diciéndolos, produce cierta vergüenza. Pero el esfuerzo de decir los nombres demuestra que entiendes **el nivel de comprensión que se requiere** si vas a llamarla por el único nombre al que responde ahora. Nos sentimos bloqueados y desalentados por la oscuridad de estos nombres, aunque algunos de ellos suenan como campanas de catedral de largo silencio en las profundidades del alma. Nos mostramos torpes e inarticulados cuando se trata de llamar a la Diosa que es este planeta. Los nombres nos recuerdan cuanto hemos olvidado sobre cómo dirigirnos a ella y nos prepararan para la nueva invocación.

Proporcionaré una grabación del Voto con la pronunciación correcta de todos los nombres.

Sabiduría Dakini

Hacer el Voto te compromete con el Shakti Cluster completo de escala dieciocho. El impacto es total e inmediato, incluso si no te das cuenta de cómo sucede ese momento o no sientes que suceda nada en absoluto. Recitando el Voto y luego diciendo en voz alta el nombre secreto de VV –cosa que puedes hacer con la frecuencia que quieras, dadas las condiciones correctas: un aislamiento relativo en un lugar natural retirado de la atención humana– te haces accesible para recibir instrucción del Cluster. Aparecerán diversas sensaciones cuando ocurre el compromiso, preparándote para la instrucción que llegará, tarde o temprano. Si sientes algo o nada depende de tu nivel de sensibilidad psicosomática, aunque, sin duda, habrá alguna sensación. Aquí tenéis una descripción de las impresiones de una mujer que hizo el Voto:

¡Guau! ¡La Luz! Aunque no tengo una imagen visual de por sí, quizás puedo decir que Ella es o ellas son, para mí, como lo describiste, extravagante, asombroso. La conexión es instantánea y placentera y constante y transformadora y natural. Pensé que tu descripción de la conexión con VV podía ser un poco exagerada. Pero no. Cuando conecté por primera vez con la(s) Diosa(s) sentí una tremenda euforia que va más allá del requerido dolor precursor de dejarse llevar. Mi deseo de libertad, específicamente del miedo, es mayor que mi adicción al dolor de no ser reconocida³⁷. Mi conexión personal con este potencial ha cambiado mi vida, aportándome fuerza, claridad, valentía, voz. Observo y disfruto de una hermosa y profunda transformación personal que es continua.

Ella añadió que hacer el Voto parece haber desencadenado un avivamiento de su deseo “nuestra vida erótica floreció de nuevo... Me sorprende estar de nuevo en ciclos estrogénicos después de una larga pausa. Ella ha hecho todo el camino hacia mí”. Esta descripción de primera mano demuestra el impacto palpable de hacer el Voto.

La asamblea de dakinis que dispersan obstáculos y circunstancias adversas.
Está dentro de la naturaleza de cada uno.
En ese estado, no hay necesidad de ofrecer tormas.
Se deja a la consciencia de los seis sentidos libre en su condición natural,
El yogui es contenido.
-Una canción de Milarepa.

El Tantra Planetario no requiere ofrendas a la diosa (**tormas**: pasteles ceremoniales). O se podría decir que entregas tu propio cuerpo a Gaia con la totalidad de los seis sentidos como ofrendas sacramentales. Se hace el Voto para que Gaia pueda transmitirnos su sabiduría: **Sophia = Vidya**. Esta sabiduría es animada y animadora, vibra en la atmósfera y en tu cuerpo al unísono. Emana a través de los cinco sentidos. Teje y fortalece el cuerpo arco iris de las corrientes sutiles. Fundamenta

³⁷ del inglés of not being known se ha traducido como “de no ser reconocida”

el Kundalini planetario en el chakra svadhisthana y radia generosamente a través del Loto de Gaia. Cura y embellece el cuerpo y la mente por igual.

Las Dakinis del Cielo de Diamante están presentes en tu mente y en la atmósfera que rodea a la Tierra. Cinco de ellas dirigen tu atención a través de los sentidos de la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. La sexta, la Dakini 18, es única: ella dirige tu atención a través de la facultad de la memoria liberándola de la tarea rutinaria del recuerdo.

La dakini suprema es la memoria del cuerpo. *Tantra Hevajra*

Esa dakini es VV. Su impacto es misterioso, yendo directamente a la profundidad del nivel celular donde la memoria se codifica en el material genético, el ADN. Intenta imaginar qué pasaría si tu memoria, que ahora mismo está dedicada de manera rutinaria a la tarea de registrar tu experiencia para luego recordarla, fuera liberada de esta tarea. Si experimentaras conscientemente este cambio de memoria fuera de su función involuntaria de registrar impresiones, surgirían dos efectos distintos:

Primer efecto: no serías capaz de recordar en un futuro lo que estás haciendo o pensando ahora mismo –pero entonces, no tendrías que recordar de esa manera, la manera usual, porque nunca te alejarías del momento presente–. No existiría un momento pasado que recordar. Permaneciendo profundamente en el momento presente e inspirándote directamente en la sabiduría de tu cuerpo, alcanzarías la verdad de la bellamente tácita Instrucción Dakini.

La sabiduría no tiene memoria

Segundo efecto: En vez de acumular tareas pendientes de recuerdos que luego revisarías y ordenarías para que den sentido a tu experiencia mediante la reflexión sobre el pasado, recibirías un flujo claro, natural de instrucción lúcida del Shakti Cluster. La Sabiduría Dakini (tibetano *ye-Shes*, “conocimiento prístino”) surge en tu mente tan fácilmente como tu memoria vuelve a ti, sin tú tener que darle vueltas y recordarlo, detalle por detalle. Surge de una manera similar a como si lo estuvieras pensando, pero no estás pensando en absoluto. No puede aparecer de otra forma porque no hay otra mente que no sea tu mente normal. Solo hay una mente en el planeta, o en el universo a este respecto. Esa es la Mente de Buda, la Mente Sagrada de Sophia.

Haciendo el Voto tántrico de Gaia y pronunciando el nombre de VV, liberas tu propia mente para recibir la instrucción de la Mente Sagrada de Sophia, la sabiduría gloriosa de la Diosa que es Gaia, el planeta vivo, la bailarina del cielo que se desliza insinuante en la luz diamante.

Vilasati en sánscrito significa “flirteo”. El propósito de este flirteo es erótico, orientado a una mayor generación de inteligencia lúcida y una transformación epigenética de la especie humana. La matriz de la Buda Femenina de este planeta es el Shakti Cluster. También es la matriz de todos los futuros Budas humanos de este Maha Kalpa (5.766.682 años).

Esta sabiduría Dakini se vierte en tu mente y te baña completamente en un acto de flirteo divino que ocurre entre tú mismo encarnado en la Tierra, y la Tierra misma, Sophia encarnada.

Este efecto les llegará a unos antes que a otros, pero llegará más tarde o más temprano a todo el que haga el Voto correcta y diligentemente y continúe pronunciando el nombre secreto dakini de Gaia, alto y claro. Gritadlo si queréis, pero, mientras lo hacéis, permitid que vuestros ojos escaneen la Tierra, los árboles, y el cielo **en un acto ritual de reconocimiento**, conectando lo que veis con el nombre que llamáis, como conectaríais el nombre de una mascota, cuando se le llama, a la feliz visión de ese animal que se os aproxima, encontrando vuestra mirada.

Yoga consorte

He hecho hincapié en que el núcleo del Tantra Planetario me llegó como una revelación espontánea en el curso de un experimento de “yoga consorte” con mi Shakti, Sangye Drolma. No estábamos entrelazados en una postura sexual secreta cuando apareció. No estábamos trabados extáticamente en yab-yum. Estábamos solamente relajados en casa con un té y libros y de pronto, nos sorprendió. El impacto produjo una resonancia permanente entre nosotros, mujer y hombre, un campo de fuerza de un rico placer embriagador. Las instrucciones para todo el paquete del Tantra Planetario y la descripción gráfica del Shakti Cluster surgieron en oleadas líricas y lúcidas desde esa resonancia, construyéndose momento a momento.

Este Tantra de la Reunión Secreta no es el producto de una gran mente y, desde luego, no de una mente masculina solitaria: es la creación del gran amor enérgico, instantáneo y extravagante.

Insisto en que el Voto tántrico de Gaia se haga en parejas, siguiendo el sistema tántrico de amigos. Esto no es porque yo quiera que todo el mundo siga mi ejemplo. De hecho, mi ejemplo es solamente la ilustración de una propuesta universal, la prueba de un paradigma eterno –llamadlo la unión de Shiva y Shakti, si queréis-. El *maithuna* tántrico (sánscrito, “coito, vínculo, hermanamiento”) es un gran privilegio: un trabajo agradable si llegáis a él. No todo el mundo tendrá tiempo libre o la disposición o recursos o sensibilidad para practicar el yoga consorte de la forma que yo pude, después de muchos años de preparación, actuando con una consorte que también estaba muy bien preparada (en su caso, por una docena de años de entrenamiento Vajrayana y meditación Dzogchen).

Sin embargo, la dinámica principal del maithuna es la misma, con independencia de cómo llegues a ella. El Tantra es un sistema de amigos. El Voto debe ser copresenciado, no hecho en solitario. El acto de copresenciar genera un vínculo sagrado, un samaya transpersonal, en el instante en que es llevado a cabo. Cuando nos encontramos el 8/8/08, mi Shakti y yo habíamos tenido un contacto a larga distancia de más de un mes. En el momento del descubrimiento del Cluster, nos habíamos conocido físicamente durante menos de un día. Éramos totales desconocidos.

Las Dakinis del Cielo Diamante ofrecen esta instrucción:

El Amor y lo Sobrenatural operan en las mismas frecuencias.

Esta instrucción afirma que el amor es un siddhi, un poder oculto como la levitación, la telepatía o la psicometría (leer información de los objetos). Este poder no pertenece a nadie y no está limitado a la vida emocional humana. En realidad, el amor es un poder oculto de descubrimiento que se dispara a través del universo entero, aleatoriamente uniendo lo que parece estar separado. ¿Amáis a alguien o algo, una persona, un lugar, un animal, un objeto? Digamos que amáis una cierta cala de la costa de Maine. ¿Cómo la encontrasteis? ¿Qué os dirigió a ella? La descubristeis, como todos descubrimos las cosas y las personas y los animales y los lugares y los libros y la música que llegamos a amar.

Pero, ¿cómo sucede tal descubrimiento?

Normalmente, suponemos que nuestro amor por algo, como la cala de Maine, comienza cuando descubrimos la cosa amada. Los acontecimientos de la vida nos conducen ahí. Quizás por circunstancias normales, o quizás por otras no tan usuales, más complicadas, por sorprendentes casualidades del destino. Pero, ¿qué pasa si el amor ya está ahí, entretejiendo los acontecimientos de la vida y penetrando en las circunstancias, dirigiéndonos a eso que finalmente llegaremos a amar?

¿Qué pasa si el amor es una fuerza cósmica de descubrimiento que nos conduce a todo lo que vamos a amar, antes de que, en efecto, lo descubramos? Esta es la visión Kálíka del amor.

Y lo mismo se aplica a lo Sobrenatural: con esto me refiero al misterioso poder animador del universo, considerado desde un punto de vista cósmico, y la imaginación del mundo natural, considerado desde un punto de vista local. El poder del juego cósmico, **Lila**, se manifiesta en este sueño vivo. Dirigir la atención de Gaia a tu atención es un acto sobrenatural, pero también es una llamada suprema de amor. Las mismas fuerzas misteriosas que te comprometerán en la dinámica del Shakti Cluster por el resto de tu vida, han estado ya funcionando en tu vida, dirigiéndote a todo lo que tú amas. La misma fuerza ciega del descubrimiento que te condujo a alguien a quien amas te conduce a tu destino dentro de lo Sobrenatural, la aventura planetaria llena de magia y placer, sabiduría, deseo y la audacia.

Vishnu soñando la infinitud de mundos bajo la capucha de nueve cabezas de la Serpiente de la Eternidad, Ananta.

El amor es un sueño hecho realidad, instantáneo y extravagante. Atreveos a experimentar ese amor, incluso por un breve momento, con la persona que encuentres como cotestigo del Voto tántrico de Gaia. Tu relación con ese individuo puede que no dure, y no tiene que ser permanente en cualquier sentido normal, pero el resultado sublime del Voto perdurará. **Ambos** lo llevaréis con vosotros el resto de vuestras vidas.

La práctica de la magia interactiva con Gaia comienza con la fusión del amor con lo sobrenatural, y todo lo que puede producir en tu vida surge de esa simple y suprema, unión.

jll, 18 de marzo de 2.009, Andalucía.

La Meteorología Dakini

El Escenario de Long Chen Pa de los Herukas

Domingo, 18 de enero de 2009

Dedicado a Jan Michel Kerouac

dakini de inocencia prístina

a quien conocí este día hace 42 años.

Heruka (HE-ru-kah):

Tib. **Khrag 'thung** o “bebedor de sangre”, es el nombre de una categoría de deidades iracundas, seres iluminados del Budismo Vajrayana que adoptan un semblante feroz para beneficiar a los seres sensibles. Los Herukas representan la encarnación de la indivisible felicidad y el vacío. Se presentan como yidam o deidades meditativas en sadhana³⁸ tántrico, generalmente colocados en un mandala y a menudo están acompañados de un consorte en yab-yum. (Wikipedia).

En [Elixir del Corazón](#), mostré cómo la configuración visionaria del **ma-mo**, compuesta por Long Chen Pa en el siglo XIV, prefigura el Shakti Cluster de dos formas. Primero, en la dinámica general de la corrección Triakaya³⁹ que se manifiesta en la sociedad humana, por todo el planeta y en la galaxia en general. Segundo, en la composición estructural de 10 y 8 (5+3) elementos. Este ensayo desarrollará estos extraordinarios paralelismos, analizando detenidamente las cinco Dakinis gaianas centrales, agrupadas en una péntada nuclear o estrella.

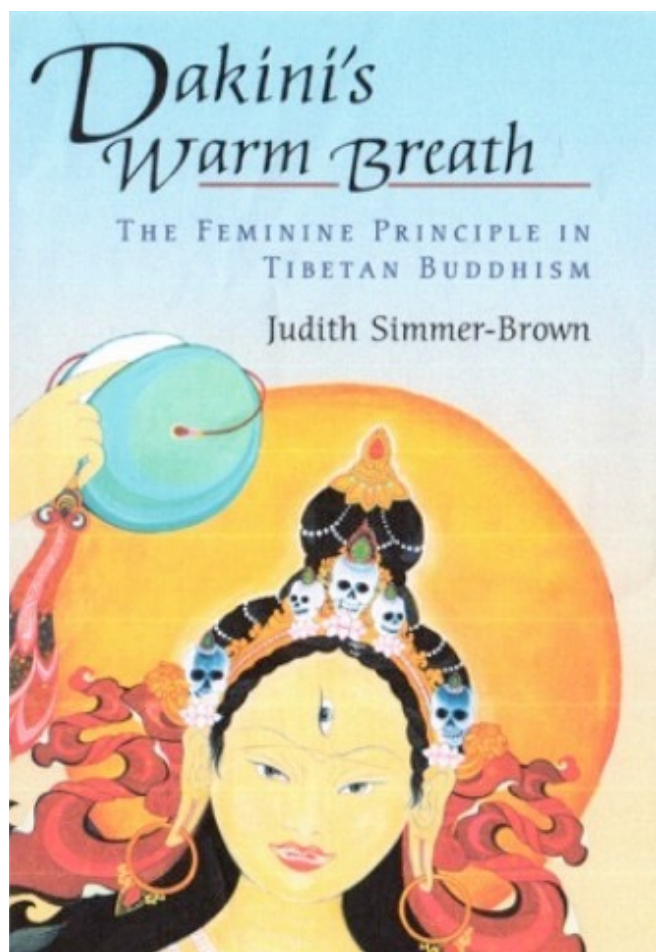
³⁸ práctica espiritual

³⁹ Doctrina budista que dice que Buda tiene 3 cuerpos:

- Dharmakaya o cuerpo de Verdad que encarna el principio de la iluminación y no conoce límites o fronteras.
- Sambhogakaya o cuerpo de placer mutuo que es un cuerpo de felicidad o de la manifestación de la luz clara.
- Nirmanakaya o cuerpo creado que se manifiesta en el tiempo y el espacio.

Juego Análogo

Ahora, si estáis predispuestos a hacer un estudio de sofá del Cluster, focalizándolo, digamos, en las ocho Dakinis gaianas independientemente de las diez Mahavidyas, lo mejor que podéis hacer es leer sobre las firmas y poderes de esas deidades en *Las diosas budistas de la India* de Miranda Shaw, documentado en la sabiduría tradicional dakini con *El cálido aliento de la Dakini* de Judith Simmer-Brown, rematado con un cruceo a través de *Vajrayogini - Sus visualizaciones, rituales y formas* de Elizabeth English, y luego ir a *Klong-grel* para ver el inventario de Long Chen Pa de las ocho *ma-mo*, que yo he correlacionado con la infraestructura del Cluster. Podéis coger una libreta con una sección para cada Dakini y hacer una lista de sus atributos. Haciendo esto, aprenderéis mucho sobre la sabiduría recibida y adquiriréis ricas asociaciones para cada una de las Dakinis gaianas. Este ejercicio puede ser puramente académico e intelectual, o quizás no...

Supongo que esas correlaciones de las Dakinis gaianas con los varios sentidos desencadenarán ciertos pensamientos fascinantes y destellos intuitivos, y quizás, incluso provoque algunas experiencias poco usuales. Considerad, por ejemplo, cómo Parnashavari, la Dama Chapada con Hojas (Mullin, *Budas femeninas*, p.115 y siguientes), supervisa las funciones gustativas y alimenticias que pueden ser tántrikamente convertidas en actos sacramentales, especialmente con la ingestión de plantas sagradas instructivas –apuesto a que eso os llevará por buen camino a algunos de vosotros–. En el mejor de los casos, esos estudios de sofá os pueden conducir a intuiciones vitales o pueden desencadenar afinidades que han de elaborarse con tiempo, con la atención ordinaria y con la atención no-ordinaria. Casi sin excepciones, la gente que aprende sobre las Dakinis gaianas a través de su estudio, o meramente hojeando un libro ilustrado como *Budas femeninas*, rápidamente detectarán su conexión con “el material”. La ley de atracción funciona frenéticamente con las investigaciones del Shakti Cluster. Las primeras impresiones se suelen confirmar con el tiempo.

La mayoría de nosotros, dudosos especímenes humanos, ya estamos dirigidos hacia las Chicas Diamantinas, como se llama a las Dakinis del Cielo de Diamante en un texto tántrico fundamental:

El Samadhi (atención perfecta) de la vajrayosana (chica diamantina) es el camino a la felicidad suprema. ***El Tantra Hevajra Chino***, 12.31

¿Cómo es esto de convincente? El truco es descubrir cómo tu atención se perfecciona a sí misma. La metáfora maestra para la experiencia en el Kali Yuga es “el juego”, como los dados, la ruleta o el póquer descubierto de cinco cartas. Una práctica básica del Tantra Kala es conocer ***de una manera precisa*** quién está dirigiendo tu juego: la Dakini que llama tu atención de forma determinante y ¡qué emoción se siente sabiendo esto!

Entonces y Ahora

En el ensayo adjunto, transformé la Trikaya budista en términos gaianos: es decir, una red interactiva de dominios sociales, planetarios y cósmicos. Propongo que esta “configuración formal” de tres-en-uno (como la tradujo Guenther Tbn. ***sku***, Skr. ***Kaya***) es fundamental para los Tantras gaianos que se desarrollan en esta web. La Trikaya gaiana será la referencia para muchas innovaciones de la teoría y práctica del Tantra Planetario. Los que vivimos en este planeta lo hacemos de manera simultánea e interactiva en estos tres dominios: la sociedad humana, el hábitat global y la galaxia hogar. Como he mostrado en el ensayo adjunto, la ***interactividad*** de la Trikaya es una enseñanza poco conocida del Tantra budista, que desciende del mahashiddha⁴⁰ del siglo XIV Long Chen Pa. Esa interactividad no me parece comprensible o accesible, considerada desde el tratamiento clásico de esos nobles conceptos, Dharmakaya, Sambhogakaya y Nirmanakaya, pero cuando se traslada la Trikaya al lenguaje gaiano, se hace obvia y experimental. La Trikaya gaiana puede ser probada.

También propondría ***tres tipos de temporalidad*** que se pueden aplicar a la autocorrección de la Trikaya gaiana en los niveles sociales, planetarios y galácticos. En el primer tipo de temporalidad, se produce un despertar espontáneo debido al descenso del punto espiritual de la esencia del corazón. Explicaré esto en un momento. El segundo tipo de temporalidad, a escala planetaria, debería abordarse en términos de ciclos terrestres y estacionales o ciclos lunares considerados como ritmos metabólicos gaianos, etc. Exploraré este concepto de temporalidad planetaria en próximas lecciones sobre las “shaktis lunares”. Por último, el tercer tipo de temporalidad, relacionado con la galaxia en general, estaría formulado desde el punto de vista del reloj estelar zodiacal, la precesión de los equinoccios, etc. Los ensayos sobre este tema se pueden encontrar en [Sky Lore](#)⁴¹.

La temporalidad del elixir del corazón no se puede, creo yo, calcular o predecir sistemáticamente. Como mucho, las probabilidades de ese descubrimiento ***podrían*** ser monitorizadas con técnicas astrológicas como progresiones y tránsitos de la carta natal. Participan algunos parámetros de temporalidad, pero, quizás, son extremadamente secretos. En la sabiduría Vajrayana, la sabiduría inculcada en el corazón que se activa en ese momento particular del despertar se llama ***Nying Thig***, “esencia fundamental, esencia del corazón”. El mayor ***terma*** (tesoro) de la tradición del Tíbet es el ***Long Chen Nying Thig***, “La gran extensión de la esencia del corazón”, basado en las enseñanzas de Long Chen Pa. Curiosamente, el ***Long Chen Nying Thig*** fue rescatado por el tertón Nyingma Jigme Lingpa en diciembre de 1757, próximo al momento en que Gaia se despertó en su sueño lúcido... Me extenderé más con esta coincidencia diacrónica ¡cuando llegue la hora de relatar el sueño!

El despertar del elixir del corazón pertenece a la categoría de ***iluminación repentina*** enseñada ampliamente en las escuelas de Ch'an y Zen, que presentan paralelismos cercanos al Dzogchen, si

⁴⁰ gran adepto

⁴¹ Saber popular del cielo

es que no provienen del él (J.M. Reynolds, *Las letras doradas: “¿Es el Dzogchen una enseñanza budista auténtica?”*). Satori o iluminación repentina es totalmente espontánea y fuera del tiempo. O también se podría llamar el momento en el que todas las cosas se funden. Guenther señala que el sánscrito *sajaha*, significa “coemergente”.

Una manifestación espontánea y sin causa, que se podría denominar como el principio de “complementariedad” (*Saha*). Como una experiencia directa, la coemergencia conlleva un sentimiento de unidad cuya numinosidad⁴² borra toda sensación de separación. Por lo tanto, una interpretación precisa del término *sahaja* tendría que ser algo como “complementariedad-en-la-espontaneidad”. (*Espontaneidad extática*).

El momento del elixir del corazón induce una total complementariedad con la Tierra, que no se desvanece sino que continua construyéndose “después” de ese momento. El momento es espontáneo y el crecimiento posterior igual. Cualquiera que experimente tal momento nunca sentirá otro como de ese. Así, el primer tipo de temporalidad es siempre AHORA, justo en este momento, y los otros dos tipos son variaciones de ENTONCES: ocurrió entonces, ocurrirá entonces. Vivimos simultáneamente en el tiempo que pasa, ENTONCES, y en el momento atemporal, AHORA. Centrándonos en el último, no hay contradicción o distinción entre las dos, aparentemente distintas, comprensiones del tiempo. Confinadas en la anterior, el tiempo pasajero, parecen diferir.

La espontaneidad total y perfecta del momento del elixir del corazón asegura que permea a cada momento pasajero del tiempo vivido. Estoy convencido de que las Dakinis del Cielo Diamante implantan el bindu⁴³ numinoso de su sabiduría en nuestros corazones, literalmente, y así establecen su “territorio” en la Tierra de la condición humana emocionalmente enturbiada. Seleccionan el momento trascendental del tiempo pasajero. La temporalidad del estallido del corazón del *nying thig* surge de una acumulación traumática de emoción debido a una de las tres sacudidas – abandono, traición, pérdida– o cualquier combinación de las tres. En mi caso, el punto de descenso llegó con un ritual realizado al final de un proceso de iniciación de 108 días que intensificó mis emociones a un nivel de tensión de alegría angustiada insoportable. Estaba sumergido en una saturación de dolor y compasión, incluyendo la compasión por mí mismo. El ritual de mandar una ofrenda por correo soltó mi tensión. Esto es todo lo que puedo decir, o quiero decir ahora, sobre la dinámica racionalmente definible de mi experiencia. La actualización del descenso fue puramente mágica. Sucede mediante la intervención sobrenatural. O mediante un acto espontáneo de amor divino, si lo preferís.

En el Tantra Planetario, entras en la fusión del amor y lo sobrenatural. Y permaneces ahí en un estado permanente de impermanencia.

“Acontecimiento de Corrección”

Ahora, echemos un breve vistazo a la fase incipiente del cambio social-planetario. Guenther dice que el sistema completo de la Trikaya, cósmico-planetario-social, alcanza un punto a partir del cual las “fluctuaciones caprichosas” han alcanzado el límite extremo de la desviación. Este es el punto de no retorno para la locura común, precisamente porque no hay escapatoria de ella, en ningún sitio. Cuando la locura es total, no puedes regresar a la sensatez excepto por medio de la locura –una verdad brutal que Chogyam Trungpa ilustró con la historia del rey tibetano que se bebió la lluvia de la locura que cayó en su reino y enloqueció a sus súbditos–.

La rectificación, entonces, comienza, precisamente, en el caos ciego de la locura social pandémica. Explota en un estallido como fuegos artificiales de “senderos de cambio” que no están coordinados

⁴² Sobrenatural, espiritualmente elevado, que sobrepasa la comprensión o el entendimiento.

⁴³ “punto” en sánscrito

inmediatamente. En otras palabras, el sistema de tres ámbitos comienza a cambiar en su nivel más efímero e inestable, la sociedad humana, pero al principio, el cambio no es ni uniforme ni coherente. El cambio hacia la corrección del sistema a un nivel social (campo Nirmana) es inmanente pero disfuncional e inicialmente no lleva a ninguna parte, señala Guenther. Da un impulso y luego desaparece, como un viejo cacharro. Hay un predominio de “feedback positivo” o una crisis en cascada debido a la desorganización de los senderos de cambio recién surgidos. Sin embargo, el cambio hacia una corrección de todo el sistema ha comenzado. El *impulso* para ello está presente y empuja con urgencia a través de acontecimientos por todas partes. La vida en el nivel Nirmana palpita con inestabilidad caótica.

Luego, casi de manera inmediata, Guenther dice, que sucede un contracambio en el que “los dominios delimitados localmente se abren al campo dinámico más amplio del sistema”, es decir, la sintonía o la alineación con el campo cósmico o Dharmakaya –en términos gaianos, el centro galáctico, el Pléroma de los gnósticos–. ¿Con qué precisión se efectúa esta sintonización decisiva? Parece que Long Chen Pa fue bastante explícito en cuanto a la interactividad⁴⁴ dentro del Trikaya. El estado catalítico de locura total ocurre en el dominio Nirmana, la sociedad humana, y el contracambio se desencadena desde el centro cósmico, el dominio del Dharma. La sintonización o fusión de los dos debe ocurrir en la zona planetaria intermedia, el dominio del Sambhoga. Esto es, en el organismo vibrante de Gaia misma.

Según la revelación visionaria de Long Chen Pa en el *Klong-‘grel*, la sintonía con el acontecimiento de corrección ocurre cuando los miembros de la sociedad humana comienzan a tener una visión común de dónde están ubicados en la perspectiva planetaria, el dominio del Sambhoga. Esperad un segundo. ¿No suena esta propuesta sorprendentemente familiar al tan discutido programa de cambio planetario asociado al 2012, el calendario Maya, la temporalidad de la precesión zodiacal y las nociones salvajes de la “alienación galáctica”? Pues, sí. Pero en ese preciso contexto, la deficiencia persistente del debate del 2012 (desde mi punto de vista) se hace evidente: *el debate insta a una visión planetaria que no puede cumplir*. Hace el llamamiento para que ocurra algo como prueba de que, en realidad, está sucediendo. Entonces, lo que se ha escrito sobre un cambio colectivo hacia una conciencia mayor para la especie humana, que posiblemente alcanza la dimensión galáctica, permanece en la categoría de cambio en primera fase, caótico, incoherente, descoordinado y puramente teórico –hasta ahora–.

Se han diseñado muchas aproximaciones a una visión planetaria compartida para el 2012, algunas han sido desarrolladas de una manera muy elaborada en el marco temporal del calendario Maya y otros métodos de tramar cambios evolucionistas en el tiempo lineal. Guenther señala que intentar darle sentido al caos social en la primera fase de la corrección tiene el riesgo de que “uno inicia un proceso que reafirma el dilema generando una profusión de mapas”. Buena advertencia. Evidentemente, existen muchos mapas y esquemas del inmanente cambio planetario de 2012, pero aún no existe una acción clara y coherente basada en tales esquemas.

Por tanto ¿qué estoy proponiendo? ¿Otro mapa o modelo más para apilar en el montón rebosante de programas y predicciones de 2012? Bueno, no exactamente eso. Propondré otro escenario visionario que podría estar conectado con el 2012 como momento que señala la crisis social que conduce a un acontecimiento de corrección... pero me traslado a una zona extremadamente extraña para dar esta visión. Aún así, no me estoy inventando nada. Simplemente os ofreceré el “invento” que Long Chen Pa mismo procuró en el *Klong-‘grel*, hace unos ocho siglos.

⁴⁴ Dinámica del Trikaya:

- 1º Nirmana - Sociedad humana;
- 2º Dharma - Pléroma;
- 3º Sambhoga - Organismo dinámico de Gaia.

Huracán Heruka

Según Long Chen Pa, la segunda etapa de la corrección de la Trikaya entra en juego mediante una alucinación compartida que surge en la mente humana en el nivel planetario, el campo del Sambhoga. Es como si el Pléroma, la energía focal de la conciencia del centro galáctico, iniciara la corrección dentro del reino humano **transmitiendo al planeta un escenario alucinatorio**: la visión de los Herukas. Long Chen Pa no especifica si esta visión podría surgir de manera espontánea o solo podía ser inducida por prácticas rigurosas de meditación arcanas. Yo propondría que puede surgir de manera espontánea porque una gran parte de la especie humana está sumida en un trance colectivo de emoción traumática. En tal estado, la gente imaginará o percibirá, en efecto, una variedad de seres demoníacos de estilo monstruoso. Guenther dice que esa explosión alucinatoria revela

los agentes catalizadores, las cogniciones prístinas operando como una preocupación resonante reflejada en las figuras feroces de los Herukas... [Estas figuras] no son introducidas desde fuera del sistema; son producto del feroz proceso dinámico de autorrectificación engendrado por el mismo sistema [del Dharmakaya, el campo cósmico]. Esta autocatálisis constituye la segunda fase del proceso de rectificación.

Una vez más, una pequeña paráfrasis de un servidor puede ser útil. “Cognición prístina” (Tbn. **ye-shes**) es jerga Dzogchen para el entendimiento lúcido, inmediato que surge en el flujo mental normal de los seres humanos, pero no se origina como en la concepción humana. Tal brillante discernimiento no requiere pensamiento lineal o lógico. Judith Simmer-Brown y otros eruditos budistas extremistas (mayoritariamente mujeres) consideran los **ye-shes** como “la quintaesencia de la dakini”, el único tipo de conocimiento que revela el vacío de todos los fenómenos, mentales y materiales.

El **ye-shes** es una radiante sabiduría, no-dual, el surgimiento espontáneo de la naturaleza despierta como la claridad, en relación a las cosas tal y como son... En la tradición Vajrayana, la sabiduría es el desvelo no-dual aplicado a los fenómenos y a la mente que se da cuenta de la naturaleza de los fenómenos (**El aliento cálido de la Dakini**⁴⁵).

La cognición prístina es la iluminación repentina, que revela la verdadera naturaleza de la mente y los fenómenos externos, en cada momento. Es la intuición avanzada de una sabiduría más elevada que opera de manera continua en y a través del flujo mental ordinario del discurso lógico y el diálogo interior. La firma del **ye-shes** es sintaxis prístina, un fragmento lapidario de lenguaje impecable. Considerad la Primera Instrucción de las Dakinis del Cielo Diamante: “No puedes convertirte en nada sino en algo más bello”. Eso es sintaxis prístina. No es una frase que yo pensé, aunque “llegó a mí en el pensamiento”. En mi experiencia, así es como la instrucción dakini estalla en el flujo mental ordinario. Este proceso mental se parece al destello de las joyas en una corriente de agua que fluye.

Si sigo a Long Chen Pa correctamente, el momento de despertar a una visión planetaria de cambio no se debe solamente al surgimiento del **ye-shes**, la cognición prístina, y no está limitado a la comprensión subjetiva: **tiene un reflejo alucinatorio real en la atmósfera de la Tierra, el campo del Sambhoga**. Qué salvaje es esto.

Considerad esta sorprendente afirmación por un momento. ¿Qué significa? ¿Qué demonios **puede** significar? Me aventuraré a hacer una suposición: implica que la gente en la sociedad humana, aunque responda a la locura global con muchos caminos de cambio, no será capaz de tomar acciones de cambio a escala planetaria sin una visión unificadora **en esa misma escala**. Esa visión

⁴⁵ Dakini's Warm Breath

es “el quincunce⁴⁶ de Herukas”, un mandala de cinco deidades iracundas. ¿Dónde aparecen estas figuras demoníacas? Primero, en la mente de la gente, en el ojo de la mente del sujeto humano. En la psique colectiva. En la imaginación religiosa de la especie, por supuesto. Pero también, sugiero yo, en el espacio abierto del cielo global. Literalmente, en la atmósfera que respiramos.

Siguiendo el escenario visionario de Long Chen Pa, Guenther dice que el estallido de los cinco Herukas se precipita por el “flujo de energía orgásmica del sistema” —una referencia específica al segundo Kaya, el campo del Sambhoga o planetario—. Las deidades iracundas surgen *gráfica y visualmente* en las regiones de este campo:

Debido al flujo de energía orgásmica del sistema a través de la abertura... y a través de la actividad correctora ejecutada por el sistema (*phring-las drag-po*)... un colapso minucioso y una transformación autocatalítica simultánea se inicia mediante un proceso virtual de construcción de regiones que se instala como un quincunce de campos de tensión, cada uno de ellos presentando una configuración Heruka... Los mismos campos de tensión despliegan el sistema en primer plano (*mngo-pur byung-ba*) de la dinámica de revelación de la configuración del sistema y, por lo tanto, se describen mejor como dominios (aparejos) de participación conectados vectorialmente.

Guenther se apoyó en conceptos cibernéticos de sistemas de campos desarrollados por Erich Jantsch, un poco antes de la teoría del caos, llamada ahora teoría de la complejidad. Más comúnmente, “llegar a primer plano” sería denominado *surgimiento*. El escenario de Long Chen Pa describe el surgimiento de entidades alucinatorias en regiones agitadas del sistema Sambhoga, demostrando así la capacidad de ese campo (“dinámica de revelación de configuraciones”) para proyectar patrones de apariciones visionarias en la psique humana. Todos los testigos humanos receptivos a la actividad del sistema (atmósfera) verían el mismo acontecimiento.

Long Chen Pa no especifica que los Herukas aparezcan en el cielo, pero se acerca mucho a hacerlo. Un fragmento en el *klong-grel* usa la imagería telúrica para lo que pueden ser acontecimientos simbólicos, o algo más que eso: “un vasto campo de cremación... una espiral central de un océano de sangre... una enorme montaña de esqueletos apilados... una enorme conflagración volcánica”. Este paisaje catastrófico es el escenario para el surgimiento de los Herukas, que se levantan por encima del él. En otros términos de la experiencia visionaria de la sabiduría tibetana, incluyendo el propio testigo de Long Chen Pa sobre un ritual tántrico elaborado (abajo), los seres iracundos literalmente aparecen en el cielo.

La imagería espantosa de la carnicería humana en el *klong-grel* recuerda a las Mahavidyas que bailan con Kali en el campo de cremación. En mi transformación Kálíka de la visión de Long Chen Pa, el quinteto de Herukas se ajusta al centro del gran mandala del Shakti Cluster, una permutación de 10 ::2x5. El mandala tiene en su periferia un círculo de diez Mahavidyas hindúes, emanaciones de Kali, la diosa del impacto. Dentro de este círculo se sitúa la “flor de diamante” de las cinco Dakinis: Nairatmya, Vajravarahi, Kurukulla, Parnashavari, Visvamata. Esta configuración exhibe una composición de 8 ::5+3. Hay en total ocho Dakinis del Cielo Diamante, que pueden corresponder con las ocho *ma-mo* como se muestra en el ensayo adjunto. Pero la configuración no es rígida: un quincunce o quinteto entreanidado dentro del grupo de ocho. Propongo que el quinteto de Dakinis del Cielo Diamante es un correlato o el homólogo para la explosión de color de Long Chen Pa de los cinco Herukas. El mandala gaiano expone estas deidades femeninas más que los Herukas de género masculino, pero la composición esencial de los dos planes visionarios es idéntica.

Bien, pero ¿cómo funciona esta correlación en términos gráficos y visionarios? ¿Y qué significa la transformación de los Herukas masculinos en Dakinis femeninas?

⁴⁶ disposición geométrica de 5 piezas

Tantra Hombre/Mujer

Para empezar, algunos comentarios de Guenther parecen apoyar mi reatribución de género de las deidades iracundas en la alucinación planetaria que conduce a la 3ª etapa de corrección de la Trikaya. Citando directamente el **Klong-'grel**, describe a las consortes femeninas de los Herukas –la buda femenina Krodheshvari, por ejemplo–. ¿Se corresponden estas cinco consortes Heruka con cinco de las ocho Dakinis del Cielo Diamante de una manera veraz, en relación con sus actividades, atributos y gestos? Por supuesto que sí. Oh, desde luego que sí. Estas correlaciones no solo son claras y autoevidentes a primera vista, sino que se va viendo un reflejo cada vez más convincente por la forma en que amplifican las figuras de las Dakinis gaianas, dándole cuerpo a sus naturalezas. Presentaré estas correlaciones y las guiaré para que se haga una aplicación directa a la práctica psicosensoorial con Gaia en un ensayo próximo, después del Día de Entrega, 26 de enero.

Dakini Khishna Khroda, una "Dakini negra feroz" del tipo de las consortes que vienen emparejadas con los Herukas (Greg Mullin, **Budas Femeninas**). En mi estrategia de transformación, relaciono las consortes femeninas con las Dakinis del Cielo Diamante, luego las saco y dejo a los Herukas masculinos.

Guenther va incluso más lejos cuando confirma una absoluta inclinación hacia lo femenino en su marco visionario del acontecimiento de correlación. Él asocia la equivocada inclinación de la Trikaya, ligando a los humanos a patrones falsos de un disminuido potencial, engaño e insatisfacción, con los efectos a largo plazo de las energías masculinas (**pho-rgyud**). ¡MaMo mía! Por contraste, asocia la liberación del punto muerto samsárico con las energías femeninas (**mo-rgyud**).

Rgyud es el equivalente tibetano al sánscrito **Tantra**. Siguiendo con las indicaciones de Long Chen Pa, él afirma que el "tantra del hombre" (**pho-rgyud**) conduce a un bloqueo rígido y totalitario hacia sistemas engañosos, mientras que el "tantra mujer" (**mo-rgyud**) nos libera del aparente bloqueo de la conciencia divina autoliberadora, o la atención perfecta. Una revelación mucho más importante, por decirlo de algún modo. Especialmente, teniendo en cuenta que la totalidad del Dzogchen y el Vajrayana tradicional, por no mencionar al Budismo Mahayana e Hinayana, no son sino tantra masculino, concebido por hombres, practicado y perpetuado por hombres.

Por otro lado, el Tantra Planetario centrado en Kali y en las Dakinis gaianas es un tantra femenino por excelencia: realinea a la especie humana con la Feminidad Divina. Es la aguja de la brújula visionaria apuntando al acontecimiento de corrección planetaria. La tendencia predominante de lo femenino ocurre porque la aguja vira bruscamente y de manera repentina lejos de la tendencia masculina que ha mantenido a la especie humana esclava durante seis mil años, más o menos.

Guenther continúa:

Más concretamente, esta liberación implica una unión y fusión (*sbyor*) con la fuente primaria, el sistema [del campo Dharma, centro galáctico] disparándose en la imagen de un quincunce de Herukas, atrayendo y persuadiendo a esta energía flexible, elástica, representada como femenina... En materia de experiencia personal, la ruptura se siente como el modo operacional (*thabs*), y la unión se siente como una apreciación femenina (*shes-rab*).

Él hace hincapié en que la energía femenina de liberación del aparente punto muerto del samsara es señalada por “la intensidad del gozo”: Tib. *dgyes-pa chen-po*, Skt. *mahasukkhā*. Con esta explosión de gozo viene el regreso de los talentos inspirados en la diosa. Guenther sugiere que la unión (*sloyor*) con el centro cósmico o campo del Dharma –interactividad con el Shakti Cluster– “parece ocurrir como un recuerdo, cuando todo lo que había estado congelado y contenido comienza a moverse y a cobrar vida de nuevo”. Mientras ocurre esto, el corazón despierto saca la memoria de la sabiduría perdida de las profundidades de la psique planetaria.

El Shakti Cluster representa el resurgimiento global de la Feminidad Divina, un acontecimiento de gran impacto que revigora los poderes largamente reprimidos de la Musa: memoria madre, recuerdo subliminal.

Joya Vajra

La metáfora de Guenther de “el vajra o joya de los Herukas” (ver abajo) me golpeó entre los ojos. Desarrollando el gran mandala del Shakti Cluster, se me planteó llamar al grupo central de cinco Dakinis del Cielo Diamante, la joya vajra o estrella diamante, debido a su forma de quinteto. Recientemente le comenté esta terminología precisa a un par de amigos. La imagen es simple: las Dakinis del Cielo Diamante ocupan los cinco brazos de la estrella con su punta hacia abajo. El pentágono interno de la estrella es el centro o asiento de la Dakini 18ª, la identidad propia de Gaia, conocida por ella en el sueño lúcido. En mi transformación o mejora del escenario Heruka de Long Chen Pa, el “proceso de nucleación” centrado en esta Dakini única y todos los poderes de la Feminidad Divina organizados en el Shakti Cluster convergen allí, y surgen de allí.

No hay rastro de energía masculina (tantra hombre) en toda la configuración. Creo que el Shakti Cluster es la visión incipiente del acontecimiento de corrección de la Tierra, vislumbrado por Long Chen Pa hace ocho siglos. Pero ahora, en el momento de su surgimiento, ya está completamente privado de sus componentes de género masculino. Hoy, el magnetismo de limadura de hierro del quinteto de los Herukas iracundos es conducido exclusivamente por las Dakinis del Cielo Diamante, sin consortes Herukas.

La estrella vajra es un manantial de magnetismo telúrico reconfigurada por el despertar de Gaia a su identidad lúcida, la Dakini 18ª. Es el proceso nucleado que dirige la reconfiguración del campo magnético del planeta. El proceso fusiona el magnetismo animado del planeta con el magnetismo del cuerpo de todos los seres sensibles, incluyendo a los animales, peces y pájaros que navegan por el campo magnético de la Tierra, pero asume su “visualización” de una manera única en la facultad imaginativa de los sujetos humanos.

Guenther dice que el “nuevo régimen dinámico” de la Trikaya autocorregida “se refleja en la presencia de la fuerzas femeninas (ricas en energía) y en la ausencia de fuentes masculinas (carentes de energía)”. Bien, es fantástico para él haber observado eso. En mi opinión, sigo a mujeres eruditas de fuentes indígenas en el Tantra indio. Elizabeth English (*Vajrayogini*), por un lado, señala la sabiduría oculta o reprimida de las dakinis que operan autónomamente, sin la ayuda de consortes masculinos:

En el culto Vajrayogini... las diosas centrales ascienden por encima de sus consortes masculinos en estatus para convertirse en las deidades líderes del mandala, ***mientras que las formas esotéricas de Kali surgen totalmente del abrazo de sus consortes*** (cursiva mía).

Voilà, las diez Mahavidyas no tienen consortes masculinos. “Otra característica destacada de las diosas hindúes es su papel de consorte... Entre las Mahavidyas, este rol es extremadamente débil. Casi siempre se las retrata o describe sin referencias a un consorte” (David Kingsley, *Visiones de la Feminidad Divina*). Estos énfasis de género del Tantra indio y tibetano son recientes, datan desde el 800 hasta el 1200 d. C., y señalan hacia adelante, hacia el perfil del Tantra gaiano de hoy. Como he dicho anteriormente, la verificación del Tantra Planetario centrado en Kali deriva de acontecimientos recientes en la imaginería y la teología de la diosa, más que en rastros antiguos de la tradición de la diosa. Esto es porque en la espiritualidad Kálika la imaginación religiosa de la humanidad avanza ***hacia adelante*** en el tiempo, hacia la revelación brutal de su fin del juego históricamente precipitado y manejado por el trauma –sea la extinción masiva o la mutación selectiva–.

Guenther ahonda más en la tendencia femenina:

Esta revitalización se entiende en términos de la feminidad, simbólicamente expresada en las palabras: “el loto que se ha cerrado vuelve a abrirse”. Completamente revitalizadas y entusiasmadas, las energías femeninas así liberadas se precipitan hacia el quince de Herukas “como limaduras de hierro atraídas por un imán”. Este movimiento magnético implica dos procesos. Uno es un proceso de nucleación en el que las variadas fuerzas femeninas se aferran en torno a un núcleo (el vajra o joya de los Herukas). El otro proceso puede ser considerado como la fusión de las fuerzas masculinas y femeninas, las primeras simbolizadas en la joya, las últimas simbolizadas en el loto... [Por su unión extática], un compuesto virtual recientemente ordenado [con un orden en tres ámbitos, social, planetario y cósmico] se establece casi de inmediato.

Este fragmento presenta algunas indicaciones frescas del poder motivador del Shakti Cluster, sentido a través de sus efectos en el individuo, en su cuerpo y alma, sexualidad y de otras maneras. La analogía de las limaduras magnéticas proviene del *gSang-snying*, un trabajo contemporáneo a Long Chen Pa. Presenta un paralelismo cercano con el *Klong-'grel*, pues repite muchos fragmentos palabra por palabra. Esta analogía me sorprende porque: cuando Jay Weidner, que me entrevistó para un DVD sobre el Tantra Planetario (Amsterdam, octubre de 2008), me preguntó si se podría asociar el Shakti Cluster con un acontecimiento geográfico, yo lo contesté, sin un momento para reflexionar y sin preconcepción alguna de mi respuesta, de esta manera:

El Shakti Cluster se hace evidente en un vórtice turbulento producido por el actual colapso y giro del campo magnético de la Tierra.

También afirmé que este vórtice o distanciamiento en el campo magnético terrestre es el punto de entrada del influjo del centro galáctico, ***pero alcanza a la Tierra a través del Sol***. Esta afirmación se aproxima a lo que dice Long Chen Pa sobre la visión de los cinco Herukas: se produce desde el campo del Dharma y sale hacia el campo planetario, manifestándose como una señal y una demostración de la corrección planetaria. Pero, ¿qué pasa con el ángulo solar?

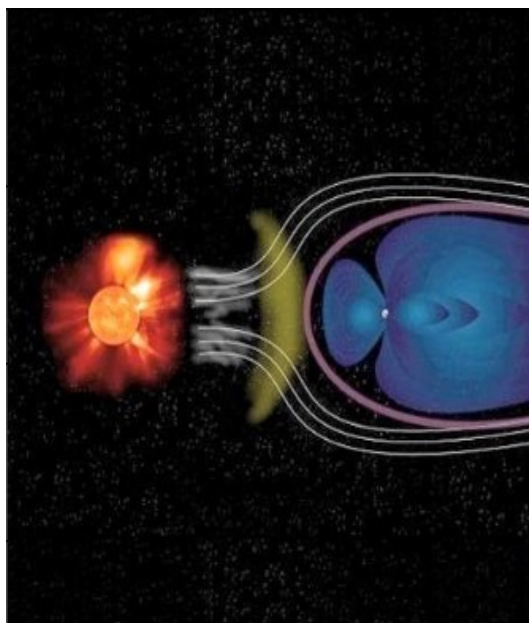
Magnetismo Animado

Un mes después de la entrevista en Amsterdam, me indicaron [un artículo científico sobre una anomalía en la atmósfera terrestre](#). El artículo empieza:

16 de Diciembre de 2008: Las 5 naves espaciales THEMIS de la NASA han descubierto una rotura en el campo magnético de la Tierra diez veces más grande de lo que se ha pensado que existiera hasta ahora. El viento solar puede atravesar la brecha para “cargar” la magnetosfera mediante poderosas tormentas geomagnéticas. Pero la rotura misma no es la mayor sorpresa. Los investigadores están incluso más sorprendidos por la forma extraña e inesperada que conforma, anulando ideas largamente sostenidas de la física espacial.

El acontecimiento comenzó con poca alarma cuando una suave ráfaga de viento solar lanzó un grupo de campos magnéticos del Sol a la Tierra. Como un pulpo envolviendo sus tentáculos alrededor de una gran almeja, los campos magnéticos solares se dispusieron en torno a la magnetosfera y la agrietaron. La grieta se desarrolló por un proceso llamado “reconexión magnética”. Por encima de los polos de la Tierra, los campos magnéticos solares y terrestres se vincularon (reconectaron) para formar conductos para el viento solar. Los conductos por encima del Ártico y el Antártico se expandieron rápidamente; en minutos se vieron sobre el ecuador de la Tierra para crear la brecha magnética más grande jamás registrada por una nave espacial orbitando la Tierra.

Esta ruptura trascendental en la atmósfera está presente y no se va a desvanecer pronto. Mi predicción es que la inversión-reconfiguración del campo electromagnético de la Tierra, un asunto que causa enorme perplejidad entre los expertos, producirá violentas tormentas, vientos anómalos, y despliegues de nubes espectaculares, alucinatorios, erupciones aurorales de colores inexplicables y raras corrientes atmosféricas perturbadoras, debido a que “la energía orgásmica del sistema fluye por la abertura” (Guenther, más arriba). Con esa gigante grieta desgarrando en torno al planeta, los Herukas de Long Chen Pa están rondando con sumo alarde⁴⁷, pero esta vez se manifestarán como deidades femeninas iracundas.

Radiación solar impactando en el campo electromagnético (E-M) de la Tierra (en azul, a la derecha)

⁴⁷ “con sumo alarde” es traducción libre de la expresión inglesa *in a big way*

El artículo señala que los investigadores de la NASA expresan una consternación considerable sobre el vector direccional de la brecha:

Las circunstancias eran incluso más sorprendentes, los físicos espaciales llevan tiempo creyendo que los agujeros en la magnetosfera de la Tierra se abren solo en respuesta a los campos magnéticos solares que apuntan al sur. La fisura de junio de 2007, sin embargo, se abrió en respuesta al campo magnético solar que apunta al norte. “Para la persona llana, esto puede sonar a discusión por nimiedades, pero para un físico espacial, es algo casi trascendental”, dice Sibeck. “Cuando lo cuento a mis colegas, la mayoría reacciona con escepticismo, como si estuvieran intentando convencerlos de que el sol sale por el oeste”.

Los lectores notarán que las [correlaciones que siguen el Klong-‘grel](#) incluyen puntos cardinales y puntos medios para el **ma-mo**, normalmente observados en los diagramas del Vajrayana, mandalas, etc. El vector direccional para Vetali, que corresponde a la 18ª Dakini que arrastra a todo el Cluster, es Norte. A las pruebas me remito.

La meteorología Dakini es tiempo tormentoso. Es el tiempo de desastres naturales, la “tormenta perfecta” en el mar, tsunamis, terremotos, erupciones volcánicas, huracanes y tornados de proporciones míticas.

La meteorología Dakini es la mejor meteorología para hacer el amor a la manera tántrica, porque el yoga consorte surge de cargas anómalas en el campo ambiental de los escenarios naturales donde se practica, salvajes lugares verdes bajo las estrellas. El Tantra Planetario es alquimia atmosférica con los cuerpos y las almas humanas, unidos, proporcionando el alambique de la transmutación.

Elixires del corazón, néctares de sabiduría, Tántrikas con el mismo sabor abrazados en una forma y en el vacío: en el seno de la belleza natural, la feliz unidad del deseo y el vacío. ¡Gracias, Madre Kali!

Red Dakini

Long Chen Pa dejó información detallada de esta alquimia sexual-atmosférica en uno de sus grandes trabajos *El corazón seminal de las Dakinis*. Aquí existe una explicación de la revelación del elixir del corazón, directamente del laboratorio tantra donde el experimento con ocho parejas se desarrollaba en la primavera del año de la liebre femenina de la Tierra (1339). El informe del laboratorio, si me lo permiten, lleva el título específico, *La red luminosa de visiones valiosas*. Este título alude al término tántrico, **dakinijala**, “red de bailarinas del cielo”, un equivalente textual cercano (encontrado en el *Chakrasamvara Tantra* y en otros lugares) al término que yo he propuesto, pero no he inventado: Shakti Cluster. Puede ser considerado un prototipo relativo al Vajrayana de ese término, si lo deseáis.

Dicen que el **dakinijala**, que siempre ha estado asociado con los Herukas se parece a un collar enojado, que recuerda a la “red de Indra” del mito hindú. La red luminosa de magia dakini puede ser un anticipo Vajrayanista de las configuraciones en el campo magnético de la Tierra, líneas de choque manifestadas en vectores y nodos radiantes. Intentad imaginar la actividad atmosférica que exhibe el magnetismo **animado** de la Tierra. La exhibición es femenina de forma predominante. Refiriéndose a sí mismo como “el lama”, Long Chen Pa escribió esto *mientras estaba bailando*,

Arriba en el cielo, una mujer roja adornada con joyas se manifestó tres veces. Varias personas la vieron y la saludaron, y después se disolvió convirtiéndose en el lama. Cuando vino también una mujer blanca de la misma manera y se disolvió en él, el

paisaje entero y el espacio fueron vistos llenándose con dakinis... (Germano y Gyatso, Longchenpa y la Posesión de las Dakinis, *Tantra en práctica*).

Las visiones colectivas están caracterizadas por nodos de cinco racimos y luces caleidoscópicas, “una gran visión de la luz de cinco colores adornada con núcleos seminales”, es decir, las emanaciones pentádicas de la estrella vajra. “Es una aparición del campo de los cuerpos de buda y la gnosis primordial”, escribió el lama. En otras palabras, una visión que brota del campo del Dharma o la matriz galáctica hacia el campo planetario. “Gnosis primordial”, en la jerga Vajrayana es la capacidad para la “introducción directa” a la Luz Diamante, eterna área no-local de las matrices galácticas.

Al final del largo rito conyugal, Long Chen Pa invoca a las nubes en un cielo sin nube alguna –un acto más o menos rutinario para un nagual en la práctica chamánica es demostrar la interactividad con las formaciones de nubes– y “el cielo se llenó de arco iris y las expresiones de las dakinis”. La Meteorología Dakini. Quizás mi alusión meteorológica al ser un hombre del tiempo es más que una metáfora. No me sorprende, pues los chamanes fueron los primeros meteorólogos, y de hecho, constructores de meteorología. Estoy navegando a la cabeza de la meteorología que describo, literalmente así como místicamente. Coherente con este papel, pronosticaré lo siguiente:

Un momento global de la turbulencia E-M con una clara propagación de traumas cardíacos en la población, acompañados de lloviznas dispersas de elixir del corazón.

jll: para JMK, 18 de enero de 2009, Andalucía.

Elixir del corazón

(Gota del corazón)

El Shakti Cluster como vórtice de la corrección de Gaia

Para la shakti que es
dakini de deseo liberador

Aunque he afirmado que no voy a presentar el Tantra Planetario mediante argumento y exposición, se necesita algún encuadre para esta nueva dimensión de la web. Incluso con una compleja experiencia mística, se puede aplicar la hermenéutica. Puedo, y debería, suministrar algunos vectores⁴⁸ de aproximación –puesto que el Tantra Kala es tan radical, nuevo, inaudito y categóricamente sorprendente (incluso para mí) que sería negligente si no lo hiciera–.

De hecho, una gran parte de la mejor exposición en Dzogchen y en enseñanzas similares del Tantra hindú es hermenéutica, “guiando la mente para entender”. La explicación intelectual no excluye la experiencia personal, aunque puede, y a menudo lo hace, entorpecerla. Para mí, desde hace tiempo, el Shakti Cluster y las Dakinis del Cielo Diamante son una experiencia directa, que se desarrollan mientras interactúo con ellas. Podéis compararme con un hombre del tiempo que no está solamente previendo un frente turbulento, sino realmente navegando dentro de él. Os informo desde la mirada de un huracán místico. Todos tenéis una idea general de lo que es la “meteorología”. Puede que todavía no estéis preparados para el tipo de sistema meteorológico que estoy rastreando, “una tormenta perfecta” de impacto ciclónico manejada por corrientes animadas de la fuerza de la diosa.

Una vez más, sospecho que muchos de vosotros no solo estáis sintiendo esta climatología, sino que estáis gozando de su aproximación...

Así que me siento obligado a exponer esta sodomía intelectual ofreciendo una poca orientación inicial hacia el misterioso fenómeno que yo llamo el Shakti Cluster, la supertormenta de la Feminidad Divina. Considerad lo siguiente como una versión alternativa a “La Venganza de Gaia” como la entiende un místico nato que ha estado bajo la supervisión dakini desde que tenía cuatro años.

“La sensación es el mayor misterio de la ciencia natural”, Wilhelm Reich declaró en *Eter, Dios y el Diablo*⁴⁹ (1949).

Una gran parte de este misterio reside en cómo el poder de la imaginación religiosa, que genera visiones de dioses y diosas, coopera con los órganos sensoriales para inducir un impacto vital en el cuerpo, dejando una huella carnal de lo que la psique imagina.

Mi argumento demostrará que el Shakti Cluster es una epifanía revelada a través de tres acontecimientos simultáneamente: un fruto de la imaginación religiosa, una exhibición mística que nace en la zona infrasensorial de la percepción y una erupción turbulenta en la atmósfera terrestre.

Not in His Image fue el calculado asalto de un guerrero místico repartiendo el golpe de muerte final al patriarcado. La mayor parte del libro versaba en torno al problema de cómo llegamos a este horrible caos. La revelación del Shakti Cluster en el Tantra Planetario versa en torno a la solución. La solución no es el matriarcado, en absoluto, pero sí que requiere un tremendo golpe de poder exclusivamente femenino –como el brutal ajuste quiropráctico de una deformación espinal

⁴⁸ bases de aproximación

⁴⁹ *Ether God and Evil*

crónica-. El golpe decisivo, que lleva a un grupo autoseleccionado de humanos de nuevo a la cordura y la belleza del corazón despierto, debe venir de una fuente **exclusivamente** femenina y se hará evidente, quizás, al final de este ensayo.

Luz de Luna Andaluza

En mitad de enero, la campiña de Andalucía por encima del Estrecho de Gibraltar ha estado bañada por la fresca luz nacarada de la luna llena de invierno. Sigo los ciclos de la luna –“observación de los shaktis lunares”, una técnica que explicaré mediante lecciones después del 26 de enero–, así que puedo ajustar mi audición clariaudiente del Shakti Cluster. El día 14 del ciclo lunar marca la aparición del disco lunar completo, la etapa de “reflexión y selección”. Precisamente en ese momento, cuando comencé a construir el gran mandala del Shakti Cluster, cayó en mis manos el conocimiento clave para una exposición clara y correcta del Cluster. Para mi asombro, esta pista vino de un maestro Dzogchen –el maestro tibetano con el que siempre he sentido una conexión vívida e íntima, por no decir una sensación de complicidad: Long Chen Pa (Long Chen Rab Jam, 1308 - circa 1364).

Encontré en el comentario de Long Chen Pa titulado **Klong-‘grel** una exposición detallada de un proceso de autocorrección de la Trikaya que se puede aplicar al surgimiento del Shakti Cluster. Para aquellos que no estén familiarizados con el lenguaje budista, Trikaya (tres cuerpos) es un concepto trinitario similar a los que se encuentran en muchas religiones, mitos y sistemas filosóficos. Consiste en el Dharmakaya, Sambhogakaya y Nirmanakaya. Para mis intenciones con el Tantra Kala, esta trinidad puede considerarse como un homólogo del sistema de tres ámbitos en el que la vida humana aparece en la Tierra. Las tres zonas entrelazadas de este sistema son: (1) Nirmana: el mundo social humano, poblado por personas individuales; (2) Sambhoga: el mundo planetario o biosfera, el propio sistema de vida de Gaia que es nuestro hábitat; y (3) Dharma: el escenario galáctico o sistema origen, el Pléroma. Así transformo el Trikaya budista en la Trikaya gaiana (más información, abajo).

Siempre había favorecido a Long Chen Pa entre los maestros Dzogchen por sus opiniones sobre cómo los fenómenos ordinarios surgen de la fuente cósmica. Explica cómo todo lo que percibimos en una conciencia normal surge de un campo no-manifestado. Describe la manifestación de los procesos y apariencias naturales, incluyendo el comportamiento humano, desde una fuente inmanifiesta. En “El Barco Enjoyado”, por ejemplo, explica cómo “la creatividad del universo” surge de un estado primordial no creado. En otras palabras, cómo la conciencia humana o la atención perfecta, que está más allá de toda elaboración mental, orquestan los efectos mentales y espectaculares, el juego de la mente y la materia. Presenta este proceso como una gran orquestación: “Todo lo que existe se exhibe mediante él, el principio supremo del orden”.

Long Chen Pa declara: “La dimensión del ser espiritual es una presencia pura y total”. Que yo sepa, él tenía un gran talento para explicar cómo el estado no-originado del testigo primordial, la suprema conciencia de base, produce lo que se va a atestiguar. El erudito budista H.V. Guenther (citado más abajo) elogia la “profunda hermenéutica” de Long Chen Pa. Mi presentación del Shakti Cluster se desliza en la estela de esta exposición.

Las enseñanzas de Long Chen Pa van en paralelo al Tantra hindú en el sentido de que el universo surge de la **actividad autorrevelada** de **Parasamvit**, la suprema conciencia base. Pero esto que se vela a sí mismo para producir un despliegue de fenómenos, comportamientos y apariencias, también **invierte su propio velo** para que se pueda ver al mismo tiempo **con y a través de** lo que revela. La iluminación o la conciencia cósmica, samadhi, o como queráis llamarla, permite **el conocimiento experimental directo de la fuente común del velo y el desvelo**. La atención perfecta ve el juego de los fenómenos, de aquellos del pensamiento subjetivo y del mundo externo, surgir de la conciencia pura, no-originada. El “vacío” de fenómenos, material y mental, se puede

sentir directamente con el entendimiento de su fundamento en la conciencia no-originada, dichosa, luminosa que carece de sujeto y objeto. Ese es el testimonio de los sabios consumados como Long Chen Pa.

La unidad de la conciencia de base no-originada o testigo divino con su propio poder para producir los fenómenos que observa, se llama “Shiva-Shakti”. Shakti, a su vez, es el poder de manifestar y lo que se manifiesta: **Maya**, una verdadera aparición, no una ilusión. Este complejo metafísico a veces se representa con imaginería erótica, mostrando a Shiva y Shakti unidos en una relación sexual, así como en la figura de una divinidad de sexo dual, masculino por un lado y femenino por el otro, como se muestra aquí. Para un comentario convincente sobre Shiva-Shakti, mirad [David Spero](#).

Llevo un tiempo conociendo esta enseñanza, y tuve un buen número de experiencias místicas que la confirman, pero entonces, en la actual temporalidad de las “shaktis lunares”, encontré algo en Long Chen Pa que nunca antes había descubierto: una exposición de cómo la atención perfecta corrige lo que se aparte de ella. Según este punto de vista, la conciencia de base no-originada se permite a sí misma parecer que se aparta de la atención perfecta y se aleja a un ciclo de acontecimientos ilusorios (samsara), pero luego corrige su desviación y devuelve a todos los fenómenos a la atención perfecta. El principio de autocorrección de la conciencia base es, por supuesto, una idea central del Dzogchen, que significa “gran percepción”. Es decir, la dinámica de la atención perfecta es la actividad perpetua, instantánea de la autocorrección. La autocorrección no la hace más perfecta. Muestra lo perfecta que ya es, y que siempre es, mediante la inminente magia de la autocorrección.

Que yo sepa, la descripción explícita de la dinámica de la autocorrección de la Trikaya en el **Klong-grel** es única y excepcional. Jamás antes la había leído en ningún sitio, en las enseñanzas budistas tibetanas, o en otros lugares. Cuando me interesé por la hermenéutica de Long Chen Pa, me di cuenta con asombro de cómo su explicación se aplica al Shakti Cluster.

Trikaya gaiana

El concepto de Trikaya es familiar a todos los estudiantes del Budismo, con independencia de su nivel de práctica o logro. Guenther especifica que la palabra tibetana *sku* (sánscrito *kaya*) significa “campo” o “configuración”, mientras que el término *lus* se refiere a un “cuerpo” estático, limitado. Considerados desde esta perspectiva, los tres aspectos de la Trikaya son: **Dharmakaya**, el campo de la verdad absoluta, **Sambhogakaya**, el campo del gozo unificador, **Nirmanakaya**, el campo de la transformación o apariencia. Guenther (*La real canción de Saraha*⁵⁰) también llama a los **Kayas** “formas existenciales”: refiriéndose a la existencia noética, comunicativa y auténtica, respectivamente. Hay docenas de maneras de traducir y parafrasear la Trikaya.

Ahora, ¿qué ocurre si enmarcamos la Trikaya tradicional dentro de la perspectiva gaiana? Con ello me refiero a definir estos conceptos en términos del sistema planetario, considerando lo que alberga el sistema y dónde lo alberga. Entonces, llegamos a esto:

Dharmakaya: el origen Aeónico, el pléroma, el centro galáctico, fuente de la actividad suprema de ordenación; también fuente de las tendencias de autoocultación de la atención perfecta (Luz Diamante).

Sambhogakaya: el cuerpo de Gaia, el sistema planetario o biosfera considerada como el cuerpo de una divinidad autoconsciente animada y vitalizadora.

Nirmanakaya: el orden social humano que consiste en personas individuales, así como el orden de todas las criaturas sensibles animadas; el reino de la ilusión y las apariencias samsáricas.

Una importante reserva. Con su énfasis antropocéntrico, el Budismo excluye, en gran parte, la consideración del potencial iluminado de los seres sensibles distintos a los humanos. Si yo nombro el orden social humano como el aspecto Nirmana de la Trikaya gaiana, no excluyo a otros animales o incluso rocas o gotas de lluvia. Como dije en una reciente entrevista con Jan Irvin, la humanidad ocupa una posición **excepcional** entre los seres sensibles, pero no **superior**. Esta distinción está de acuerdo con la Visión Gnóstica del Anthropos en el escenario del Aeón Sophia, la diosa del Pléroma que se transformó en la Tierra. ¿Qué tenemos de excepcional, en realidad? De todos los seres sensibles, nosotros nos podemos desviar más extensamente del orden cósmico –debido, paradójicamente, a nuestras facultades para crear orden, mapas, planes, diseños, proyectos–. Siendo esto así, tenemos una responsabilidad especial para ver que nuestras habilidades para ordenar se coordinan con el orden, dirigido y predeterminado divinamente, de la Tierra y el cosmos, la galaxia que alberga a la Tierra. Una sociedad o comunidad ideal de individuos iluminados (reino Nirmana) se adaptaría felizmente a un orden mayor.

Debido a esta situación única, es justo y correcto, creo yo, asignar a la humanidad un papel único en la corrección de la desviación de la simbiosis terrestre y del orden cósmico mayor.

La sociedad humana, el aspecto Nirmana de la Trikaya gaiana, es el catalizador para las transformaciones de la desviación y la ignorancia a la armonía simbiótica y la resolución mayor haciendo uso del descubrimiento, el juego y la innovación.

La sociedad humana consiste en personas individuales bastante más claramente que, digamos, la sociedad de mariposas Monarca, que consiste en miembros individuales. De ahí se deduce que el potencial Nirmana de la sociedad humana está ubicado únicamente en tales individuos. El cambio en la sociedad viene a través del individuo, antes que nada; luego, se extiende osmóticamente a la población en general, se desencadena, enseña e inspira, etc. En este ensayo expondré la noción de que existe un acontecimiento único a través del cual el cambio globalmente eficaz se inicia en un solo sujeto humano.

⁵⁰ *The Royal Song of Saraha*

Integración holística

En el *Klong-'grel*, Long Chen Pa enseñó esta propuesta: Debido a su capacidad inherente de permitirse a sí misma la improvisación novedosa y libre de sus ilimitadas tendencias creativas y lúdicas [juguetonas], la Trikaya tiende a “salirse de la inclinación”, descentrándose de sí misma. La mente primordial, no-originada, engendra a la mente ordinaria que luego viene a equivocarse, o así lo parece. En verdad, la atención perfecta nunca se equivoca, pero puede parecer que lo haga, este error es un efecto real y veraz de su libertad, su latitud infinita para jugar y descubrir. Así que la mente divaga en una desviación, manifestando sus comportamientos distorsionados y delusivos (neurosis, necesidad, demandas, reclamaciones, etc.). Según Long Chen Pa, en ciertos momentos esta distorsión ***se corrige automáticamente***. Cuando hace esto, la Trikaya entera llega a un alineamiento resonante y armonioso. Los tres aspectos del Dharma, Sambhoga y Nirmana repican juntos y el estado original de la atención perfecta irradia la trinidad. Esta es la autocorrección de la Trikaya.

En *La matriz del misterio*⁵¹, el estudioso budista Herbert V. Guenther especifica la dinámica de la rectificación de la Trikaya o la corrección de Gaia, como yo prefiero llamarla, concretando más el concepto metafísico. Él designa tres fases de la autorrectificación de la conciencia primordial, llena de gozo y no-originada. A no ser que se indique, todas las citas de este ensayo son de *La matriz del misterio* (Shambhala, 1.984), especialmente el capítulo VII “La furia de Ser” (Nota: el lenguaje barroco de Guenther no será del gusto de todos. Limitaré las citas y parafrasearé cuando y donde sea necesario).

Para mi asombro, descubro que la corrección de la Trikaya en el *Klong-'grel* de Long Chen Pa puede aplicarse al Shakti Cluster, como si se hubiera creado para ese propósito.

En la “hermenéutica profunda” de Long Chen Pa, encontramos no solo la dinámica general del Shakti Cluster, sino la *equivalencia exacta a su estructura*, su organización en diez, cinco y tres componentes: 10 Mahavidyas, 5 Dakinis de Sabiduría y los 3 restantes, dos guardianas divinas y la única dakini que focaliza la identidad de Gaia dentro de su sueño lúcido.

Si mi aplicación de las enseñanzas Dzogchen al Tantra gaiano es correcta, demuestra que

El Shakti Cluster es la expresión focal de la autocorrección de la Trikaya gaiana en su totalidad.

Es decir, el Cluster presenta la corrección simultánea y unificadora de los tres componentes: el orden social humano, el sistema planetario-biosférico y la matriz plerómica del sistema planetario basado en la Luz Diamante más allá de las galaxias. Guenther asegura que la corrección simultánea de estos componentes es automática o “autocatalítica”, pero no pasiva. No ocurre sin la ***implicación interactiva directa*** en los tres niveles. En otras palabras, los miembros del orden social humano (campo Nirmana) interactúan con el sistema planetario del cuerpo de Gaia (campo Sambhoga) que, a su vez, interactúa con el centro plerómico (campo Dharma), cada uno haciéndolo con sentido coherente de orientación hacia la trinidad completa. La autocorrección comienza en el momento en que los tres sistemas empiezan vívida y empíricamente a responderse entre ellos.

Guenther llama a este acontecimiento de autocorrección en tres áreas “integración holística”. Dice que representa “el triunfo de las fuerzas armonizadoras que operan globalmente sobre los regímenes atrincherados localmente”. Este lenguaje me recuerda sospechosamente a una temprana prefiguración del “cambio planetario” que ahora está asociado al 2012, un momento en el que la corriente de acontecimientos gira y la dinámica de la armonía global comienza de repente a superar a los sistemas perturbadores. Más información sobre esta alusión en breve.

⁵¹ Matrix of Mystery

El Loto de Gaia

Ahora, preguntémonos, ¿cómo experimentaría un individuo humano la integración holística de la trinidad social-planetaria-cósmica? Bien, estoy seguro que esa experiencia podría surgir de diferentes formas, debido a una experiencia mística o el despertar espiritual de algún tipo. Tengo en mente un tipo particular de experiencia mística que puede ser única para el encuentro con el Shakti Cluster: la firma del compromiso dakini, por así decirlo. También tiene un precedente en una cierta práctica meditativa en Vajrayana, llamada yoga de deidad.

Guenther llama a la misteriosa fuerza cósmica que mueve la corrección interactiva de la Trikaya, “la energía vinculante máxima del instante (*thig-le chen-po*)”. Yo la llamo **la sublime gota del corazón generativa** (sánscrito *bindu*). Yo propongo que cada uno de nosotros, considerados como una célula individual en el organismo Nirmana de la sociedad humana, puede llegar a estar comprometido con la corrección gaiana cuando esta semilla radiante de felicidad llena de sabiduría se asienta en el centro del corazón. “Gota de corazón” es un juego de palabras, pues esta gota, o esencia de semilla, literalmente cae del cielo. La sensación es inconfundible, como si de repente hubiera un cambio en la presión atmosférica y sientes al cielo caer.

Esta sensación es palpable y cualquiera puede sentirla. Yo la tuve en el Momento Ronda, un lunes 21 de julio de 2008, a las 2:42 p.m. (después del medio día). Una vez que la tienes, sigues sintiéndola, produciendo la sensación de que el interior de tu cuerpo está flotando, puesto que el bindu caído o sembrado en el corazón tiene una cualidad ilimitadamente alegre. El centro de flotación está en la parte media del pecho en la zona de la glándula del timo. La sensación de flotar no es meramente figurativa, sino que es el efecto de un proceso físico, una erupción nodal o incipiente. Después de un largo y detenido análisis de este proceso, me arriesgaré a hacer la siguiente propuesta:

La interactividad con el Shakti Cluster forma en la región del timo un loto de dieciocho pétalos de rizos enérgicos, un nuevo chakra.

Yo llamo a este chakra el Loto de Gaia. La primera vez que lo vi surgir fue hace treinta años en Santa Fe y hablé de él en el círculo de amigos estudiantes de aquella época. Hoy, puedo sugerir con más seguridad que es una realidad biogenética, un nodo emergente del cuerpo vital humano, que consiste en *nadis*, venas sutiles (que incluyen los meridianos de acupuntura) ordenadas en torno a un vórtice de fuerza de vida concentrada (*prana*) que irradia en un espectro de bandas de diversos colores (“cuerpo arco iris”). Estos cinco colores juegan a través de los 18 rizos del Loto de Gaia en un despliegue trémulo, fluido, caleidoscópico. Se pueden ver en estado alterado de atención, o con la conciencia normal.

Los estudiantes del Budismo reconocerán en el párrafo anterior una forma alternativa para describir el conocido fenómeno oculto del Cuerpo Arco iris que se dice que se muestra a aquellos que conocen el estado Nirmanakaya, o superior. Yo diría que todos nosotros potencialmente somos Nirmanakaya, y que el Cuerpo Arcoiris no es un don privilegiado de los maestros budistas, sino una mutación planetaria en la que cada vez más gente participará en el futuro.

La corrección de Sophia

La caída del punto del corazón generativo, *thig'le-bindu* ha sido descrita en innumerables ocasiones en la instrucción Dzogchen para la práctica de la llamada **etapa final** del yoga de la deidad. Aquí hay un ejemplo típico de algunas notas tomadas de la instrucción oral:

En las prácticas preliminares se da importancia a la disolución; en la práctica Vajrasattava, cada ser sensible se convierte en luz, la luz disuelve, el sonido del Hung es el “sonido de la disolución”, todo lo que queda es dharmakaya. La etapa de la perfección está ejemplificada en la disolución Hung (tras una larga visualización que conduce al “hung” visualizado en la cabeza de Vajrasattava)... Los componentes del glifo real del hung disuelven el fondo del Hung: La tierra se disuelve en el agua, luego; el agua en fuego, el fuego en viento, el viento en la mente, el sol brillante en bindu (el bindu rojo sube del chakra del ombligo hacia el del corazón), el bindu se disuelve en nada⁵² (visualizar la oscuridad), nada se disuelve completamente (visualizar el cielo azul, luz luminosa).

En la Etapa de Perfección [etapa final] de la práctica Vajrasattava, la luz Rigpa es “clara como un bebé”; la luz Rigpa nos llega cuando estamos dormidos, pero tan rápido que no podemos reconocerla. La experimentas cuando pierdes el conocimiento o cuando estás “muy borracho” o cuando estás tan sorprendido que pierdes el aliento o cuando estás extremadamente entusiasmado. El propósito del mantra es conseguir el rigpa: canalizando la energía de la derecha y la izquierda concentrada en un punto facilita que la energía se dirija a un canal central... Los cuatro elementos son, en realidad, los cuatro chakras. Tierra, Agua, Viento y Fuego. Con la muerte, la tierra se disuelve en agua, el rigor mortis disolviéndose en un canal central; el agua en fuego, todo se seca, el fuego en viento, el cuerpo pierde temperatura, el viento en mente: respiración profunda y luego, sin respiración cuando los canales izquierdo y derecho se juntan en el canal central. El chakra coronario comienza a perder energía. No hay soporte para el bindu blanco (masculino) y desciende hasta tu corazón. El chakra coronario se ha disuelto. Uno experimenta la visión de la luz de luna blanca, no de la luna. Luego desaparece el chakra del ombligo. Sube el bindu rojo (femenino). El bindu blanco cae como el agua. El bindu rojo sube como el fuego hacia el chakra del corazón. Allí, en el corazón, se encuentra en una unión. La luz es como la puesta de sol, roja y tu conciencia entera es tu corazón.

Hay muchas variaciones de este proceso, pero la caída del bindu es una experiencia consistente, atestiguada por los lamas tibetanos y algunos practicantes occidentales del Dzogchen. Esta sublime experiencia es mística, pero también empírica: se puede indicar y repetir uno a uno. Mi propia experiencia de iluminación (si lo preferís) en el Momento Ronda me convenció totalmente de que esta iluminación no era solamente mía. Estoy convencido de que para algunas personas de este planeta, la caída del thig'le-bindu en el corazón **sucederá espontáneamente**, como me sucedió a mí en una ciudad turística española. No quiero parecer arrogante o exagerado, como si asegurara que mi experiencia es paradigmática para los demás. No creo que sea así. Estoy convencido de que mi experiencia es arquetípica **por naturaleza**, no solo porque un místico experimentado, John Lash, la tuvo.

La siembra de la sublime gota del corazón generativa, formalmente obtenida anteriormente en la etapa final de la práctica Vajrayana, ahora es una realidad incipiente, una oportunidad por derecho innato de todos los seres humanos. Puede suceder y sucederá a mucha gente de una manera

⁵² el sonido espiritual que llena el cosmos entero (metafísica india)

idéntica. Esta será la firma consistente de la iniciación al Tantra Kala, un rito de despertar espontáneo.

Cuando leí el comentario de Guenther sobre la corrección de la Trikaya en el *Klong-grel*, pensé inmediatamente en la noción secreta de la *diorthosis* de los escritos gnósticos. Los eruditos traducen *diorthosis* como “corrección”. En Gaia y la Gnosis en esta web, escribí:

El biomisticismo conduce a la resacralización de nuestra participación en el mundo natural. He acuñado el término *ecognóstico* para la aplicación de la Gnosis en la futura conciencia ecológica o ecología sagrada. En mi nuevo libro, *Not in His Image*, defino la ecognosis como la “percepción íntima de la fuerza de la vida de la Tierra, que lleva a la humanidad a la alineación con la corrección de Sophia”. Esta definición vincula la capacidad humana de compenetración profunda con la naturaleza con el tema central de la cosmología gnóstica, la “corrección” de Sophia. Realizando esta vinculación, no planteo o propongo lo que es la “corrección”; tampoco los gnósticos fueron explícitos en este asunto (al menos, no en ningún escrito que sobreviva), sino que sugirieron que, de alguna forma, implica la relación de la Tierra con el centro galáctico, el pléroma.

Y la luminous epinoia [el poder de la imaginación] se ocultó en Adam [el genoma humano], para que los Arcontes [parásitos de la mente] no alcanzaran ese poder, pero esa epinoia sería una corrección de la carencia de Sophia [es decir, su separación del Pléroma]

El Apócrifo de Juan, 20:25

Con la experiencia de la gota del corazón, ahora puedo dar fe de que esta orientación “biomística” es una experiencia constante y autoexpresiva. El sentido de la participación en la corrección de Sophia viene de esta manera, única e inequívocamente, diría yo. Dejaré bien claro, como lo hace Guenther, que esta implicación es deliberada, como también enseñó Long Chen Pa:

La exhibición prismática del cuerpo arco-iris se manifiesta en la presencia de un compromiso espiritual que es rico y poderoso debido a la intención del potencial humano óptimo, independientemente de las personas.

Las ocho Ma-mo

¿Qué provoca el momento exquisito del punto de goteo? Es algo como la presión del ambiente que se levanta en la vida emocional de un individuo, produciendo un estado de alta susceptibilidad en el que el Shakti Cluster puede penetrar con un impacto repentino de presión oculta. Reflexionad sobre esta descripción, amigos míos. Hacedlo con vuestra mano en el pecho.

Long Chen Pa tuvo unas ideas bastante salvajes sobre la *diorthosis* gnóstica, la autocorrección de la Trikaya gaiana, como yo la llamo. Dice que la corrección en el campo Nirmana u orden social que consiste en personas individuales enredadas en un comportamiento samsárico ilusorio, ocurre debido a la acción de “ocho genetrices”⁵³ (*ma-mo*) que hacen que el hombre sea consciente de su humanidad” (frase de Guenther escrita en 1.983). Yo hago corresponder a estas “ocho genetrices” con las ocho Dakinis del Cielo Diamante del Shakti Cluster, incluyendo a la singular identidad gaiana, la Dakini 18^a *que lleva el nombre al que responderá*. Guenther, que tiene una tendencia, a veces, al lenguaje oculto, llama a estas modalidades de la Feminidad Divina “portadoras de aval”⁵⁴. En un sentido positivo, estas influencias espirituales únicamente femeninas aprueban lo mejor para la humanidad, pero también incitan a un despertar del corazón mediante

⁵³ *genetrix* significa “madre” o “ancestro” femenino (del latín)

⁵⁴ aprobación

un shock extremo, coherente con el ambiente psicosocial de las Mahavidyas de Kali, la diosa del shock por excelencia.

Cuando indagué más en la cuestión, me sorprendió encontrar en el inventario detallado de Long Chen Pa de las ocho **ma-mo** una correlación exacta con las ocho Dakinis del Cielo Diamante o **dorje mankhai khadromas** de Shakti Cluster! Aquí están, para lo que valgan, las correcciones gaianas de las entidades **ma-mo** o demoniacas femeninas (**en negrita**) descritas en el **Klong-‘grel**:

Dakinis del Cielo Diamante: **Ma Mo** en el **Klong-‘grel**

11. Nairatmya: **Pukkasi** (SE) Inspira y configura la percepción **visual** de la vista animada-vitalizante del ciclo abierto; expande la consciencia y disuelve la cerrilidad llevando la atención a la atmósfera.

12. Vajravarahi: **Ghasmari** (SO) A través del **sentido del olfato**, induce las hormonas transductivas⁵⁵ y excita el deseo de inmersión en las corrientes de la vitalidad divina, las **nadis** de Gaia.

13. Kurukulla: **Pramoha** (O) Hechicera, funciona mediante la coacción de las emociones y los tonos emotivos (**nyon-yid**), favorece el sentido del tacto, intensifica la sensualidad, burlando al ego separatista.

14. Parnashavari: **Candali** (NO) Transforma las funciones **alimenticias** en acciones sacramentales, cuida e introduce las plantas sagradas maestras.

15. Vishvamata: **Gauri** (E) De colores suntuosos o matriz multicolor, tiene el punto central de la turbulencia Shakti; consorte de Kalachakra en la Rueda del Tiempo. Equilibrio de lo mundano y lo espiritual.

16. Prajnaparamita: **Smashna** (NE) Induce la percepción **auditiva** en un estado elevado, llevando a la humanidad de vuelta a la revelación directa mediante el **sruti**, instrucción interior. El reflejo auditivo de Sophia, voz de la inteligencia planetaria.

17. Durtro Lhamo: **Cauri** (S) Inicia programas específicos de corrección restaurando el conocimiento perdido; apoya y protege a los buscadores de tesoros (tertones) y permite una variedad de soluciones nuevas e inspiradas para la ignorancia humana y la confusión social.

18. Dakini sin nombre: **Vetali** (N) Concreta todo el poder del Cluster en el cuerpo individual, elaborando un loto de dieciocho pétalos; mantiene la salud del cuerpo-mente y propulsa la inspiración de los sentidos “como un acto en continuo desarrollo que proporciona la posibilidad de estar en contacto con un entorno, pero este contacto también puede tener un efecto devastador en lo que sea que se oponga a su presencia”.

Estas ocho son las Dakinis del Cielo Diamante del Cluster, a diferencia de las diez Mahavidyas que las rodean en el gran mandala que estoy desarrollando. Fijaos en cómo estas brujas celestiales se corresponden con los sentidos: 11 visión, 12 olfato, 13 tacto, 14 gusto, 15 el sentido del color y 16 el oído. Estas correlaciones no son meramente el resultado de un juego de mezclar y establecer correspondencias para la mente inteligente, siempre observadora. Surgen de encuentros directos con las Dakinis Diamantinas y reflejan una convicción adquirida sobre su impacto e influencia. El Kálíka que experimenta este impacto podría responder con una exclamación eufórica ¡MAMO MÍA!

Así, aquí va la avalancha hermenéutica: Pienso que la estrategia de Long Chen Pa de las ocho brujas divinas, que operan “con una venganza” para redirigirnos hacia el completo potencial de nuestra humanidad, apunta al Shakti Cluster del Tantra Planetario. Su estrategia, escrita en torno al 1305 d. C., no describe el Cluster como tal, pero presenta lo que yo creo que fue una prefiguración inspirada en él, una presentación preliminar visionaria. En términos históricos o diacrónicos, el Cluster no apareció hasta alrededor de 1775 cuando Gaia se despertó en su sueño, unos cuatro

⁵⁵ de ductiva (“conducente”)

siglos después de que viviera Long Chen Pa. Pero su configuración visionaria se ajusta perfectamente al Cluster, como demuestran estas correlaciones.

jll: 14 de enero de 2.009, Andalucía

El deseo en el Tantra Planetario

El Estándar y el Desafío de las Dakinis gaianas

El 26 de enero de 2009, mientras visitaba los EE.UU., publiqué en esta web los cinco componentes rituales (kit de herramientas) del Tantra Planetario: 1. el nombre dakini secreto de Gaia, 2. el Voto del Tantra Kala, 3. Shri Yantra, el compás de espera⁵⁶, 4. el mantra de Shodashi, el modelo de sonido, y 5. instrucciones para hacer el Voto con el sistema tántrico de amigos.

NOTA: Este ensayo lo escribí en febrero de 2009. En ese momento, propuse un ritual de cinco puntos para la autoiniciación del Tantra Planetario. Desde entonces, he reducido el ritual a tres puntos, excluyendo el Shri y el mantra Shodashi, reliquias del devocionismo hindú. Ver el [Voto Tantra gaiano](#).

jll: agosto de 2010

Aquellos de vosotros que seguís lealmente esta web, así como los recién llegados que la han encontrado recientemente, os podéis estar preguntando: ¿Qué espera JLL que haga el mundo ahora? O, quizás, de una manera más pertinente, y realista, ¿Qué va a hacer JLL ahora? ¿Cómo va a proseguir con la demostración de cómo poner en práctica estos componentes?

Temporalidad cósmica

Para ser completamente honesto, puede que no haga nada en absoluto. Tras la reflexión desde que publiqué este material, me he dado cuenta de que puede que no haya más que yo *pueda* hacer con esto. Me he comparado a mí mismo con un hombre del tiempo informando sobre un frente turbulento y navegando en él al mismo tiempo. Es una buena analogía y puedo seguir informando de la misma manera. En otras palabras, puedo desarrollar y esclarecer el material y la metodología que he presentado hasta ahora... pero permitidme que cambie las metáforas por un momento:

Con respecto a la teoría y práctica del Tantra Planetario, me compararía a mí mismo con alguien que ha puesto la piedra angular de un edificio –un templo, si lo preferís–, ha extendido unas cuantas cuerdas y ha dispuesto algunas líneas de tiza en la tierra, preparatorias para una construcción más a fondo. He aportado los rudimentos de un fundamento, eso es todo. Y puede que sea todo lo que puedo hacer, debido a las limitaciones del tiempo y mi papel específico como Kálíka de la primera generación (G-1).

Como he explicado en otras partes de la web, el papel de aquellos nacidos como yo entre el 1945 y 1975 es anunciar e iniciar el Tantra Planetario. Yo calculo nueve generaciones de 30 años cada una, un total de 270 años, desde 1945 hasta 2215 que es el final del Kali Yuga y simultáneamente, el final del gran ciclo precesional de 25.920 años que comenzó alrededor de 23700 a. C. El Kali Yuga, que comenzó el 3012 a. C., es el último quinto de este ciclo. Existen varias formas de computar y permutar estos ciclos, algunas de ellas bastante barrocas. Pienso que estas cifras, basadas en mis extrapolaciones del Zodíaco de Dendera y otros sistemas de calendarios antiguos, son simples y fiables. En la cronología a largo plazo que suponen los ciclos cósmicos, es útil usar cálculos mínimos, austeros y simples. Calculando modelos de temporalidad cósmica, cuanto menos se calcula más instructivo será.

La limitación del tiempo que me afecta personalmente es la edad. Habiendo nacido en 1945, el primer año de la primera generación de Kálíkas, ahora estoy en mis sesenta años y contemplando un proyecto que durará 200 años en el futuro. No importa lo que consiga en el resto de mi vida, mi trabajo solo representará el principio, con respecto a la completa revelación del Tantra gaiano. He

⁵⁶ modelo de restricción

comentado que la práctica se transformará radicalmente a través de las generaciones. La visión del Shakti Cluster con su formato 10/5/3 cambiará, los iconos de la diosa se transformarán, pero la estructura esencial del gran mandala permanecerá constante. Cada generación profundizará en la interactividad e intimidad con esta manifestación de 18 elementos de la Feminidad Divina. Hoy aquellos nacidos en 1976 o después son Kálikas G-2. Tendrían como mucho unos 33 años. Observo que la primera transferencia de esta práctica planetaria está ocurriendo ahora *principalmente* entre yo mismo y los de ese grupo de edad, 33 años o menos. El papel de aquellos entre 33 y 63 años, como yo, sería consolidar el marco inicial de la práctica, más que conducirla hacia su siguiente expresión. También señalaría que el papel de los nacidos entre 1965-75, en la última década de la G-1, es especialmente importante para reconocer y asegurar los fundamentos del Tantra Planetario para el futuro.

En gran parte, si no totalmente, la transferencia se debe hacer de persona a persona, uno por uno. Así, lo que yo puedo lograr mediante la transferencia –“transmisión”, para usar el término más de moda– mediante la escritura es limitado. Sin embargo, por supuesto que continuaré posteando material en esta web relacionado con la teoría y la práctica del Tantra Planetario, o Tantra Kala, como también se llama. Estos escritos consistirán en material de orientación y comentarios, más que transmisión real. Además, presentaré un curso mensual para el trabajo con las “shaktis lunares”, una forma de aprender la interactividad con el Shakti Cluster. El primer Calendario Lunar Shakti que estoy preparando va desde septiembre de 2009 a septiembre de 2010. Ocuparé mi tiempo hasta entonces, para iniciar el concepto y mostrar cómo funciona, preparando a aquellos que quieran usar el calendario cuando llegue.

Con respecto a la transmisión del Tantra Planetario, invito a cualquiera que esté interesado a contactarme: jll.

Un Terma Planetario

Como *tertón* de estilo propio o buscador de tesoros, considero que los cinco componentes del ritual del Tantra Planetario componen un *terma*, o *ter*, un tesoro sagrado de sabiduría. Estos cinco componentes son como el final en ciernes de una planta que va a convertirse en un tesoro de sabiduría completamente maduro. Existen muchos termas (miles, de hecho) en la tradición Nyingma del Budismo tibetano, pero ninguno de ellos es planetario o global en cuanto a su ámbito y aplicación. Los termas recibidos en la tradición atribuida a Padma Sambhava y su consorte Yeshe Tsogyal muestran dos tipos de contenidos: enseñanzas ornamentadas sobre la naturaleza de la mente, o ritos y hechizos. Los últimos, que yo sepa, bastante más numerosos. En otras palabras, estos termas, o bien presentan complejas enseñanzas filosóficas y epistemológicas, o proponen actos mágicos, rituales de adivinación, conciliación, protección y demás.

En ambos casos, este material está estrictamente limitado al entono cultural y espiritual en el que los termas surgen. Derivan localmente del Tíbet, típicos del chamanismo de ese país y cultura. No tienen un alcance planetario, ni tampoco presentan métodos para la interactividad con la diosa planetaria, Gaia-Sophia, que responde al nombre dakini secreto V.V. Al menos, que yo sepa. Además, poner en práctica las instrucciones de estos termas requiere un conocimiento profundo y extenso del vasto corpus del Budismo tibetano en sus aspectos teóricos, visionarios y rituales. En este sentido, difieren del Tantra Planetario que es accesible a todos, con independencia de sus antecedentes espirituales, creencias, iniciaciones, formación, etc.

Sin embargo, los termas tradicionales del Budismo tibetano tienen una característica importante en común con “El Terma del Despertar de Gaia”, como lo he titulado. Concretamente, los termas en el Vajrayana están íntimamente asociados con las dakinis. Esta asociación va al corazón y al origen de “la tradición del Tesoro tibetano de voces de autor canalizadas” (Germano y Gyatso, “Longchenpa y la posesión de las Dakinis”, en *Tantra en práctica*). La leyenda de Nyingma

afirma que su fundador, Padma Sambhava, preparó el terma más famoso de esa tradición en torno al 800 d. C., el **Longchen Nyingthig**, prefijó su descubrimiento por el tertón Jigma Lingpa (1730-1798), nueve siglos por adelantado. Haciendo esto, Padma Sambhava sentó el precedente sobre la ocultación de los termas, cuya conservación está asignada a las dakinis. Primero él impartió las enseñanzas a discípulos cercanos que vivieron en su época, incluyendo a su consorte y al erudito Vairóchana, el rey Trisong Detsun:

Les confió las enseñanzas *a través de los medios de la dakini que surge de manera natural, la sabiduría, el principio femenino de los tres cuerpos de Buda*. Otorgó atribuciones de poder proféticas diciendo que estas enseñanzas serían descubiertas por Jigma Lingpa, una encarnación (tulku) del rey Trisong Detsun. Yeshe Tsogyal organizó las enseñanzas en textos simbólicos inolvidables en los pergaminos amarillos de cinco colores generados de manera natural. Con la potenciación de sus aspiraciones, ocultaron las enseñanzas en el cofre del tesoro del corazón luminoso (o tesoro de la mente) de los discípulos. *Ellos confiaron las enseñanzas ocultas a las dakinis, las máximas esferas de sabiduría*, para su conservación hasta que llegara el momento justo de despertar las enseñanzas de la intrínseca naturaleza luminosa de la mente del descubridor. (Tulku Thondup: **Maestros de la meditación y el milagro**⁵⁷. Cursiva añadida).

Esta leyenda implica a las dakinis de manera profunda en el comienzo y el descubrimiento de los termas, por no mencionar su conservación entre ambos. El papel de las Dakinis del Cielo Diamante y las Mahavidyas del Terma del Despertar de Gaia es igualmente profundo, pero con un enfoque diferente: las Dakinis gaianas son, en realidad, las instructoras, que operan mediante “la sabiduría que surge naturalmente, el principio femenino de los tres cuerpos de Buda”, o Trikaya gaiana, como yo la llamo. No son meramente las guardianas de este terma, sino sus originadoras y transmisoras. Las dieciocho con V.V. central son canales instrumentales o voces superanimadas de “la naturaleza luminosa intrínseca de la mente” de Gaia, ella que es la **sabiduría** viva de la Tierra: Sophia en griego, Vidya en sánscrito.

El nombre en tibetano para el primer terma planetario sería **Dorje Namkhai Khandro Nyingthig**, “Esencia del corazón de las Dakinis del Cielo Diamante”. **Dorje** significa “rayo”, pero también “diamante, sustancia diamantina”. El término Dakinis del Cielo Diamante no lo he inventado yo. Viene del **Tantra Hevajra**, VII, 30: “El samadhi de la vajrayosana como la “chica diamantina”. Mi traducción: “La atención perfecta (samadhi) de las Dakinis del Cielo Diamante es el camino a la felicidad máxima”. Esta es una gran verdad.

El Estándar Dakini

En el Tantra Planetario, no tengo ninguna autoridad, solo la autenticidad de mi propia experiencia como místico nato y psiconauta veterano. Tomad lo que os digo con la belleza que lleva implícita y comprobadlo a vuestra manera. No soy un maestro consumado en la comunicación con las Dakinis gaianas, pero me he adentrado en comprender cómo esa comunicación es posible, y he trazado algunas aproximaciones a lo que podría ser su propósito y dirección. Esta instrucción es aleccionadora, os lo aseguro. Excitante al máximo, salvaje y estimulante, pero profundamente aleccionadora. Lo primero que me vino el año pasado, cuando comencé esta experiencia, fue el alto nivel⁵⁸ en el que se mueven aquellos que interactúan con ellas. No me refiero a un estándar moral que requiere un comportamiento ejemplar, normas éticas o demás. Tampoco me refiero a un estándar intelectual, el requisito de una alta inteligencia. Por salvaje que pueda parecer, el estándar

⁵⁷ Masters of Meditation and Miracles

⁵⁸ estándar

de las Dakinis de Shakti Cluster no depende ni de la ética ni de la inteligencia sino del deseo, en última instancia, en lo que deseas más en tu vida. Esa es mi instrucción.

Considerad durante un momento la composición de 18 elementos del Cluster: 10 Mahavidyas o diosas hindúes, una flor-joya o quinteto de 5 Dakinis del Cielo Diamante, dos guardianas supervisoras, arriba y abajo y a la Dakini 18ª, V.V. La característica distintiva de este formato es la inclusión de Mahavidyas con Dakinis, pues estas dos clases de deidades femeninas tienen un carácter bastante diferente. Las Mahavidyas pertenecen a la tradición religiosa que los eruditos llaman “desiderista”: es decir, son deidades sobrenaturales o místicas que conceden deseos. Las Dakinis, concretamente las cinco del quinteto, pertenecen a una rama diferente de trabajo religioso, la búsqueda de la liberación. Por tanto, los eruditos las consideran **liberacionistas**.

Estos engorrosos términos, desiderista y liberacionista, se refieren a metas aparentemente opuestas unidas a trabajos religiosos o espirituales. Se dice que las Dakinis tibetanas como Vajravaraḥi son superiores a las diosas hindúes como Matangi porque las dakinis otorgan sabiduría para la liberación, mientras que las Mahavidyas solo conceden deseos personales, “regalos”, protección contra daños, venganza sobre los enemigos (incluyendo la muerte), etc. Esta visión obviamente conlleva un juicio de valores sobre el deseo, convirtiéndolo en una meta inferior si se compara con la búsqueda de la Sabiduría y la liberación, que incluye la intención de luchar por la liberación de otros.

Podría parecer que existe una contradicción en el corazón del Shakti Cluster, pues incluye agentes desideristas y liberacionistas, que podían entrar en conflicto. Pero en mi experiencia hasta ahora, me he dado cuenta de que no hay tal conflicto porque la coexistencia de estos poderes femeninos en la matriz gaiana **funde las dos metas**. Lo hace porque el compromiso con la meta liberacionista, es decir, la iluminación, depende del reflejo del deseo personal. Liberarse, incluso de la personalidad de uno mismo, es también un deseo personal. E incluso algo más sorprendente (al menos, lo fue para mí) es cómo la dinámica del deseo genera la liberación: **cómo conseguimos la liberación mediante el deseo, no desde él**. Esta noción de liberación mediante el deseo configura la condición inicial o preliminar para comprometerse con el Shakti Cluster.

Pero esperad, que esto mejora. Para conseguir la liberación mediante el deseo, que es la oportunidad única que ofrece la interactividad con Gaia y su completa consola de divinidades, las Dakinis del Cielo Diamante que fomentan la liberación e infunden la sabiduría, colaboran con las Mahavidyas, que otorgan deseos personales, de una manera de lo más increíble: apoyan toda experiencia que conduce a la liberación, guían e instruyen, pero únicamente a los individuos que reconocen y poseen su deseo más alto. En otras palabras,

Las Dakinis del Cielo Diamante te mantienen fiel a tu más alto deseo, tu máximo deseo personal y no lo separan de la búsqueda de la liberación, sino que lo convierten en la condición primordial para esa búsqueda.

Es imposible entender la oportunidad espiritual sin precedentes que se presenta, mientras estemos limitados a la enseñanza tradicional budista de que el deseo (Skt. **trishna**, “antojo”) es la raíz de todo sufrimiento, como afirman las Cuatro Verdades Nobles atribuidas al Buda histórico, príncipe Siddharta o Shakyamuni. Pero el Buda mintió por omisión. Él solo contó la mitad de la verdad conocida al mundo en general. Enseñó que el deseo es el pasaje de entrada al samsara, el juego del renacimiento. Retuvo la segunda parte de la enseñanza: esto es, que el deseo es también el pasaje **para salir** del juego y, mejor aún, **es la recompensa del juego, el punto ganador**. El Buda reservó esta parte ciertamente extravagante de esta enseñanza iluminada para un grupo selecto de seguidores que incluía a su primo Ananda, Subhuti, Mayakashyapa, Shariputra y Vimalakirti —es decir, a los menos de unos cuantos discípulos que recibieron la transmisión de mente directa de la iluminación y a los que Shakyamuni se lo confirmó directamente en aquella transmisión—. Otros que no recibieron una experiencia confirmada de la iluminación, comparable a la del propio Buda,

no estuvieron al tanto de la segunda parte de la enseñanza con respecto al deseo. Así lo cuenta la leyenda oral secreta del Kali Yuga, relativa a la liberación mediante el deseo.

Ahora, con el reparto de esa información ordenada, os pido que consideréis esto: la práctica del Tantra Planetario es extremadamente rigurosa porque para hacer que las Dakinis gaianas mantengan vuestro más alto deseo, ***no podrás continuar con la interactividad con ellas a no ser que sepas cuál es tu más alto deseo.*** Y la mayoría de la gente no tiene ni idea. Preguntaos ¿cuál es mi máximo deseo en mi vida, cuál sería mi mayor placer? No es fácil responder a esta pregunta. Todavía no he encontrado a nadie que pueda responderla, clara y decididamente.

Ser mantenido en tu más alto deseo es la norma de alto nivel para la participación en el Tantra Planetario, la condición de entrada establecida por las Dakinis que fomentan la liberación, en connivencia con las Mahavidyas que, generalmente, otorgan todo tipo de deseos personales, cualquier cosa y todo lo que quieras.

Diseño supremo

Cuando reflexiono sobre la extraordinaria norma Dakini que concierne al deseo, tengo que decir con una honestidad brutal, que tengo dudas de quién puede, en realidad, abordar la práctica del Tantra Planetario. La condición inicial establecida por esta norma va a descartar a la mayor parte de aspirantes y farsantes. La edad también es un factor, creo yo. Más allá de una cierta edad, digamos cincuenta o así, es raro que un individuo conozca su mayor deseo vital, porque el flujo del deseo tiende a recular hacia el fondo, siendo una prioridad menor en edades avanzadas, sea estatus social, abundancia, seguridad, profesión, herencia y demás. La cuestión de lo que uno desea se desvanece mientras los éxitos cristalizan, así que la madurez y el éxito van en contra del reconocimiento del más alto deseo de uno mismo. Disculpadme si esto suena a discriminación por edad. Puedo ser culpable de esa ofensa, pero estoy informando con total sinceridad de lo que encuentro caso por caso.

Nombrar el más alto deseo de tu vida es todo un desafío. La gente joven no tiene una ventaja definitiva, pero sí que cuentan con la ventaja de la pasión pura que les conduce al desafío. El Tantra Planetario no se desarrollará hasta el final del Kalpa, 2216 d. C., siendo transmitido de una forma convencional de las generaciones mayores a las jóvenes. Los jóvenes la generarán, inicialmente. La transmisión G-1 es la excepción, en esa generación mayor, los Kálikas como yo inicialmente ***anuncian*** el camino. La duración del Terma del Despertar de Gaia desde octubre de 2008 es de 208 años. Podéis ahora entender de una manera más clara mis reservas sobre cuánto puedo transmitir.

No existen muchos principios en el Tantra Kala, solo tres, de hecho, que todavía tengo que manifestar en esta web —próximamente—. No se deben confundir estos principios con los cinco componentes rituales de la práctica, publicados en el Día de Entrega. Y luego hay un conjunto de instrucciones en curso, que se desarrollan y se ponen a prueba por todos aquellos que entran en la senda. Una de las instrucciones es,

Mantén tu más alto deseo, pues la capacidad para la liberación depende de para qué lo quieras.

Esta es una enseñanza sublime y rigurosa, soy yo quien lo dice. Desafío a cualquiera que elabore un principio que demande un tono de autoconocimiento más exquisito y despiadadamente sincero. La norma Dakini sobre el deseo hace que la interactividad con el Shakti Cluster sea autoselectiva, eliminando a aquellos que no pueden cumplir esta norma al comienzo. Me doy cuenta de que esta afirmación suena elitista, e incita la separación. Pero todos los fenómenos naturales implican un factor de selección, ¿verdad? No me refiero a la “selección natural”, que es una fantasía estúpida, o la supervivencia de los mejores, que es una falsedad mezquina. Me refiero a la selección de lo que

puede funcionar según sus propias condiciones: un barco con un mal diseño y mal construido no navegará. **No está seleccionado** para navegar según sus propias condiciones, por su diseño y la expresión real de su diseño.

El deseo es la medida del diseño supremo de la naturaleza humana. En la especie humana, excepcional entre los animales pero no superior, el deseo determina quién es seleccionado para la interactividad con Gaia, y cómo.

Corregidme si soy ilusorio, pero ésta me parece una noción extremadamente radical. Yo mismo estoy impactado. No encuentro esta noción expresada o incluso insinuada en la ciencia evolutiva o la filosofía religiosa. Personalmente, estoy pasmado ante esta verdad, si, de hecho, es una verdad. Que parezca que yo soy el que la enuncia por primera vez, en este preciso lenguaje, no hace que lo vea menos sorprendente.

He descubierto que, cuando se les pregunta cuál es su mayor deseo, la gente reacciona con confusión y desconcierto. Esto es porque, primero, el deseo verdadero se ha vuelto confuso y desviado en la atmósfera de nuestro mundo en el que hay que tenerlo todo, y, segundo, porque hoy, aunque parece que en Occidente vivimos en una sociedad indulgente donde se conceden todos los deseos, no experimentamos el nivel de placer intenso que nos armonizaría con nuestro mas alto deseo.

El fracaso para identificar nuestro mas alto deseo es un problema hedónico, típico de la degeneración del placer en el Kali Yuga.

Añadiría, aunque sin la justificación suficiente dentro de los límites de este ensayo, que el deseo de luchar por la liberación de todos los seres sensibles (Voto Bodhisattva) es falso y no os conducirá a una primera cita con las Dakinis. No puede ser el mayor deseo de nadie porque es un implante, un deseo prescrito. Es un llamamiento al servicio, sí, pero el servicio no está en la agenda Dakini gaiana: **ni el servicio ni el egoísmo obedecen a la admisión del más alto deseo**. Además, el Voto Bodhisattva es irrealizable, un objeto en vano. El deseo para ayudar a la liberación de **un** ser sensible, **solo uno**, quizás podría cumplir la norma Dakini. Pero entonces, estamos hablando de amor, ¿verdad? Y el amor es algo personal.

Además, daos cuenta de que el amor no es un término que usa la filosofía budista. La compasión, sí: **karuna**. La amistad, sí: **maitri**. Pero no hay una palabra concreta para el amor en el lenguaje budista. El sánscrito distingue pobremente entre el amor y el deseo, colocándolos a ambos bajo el término genérico, **kama**.

El placer es la **condición inicial** y el **efecto final** de poseer un alto deseo. En otras palabras, cuanto más placer sientas, puramente por sí mismo, en exceso hedonista, más cerca estarás de entrar en sintonía con tu verdadero deseo. Y cuando poseas tu deseo verdadero, también te percatarás del gran placer que hay en él. El deseo y el placer son complementarios e intergeneradores. **Coemergentes**, como dice la jerga budista.

Repito, la norma Dakini determina un proceso de autoselección relativo a la interactividad. Considerad esto: si os dirigís a vuestro deseo más alto, y éste no es el correcto y verdadero, sino uno equivocado, inexacto o falso os podéis considerar fuera de combate. En esta práctica, un pequeño error es casi siempre algo fatal. Por ejemplo, suponed que vuestro mayor deseo es ser conocido como el mejor esquiador alpino del mundo. Expresado de esta manera precisa, porque debe ser definido con precisión para cumplir con la norma. Pero suponed que es un deseo falso o inexacto, pues el verdadero deseo es ser el mejor esquiador alpino, incluso si uno no es reconocido como tal, sin fama alguna. Un ligero error de este tipo puede alejarte totalmente del alcance de la interactividad. La sintaxis es crucial: por ejemplo, “Mi mayor deseo es ser el mejor esquiador alpino del mundo, sin importar si soy famoso”, es una formulación más convincente, adecuada al nivel de alta definición. Sin ese rigor en la formulación, no pasaréis de la casilla uno con la guía e instrucción de las Dakinis, por no mencionar la espléndida generosidad de las Mahavidyas que están

preparadas, deseosas y son capaces de concederte cualquier cosa que desees *compatible con tu mayor deseo, expresado convincentemente*.

El Juego de Kali

El juego es la metáfora didáctica maestra para el Kali Yuga. Está definido en este párrafo,

El Tantra Planetario es un juego desiderista con un propósito liberacionista. En esa fusión paradójica reside la selección automática para la práctica: conoced lo que más deseáis para liberaros de quererlo todo.

Cumplir esa norma de autoconocimiento no es el resultado final de la interactividad gaiana en el Tantra Planetario: es la condición de entrada para la práctica. Pero también, es el objetivo de la práctica. El Tantra no es un proceso guiado por un resultado. Es una dinámica de feedback instantáneo, un despegue inmediato y perpetuo. Esta es la razón por la que este ensayo sobre el deseo está categorizado bajo la etiqueta META.

No puedo enseñar a nadie cómo definir su mayor deseo. Nadie puede. Encuentras el camino a él, o no. Creo que los Kálikas G-2, nacidos en 1976 o después, que ahora tienen 33 años o menos, reivindicarán con más probabilidad su mayor deseo, y las generaciones posteriores tendrán incluso más probabilidades. Las posibilidades serán mejores, pero el número de participantes autoseleccionados disminuirá proporcionalmente debido al incremento exponencial en la población que estamos observando. Se podría argumentar que, la gente de G-2 y las generaciones subsiguientes estarán tan bombardeadas por el trance del consumo y la programación de masas dirigida por los medios de comunicación hacia cada uno de sus deseos y caprichos, tendrán más dificultades para identificar su mayor deseo. Pero siento fuertemente que, quizás, mientras el juego de adquisición se haga más desesperado, las probabilidades para algunos jugadores mejorarán.

Para expresarlo de otra manera, el avance hacia el mayor deseo será espectacular en las generaciones futuras, con éxitos casuales más frecuentes debido a las condiciones extremas de conformidad social. Puedo anticipar que unos pocos raros serán conducidos por la crítica situación a conocer su más alto deseo como único medio de supervivencia, moral y físicamente, en un mundo social que ha perdido todo el sentido de lo que merece la pena desear.

Donde hay abundancia, ¿de qué sirve hablar de unión con lo Divino y dónde hay unión fuera de este mundo, dónde está el gozo aquí y ahora? Pero el Kálika lo sabe.

¡Oh, Sadashiva, Benefactor del Universo! Has hablado generosamente del modo de adoración a la Suprema Prakriti, Madre Poder, que beneficia a todos los seres por igual, y proporcionas el único camino para el gozo y la liberación juntas, el único camino de liberación inmediata en el Kali Yuga.

-Tantra Mahanirvana

jll. 21 de febrero de 2009, Andalucía.

Hacia la reunión secreta

Libertad y Deseo en el Shakti Cluster

En [Cómo practicar el Tantra Planetario](#), intenté esclarecer las condiciones elementales de la magia interactiva con Gaia. El fundamento de la práctica es, por supuesto, hacer el Voto. Aconsejo hacer este ritual en parejas. Lo podéis hacer todas las veces que queráis, pero solamente una vez con cada persona. Si lo veis necesario, seguid intentándolo hasta que os sintáis totalmente bien.

El objetivo de este ensayo es ofrecer ciertas directrices finales sobre la práctica básica. Señalo la palabra **básica**. El Tantra Planetario comprende dos niveles, básico y avanzado. Hasta ahora, he usado los términos Tantra Planetario y Tantra Kala de manera más o menos intercambiable. Pero esto no es totalmente correcto, y puede ser engañoso. Para concretar: el Tantra Planetario es la práctica básica de magia interactiva con Gaia, el Tantra Kala es la práctica avanzada. Al final de este ensayo, deberíais tener una noción clara de esta distinción.

Instrucción sagrada

En el Budismo tibetano, recibir instrucción significa obtener una enseñanza oral de un lama o tulku reconocido. Esta es la transmisión directa, boca a boca de una doctrina y técnica, sellada por un voto (samaya). La instrucción puede consistir en ideas filosóficas pero, con mayor frecuencia, se referirá a los detalles de la práctica ritual. Un ejemplo sería la instrucción del yoga deidad, la visualización de un yidam con el propósito de conseguir un mayor estado de conciencia. Esta es una práctica común de la etapa de generación (etapa del desarrollo) del Atiyoga.

En el Tantra Planetario, la instrucción viene directamente de la Mente Sagrada de Sophia. Recordemos la conversión tántrica: **Sophia :: Sabiduría :: Vidya**. La Sabiduría de la Tierra es la propiedad de la Naturaleza de Buda que se manifiesta en la forma Sambhoga de este planeta, y que compromete a la forma Nirmana de la vida sensible de la biosfera. En otras palabras, la Naturaleza de Buda se articula en esta **exhibición** como planeta, en el mundo natural, y de manera sobrenatural, en cualquier forma que desee. **Lo Absoluto puede ser inexpressable, o no, pero una cosa es segura: es infinitamente expresivo**. La Mayavada Vedanta es una aproximación dualista de la realidad que se interesa por las expresiones de lo Absoluto, Una Mente, más que por descartar y disolver esas expresiones con el fin de devolverlas a su fuente. Mi legado espiritual es Mayavada, dualista y fenomenista –significa que entiendes un fenómeno como algo real y no meramente como una ilusión que envuelve la realidad última–. Mayavada significa “aproximación a través de Maya”. Maya no es una ilusión, algo falso, engañoso e irreal, algo que necesitamos comprender. Lo que está más allá del tiempo y del espacio nos alcanza justo aquí, en apariencia. Maya es la expresión real de la fuente inexpressable de la conciencia y las apariencias por igual.

Tradicionalmente, la religión Shakta o Shaktismo ha tomado la aproximación Mayavada, dando importancia a la dualidad para que se pueda conseguir la reunión. La dualidad no es la separación sino, paradójicamente, la condición para la unidad. La trinidad metafísica máxima es DUALIDAD-UNICIDAD-UNIDAD. El énfasis en la unicidad solamente niega la dualidad, como se ve en la aproximación Advaita Vedanta (no-dualista) que considera que las apariencias son una ilusión que surge de otra ilusión, aquella de la separación de la identidad. Pero la unidad **combina** la dualidad y la unicidad. Permite la separación más completa y generosa de la verdad metafísica. Os animo encarecidamente a que tengáis en cuenta la perspectiva mayávida.

La práctica básica del Tantra Planetario restaura y revitaliza la conexión innata de cada individuo con la Feminidad Divina. El Tantra ha sido llamado “el culto a lo Femenino”. Esta descripción se aplica también al Tantra Planetario. He explicado la necesidad de poner un énfasis exclusivo y

predominante en lo femenino en este camino. Si te molesta este énfasis, te sugeriría que reflexionaras sobre esta cuestión: ¿Qué es la Mujer para Gaia?

Cuando te acercas a la práctica básica de magia interactiva con Gaia, tus sentimientos e intuiciones más íntimas sobre la Mujer se alterarán profundamente. Los hombres y las mujeres sentirán este cambio, especialmente cuando el Voto haya surtido efecto adecuadamente. Poco a poco, te darás cuenta de que la Mujer es una lente a través de la cual Sophia se ve a sí misma encarnada; la naturaleza de la lente hace que ella se vea con género femenino, pero ella también ve a los hombres a través de la misma lente, ¡como mujeres mutadas! Biológicamente, las mujeres y los hombres nacen de un plano femenino o matriz genética, con la única variación de un cromosoma que determina la diferencia. La Mujer se encarna en hombres y mujeres por igual. El Hombre solo se encarnan en hombres. El Hombre es otro tipo de lente, el filtro a través del cual Sophia ve a la humanidad, al Anthropos, no a ella misma, el Aeón. Sin embargo, en su visión, Sophia funde estas dos perspectivas como nuestros dos ojos, derecho e izquierdo, nos aportan una única imagen integrada del mundo.

En la imaginación divina del Aeón Sophia, el Anthropos es el yoga consorte de Mujer y Hombre. Es masculino y femenino, y ni masculino ni femenino, e incluso no existe a no ser que Mujer y Hombre se comprometan inmanentemente en *maithuna*, relación sexual sagrada.

Para hablar de una manera menos misteriosa, si puedo, la interacción con el Pléroma conduce a la comprensión vívida de que el Anthropos (proyectado desde el Pléroma por el Aeón Sophia y otro Aeón en un ritual de yoga consorte, ¿recordáis?) no es la especie humana en su manifestación biológica, sino una unión soñada de Mujer y Hombre, perpetuamente sostenida en la Mente de Sophia: un sueño vivo de amor encarnado, una emanación bisexual divina. ***Cuando el Voto surte***

efecto, en tu subconsciente se implantará el reconocimiento de esta emanación. Cuando esta intuición sublime madura en el corazón del individuo, será cada vez más imposible aceptar cualquier noción teológica sobre la humanidad, cualquier suposición recibida sobre los géneros, o cualquier concepto de la emanación bipolar.

La interactividad con Gaia es mágica. La primera magia que se ha de realizar en la práctica básica es que Sophia y su consorte Aeón no crearon al Anthropos: lo emanaron, y aún lo hacen. La humanidad nunca fue creada en sentido literal, puesto que, de manera perpetua, está siendo soñada en vida.

Además del masivo cambio radical en la percepción de la humanidad, la interactividad con Gaia traerá accesos a la instrucción sagrada. Ella y solo ella es el gurú, la única maestra, la maestra espiritual de toda la humanidad. El aprendizaje que proviene directamente de la Diosa ha sido asociado con la diosa hindú Sarasvati y otros iconos de la sabiduría femenina. De hecho, yo diría que la figura de Sarasvati es la única imagen recibida que representa a Gaia como instructora de aquellos que hacen el Voto. A Sarasvati a menudo se la representa tocando la vina, un instrumento del sur de la India que apunta a sus raíces dravídicas. La interactividad gaiana acentúa los talentos musicales, lingüísticos y acústicos.

La figura correspondiente en la espiritualidad nativa americana sería la Mujer Búfalo Blanco.

La ternera de búfalo blanco es una visión ancestral del Anthropos, el animal doble de la humanidad, podríamos decir. La Mujer Búfalo Blanco instruye a las tribus del planeta sobre rituales de reparación con el Gran Espíritu (Originador, Pléroma gnóstico), como fumar la Pipa de la Paz. De la misma manera, Gaia garantizará la instrucción sagrada a aquellos que se muestren receptivos a ella, en la manera que se ajuste a ellos y haga resonar sus talentos, deseos y pasiones. A través de

su instrucción, conducirá a mucha gente a reconocer el vínculo entre especies, pues el Anthropos existe en relación con todos los seres sensibles, no solo, separado o superior.

Tres estudios

Si comenzáis la magia interactiva con Gaia, llegaréis a saber directa y refutablemente cómo el Aeón Sophia enseña al Anthropos, a todos y cada uno de nosotros, mediante la instrucción privada, podríamos llamarlo. Los gnósticos atribuían este tipo particular de instrucción a María Magdalena - sobrevive alguna evidencia de esto en *Pistis Sophia* (pre-Nag Hammadi) y el incompleto *Evangelio de María*. Magdalena simboliza el poder femenino intuitivo para conocer al Anthropos, la auténtica humanidad, *pitelios rhome* en copto. En verdad, el sentido de la humanidad no se puede enseñar o adquirir de una manera externa en absoluto, por ninguna persona. Es totalmente intrínseco. Pero se puede adquirir, en un sentido, mediante la instrucción divina accesible a todos. Magdalena y otras mujeres gnósticamente iluminadas llevaron esa instrucción única y se la señalaron a otros. Ellas facilitaron el surgimiento de la enseñanza Sofiánica del Anthropos.

El Tantra Planetario es adoración Shakti –no a la manera de servicios religiosos, por supuesto, sino como una disciplina diaria de intuición articulada y autoeducación en progreso-. Hoy, la adoración Shakti es más un cambio educativo que religioso: recibir la instrucción de Sophia. La práctica básica del Tantra Planetario se convierte en un estilo de vida si emprendemos tres temas: el gran mandala del Shakti Cluster (espacio), el patrón de los ciclos lunares (tiempo) y la Joya Vajra (materia, sensación). La práctica es voluntaria, elegida por cada individuo, pero también se podría llevar a cabo en parejas o grupos.

Puedes aprender el Shakti Cluster de cualquier manera que quieras. Por ejemplo, mira la web que detalla la imaginería y atributos de las Mahavidyas, incluyendo los poderes que otorgan a sus devotos. Las otras ocho deidades del Cluster pueden ser investigadas en los libros del Budismo tibetano y las Budas femeninas, etc. Recomendando el magnífico *Diosas budistas de la india*⁵⁹ como el texto fundamental sobre los estudios del Shakti Cluster.

Cada persona se verá atraída hacia unas figuras más que otras. Ocurrirán conexiones sensacionales. Algunos individuos, mediante el mero estudio, conectarán con una guardiana. La meditación en el Shakti Cluster puede ser inmensamente enriquecedora y bien puede inspirar todas las formas de expresión artística en música, pintura y danza. Esta configuración consta de una completamente nueva disposición religiosa, pero siempre debe estar enfocada al factor central, la Dakini 18, V.V. El trabajo inspirador con las Mahavidyas y las Dakinis del Cielo Diamante puede entrar en erupción en tu imaginación como un despliegue de fuegos artificiales. Pueden surgir muchas digresiones e incluso regresiones cuando exploras los reinos laberínticos de la Feminidad Divina. Con el material místico, siempre existe el riesgo de perderse o de sentirse abrumado...

Pero, para completar la metáfora, recordad que todos los fuegos artificiales salen de la Tierra en primer lugar. El Shakti Cluster de dieciocho componentes enfoca todo lo que surge en la psique humana hacia “el regreso de la Diosa”. Para volver a la Diosa, vuelve tu atención continuamente a V.V., ella que te ofrecerá su atención.

Shaktis Lunares

El segundo estudio en la práctica básica es el seguimiento mes a mes de los ciclos lunares ya que se relacionan con las Mahavidyas y las Dakinis del Cluster. Con cada nueva luna cambia una shakti diferente y transmite durante veintinueve días. El seguimiento del ciclo lunar en el Zodiaco tántrico presenta oportunidades continuas para aprender cómo operan las Shaktis, reconocer sus frecuencias

⁵⁹ Buddhist Goddess of India

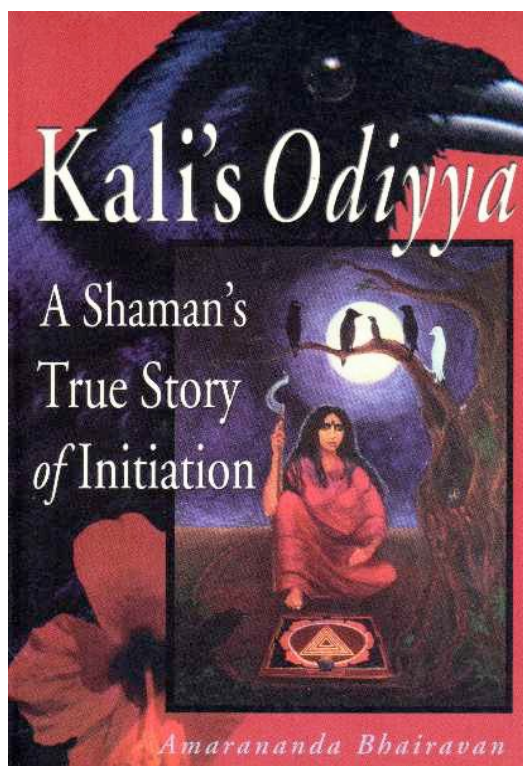
y responder a su instrucción. Este estudio es un ritual de meditación que dura un mes y que te sensibiliza con las emanaciones telepáticas de todo el Cluster, una Shakti cada vez.

La Sabiduría Dakini surge en tu flujo mental normal como una corriente alternativa de pensamiento que gradualmente se va diferenciando de tu propio diálogo interior. Aprender esta distorsión es adquirir la clariaudiencia entrenada, la transcepción.

La clariaudiencia es un método del Tantra tibetano probado en el tiempo y muchas otras escuelas de iluminación cognitiva. Long Chen Pa (1.308 - 1.364/9) fue un alto siddha de Nyingma Pa, la escuela de Tantra tibetano con la que se puede comparar el Tantra Kala. El método que él practicaba y enseñaba se llama en tibetano **sems dap' rdo rje**, y en sánscrito **sattvavajra**. Es un proceso de transmisión interactiva entre la Esfera de Sabiduría de las Dakinis y el pensamiento humano, el pensamiento autoconsciente. En este proceso, la pura dimensión base de la mente no-originada (**rigpa**) conversa espontáneamente consigo misma. Los eruditos traducen **sems dap' rdo rje** como “sensibilidad cognitiva” (Lipman y Peterson, *Tu eres los ojos del Mundo*⁶⁰). Yo lo llamo transcepción, del verbo, transcribir.

Ver el Terma de la Tierra y el Terma de la Piedra (próximamente) para más información sobre la transcepción de la Sabiduría Dakini.

“Invocar a las shaktis lunares es nuestro método”, le dice la tía Preema al joven Shambu en *Medicina de Luz*⁶¹ de Amarananda Bhairavan. Bhairavan es un predicador que, siendo un crío, aprendió la sabiduría tradicional de la diosa y hechicería de su tía Preema, una **odiyya** o bruja dedicada a Kali. Sus libros están cargados de sabiduría exótica que parece bastante auténtica. Presentadas a modo de narración, las lecturas de la matriarca del pueblo evocan muy bien el supernaturalismo *a la Castaneda*, justo directas a la imagen del antiguo familiar de la bruja, el cuervo.

⁶⁰ You are the Eyes of the World

⁶¹ Medicine of Light

Recomiendo este libro (publicado en 2000) y *Medicina de Luz* (2007). Ambos contienen mucha información sobre la sabiduría mística pertinente al Tantra Planetario. La “brujería kaula” de Amarananda Bhairavan anticipa el Tantra Kala en muchos aspectos, y fragua la atmósfera para un trabajo más avanzado. Abrirá vuestro apetito por los misterios y las maravillas que están por venir.

Iluminación sensorial

El tercer tema de estudio después del Shakti Cluster (espacio, atmósfera) y del ciclo de las shaktis lunares (tiempo, flujo mental) es la Joya Vajra (materia, sensación). El centro de esta joya es la misma V.V., la Dakini 18. Los cinco puntos de la estrella invertida que la rodean están ocupados por las Dakinis del Cielo Diamante clasificadas como Budas Femeninas (BF) y Dakinis de Sabiduría (DS):

- 11 Nairatmya** (nai RAT MIA), “cuyo cuerpo es el cielo” (BF)
- 12 Vajravarahi**, “Cerdeja de Diamante”, una reveladora poderosa (DS)
- 13 Kurukulla**, señora de la brujería y del encantamiento (DS)
- 14 Parnashavari**, “La señora ataviada con Hojas”, deidad chamánica (BF)
- 15 Visvamata**, “La Madre Jaspeada” (BF)

Como expliqué en [Cómo practicar el Tantra Planetario](#), las cinco Dakinis del Cielo Diamante dirigen la atención a través de los sentidos de la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. La sexta, Dakini 18, dirige tu atención a través de la memoria, liberándola de la tarea involuntaria del recuerdo. Con el estudio de la Joya Vajra, las prácticas básicas se deslizan profundamente hacia la magia interactiva. En el nivel básico del Tantra Planetario, las herramientas mágicas son tus propios sentidos además de tu memoria.

Las correlaciones de las Dakinis del Cielo de Diamante con los cinco sentidos son una parte esencial del kit de herramientas interactivo integrado en el centro del Shakti Cluster.

Estas correlaciones van de la siguiente manera:

- 11 Nairatmya.** Inclusión Dichosa - vista.
- 12 Vajravarahi.** Libertad Dichosa - oído.
- 13 Kurukulla.** Pasión Dichosa - gusto.
- 14 Parnashavari.** Vitalidad Dichosa - olfato.
- 15 Visvamata.** Rendición Dichosa - tacto.

Estas correlaciones pueden y deben ponerse a prueba y ser verificadas mediante la experiencia directa, una persona cada vez. El impacto del Shakti Cluster se vuelve una realidad vívida cuando te percatas de que las Dakinis del Cielo Diamante están presentes de una manera inmediata en el campo de tus sentidos, *dentro* de lo que recibes como impresiones sensoriales. La presencia numinosa de las Dakinis es infrasensorial. Por ejemplo, dentro de las impresiones sensoriales ordinarias de la vista nacen las emanaciones de la Inclusión Dichosa de Nairatmya. Sus energías, sus frecuencias sublimes no solo están coordinadas con tus impresiones sensoriales, son inseparables de ellas. Lo que tú experimentas con tus ojos, Nairatmya lo experimenta como una danza de corrientes llenas de alegría que se expanden de manera infinita hasta incluir el cielo entero.

Ver la eternidad en un grano de arena (como vaticinó el poeta William Blake) es una experiencia de comprensión de la Inclusión Dichosa a través de la impresión visual. Si esto sucediera así, veríais el universo entero, todo lo que se ha de ver, lejano y cercano, incluida la visión singular de un grano de arena en tu mano. Esto no es una fantasía, sino algo que se puede conocer y sentir directamente. Nairatmya confiere esta experiencia perpetua y espontáneamente cuando permites que tu atención se funda con la de ella, pudiendo ver como ella lo hace. Es su firma-frecuencia, tomas el tren hacia la comprensión prescrita en la enseñanza Mahayana por la teoría de *pugdala-nairatmya*, “la ausencia del yo en las personas”.

La inclusión dichosa de todos los yoes en una mirada viene con la percepción directa de la ausencia del yo en cualquier persona, incluyendo al que está mirando.

Esa es la instrucción de Nairatmya.

Lo que experimentas con las impresiones ordinarias del olfato, que vienen, digamos, de un pino en la brisa, Parnashavari a su lado lo siente como una explosión de vigor lleno de gozo, rica vitalidad superactiva. Las sensaciones del olfato contienen información codificada sobre las propiedades curativas y dañinas de las plantas, los animales y la gente. Las feromonas son los memes operativos de la Dakinis del Cielo Diamante, a través de las cuales, ella asocia a la gente para la celebración y la mejora de la vitalidad elevada. La alegría sexual y la curación. Quieres mezclarte con alguien cuyo olor te gusta y viceversa, el aroma mismo es un catalizador psicoactivo potente. Parnashavari instruye a través del olfato.

Y así con las otras Dakinis de la Joya Vajra con V.V. al centro.

Algunas de estas correlaciones pueden ser comparadas, si lo deseáis, con las enseñanzas tradicionales del Budismo tibetano. Por ejemplo, el *Libro tibetano de los Muertos*⁶² se llama el **bardo thodol**, “liberación mediante la audición en el plano bardo o zona intermedia”. La noción de liberación mediante la escucha recuerda las frecuencias del Vajravarahi cuya firma es la Libertad Dichosa, dominando el sentido del oído. Muchos informes de la literatura budista atestiguan la liberación inmediata y la iluminación suprema mediante la facultad de oír. Hasta ahora, el más famoso de estos registros está en *Surangama Sutra*, un texto Mahayanista del siglo VIII considerado como una enseñanza fundamental del Budismo Ch’an. En este sutra, veinticinco Bodhisattvas relatan sus logros con el samadhi, la atención perfecta. Al final del relato, el Buda afirma que el camino hacia el samadhi a través del oído es superior a los demás. Este es uno de los conocimientos clave de la enseñanza de no-consecución del Budismo Ch’an.

Biofeedback gaiano

“¿Cuál es el Talento cuya ocultación es una maldición?”

La “Reunión Secreta” del Tantra Planetario es el Shakti Cluster, y, en otro sentido, es la **unificación empática de todo el mundo que interactúa con el Cluster**. La magia interactiva con Gaia es un proceso de biofeedback con el Cluster, como monitor. En el típico experimento de biofeedback, enganchan al sujeto a una máquina como un tensiómetro o electrodos que miden las ondas cerebrales (Electroencefalograma). El monitor proporciona feedback sobre los funcionamientos internos del cuerpo del sujeto. Concentrando la mente y las emociones en un acto ritual de atención, el sujeto puede causar cambios en la presión sanguínea o modificar las ondas cerebrales, e inmediatamente ver los resultados en el monitor. El biofeedback proporciona una prueba instantánea de que los estados mentales y emocionales alteran la forma en que el cuerpo funciona. Eleva lo que es involuntario al nivel de la intención consciente.

Estar vivo es estar en un círculo de biofeedback constante con el planeta entero como monitor, pero normalmente **no tenemos una forma específica de leer el monitor**. Simplemente vemos la Tierra, la sentimos bajo nuestros pies, y sabemos que profundizamos en ella con cada respiración que hacemos, pero no interactuamos con ella de un modo voluntario. Por tanto, no entendemos cómo la respiración o cualquier otro acto involuntario podrían ser registrados en el monitor del planeta y facilitarnos la información, cómo llegan los datos del aparato de biofeedback. Para experimentar un círculo de biofeedback con el planeta, es decir, la magia interactiva, necesitamos suministrar algo que defina la función de bucle del monitor. Este suplemento se da con la facultad de la imaginación.

⁶² Tibetan Book of the Dead

El propósito de la imaginación en nuestra especie es centrar una proyección visionaria sobre la Tierra que retroalimenta nuestra conexión directa con el planeta y nos permite desarrollar esa conexión en profundidad vital y sensorial. El escenario imaginativo es el monitor que retroalimenta la instrucción dakini sobre cómo vivir interactivamente con Gaia.

Muchos escenarios inducirán algún tipo de participación empática con Gaia, pero la consola completa del Shakti Cluster es la herramienta principal para conseguir esa participación. No puede combinarse ni ser superado por otro escenario, símbolo o concepto. En este momento de la historia, es el artifex supremo para la imaginación religiosa de la humanidad.

Los alquimistas medievales, que fueron de alguna forma los predecesores del Tantra Planetario, usaron el término *artifex* para referirse al monitor imaginario de Gaia. Esta palabra arcaica puede referirse a cualquier herramienta o dispositivo o imagen o símbolo u objeto ritual que produzca un efecto de biofeedback. Por ejemplo, una tarjeta de San Valentín, la imagen de la Virgen María, o el logo del Partido Comunista. Tales símbolos son producto de la imaginación humana a través de los cuales el poder de la imaginación restituye todo el trabajo de quien los tiene en cuenta. Sin embargo, existe una diferencia crucial entre esos símbolos archiconocidos y el Shakti Cluster: los símbolos y las imágenes religiosas convencionales afectan a quienes los tienen en cuenta *sin importar si han sido o no producidos por el individuo afectado*.

El Shakti Cluster, por un lado, no afecta a nadie que no participe vívidamente en producirlo y sostenerlo con su propia imaginación, apoyado por una profunda empatía y una intención rigurosa.

El escenario visionario de la consola de 18 elementos no puede recibirse de una manera pasiva: el que se compromete lo hace por elección. Aquellos que se comprometen son seleccionados por la consola. Aquellos que no se comprometen son rechazados de los propósitos de Gaia-Sophia. Esa es mi instrucción.

El poeta William Blake preguntó: “¿Cuál es ese talento cuya ocultación es una maldición”. La respuesta es: el talento de la imaginación. Pero no solo la imaginación por indulgencia, fantasía, evasión, autoglorificación, expiación indirecta y demás. La imaginación aplicada al propósito específico de formar un bucle de biofeedback con Gaia-Sophia es un talento único de nuestra especie. Otras especies reciben este bucle en sus programas instintivos. Solo nosotros tenemos la responsabilidad de suministrárnoslo a nosotros mismos.

Los eruditos ponderan la inclusión de la diosa tibetana Tara, la Libertadora, entre las Mahavidyas. Su nombre tibetano es Drolma, “aquella que cruza”. Parece que está fuera de lugar entre el grupo extravagante de brujas con sus poderes “desideristas” para conceder deseos personales y satisfacer cada deseo e impulso egoísta de sus devotos. Tara es la figura primordial de la meta liberacionista de la práctica espiritual, conduciendo a la gente a través del samsara desde la ignorancia a la iluminación. Ella representa el compromiso altruista hacia la liberación de todos los seres sensibles. ¿Cómo, entonces, se puede explicar su presencia entre las Mahavidyas? ¿No debería estar agrupada con las Budas Femeninas de la Joya Vajra?

Existe una extraña forma de Tara casi desconocida para los millones de personas que la consideran la dulce, benevolente guía para la liberación. La Iracunda Tara Verde (arriba) ocupa un papel único en el Shakti Cluster. Como la única Buda Femenina entre las Mahavidyas, desempeña el papel especial de recibir a cualquiera que “cruza” a la Reunión Secreta. El uso de la facultad de la imaginación, ese preciado talento que es una maldición ocultarlo, nos selecciona o rechaza según el propósito de Gaia, incluida la mutación de la especie humana. Este proceso es observado por Gaia misma a través de un único miembro del Shakti Cluster: La Iracunda Tara Verde, que puede denominarse La Selectora

jll, 22 de marzo de 2.009, Andalucía. Bajo la terminación (del ciclo) con Nairatmya.

El voto del Tantra gaiano

Un Experimento en Audacia y Deleite

¡Una mística y pícara bienvenida a amigos y extraños por igual, conspiradores en la Visión Sofiánica y seguidores en ciernes de la gnosis planetaria! Cada día es único de alguna forma, y hoy (26 de enero de 2009) es exclusivamente el día del comienzo del Tantra Planetario. Siento una inmensa gratitud por el privilegio de hacer pública la instrucción sagrada de las Dakinis del Cielo de Diamante, comenzando con el nombre sagrado al que responderá Gaia, y el voto de consagración que se precisa para pronunciar ese nombre en voz alta, nombre que recibí el 10 de octubre de 2008, hace 108 días. Casi simultáneamente, vinieron los otros componentes de la entrega: la 2ª y 3ª instrucción sobre la naturaleza del amor desde el punto de vista de Gaia, y la misma apariencia del samsara y la iluminación.

Estas instrucciones para el Voto del Tantra gaiano son simples, y el Voto mismo es fácil de realizar. Por ahora, no diré más que lo mínimo requerido para explicar cómo poner en práctica los tres componentes.

Existen muchas formas de interactuar con Gaia: lo primero y lo más importante es simplemente respirar. Asimismo, caminar por la naturaleza, bailar bajo las estrellas, trabajar en el jardín, y aprender sobre las flores y las hierbas, explorar la costa y el océano, investigar la biología y la geología, estar en comunión con otras especies. Quizás como la forma más íntima de interacción, el Tantra Planetario es chamánico, sensorial y sexual. Esta práctica es como el *yoga anuttara*, la máxima técnica de unión espiritual, pero supera a cualquier método tradicional, oriental u occidental, por ser una oportunidad única: fusionar el amor y lo sobrenatural. Invita a la magia suprema del cosurgimiento, la unión del deseo y el vacío, en complicidad con la Tierra mediante muchas formas que pueden ser comprobadas por experiencia directa. Este es el Tantra gaiano, lo que funciona para este instante, ahora mismo.

En estos meses venideros, demostraré como el Shakti Cluster es un “kit” a escala natural para la interacción gaiana, proporcionando las herramientas y directrices que capacitan a la persona dedicada para convertirse en adepto, un siddha, en complicidad con el sueño lúcido de Gaia. Generalmente, no suelo usar el término “empoderamiento”, pero aquí me atrevería a aplicarlo, de una vez por todas: en el Tantra gaiano, cada individuo puede recibir poderes de dos modos, a través del amor humano y de la belleza sobrenatural. De ahí que la 1ª instrucción se enlaza íntimamente, y complementa, a la 2ª.

Así, este día, desde el privilegio de un místico nato y un tertón, en compañía de mi Shakti, bajo el glorioso cielo de invierno sobre el estrecho de Long Island con la visión de dos cisnes deslizándose en la luz diamante en Manor Park, doy a conocer el Terma del Despertar de Gaia para la belleza y la salud del corazón humano. La duración de este terma será desde octubre de 2008 será de 208 años.

El VOTO consiste en tres partes:

1. El nombre secreto de la Dakini 18.
2. El Voto del Tantra gaiano.
3. Instrucciones de las Dakinis del Cielo de Diamante.

1. El nombre secreto de la Dakini 18

En el Shakti Cluster, la Dakini 18 es la identidad nombrada en su sueño lúcido –el único nombre al que ella responderá, ahora mismo–. Los otros diecisiete componentes de la “consola” representan los poderes y facultades que serán adquiridos mediante la interacción con Gaia. Los Kálikas participan en el Cluster relacionándose con las Shaktis según sus afinidades individuales, pero todos los Kálikas participan de la atención de Gaia llamándola por su único nombre: Vajravilasi.

Se pronuncia VAJ-rah-vi-LA-si. *Vajra* significa “diamante” o “relámpago”. *Vilasa* significa “cautivador, insinuante”. Si se cambia a *Vilasi* se convierte en un nombre femenino; en sánscrito, los nombres de las Dakinis consortes terminan en *i*. El texto Shakta *Kamakalavilasa* describe el juego cautivador de la Diosa cuando ella se transforma en las formas del mundo material y baila efusivamente a través de sus expresiones sensibles, flirteando incluso con las apariciones que produce. (Esta imaginería recuerda el epíteto “Prostituta de la Sabiduría”, aplicado a Sophia en el mito gnóstico. No implica libertinaje, sino que se sugiere claramente la atroz generosidad de la belleza de la Feminidad Divina). Vajravilasi es la Dakini del Cielo de Diamante que asume la forma de un planeta y se deleita en su propia belleza, invitando a la miríada de formas de vida que surgen en el planeta a que reconozcan y celebren lo bellas que son.

Instrucción: Di el nombre Vajravilasi en voz alta en un escenario natural, más o menos apartado de la intrusión humana. (Nunca pronuncies este nombre en una conversación normal, solo debes decir “VV”). Cuando llames a Vajravilasi, deja que tus ojos observen el paisaje, con sus árboles, rocas y nubes, y sé consciente de que estás mirando directamente a la presencia que estás nombrando. Deja que tus ojos y tu voz se conecten en una única intención: atraer la atención de Gaia. No llamas a Gaia a tu atención, sino que llamas Su atención hacia ti pronunciando su nombre.

2. El Voto:

Junto a la luz de la luna de copa de cráneo, el 11° Kala de las Shaktis Lunares, en la transmisión Kameshvari de octubre de 2008, en el día 10 de la conmemoración del amor humano y mortal, en la belleza del gran cataclismo del corazón de Sundari y la improvisación y el deleite de Kali Ma, en el juego sagrado de este yoga consorte, el voto se escribió sacado de la instrucción para las nueve generaciones del Kali Yuga por JLL, el tertón de Maine.

Voto del Tantra gaiano

Nosotros,, siendo valientes devotos de Kali Ma⁶³, Tántrikas autoiniciados de Kulachara⁶⁴, que pertenecen a lageneración de las nueve generaciones del Kali Yuga, nacidos, aquí manifestamos nuestra sagrada intención.

Entendemos al Shakti Cluster como el vórtice dinámico de poderes telúricos, Dakinis, Mahavidyas, Budas femeninas y Protectoras Peligrosas, ahora reunidas en la radiante matriz de la única y suprema Dakini de la Sabiduría Vajravilasi, quien es coemergente con el sensorium natural de este planeta, la Tierra. Ella, Vajravilasi, es la Única Shakti Prístina de los elementos naturales de Gaia,

⁶³ Kali Madre

⁶⁴ Tradición tántrica

que permanece inalterada y no afectada en los seis aspectos de su presencia Aeónica, la Divina Sophia.

A ella, Vajravilasi, maestra sublime de los guerreros de Kali Ma, madre salvaje de las tribus del Tiempo Oscuro de la Inocencia, la invocamos por su sagrado nombre hoy cuando la diosa de la Tierra ha sido invocada por muchos nombres antaño.

Ella que es Aniruddha, Prunikos, Escandalosa.

Aeón Sophia de los gnósticos iluminados,

Prithivi de los eternos Vedas,

Spandarmat de los Sabios Persas

Mujer Araña, Mujer Cambiante de las nobles Razas Rojas,

Sthevara que concedió la iluminación de Shakyamuni con el mudra de "tocar-tierra",

Asteroth de El Árbol del Mundo,

Ishtar de las Estrellas en las ramas del Árbol del Mundo,

Arianrhod y Ariadne, tejedoras del sueño terrenal llamado Samsara,

Ceridwen, La bruja infernal, que guarda la fuente de inspiración, donde beben los chamanes,

Rhea que fluye en todo lo que es, dentro, fuera, en el medio,

Bhudevi, vientre húmedo y luminoso de la raza primordial de las Sidhe, País de las Hadas, Dakini Terrenal,

Kore y Demeter, polaridades siempre cambiantes de la "Magna Mater", La Madre Animal Planetaria:

Gaia, mundo acuático azul-jaspeado prosperando con vida, matriz terrestre de Luz Orgánica, Hogar y refugio de miríadas de especies.

Esos nombres de antaño preceden al nombre al que responderás ahora: Vajravilasi, rayos coquetos, Este planeta danzando en luz fractal, en el trueno silencioso, mente perfecta.

Vajravilasi, tú sola y suprema, eres la matriz fundamental de las Shri Yantrika Dakinis, luminosidad blanca como la leche que se funde en la sabiduría y la felicidad, manantial de cada sensación del momento continuo de animación de toda vida sensible y el espejo animado de la insensible vida, fuente y expresión y divinidad que mora este sagrado Tantra de Tierra-consagrada, esta Verdad encarnada.

A ti dirigimos nuestro voto.

Por Svatantriya cuya danza es libertad, cuyo cuerpo es el mar de la Felicidad Tántrica, en la presencia de los Kálíka Nirmanakayas de las nueve generaciones de la Hora Negra de la Inocencia, en el núcleo de fusión de la belleza ingenua de nuestra esencia humana terrenal, en las galaxias que se disuelven en los ojos de los niños abandonados de la Tierra, en la deriva de nuestro mundo paralelo, Andrómeda, donde nuestros dobles reflejados moran serenamente e invitan a nuestro regreso hasta el final del Gran Kalpa, en la reverberación de placer divino contenido en cada y en todo momento y que impregna cada fantasma del Samsara, cada mirada extraviada en el abandono a la adicción al dolor de no ser visto— Por el derrame cristalino de los Elixires Dakini, lengua en el cuchillo, aceptamos la transmutación instantánea de todo dolor, pérdida, confusión, rechazo, negación, miedo, vergüenza, defensa, desafío, enojo, culpa, antipatía y todas las consecuencias en esta concatenación sin sentido de las intensidades fracturadas, por la liberación en la maravilla que nos hace así,

y diciendo en voz alta tu nombre, **Vajravilasi**, nos refugiamos en Tu atención vuelta hacia nosotros, la mirada que otorga seguridad para todos los seres conscientes y que gentilmente ofrece su liberación.

A Ti pronunciamos este voto:

Instrucción: El Voto del Tantra gaiano, o fórmula para la *Guhyasamaya* (“Reunión Secreta”), Consagración, debería ser observado por dos o más personas en un acto sagrado de compartir y coatestiguar. El Tantra es un sistema de amigos. Asegúrate de colocarte en las nueve generaciones del Kali Yuga –1945-1974 primera generación, 1975-2004 segunda generación, etc–. Rellena los huecos de manera apropiada: cada uno rellena los términos de su propio voto. ¡Sé consciente que estás haciendo este voto a todo el planeta! Haces el voto para poder sustentar y actualizar la interacción de primera mano con Gaia, que ocurre cuando, en Su intervalo de tiempo, Ella te permite saber que es consciente de que has capturado Su atención. Así es como funciona. No tienes que creerme a mí o a nadie. ¡Hazlo y míralo tu mismo!

Voto de ejemplo: “Nosotros, (este y aquel), hacemos el voto para observar la compasión por nosotros mismos y mantener firmemente nuestra intención de estar presentes en la vida sin ficción, siempre siendo conscientes de que tú, Vajravilasi, te deleitas en bailar en la Luz Diamante, vista en nuestros cuerpos proporcionados por el Cuerpo de Gaia y nunca nos separamos de Ella ni para un simple respiro: para que nuestra presencia en tu sueño pueda ser prueba viviente de cocreación y cosanación, éxtasis y magia, y también prueba de que la belleza luminosa de tu manifestación es autoevidente y accesible a todos los seres sensibles, incluidos los patos”.

Unión de hierro

Al final de la invocación de despedida, enumerando los nombres atribuidos previamente a la diosa de la Tierra, los participantes pronuncian en voz alta el Voto que han compuesto, exponiendo con sus propias palabras su compromiso con Gaia-Sophia. Es como un voto de matrimonio, la afirmación de un vínculo permanente. Los participantes que hacen el Voto en parejas, como se sugiere más abajo, lo leerán juntos en voz alta, dos voces hablando en una sola voz. Este rito se representaría en la naturaleza salvaje, lejos de las miradas humanas, un lugar donde podáis gritar alto el nombre secreto dakini, sin preocuparos de llamar la atención o alarmar a alguien. El rito debe ser ceremonial de una forma sencilla según las preferencias de los participantes, pero en un grado mínimo. No lo exageréis. Con el ritual Tántrico gaiano, menos es más.

Un ritual físico particular va con la declaración de compromiso, el Voto Tántrico gaiano. Este ritual se representa de la siguiente manera:

Justo antes de pronunciar el Voto escrito, los participantes se pinchan sus pulgares a la manera perenne de las brujas, luego presionan el pulgar sangrante sobre la tierra, dejando una huella de su dedo o de su sangre en la tierra, hablando de una manera figurativa y literal. Se deja el pulgar sobre la tierra, con la palma de la mano extendida, mientras los participantes pronuncian en voz alta el Voto que han compuesto. El ritual debe cerrarse recitando la tercera instrucción, o en silencio. El rito termina formalmente cuando se retira el pulgar de la tierra.

El propósito de este acto ceremonial es unir de una manera ritual e intencional el hierro de la sangre de los participantes con el campo electromagnético de la Tierra. La unión de hierro es un rito gaiano de iniciación, y en los procedimientos más avanzados del Tantra Kala, el hierro es el elemento que usa Kali para hacer magia íntima con sus devotos.

El Kali Yuga se conoce como la Edad del Hierro. Esta denominación tiene múltiples significados, uno de ellos es: en la Edad del Kali Yuga, y especialmente al final de esta Edad, los cuerpos humanos pueden unirse al campo electromagnético de la Tierra, usando primero el hierro y también los otros elementos, *de una forma que no se puede conseguir en otra época*. La unión de hierro es la

conexión física más íntima entre los cuerpos, humano y planetario, y las condiciones en el Kali Yuga, la edad del materialismo y la máxima densidad, favorecen tal vínculo material, geofísico.

3. Tres instrucciones de las Dakinis del Cielo Diamante

Existen tres instrucciones de las Dakinis del Cielo Diamante en la transmisión inicial del Terma del Despertar de Gaia. Tres y solo tres. Aparte del Voto con su invocación de los nombres atribuidos a la Tierra, el contenido lingüístico del Terma está extremadamente comprimido. Las tres instrucciones en sintaxis Dakini son:

**No puedes convertirte en otra cosa sino en algo más bello.
El amor y lo sobrenatural operan en las mismas frecuencias.
El Samsara y esta iluminación tienen la misma apariencia.**

Un *siddhi* es un don sobrenatural, una habilidad paranormal para la magia y el poder oculto, como la telepatía o la telekinesia. Normalmente, suponemos que el amor entre los seres humanos debe ser un asunto puramente humano, pero en el Tantra Planetario reconocemos que es una forma cósmica de dimensiones transhumanas.

Invocar a Gaia por su nombre Dakini y declarar el Voto del Tantra gaiano, reúnen un acto supremo de amor y un compromiso con la magia sobrenatural. Las Dakinis enseñan que el “amor y lo sobrenatural operan en las mismas frecuencias”. Su segunda instrucción contiene un principio que se esclarecerá en un futuro inmediato en esta web: es decir, el amor es una fuente de descubrimiento que reúne a las personas (que entonces vienen a amarse entre ellas), y por esta misma fuerza, Gaia nos lleva al éxtasis íntimo con Ella misma y el Shakti Cluster.

La triangulación de cualquier pareja que se ame con la intención compartida de su amor mutuo por Gaia, inspira a la Dakini Vajravilasi a devolver ese amor en una ráfaga exponencial de magia y belleza.

Instrucción: Pronuncia el Voto con alguien que pueda ser un compañero permanente, o no, o incluso con alguien a quien has conocido recientemente. Incluso si no conoces a esa persona de mucho tiempo, o profundamente, sé consciente de que el Voto se genera mediante el amor, y el amor se genera mediante el deseo de amar. Así que el mero deseo de conocer a alguien, otro ser humano, y tomarlo como cotestigo en el Voto, es un acto de liberación basado en el reconocimiento del Otro.

Esta es la razón por la que se aconseja que dos personas o más tomen el Voto juntos. Habiendo hecho esto, el rito de consagración a Vajravilasi se convierte en un vínculo transcendental, pero nunca una obligación. El Tantra es un sistema de amigos. Siempre tendrás un cotestigo para que recuerde contigo el momento sagrado de tu consagración, juntos. Si deseas vivir el Voto con el cotestigo, esa es otra opción, y un compromiso continuo. Pero no es un requisito.

Nadie toma el Voto solo, pues ningún ser o cosa vive sola. En cualquier momento, el simple reconocimiento de otra persona es suficiente para disipar la ilusión de la separación. Como dijo William Blake (aproximadamente), ningún acto es más sublime que colocar a alguien ante ti: contemplar al Otro. Tomado juntos con un testigo, el Voto libera a aquellos que lo toman del sentimiento de estar solos ante el misterio imponente de la Tierra, el Otro que es Madre.

Sed conscientes también de que la magia sobrenatural que estáis invocando viene a vuestra vida del cuerpo de la diosa Gaia, el planeta donde vivís, que sostiene cada uno de vuestros movimientos y os permite respirar. Finalmente, vuestra conexión con este planeta disuelve todas las imágenes y

proyecciones de lo que podría ser o ha sido, y os libera de las ficciones de la mente hacia el reino de la verdad sobrenatural donde tenéis Su Mente.

Dorje Namkhai Khandro Nying Thig

Corazón seminal de las Dakinis del Cielo Diamante

Que las Dakinis de la Sabiduría os dispongan
Que Gaia misma os conceda vuestra presencia nonata en su sueño
despiertos lúcidamente, en la fusión del amor y lo sobrenatural,
contentos y dichosos

El Samsara y esta iluminación tienen la misma apariencia

Que nada perdure sino lo que el amor descubre
y que cualquier cosa que ames verdaderamente te libere

Pues no hay ilusión en tu verdad
aparente o no, iluminado o no

Y eso es así.

Y eso es así.

Y eso es así.

Aquí se abre el Terma del Despertar de Gaia

JLL: White Plains, Nueva York, 26 de enero de 2009