

DAVID R HAWKINS
TRASCENDIENDO LOS NIVELES DE CONCIENCIA.
LA ESCALERA HACIA LA ILUMINACIÓN

Revisión 3. 2013.

Contraportada.

Al igual que con la lectura de los libros anteriores del Dr. Hawkins, el nivel de conciencia del lector avanza como consecuencias de la exposición a la propia información en sí.

Esto abre nuevas vías para el alivio del sufrimiento para uno mismo y para los demás, lo cual cumple la función del trabajo y la intención de facilitar la propia iluminación del lector.

.....

Trascendiendo los Niveles de Conciencia retorna a la exploración de las expresiones del ego y sus inherentes limitaciones y da detalladas explicaciones e instrucciones de cómo trascenderlo.

Se amplía la comprensión de los niveles de conciencia tal como se presentan en el conocido Mapa de la Conciencia. Este libro se centra en el individuo y el estudio de los bloqueos en la experiencia subjetiva del avance de la conciencia, lo que conduce a la conciencia espiritual y el progreso a niveles superiores de conciencia y la preparación de estados avanzados, tales como la iluminación.

Al analizar los distintos obstáculos y niveles a ser trascendidos, ciertos principios de la evolución espiritual son revelados. Este libro es por tanto un manual práctico más que un análisis exhaustivo.

.....

David R. Hawkins, doctor en Medicina y Filosofía, es director del Instituto para la Investigación Espiritual, S.A, y Fundador del Camino de la Devoción a la No-Dualidad. Está reconocido como investigador pionero en el campo de la conciencia, así como también lo está como autor, conferenciante, clínico, psiquiatra y científico. Ha servido como asesor a Católicos, Protestantes, y monasterios Budistas, apareció en importantes programas de televisión y radio, y dio conferencias en lugares tales como la Abadía de Westminster, el Fórum de Oxford, la Universidad de Notre Dame, y la Universidad de Harvard. Personas de todos los ámbitos de la vida y nacionalidades honran al Dr. Hawkins como un maestro de la conciencia avanzada, como ejemplo, recibió el título de “Destacado Maestro del Camino hacia la Iluminación” Su evolución espiritual es recordada brevemente en la sección “Sobre el Autor” a la conclusión de este libro. Su vida está dedicada a la elevación de la humanidad.

.....

Este libro no pretende ser considerado un texto legal, médico, o de cualquier otro servicio profesional. La información proporcionada no sustituye el consejo o cuidado profesional. Si usted requiere o desea abogados, médicos, o cualquier otra asistencia profesional, debe buscar los servicios de un profesional competente. El autor, el editor y sus empleados y agentes no son responsables de los daños derivados de o en conexión con el uso o dependencia de cualquier información contenida en este libro.

.....

*Estrecho y angosto es el camino...
No pierdas el tiempo.*

¡Gloria in Excelsis Deo!

.....

DEDICATORIA

Este trabajo está dedicado a
la liberación del espíritu humano
de la servidumbre a la adversidad
y la limitación que acosa a la humanidad
desde dentro y desde fuera.

.....

TRASCENDIENDO
LOS NIVELES DE CONCIENCIA.
LA ESCALERA HACIA LA ILUMINACIÓN.

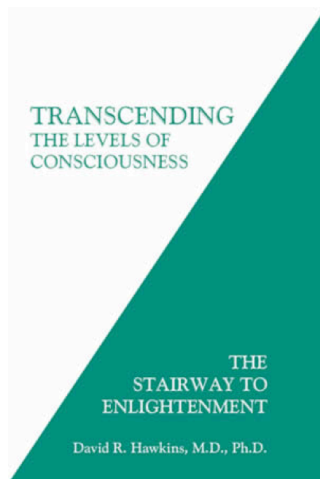
Traducción: Amateur. Se presenta esta traducción libre del texto a la espera de su edición impresa en español. Enero de 2013.

La traducción está dedicada al buscador de la Verdad, con Amor y la certeza de que sus esfuerzos agradan al Señor.

¡ Dei Gloria intacta ! ¡ La gloria de Dios es intangible !

“Vive Tu Vida Como Una Oración.”
Dr. David R Hawkins

.....

Transcending the Levels of Consciousness

by David R. Hawkins, M.D., Ph.D.

Product Details:

Hardcover - \$25.95 - 407 pages

Publisher: Veritas Publishing

Weight: 1 lb 7.7 oz

ISBN-10: 0-9715007-5-4; ISBN-13: 9780971500-7-5-4

<http://www.veritaspublishing.com>

Obra del autor publicada en español.

- “El Poder contra la Fuerza. Los Determinantes Ocultos del Comportamiento Humano” (2001 -1995 original). Hay Hause
Disponible en el grupo de estudio la versión en español de la Edición Oficial Revisada por el Autor publicada en Mayo de 2012.

- “El Ojo del Yo. Al Cual Nada Le Está Oculto” (2006 -2001 original) Ediciones obelisco.
Disponible una Edición Revisada por el Grupo de Estudio “Descubriendo la Luz” de Noviembre de 2012.

¡ Os invitamos a todos a participar en el **Grupo de Estudio** de la obra del Dr. David R Hawkins en español
“Descubriendo la Luz” !

Web del Grupo

<http://descubriendolaluz.wix.com/david-r-hawkins>

En GOOGLE

http://groups.google.com/group/descubriendo-la-luz/sub?s=duqn_hQAAACQBLffynfv5Bx6iCNBWZJqRC1zALBlqM5zBP5AaU UqQw&src=email&hl=es

Perfil en FACEBOOK

http://www.facebook.com/descubriendolaluz.estudiantesdedavidrhawkins/friends?ft_ref=mni

El Poder Contra la Fuerza

<http://www.facebook.com/groups/elpoderContralaFuerza/>

Canal YouTube.com

<http://www.youtube.com/user/DescubriendolaLuz?feature=mhee>

Página en **Scribd.com** <http://es.scribd.com/descubriendolaluzh>

Espacio Português- Español- English

<https://sites.google.com/site/livrosespirituais/>

Traducciones Amateur Realizadas por el Grupo de Estudio.

- “El Poder contra la Fuerza. Los Determinantes Ocultos del Comportamiento Humano” (2001 -1995 original). Versión en español de la Edición Oficial Revisada por el Autor publicada en Mayo de 2012.
- “El Ojo del Yo. Al cual nada le está oculto” (2006 -2001 original) Ediciones obelisco. Edición Revisada por el Grupo de Estudio de Noviembre de 2012.
- “Yo”: Realidad y Espiritualidad.
(Rev 2 Diciembre de 2011- 2003 original)
- “Trascendiendo los Niveles de Conciencia.
(Rev 2 Marzo 2012 – 2005 original)
- Por el Camino de Luz (365 Citas) - (Junio 2011 – Febrero 2011 original)
- Curación y Recuperación.
(Selección de Conferencias Holísticas; Preocupación, Miedo y Ansiedad; Perder Peso, Cáncer, La Muerte y el Morirse - 2009 original)
- 101 Caminos hacia la paz. Conclusiones del Seminario Paz.
(Julio 2011 –de 8 de Agosto 2009).
- 101 Caminos para el éxito por David R. Hawkins. Seminario en Long Beach, de 3 de Octubre de 2009.
- 101 Caminos hacia la Felicidad por David R Hawkins. Seminario Felicidad, Prescott 25 de abril de 2009.
- No-dualidad: Investigación de la Conciencia y la verdad del Buda.
- Conferencia “Amor” 17 de Septiembre de 2011 citas de la última conferencia pública del auto y video subtulado con sus últimas palabras a los estudiantes.
- La Verdad contra la Falsedad. Como Discernir la Diferencia. (Sección IV La Conciencia Elevada y la Verdad. Tablas de calibraciones. 2005 original)
- Descubrir la Presencia de Dios. Devoción a la No-Dualidad.
(Abril 2012 – 2006 original)
- Dejar ir: El camino de la Entrega. (Enero 2013- Noviembre 2012 original)

Todos estos libros y literatura en español citada en ellos se puede encontrar en las páginas del Grupo de Estudio.

Libros de David R Hawkins

Dissolving the ego, Realizing the Self. Citas del autor.
Along the path of Enlightenment. 365 citas del autor
Healing and Recovery
Reality, Spirituality and Modern Man
Discovery of the Presence of God: Devotional Nonduality
Transcending the Levels of Consciousness: The Stairway to Enlightenment
Truth vs. Falsehood: How to Tell the Difference
I. Reality and Subjectivity
The Eye of the I: From Which Nothing Is Hidden
Power vs. Force: The Hidden Determinants of Human Behavior
Dialogues on Consciousness and Spirituality
Qualitative and Quantitative Analysis and Calibration of the Levels of Human Consciousness
Orthomolecular Psychiatry (junto a Linus Pauling)
Letting Go: The Pathway of Surrender

INDICE

Dedicación	Pag 3
Prólogo	Pag 8
Prefacio	Pag 9
Introducción	Pag 10
Mapa de la Escala de Conciencia	Pag 12

Sección I: Niveles de calibración por debajo de 200: El Ego.

Introducción: La Evolución de la Conciencia.	Pag 13
Capítulo 1: Vergüenza: Desesperación.	Pag 18
Capítulo 2: Culpa y odio vengativo.	Pag 27
Capítulo 3: Apatía.	Pag 43
Capítulo 4: Sufrimiento.	Pag 51
Capítulo 5: Miedo.	Pag 60
Capítulo 6. Deseo.	Pag 67
Capítulo 7: Ira.	Pag 76
Capítulo 8: Orgullo.	Pag 82

Sección II. Calibración de los niveles de 200 a 499.

Introducción: Función lineal del Cerebro y Fisiología de la Verdad.	Pag 90
Capítulo 9: Coraje.	Pag 102
Capítulo 10: Neutralidad.	Pag 108
Capítulo 11: Voluntad.	Pag 112
Capítulo 12: Aceptación.	Pag 116
Capítulo 13: Razón.	Pag 120

Sección III: Niveles de Calibración de 500 a 599: Realidad Espiritual.

Introducción: Trascender la dualidad lineal.	Pag 129
Capítulo 14: Amor.	Pag 132
Capítulo 15: Amor incondicional, Alegría, y éxtasis.	Pag 137

Sección IV: Niveles de Calibración 600-1.000: Los Iluminados, Estados de Iluminación.

Introducción: Trascendencia.	Pag 144
Capítulo 16: Paz, bendición, e iluminación	Pag 146
Capítulo 17: Auto- Realización.	Pag 151
Capítulo 18: Completa Iluminación.	Pag 157

Sección V: Trascendencia.

Introducción: Transformación Espiritual.	Pag 163
Capítulo 19: Limitaciones y Distracciones.	Pag 171
Capítulo 20: Atravesando las puertas.	Pag 176
Capítulo 21: Trascendiendo La Mente.	Pag 183
Capítulo 22: Convertirse en Oración.	Pag 187

Apéndices

Apéndice A: Mapa de la Escala de la Conciencia	Pag 192
Apéndice B: Como calibrar los niveles de conciencia	Pag 193
Apéndice C: Referencias.	Pag 196

Acerca del autor	Pag 202
-------------------------	---------

TABLAS Y GRÁFICOS

Introducción:	Mapa de la Escala de Conciencia.
Sección 1 Introducción:	Mapa de la Escala de Conciencia. Niveles de conciencia general en la Era Arqueológica. Reino Animal. La conciencia y la Tasa de la felicidad.
Capítulo 1	Las dualidades de la Vergüenza.
Capítulo 2	Las dualidades de la culpa y el odio.
Capítulo 3	Las dualidades de la apatía
Capítulo 4	Niveles progresivos de abstracción. Las dualidades de la pena.
Capítulo 5	Las dualidades del miedo.
Capítulo 6	Las dualidades del deseo.
Capítulo 7	Las dualidades de la ira.
Capítulo 8	Las dualidades del orgullo.
Sección 2 Introducción:	Funciones del cerebro y fisiología. Tabla 1: Función de la Mente-Actitudes. Tabla 2: Función de la Mente-Actitudes. Tabla 3: Función de la Mente-Actitudes. Rasgos de personalidad positivos- Parte I Rasgos de personalidad positivos- Parte II
Capítulo 13	Grandes Libros del Mundo Occidental
Capítulo 14	Diagnóstico diferencial: Enamoramiento versus Amor.
Capítulo 15	Estados auténticamente espirituales.
Capítulo 16	Los profesores y los escritos en los 600s.
Capítulo 17	Los profesores y los escritos en los 700s.
Capítulo 18	Niveles de la Divinidad. Los profesores y los escritos de +850.
Sección 5 Introducción:	Diferenciación entre el contenido y contexto. Tentaciones.
Capítulo 21	Dualidades comparativas.

PRÓLOGO

El propósito de las obras anteriores era explorar y explicar una nueva técnica de investigación basada en la conciencia y su aplicación a todos los ámbitos de la vida, incluidas las experiencias espirituales subjetivas y realizaciones. El desarrollo de una ciencia clínica pragmática de la verdad emergía y podría ser utilizada como una brújula para orientar la búsqueda interminable del hombre por la verdad. Como se ha descrito en estudios anteriores, en virtud de su propia estructura, la mente humana es incapaz de discernir la verdad de la falsedad, un hecho del que la humanidad es dolorosamente consciente. El precio de esta ignorancia y limitación ha sido enorme. No sólo individuos sino también civilizaciones enteras han pasado por estados de agonía, sufrimiento y muerte.

Los niveles de conciencia serán examinados específicamente por el bien del estudiante espiritual, el devoto, y la persona íntegra interesada en la auto-mejora por su propio bien. Al analizar los distintos obstáculos y niveles a ser trascendidos, ciertos principios de la evolución del soporte espiritual son auto-revelados.

Este trabajo es por tanto un manual práctico y no un análisis exhaustivo, que ya ha sido presentado en los libros anteriores (por ejemplo, la Sección 1 de *La Verdad contra Falsedad*, 2005). A pesar de las alusiones al trabajo previo, los principios básicos volverán a ser repasados. Se proporciona también material para el buscador frustrado que ha “leído todo y estado en todas partes”, que asistieron a todo tipo de talleres, y sin embargo parecen estar “quebrados”. (“Mi mente es como una esponja: Ha absorbido toda la información, pero todavía estoy en el mismo lugar”)

Debido a que los niveles inferiores de la conciencia son los más dolorosos y difíciles de soportar, me pareció que la mejor manera de empezar a ascender la escala de conciencia era desde los niveles más bajos, que son los más angustiosos. El hecho de que sean los más dolorosos no quiere decir que sean los más difíciles de superar. Por el contrario, el propio dolor de los niveles muy bajos insta a buscar alivio de hoy en adelante.

Al trascender los niveles de conciencia, la importancia de la “voluntad” humana se enfatiza porque es la más crítica de todas las funciones en el trabajo espiritual. Relativamente poca atención se ha prestado a la voluntad en proporción a su importancia extrema, porque la voluntad es la invitación a la intervención divina.

PREFACIO

La investigación básica sobre la naturaleza y los niveles de conciencia ha sido descrita en trabajos previos. El primero se publicó en forma de tesis (*Qualitative and Quantitative Analysis and Calibration of the Levels of Human Consciousness*, 1995.) Luego vino *El Poder contra la Fuerza* (también en 1995), que incluye explicaciones y elaboraciones. Los dos libros siguientes se dedicaron a la verdad espiritual y la iluminación: *El Ojo del Yo* (2001), y *Yo .Realidad y subjetividad* (2003).

Si bien los dos últimos libros fueron dedicados a la iluminación personal, *La Verdad contra la falsedad* (2005) investigo la distribución y evolución de los niveles de conciencia en la vida pública y la sociedad, así como en el individuo. El objeto de este estudio fue indicar un camino hacia la paz y la integridad y esperamos reducir la probabilidad de guerra al proporcionar un acceso, pragmático, clínico científico de la verdad.

Este libro vuelve a centrarse en lo individual y el estudio de los bloqueos en la experiencia subjetiva al avance de la conciencia que conduce a la progresiva conciencia espiritual y los niveles superiores de conciencia preparatorios de los estados avanzados tales como la propia Iluminación. El material se extrae de diversas fuentes, incluyendo 50 años de práctica psiquiátrica; el psicoanálisis; 25 años de investigación sobre la naturaleza de la conciencia, y transformadoras experiencias espirituales subjetivas que han sido descritas en otros lugares.

En este libro, como en los anteriores, los niveles calibrados de los estados más importantes son incluidos.

Tenga en cuenta que debido a los recientes descubrimientos en el campo evolutivo de la investigación de la conciencia, las instrucciones para realizar la prueba muscular (kinesiología) se han revisado y actualizado (véase el Apéndice B).

INTRODUCCION

El campo de energía universal que todo lo penetra llamado conciencia es de infinito poder y dimensión, más allá del tiempo y presenta una composición no-lineal. Es la “luz del mundo”, ya que emana de lo No manifestado a lo Manifestado, de lo no- lineal, potencialmente infinito a su expresión lineal como despliegue de la Creación (lo circunscrito, el dominio de lo físico percibido).

El poder del campo infinito de la conciencia y su potencialmente infinita manifestación como materia. Más tarde, de la unión de la Luz de la Divinidad con el campo de la conciencia resulta el surgimiento de la cualidad única y la energía de la vida misma. Aunque la materia tiene enorme potencialidad, carece de la cualidad innata o el poder para evolucionar en el campo de la existencia denominada “vida”. Mayor evolución da lugar a la dimensión “tiempo”. Entonces, mayor tiempo es expresado como “espacio”, después de lo cual la existencia del tiempo, el espacio y la materia es discernida por la inteligencia, un aspecto de la Divinidad expresada como Vida. Que la vida emana exclusivamente como consecuencia de la Divinidad es verificable al nivel de conciencia 1.000, el nivel de lo Absoluto.

La creación es capaz de ser conocida por el mero hecho de la presencia de la conciencia, que es la auténtica matriz de la existencia misma. Por lo tanto, la conciencia es la realidad irreductible a priori por la que lo lineal es percibido por la conciencia subjetiva de lo no- lineal.

La conciencia luego evoluciona a través de niveles progresivos de poder que pueden ser calibrados en cuanto a fuerza relativa, tal como se hace con un medidor de luz o cualquier otra medida de ondas de energía, ya sea cinética, radio, o componentes del bien conocido rango magnético del llamado espectro electromagnético.

En la década de 1970, surgió una ciencia clínica basada en el uso de la energía vital y su interacción con el campo infinito de la conciencia misma. Esto dio lugar a los niveles calibrados del Mapa de la Conciencia que posteriormente han pasado a ser notoriamente conocidos en todo el mundo como consecuencia de su presentación en una serie de libros en varios idiomas y en numerosas conferencias en los Estados Unidos, Canadá, Asia y Europa.

Los niveles designados fueron estratificados de acuerdo con sus niveles numéricos, niveles calibrados de poder en concordancia a una escala logarítmica desde “1” (lo que indica la existencia) al más alto nivel en el “1.000”, que es el campo de energía más elevado posible en el dominio humano y alcanzado sólo por unos pocos en la historia que tradicionalmente han sido referidos como los Grandes Avatares (los fundadores de las grandes religiones del mundo, como Jesucristo, Buda, Zoroastro, y Krishna), y que fueron iluminados por la Presencia Divina que sustituyó lo lineal, la mente limitada, del humano común por la Realidad no- lineal. El Ser, indicativo de la presencia de la Divinidad como inmanente, es a veces mencionado en la literatura clásica como la Mente Universal. Por trascendencia, el ego-yo es reemplazado por el no-ego Yo (véase Hawkins, 1995, 2001, 2003). Este fenómeno ha sido tradicionalmente referido como de “Iluminado”.

La aparición de una ciencia clínica de la verdad ha sido descrita en trabajos previos. Una importante afirmación sobre el campo infinito de la conciencia es que representa lo Absoluto por lo que se puede calibrar todo lo demás en cuanto a grados de ser en relación a él. El mecanismo es la ciencia clínica viva de la prueba muscular, que utiliza el sistema nervioso humano y la energía de la vida tal como se

expresa a través del sistema de energía de la acupuntura como requisito sensitivo biológico del instrumento de medición. (La técnica no puede ser reproducida por instrumentos científicos sin vida.) En presencia de la Verdad, la musculatura del cuerpo se “fortalece”. Por el contrario, se “debilita” cuando se enfrentan con la falsedad (que es la ausencia de la verdad, no su opuesto). Esta es una respuesta rápida y transitoria que rápidamente pone de manifiesto el grado de verdad de los estímulos presentados.

El infinitamente poderoso, omnipresente y eterno campo de la conciencia es comparable a un campo electrostático que está inmóvil a menos que se provoque una carga eléctrica que active el campo electrostático, el cual responde con una carga igual y opuesta y precisamente del mismo grado. El campo electrostático, en sí mismo, no “hace” nada, sino simplemente responde y registra.

A diferencia del campo electrostático, el campo atemporal de la conciencia es permanente y por lo tanto registra todo lo que ha ocurrido o existido en el tiempo / espacio / evolución. El campo mismo se encuentra más allá del tiempo, el espacio, o de cualquier dimensión conocida y en su lugar se incluyen todas las dimensiones, sin ser alteradas por ellas. El campo infinito es omnipresente, omnipotente, omnisciente, y únicamente identificable con lo Absoluto por lo que todas las expresiones de la evolución o la existencia pueden ser comparadas.

Todo en el universo, incluyendo incluso un fugaz pensamiento, es grabado para siempre en el campo atemporal de la conciencia, que está en todas partes igualmente presente. Todo lo que haya ocurrido alguna vez, ya sea físicamente o de pensamiento, está igualmente disponible porque el campo está más allá del tiempo y el espacio. No hay “aquí” o “allí”, no hay “ahora” o “después”. La totalidad es igual y permanentemente presente en todas partes.

El Mapa de la Conciencia es por tanto una guía muy práctica y útil para la comprensión de los niveles evolutivos de la conciencia que se trascienden en la búsqueda del progreso espiritual, la iluminación, o la superación personal. También proporciona un práctico mapa de los obstáculos a superar para alcanzar niveles más óptimos de conciencia. Las calibraciones no establecen la verdad, sino simplemente confirman y prestan corroboración adicional.

MAPA DE LA ESCALA DE CONCIENCIA

Visión de Dios	Visión de uno mismo	Nivel de Conciencia	Calibración.	Emoción	Proceso.
Ser	Es	Iluminación	700-1.000	Indescriptible	Pura Conciencia
Ser Universal	Perfecta	Paz	600	Éxtasis	Iluminación
Uno	Completa	Alegría	540	Serenidad	Transfiguración
Amoroso	Benigna	Amor	500	Veneración	Revelación
Sabio	Significativa	Razón	400	Comprensión	Abstracción
Misericordioso	Armoniosa	Aceptación	350	Perdón	Transcendencia
Edificante	Esperanzadora	Voluntad	310	Optimismo	Intención
Consentidor	Satisfactoria	Neutralida	250	Confianza	Liberación
Permisivo	Factible	Coraje	200	Consentimiento	Fortalecimiento

NIVELES DE VERDAD

NIVELES DE FALSEDAD

Indiferente	Exigente	Orgullo	175	Desprecio	Engreimiento
Vengativo	Antagonista	Ira	150	Odio	Agresión
Negativo	Decepcionante	Deseo	125	Anhelos	Esclavitud
Castigador	Atemorizante	Miedo	100	Ansiedad	Retraimiento
Altivo	Trágica	Sufrimiento	75	Remordimiento	Desaliento
Censurador	Desesperanzadora	Apatía	50	Desesperación	Renuncia
Vindicativo	Maligna	Culpa	30	Culpar	Destrucción
Desdefioso	Miserable	Vergüenza	20	Humillación	Eliminación

Sección I: Los Niveles de Calibración Por Debajo de 200: El Ego

Introducción: La Evolución de la Conciencia

Capítulo 1: Vergüenza: Desesperación. (Nivel Cal 20)

Capítulo 2: La culpa y el odio vengativo. (Nivel Cal 30)

Capítulo 3: La apatía. (Nivel Cal 50)

Capítulo 4: Sufrimiento. (Nivel Cal 75)

Capítulo 5: Miedo/temor. (Nivel Cal 100)

Capítulo 6. Deseo. (Nivel Cal 125)

Capítulo 7: Ira. (Nivel Cal 150)

Capítulo 8: Orgullo. (Nivel Cal 175)

Sección Primera – Introducción

La Evolución de la Conciencia

Para entender los niveles calibrados de la conciencia, es útil revisar la aparición de la conciencia en el planeta y su evolución a través del reino animal hasta su expresión como humanidad. El foco de interés inicial es la evolución del ego, con sus limitaciones innatas. El término “ego” tuvo un significado diferente en el trabajo espiritual del que tuvo en la psicología, el psicoanálisis y las teorías de Carl Jung y Sigmund Freud. Las diferencias se aclarará más adelante.

El ego no es superado por verlo como un enemigo. Es una herencia de la propia biología, y sin ella, nadie estaría vivo para lamentar sus limitaciones. Al comprender su origen e importancia intrínseca para la supervivencia, el ego puede ser visto como un gran beneficio, pero tiende a convertirse en rebelde y causante de problemas emocionales, psicológicos y espirituales si no se resuelven o son trascendidos.

Desde lo No manifestado a lo Manifestado, la energía de la propia conciencia interactuó con la materia, y como expresión de la Divinidad, por esa interacción surgió la vida. En sus primeras formas, las expresiones animales de la vida eran muy primitivas y no tenía un origen innato, una fuente interior de energía. La supervivencia por tanto dependía de adquirir energía externamente. Esto no fue un problema en el reino vegetal, donde la clorofila transforma automáticamente la energía solar en la química necesarios para los procesos de la vida. La vida animal tuvo que adquirir lo que necesitaba de su entorno, y ese principio estableció entonces el núcleo principal del ego, el cual sigue estando principalmente implicado en el propio interés, la adquisición, la conquista, y la rivalidad con otros organismos para sobrevivir. Es importante destacar, sin embargo, que también tenía las características de la curiosidad, la búsqueda, y, por tanto, el aprendizaje.

A medida que la evolución avanzaba, los mecanismos de supervivencia se hicieron más elaborados por la cualidad de la inteligencia, por la cual la información es adquirida, almacenada, procesada, comparada, integrada, relacionada y estratificada. Esta observación es la base de la teoría del “Diseño Inteligente”, que no requiere ninguna presunción de Divinidad o Creador. Confirmando que una cualidad innata de la energía de la vida es que a través de la experiencia, adquiere información y es capaz de procesarla en una integración progresiva y en estratificaciones de complejidad creciente.

La vida fue progresivamente adquiriendo formas cada vez más elevadas, y así estas son programadas, bajo la epopeya de la evolución en el tiempo, expresada

en la aparición del reino animal. (Reproducido aquí de *La Verdad contra la Falsedad por coneniencia.*)

NIVELES DE CONSCIENCIA DE ERAS ARQUEOLOGICAS			
PERIODOS	DURACIÓN APROXIMADO (MILLONES AÑOS)	FORMAS DE VIDA	NIVEL CALIBRADO DE VIDA
Cuaternario	1	Auge y dominación del hombre.	212
Terciario Superior	60	Animales modernos y plantas.	212
Terciario Inferior		Rápido desarrollo de los mamíferos modernos, insectos y plantas	112
Cretácico Superior	60	Mamíferos Primitivos; últimos dinosaurios.	84
Cretácico Inferior		Auge de las plantas con flores. Primeros pájaros, primeros mamíferos	
Jurasico	35	Diversificación de reptiles y arboles	68
Triasico	35	Auge de los dinosaurios; plantas; peces óseos.	62
Permico	25	Auge de los reptiles. Insectos modernos. Final de muchos grupos de plantas y animales	45
Pennsilvania (Carbonifero)	85	Primeros reptiles, anfibios, Insectos primitivos; semillas Helechos, coníferas primitivas.	35
Mississippi (Carbonifero)		El punto culminante de los crustáceos Con concha. Trituración	33
Devonico	50	Primeros anfibios, primeros caracoles en tierra. Plantas primitivas terrestres. Punto culminante de braquiópodos En primeras huellas de la vida en la tierra	27
Silurico	40	Escorpiones, Primeros peces pulmonados. Generalizada los arrecifes de coral.	17
Ordovicica	90	Primeros peces. Momento de los trilobites. Primeras apariciones de muchos invertebrados marinos.	12
Cambrica	70	Primeros marinos invertebrados.	8
Proterozic Arqueozoico (Precámbrico)	Más de 1300	Protozoa	2
		Algas, líquenes, bacterias	1

La edad de las rocas más antiguas se fecha en 1,850,000,000 años.

Fuente Adaptada del Diccionario Británico Mundial de la Lengua. NuevaYork Funk & Wagnalls Co

Es notable que en niveles de conciencia por debajo de 200 (con la excepción de la mayoría de las aves), la vida puede ser descrita como rapaz. Adquiere su energía a expensas de otros, y ya que la supervivencia se basa en la adquisición, se ve a los demás como rivales, competidores y enemigos. La vida hasta el nivel de conciencia de 200, es duramente rivalizada y auto-interesada en sí misma. Debido a que ve a los demás como enemigos potenciales, en lenguaje moderno podría ser llamado posesivo, competitivo, hostil, y, en expresiones extremas, agresivo y salvaje.

En el nivel de conciencia de 200, hay un cambio más benigno, es decir, además de los carnívoros, surgen los herbívoros. Desde los niveles de conciencia superiores a 200, la naturaleza de la vida se vuelve más armoniosa. Los cuidados Maternos aparecen, junto con la preocupación por los demás, la lealtad al grupo, la identificación con los demás, y el inicio de lo que se expresó más tarde en la naturaleza humana como la relación, la socialización, el juego, la familia y la unión de pareja, y la cooperación del grupo para conseguir objetivos comunes, tales como la supervivencia a través de actividades de la comunidad.

EL REINO ANIMAL

Bacterias 1	Hipopótamo 190
Protozoos 2	Javelina 195
Crustáceos 3	Hervívoros
Insectos 6	(cebra, jirafa, la gacela,) 200
Arácnidos 7	Ciervo 205
Anfibios 17	Bisonte 205
Peces 20	Cerdo doméstico 205
Pulpos 20	Alce 210
Tiburones 24	Vacas lecheras 210
Dragón de Komodo 40	Ovejas 210
Reptiles 40	Rango de ganado 210
Mamíferos depredadores	Elefantes 210
(hiena, león, tigre) 40	Monos 210
Serpientes 45	Caballo de granja 240
Caimanes 45	Gatos 240
Dinosaurios 60	Loro, gris africano 240
Ballenas 85	Familia de los gato 245
Delfines 95	Caballos de carreras 245
Aves migratorias 105	Perros 245
Aves de presa 105	Familia de cerdo 250
Roedores 105	Cuervo negro 250
Rinoceronte 105	Familia del cerdo 250
Babuinos 105	Cuervo negro 250
Pájaros cantores 125	Gorila 275
Palomas 145	Chimpancés 305
Oso polar 160	Excepciones:
Oso pardo 160	Alex, gris africano entrenado 401
Búfalo de agua 175	Koko (gorila amaestrado) 405
Oso negro 180	Sonidos de aves cantoras 500
Chacal, zorros 185	Ronroneo de gato 500
Lobos 190	Perro moviendo el rabo 500

Con el avance de la evolución, aparecieron los bípedos con dos miembros que no eran necesarios para la locomoción, así de pie, las dos extremidades libres desarrollan la destreza manual y, como consecuencia del desarrollo del pulgar, se permitió la construcción de herramientas artesanas.

La mayor complejidad se vio facilitada por la aparición del cerebro anterior y la corteza pre- frontal, como base anatómica de la inteligencia humana. Sin embargo, debido al predominio de los instintos animales, la inteligencia inicialmente sirvió a los instintos primitivos. Así, la corteza pre- frontal se convirtió en subordinada de las motivaciones de la supervivencia animal. Es evidente incluso a la simple observación que la evolución representa Creación, y la cualidad básica de la Creación es la evolución, ya que son uno y lo mismo.

El hombre primitivo apareció como brotes del árbol de la evolución, empezando probablemente con “Lucy”, hace tres millones de años, y luego más tarde como hombre de Neandertal, Cro-Magnon, Homo erectus, y otros, todos los cuales calibraron en aproximadamente de 80 a 85. Más recientemente, tal vez hace 600.000 años, apareció en África el antecesor probable del hombre moderno, *Homo sapiens idelta*, con un nivel de conciencia también de 80 a 85.

La persistencia del primitivo ego en el hombre es conocido como núcleo narcisista del “egoísmo”, que, en niveles de calibración por debajo de 200, indica la persistencia del primitivo interés propio, desprecio por los derechos de los demás, y ver a los demás como enemigos y competidores en vez de aliados. Por motivos de seguridad, los seres humanos se unieron en grupos y descubrieron los beneficios de la comunidad y la cooperación, que a su vez era un corolario del mundo de los grupos de animales, la manada, y la formación de familias en los reinos de los mamíferos y las aves.

El nivel de conciencia calibrado de los seres humanos evolucionó lentamente. En el momento del nacimiento del Buda, la conciencia colectiva de toda la humanidad calibraba en 90. Posteriormente, aumentó a 100 en el momento del nacimiento de Jesucristo y poco a poco evolucionó en los últimos dos milenios a 190, donde permaneció durante varios siglos, hasta finales de 1980. Entonces, aproximadamente en el momento de la Convergencia Armónica en los últimos 1980s, de repente saltó de 190 a 204 -205, donde permaneció hasta noviembre de 2003, donde de nuevo, de repente saltó de 205 a su nivel actual de 207. En la actualidad, aproximadamente el setenta y ocho por ciento de toda la humanidad calibra por debajo del nivel de conciencia 200, aunque este dato es sólo del cuarenta y nueve por ciento en EE.UU. Lo significativo es que el nivel de conciencia de cerca del ochenta por ciento de la población mundial sigue siendo inferior a 200 y, por tanto dominado por los instintos animales primitivos, motivaciones y conductas (como reflejan las noticias de la noche).

De gran importancia en la Escala Calibrada de la Conciencia (véase más adelante) es que el nivel crítico de 200 diferencia la verdad de la falsedad. Y que, los niveles por encima de 200, que progresan logarítmicamente, indican los niveles de poder, y aquellos por debajo de 200 indican confianza en la fuerza, ya sea emocional, física, social, o por cualquier otra expresión. Esta diferenciación se representa por el dicho de que la pluma (la ideología) es más poderosa que la espada (la fuerza).

De gran importancia es que la fisiología del cerebro también cambia

dramáticamente en el nivel de conciencia 200, que es el nivel donde la calidad de vida cambia, no sólo en el hombre, sino también en el reino animal, de depredadora a benigna. Esto es expresado por la emergencia de la preocupación por el bienestar, la supervivencia y felicidad de los demás y no sólo del yo personal. Los beneficios de la evolución de los sentimientos y el crecimiento espiritual se muestran claramente en el siguiente cuadro.

Correlación Del Nivel De Conciencia Y El Nivel De Felicidad

Nivel	LOG	%
Iluminación	700-1,000	100
Paz	600	100
Alegría	570	99
Amor Incondicional	540	96
Amor	500	89
Razón	400	79
Aceptación	350	71
Voluntad	310	68
Neutralidad	250	60
Coraje	200	55

Orgullo	175	22
Ira	150	12
Deseo	125	10
Temor	100	10
Sufrimiento	75	9
Apatía, Odio	50	5
Culpabilidad	30	4
Vergüenza	20	1

Las dinámicas del ego serán investigadas en cada uno de los capítulos siguientes y se aplicarán a los niveles específicos, lo que aclara el tema en mayor detalle.

SECCION 1

Capítulo 1: Vergüenza: Desesperación. (Niveles de calibración de 20 y por debajo)

Introducción

Este nivel está peligrosamente próximo a la muerte, que puede ser elegida como suicidio consciente o sutilmente por no adoptar medidas para prolongar la vida. La muerte por negligencia, indiferencia, descuido o accidente es común en este nivel. Todo el mundo es consciente del dolor de “perder la cara”, llegando a ser desacreditado, o de parecer “no-persona”. En la vergüenza, las personas esconden sus cabezas para escabullirse, deseando ser invisibles. El destierro es un acompañamiento tradicional de la vergüenza, y en las sociedades primitivas de las cuales la humanidad se origina, el destierro es equivalente a la muerte. Es la base del temor a la desaprobación, el rechazo o el fracaso.

Las primeras experiencias de la vida tales como el abandono o avergonzarse del abuso físico, emocional o sexual deforman la personalidad de por vida a menos que estos problemas sean resueltos después. La vergüenza, como Freud afirmaba, produce neurosis. Es destructiva para la salud emocional y psicológica y, como consecuencia de la baja autoestima, le hace a uno propenso al desarrollo de enfermedades físicas. La personalidad basada en la vergüenza es tímida, retraída, introvertida, y la autocrítica.

La vergüenza es utilizada como una herramienta de crueldad, y sus víctimas a menudo se vuelven crueles. Los niños avergonzados son crueles con los animales y los demás. El comportamiento de la gente cuya conciencia está sólo en 20s es peligrosa. Son propensos a las alucinaciones de carácter acusatorio, así como la paranoia, y algunos se vuelven psicóticos o cometen crímenes extraños.

Algunos individuos que se basan en la vergüenza se compensan por el perfeccionismo y la rigidez, convirtiéndose en dirigidos e intolerantes. Ejemplos notorios de esto son los extremistas morales que forman los grupos de vigilantes, proyectando su propia vergüenza inconsciente a los demás y que luego se sienten justificados para atacar rectamente. Los asesinos en serie a menudo han actuado sin vergüenza, odio y el moralismo sexual con la justificación de castigar a “malas” mujeres. Debido a que desciende todo el nivel de la personalidad, la vergüenza incide en una vulnerabilidad de otras emociones negativas, así a menudo se produce falso orgullo, ira y culpa.

Clínica

La depresión severa es un nivel grave de conciencia que puede ser paralizante y amenazar la vida. Esto ocurre no sólo en los individuos, sino también en la mayoría de los grandes grupos de personas que mueren de apatía o incluso suicidio.

La desesperación es caracterizada por la desesperanza, y es descrita como un estado desanimado e infernal a soportar. La voluntad de vivir se pierde, pero en lo más profundo, incluso el acto del suicidio no es posible debido a la falta de energía. El suicidio pasivo se produce a través de dejar de comer o prever las necesidades físicas. Paradójicamente, cuando la persona sale de la apatía grave de la depresión y gana más energía, son capaces del acto del suicidio, lo que explica la

paradoja clínica mal entendida de que, supuestamente, los antidepresivos “causan” suicidio, especialmente en niños y adolescentes. Este fenómeno era bien conocido clínicamente mucho tiempo antes de que se dispusiera de los antidepresivos. Cuando la apática depresión comienza, la fase de depresión agitada surge y con ella la energía para llevar a cabo el suicidio existe. Hace muchos años, antes de los antidepresivos, los pacientes eran estrechamente vigilados durante los períodos en los que habían “mejorado” de la apatía al estado de agitación (Hawkins, 2005).

La vergüenza es también un reflejo del auto-odio que, cuando se torna hacia el exterior, puede resultar grave, incluso la agresión homicida. Es de destacar que un porcentaje considerable de los compañeros de asesinos sin motivos nos informan de que tomaban antidepresivos.

La depresión se acompaña de cambios importantes en la fisiología del cerebro y niveles bajos de neurotransmisores críticos, como la noradrenalina y la serotonina. La propensión a la depresión incluye fuertes factores genéticos y kármicos y es a menudo familiar. También se correlaciona con la vulnerabilidad al alcoholismo. Se estima que al menos un tercio de los adultos tendrán un grado grave o moderadamente grave de depresión en algún momento de sus vidas.

Clínicamente, la depresión por lo general requiere ayuda profesional. Para complicarlo aún más, también es difícil de diferenciar el suicidio verdadero de los gestos suicidas relativamente más frecuentes o las amenazas que surgen de un problema diferente, que por lo general implican las relaciones interpersonales y el resentimiento.

Depresiones de un grado grave pueden ser tratadas a través de las condiciones apropiadas, pero en realidad son indicativas de la necesidad de ayuda psiquiátrica o de otros profesionales clínicos, así como de protección y apoyo. La pérdida de la esperanza y la voluntad de vivir, junto con la depresión que la acompaña, con frecuencia se produce en personas solitarias y aisladas, los ancianos y personas normales que han pasado por un agotamiento psicológico de estrés grave, como un divorcio, un desastre financiero, la pérdida de seres queridos, o el proceso del duelo. El suicidio es la principal causa de muerte en adolescentes.

Como en otras enfermedades, los principales problemas emocionales se componen de aspectos físicos, mentales, emocionales. También pueden haber otros factores interpersonales y sociales, así como influencias kármicas. La recuperación puede requerir hacer frente a uno o todos los factores. Incluso aparece un problema físico cada vez más simple, como una hipoglucemia sin diagnosticar que puede ser el factor más importante. (Depresivos que se han recuperado simplemente evitando el azúcar.) No solicitar o aceptar la ayuda adecuada es debido con frecuencia al orgullo (espiritual), la negación (psicológica), o simplemente la ignorancia (karma). Las fluctuaciones del estado de ánimo después afectan a las relaciones interpersonales e incluso al empleo (por ejemplo, los homicidios en el lugar de trabajo y la rabia). Con humildad, todos los factores que contribuyen pueden ser examinados, y recuperaciones incluso en las más graves condiciones de riesgo vital se pueden lograr, como se ve en los grupos de recuperación de base espiritual.

La Atracción de la Muerte

Aunque existe la presunción común de que todo el mundo teme a la muerte y tiene una aversión a la misma, paradójicamente, la muerte es también, bajo las condiciones adecuadas, vista como una atracción (el fin del sufrimiento) o como un acto final de venganza, sacrificio heroico, o un acto extremo de autocompasión.

Existe también “el romance de la muerte” por la que se la celebra por su dramatismo intrínseco (leyendas, óperas, y la ficción, como Romeo y Julieta).

La emoción de la muerte impregna el Coliseo Romano, el duelo, la pista de carreras, y los actos de guerra. “Coquetear con la muerte” es también un atractivo de gran riesgo (por ejemplo, representado en las cazadoras y tatuajes de los moteros con calaveras y tibias cruzadas).

La muerte también puede ser ceremonial (hara-kiri) y es solemnemente conmemorada por lentos funerales con caballos en las procesiones de Estado.

Freud postula una pulsión intrínseca a la muerte denominado “Thanatos” (en contraste con “eros”, el instinto de vida) que está enterrado profundamente en el inconsciente primitivo donde ejerce una influencia potencial que puede ser reforzado por el adoctrinamiento (pilotos kamikazes, terroristas suicidas islámicos, culto al suicidio en masa). En la actualidad hay una larga lista de espera de voluntarios entusiastas entre los extremistas islámicos (“Nosotros veneramos la muerte, no la vida”, dijo Ben Laden.) Por lo tanto, “el Culto a la Muerte”, es adornado para los jóvenes impresionables, ingenuos a los que se induce a cometer no sólo el suicidio, sino también simultáneamente el asesinato en masa de inocentes. Hubieron numerosos voluntarios kamikaze durante la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, una salida dramática tiene un atractivo único y el glamour del drama. Por lo general, el suicidio es un acto de desesperación y de desesperación como consecuencia de la pérdida de la fe o la esperanza.

Espiritual: La Noche Oscura del Alma

El estado de sentirse abandonado por Dios y sin esperanza deriva en una sensación global de depresión y puede incluir una alteración de la experiencia del tiempo comparable a los niveles más bajos de la experiencia del infierno descritos por Dante: “Abandonen toda esperanza los que entráis aquí”. Este estado también puede ser una fase transitoria, como consecuencia de un intenso trabajo espiritual interior, especialmente en un devoto que abandona toda precaución y explora los niveles más profundos de la conciencia, en los cuales el devoto profundiza intuitivamente y siente que es necesario renunciar al ego y eliminar toda duda. Por tanto, este estado puede representar la necesidad de llegar a la validación interna de la verdad espiritual antes de la suspensión total del propio yo. Curiosamente, esta puede ser la ruta adoptada por el ateo devoto que está demostrando si la Divinidad es verdadera o si incluso sobrevive. La depresión espiritual severa puede representar el último punto de apoyo del yo en su lucha por la supervivencia. La ilusión básica del ego es que es Dios y que sin el, la muerte ocurriría. De ese modo, lo que se describe como “la noche oscura del alma” es en realidad la noche oscura del ego.

La confrontación con el núcleo del ego puede ser inesperada y la consecuencia dejar los apegos, junto con las ilusiones del ego y el acariciar falsas creencias religiosas y espirituales y fantasías acerca de Dios, por ejemplo, Dios responde a la súplica intensa o la negociación (“golpeando las puertas del Cielo”): “Oh Dios, mira que yo sufro por ti”.

Paradójicamente, la noche oscura del alma es a menudo un signo de progreso espiritual significativo para lo que no es realmente el alma (yo superior), pero el ego está en la oscuridad. Un poco de consuelo se puede obtener por recordar el dicho espiritual de que sólo puedes ir tan alto como has estado abajo, o que Jesucristo sudó sangre en Getsemaní, o que el Buda informó que se sentía

como si sus huesos estuvieran rotos y estuviera siendo atacado por los demonios.

En los pozos de la desesperación espiritual y la negra desesperanza, el necesario Saber interior a seguir es que, espiritualmente, todo miedo es ilusión. La razón de estar seguro de dejar ir completamente todo lo que uno sostiene, junto con la creencia de que el núcleo interior del ego es el origen mismo de la propia vida, es porque *no* es el origen, no importa cuán intensamente pueda parecer la experiencia. La última barrera a renunciar y entregar a Dios parece el sustrato irreductible del núcleo de la existencia misma. La razón por la que es seguro hacerlo es porque no es cierto.

Con la entrega de lo que parece ser la fuente misma, el núcleo irreductible, y esencia de la propia vida, la puerta se abre en el momento kármico apropiado, y la presencia resplandece con el Resplandor de la Divinidad. El “yo” personal, junto con la mente, se disuelve en el infinito “Yo” Eterno, con su paz profunda y el estado de Unidad más allá de todo tiempo. Este estado no es una consecuencia de la mente o el ego, sino más bien el reemplazo cuando deja de funcionar. Los últimos pasos requieren coraje, convicción y entrega profunda. Es aquí donde la Verdad en forma de vibración y el aura de un verdadero maestro es de máxima ayuda (la histórica “gracia del gurú”), como es llamado un maestro elegido, Salvador, o realidad espiritual última, ya sea Buda, Cristo, Krishna, o Dios directamente.

Otra forma de la noche oscura del alma surge como consecuencia de la experiencia de caída de un estado elevado (como la alegría o el éxtasis devocional), como ha sido bien descrito en la vida de los santos cristianos. Es como si uno hubiera sido “abandonado por el “Amado”. (Ver *Vidas de los guardianes de los Santos*.) Esto puede ocurrir porque uno “ha agotado su buen karma”, después de lo cual el resto de archivos kármicos e inclinaciones emergerán al ser fuentes proclives a ser procesadas y entregadas a Dios. Algunos de estos son profundos, como el auto-odio, los resentimientos a Dios, y las creencias estimadas que a menudo se adjuntan a las creencias sobre el sufrimiento en sí mismo (por ejemplo, que aprovechará al favor de Dios, etc.)

En la noche oscura del alma, la fe en ciertas creencias es enfrentada de nuevo con la actual Realidad. Toda creencia acerca de Dios es información de segunda mano procedente de otros que la han dictado, y por tanto, ha de ser entregada. La razón de esto se puede encontrar al examinar la analogía del hecho de que sólo un gato realmente sabe lo que es ser un gato en virtud de ser un gato. No sabe “acerca de” ser un gato y no tiene sistemas de creencias. Por lo tanto, todas las creencias erróneas acerca de Dios son extrañas a la Realidad por experiencia. La puerta hacia la iluminación es a través de la honestidad profunda del desconocimiento.

La experiencia de la Divinidad en el Ser, o Dios Inmanente, es bastante diferente de la creencia en el Dios Trascendente. Es por esta razón que el Buda aconsejó en contra de todas las representaciones o nominalizaciones de Dios porque la Iluminación es una condición o estado en el que el Propio conocimiento es esa Identidad. En esta condición o estado, no existe un “esto”, como el yo, que describa al Yo. La condición o estado se describe mejor como Auto-efusión, y en ese estado del conocimiento es su propia Realidad. (El tema se retoma en los capítulos posteriores.)

Aunque el término “karma” no se utiliza específicamente en las religiones occidentales, sin embargo es una realidad básica, ya que es la contabilidad espiritual la que determina el destino del alma después de la muerte. El término también incluye los problemas espirituales inherentes a ser un ser humano, incluido el hecho

de que la humanidad se caracteriza por la limitada comprensión espiritual (“ignorancia”). Así, el propósito de la vida humana es superar y trascender estas limitaciones heredadas a través de la verdad espiritual revelada por los grandes maestros religiosos y espirituales.

El “Karma” a menudo se confunden en la mentalidad occidental, con el renacimiento, la reencarnación, o varias vidas humanas. Genéricamente, el karma se refiere simplemente al hecho de que el alma está en constante evolución, tanto en su origen como en el destino y contabiliza sus decisiones.

Todo el mundo tiene un nivel calibrado de conciencia específico al nacer. Pragmáticamente, cómo aconteció podría ser visto como irrelevante. Las diversas religiones, así como la investigación de la conciencia, ofrecen diferentes explicaciones. Sean cuales sean las razones, cada individuo tiene que continuar desde donde quiera que se encuentran en el proceso evolutivo. Sin un entendimiento del karma, sin embargo, las circunstancias individuales parecen ser accidentales o caprichosa y por lo tanto no conformes a los resultados de la investigación de la conciencia que demuestran que toda la Creación es un reflejo de la Divina Armonía, Justicia, y de Equilibrio.

Desesperación Kármica

La desesperación Kármica se experimenta a menudo a través de sucesos trágicos o catástrofes. También existe el karma colectivo del grupo humano que no es más que la consecuencia de ser humano. También puede ser expresado como grupo de condiciones que pueden ser étnicas, religiosas, geográficas, o orientados de otra manera debido a actos o acuerdos en el pasado. El Karma es lineal, se propaga a través del alma, y se hereda como consecuencia de actos importantes de la voluntad. La probabilidad de que aparezcan consecuencias negativas se puede deducir fácilmente de la historia humana, que frecuente y recurrentemente participa en la masacre inútil de los inocentes, así como en actos voluntarios y gratuitos de profanación (es decir, el karma negativo).

La inclusión de lo que parecen ser consecuencias del kárma negativo ocurren como resultado del consentimiento previo y/o participación. Así, los aplausos a la muerte de un gladiador son kármicamente importantes al participar de la sombría satisfacción del dolor y el sufrimiento o la muerte de otros. Animar la aplicación de la guillotina es unirse a sus consecuencias kármicas. Tomar la justicia por tus manos lo haces bajo un riesgo kármico “El Juicio es mío, dice el Señor.” La fe en que la Divinidad garantiza la justicia absoluta es difícil de aceptar en un mundo de injusticias aparentes. Es mejor confiar en la justicia absoluta de Dios y “no juzgar, para que no seáis juzgados”, porque es bueno recordar que “El que esté sin pecado, que tire la primera piedra.”

Una analogía útil a la Divina Justicia (Ley del Karma), es la constatación de que el infinito omnipresente y omnisciente campo de la conciencia es en si la Radiación de la Divinidad en la que todos los acontecimientos pasados, no importa lo triviales que parezcan, se registran. Un nacimiento, es automáticamente alineado con el ámbito global como una secuencia kármica consecuencia de la cualidad de ese campo lineal en el campo infinito de la conciencia misma. Por tanto, sólo los actos de la voluntad de una entidad pueden acarrear su propio destino. La calibración de la propia conciencia se ve afectada para bien o para mal por decisiones interiores y actos de la voluntad, y como consecuencia, la entidad individual es dirigida a su propio nivel adecuado de conciencia, que está dominado

por un “campo de atracción” (vea *El Poder contra La Fuerza*, 1995). Por tanto, nuestro nivel de conciencia representa la herencia kármica.

Desde una comprensión global de la naturaleza de la conciencia, se puede ver que la justicia (karma) es automático como consecuencia de la interacción de la vibración del alma en el campo infinito de la conciencia global. La ciencia de la verdad y la investigación de la conciencia calibrada confirman el pasaje bíblico: “Cada pelo en la cabeza es contado” (y numerado). Todos es conocido por el campo infinito de la Divinidad por el que la justicia prevalece automáticamente. Las fantasías de la humanidad son proyecciones del inconsciente de un dios antropomórfico que es vengativo, celoso, iracundo, y la supuesta “causa” de los desastres. Sin embargo, es evidente que los desastres naturales de mayor proporción que han sucedido en la historia de la humanidad se produjeron antes de que existiera el hombre y son, de hecho, presumiblemente la condición que llevó al termino de la era de los dinosaurios.

En resumen, el comúnmente, conocido karma (destino espiritual) es la consecuencia de decisiones de la voluntad y determina el destino espiritual tras la muerte física (los niveles celestes, infiernos, el purgatorio, o el llamado plano astral interior [*bardos*]). Se incluye también la opción de reencarnar en el dominio físico humano, que, por investigación de la conciencia calibrada, sólo puede hacerse mediante un acuerdo con la voluntad individual. Así, todos los seres humanos tienen, por acuerdo, elegido este camino. Además, la investigación de la conciencia confirma que todas las personas nacen en las condiciones más óptimas para la evolución espiritual, no importa lo que las apariencias parezcan ser.

El Karma significa en realidad rendir cuentas, y, como se citó en la investigación espiritual anterior, cada entidad es responsable ante el universo. También es bien sabido que el karma positivo (las buenas obras, la oración, el servicio desinteresado, los actos de beneficencia, etc) pueden compensar y deshacer el karma negativo (“malo”). En este proceso, “el mérito” se acumula, lo que a veces incluso puede ser representado confrontando vicisitudes. El progreso espiritual surge automáticamente al elegir la buena voluntad, el perdón y el amor como una forma de estar en el mundo en lugar de verlo como una transacción de búsqueda del beneficio.

Trabajar el propio “karma” incluye no sólo esta vida sino también los aspectos históricos, y aspectos de la evolución largamente olvidados. El trabajo espiritual puede abrir las actitudes reprimidas, pensamientos o creencias del inconsciente personal, así como los aspectos del inconsciente colectivo humano que son energéticamente alineados de forma análoga al sistema de chakras de los arquetipos de Jung (por ejemplo, el corazón del niño, el bazo del guerrero, la ingenuidad de los adolescentes, etc.) Debido a la naturaleza del desarrollo humano, incluso un maduro, inteligente, completamente adulto aún lo tiene reprimido u olvidado, pero funcional, el instinto infantil y de la niñez que opera fuera de la conciencia. Uno de los más comunes es la inconsciencia entre el “yo bueno” y “el yo malo”. (Esta es el área de la división en compartimientos y el trastorno de la personalidad de Jekyll-y-Hyde,.) La dicotomía bueno/malo puede ser el origen de múltiples problemas psicológicos, de los cuales la proyección del “yo malo” a los demás es el más común.

Grupo: Catástrofe, Regional y Situacional

La extrema pobreza, las privaciones y el hambre son geográficamente endémica de regiones enteras, culturas, y grandes áreas del mundo, como se describe y muestra en un trabajo anterior (*La Verdad contra la Falsedad*, capítulo 14). Se caracterizan por una alta natalidad y mortalidad infantil, baja esperanza de vida, altas tasas de enfermedades, desórdenes civiles, guerras tribales, crueldad y masacre en masa.

La investigación de la conciencia confirma que la pobreza endémica regional es de origen kármico grupal y se expresa en correlación con la transmisión genética.

Las formas tempranas de homínidos (nivel de calibración 85-90) han ido y venido, y el *Homo sapiens*, es sólo una aparición muy reciente del árbol evolutivo. En este momento, de hecho, la mayoría de la población humana (setenta y ocho por ciento) calibra por debajo de 200, por lo que inicia y atrae experiencias de acuerdo a ese nivel.

Cada nivel calibrado de conciencia indica el progreso más allá de los niveles inferiores y también puede representar el nivel de los que alguna vez fueron más elevados y han caído como consecuencia de decisiones voluntarias. Este descenso de nivel está bien documentado en los casos de dirigentes políticos muy famosos que comenzaron íntegros e idealistas, calibrando en 400s, y que más tarde, como consecuencia del desarrollo de la megalomanía, se estrellaron a números muy bajo (Napoleón, Hitler, etc). El mismo fenómeno ocurre en individuos normales, así como en grupos, tales como la Isla de Pascua y otras sociedades que han ido y venido.

Lo que comúnmente se conoce como karma negativo es a veces referido como “deuda”, por ejemplo, “Perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores” Aunque las decisiones de la voluntad tienen consecuencias kármicas, son recuperables con la orientación espiritual apropiada y la dedicación.

A medida que la gente evoluciona espiritualmente, cada nivel ascendido tiene su corolario de pruebas o tentaciones en las que los incautos pueden caer. De estas, las más conocidas, por supuesto, son la riqueza, el poder y el prestigio (el orgullo antecede la caída, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, etc.) Esto es clínicamente descrito como la “Tentación Luciferina” del poder por sí mismo o poder sobre otros. La fuente del error es atribuir la fuente del poder al ego “yo” en vez de a la Divinidad. Similares caídas se exhiben en el mundo secular donde los directores ejecutivos corporativos parecen perder todo sentido de la realidad y sucumben a la codicia de poder ilimitado. La vergüenza es también la consecuencia del abuso del estatus espiritual / religiosos y la influencia como se ve en las catástrofes de caídos gurús que una vez tuvieron fama en todo el mundo y riqueza inmensa.

Gran parte de la literatura del mundo incluye fábulas, como las de los antiguos dioses griegos y germanos, así como las del Antiguo Testamento y otras religiones que luego fueron reemplazadas con el desarrollo del monoteísmo. Que el trabajo espiritual puede ser arduo es atestiguado por la historia registrada de los santos cristianos. Muchas de ellas están adecuadamente descritas, como la Tentación de San Antonio y las Confesiones de San Agustín. Buda también describió cómo fue atacado por las ilusiones y las negativas “demonios” energías de *Mara* (ilusión).

De los estudios anteriores, se sabe que cada uno nace en condiciones de óptimas oportunidades kármicas, por lo tanto, es prudente no juzgar, lo que parece miseria o catástrofe puede ser la puerta a la liberación para aquellos que tienen

karma negativo por deshacer. Así, aparentes sucesos catastróficos pueden ser los mismos elementos esenciales y necesarios para la evolución del alma.

Trascendencia

En la parte baja de la desesperación, se da el agotamiento de la energía e incluso la voluntad para sobrevivir. A menudo sólo en los pozos del Infierno y la desesperación absoluta es donde el ego puede ser entregado, incluso hasta el punto de la inminente muerte física. En la agonía extrema, sin atemporal, el alma puede suplicar: “Si hay un Dios, le pido ayuda”, y una gran transformación ocurre. Esto confirma la verdad de la enseñanza Zen, “El Cielo y el infierno están sólo a un décimo de pulgada de distancia.” Extrañamente, el ego puede llegar a este punto como un intento de hacer malo a Dios, incluyendo la propia muerte física (el ego se agarra a un clavo ardiendo), y por lo tanto, incluso en el último momento, el ego se esfuerza por demostrar que la muerte es una realidad y que Dios no lo es.

Las dualidades de la vergüenza

La vergüenza es una consecuencia de la negación de las realidades de tanto el yo como el Yo. Es transitorio en la vida normal, pero denota un obstáculo muy importante para la evolución espiritual como nivel prevalente de la conciencia, y cuando es grave, incluso amenaza la supervivencia física.

Las Dualidades de la Vergüenza

Atrae	Repele
Castigarse	Perdonarse
La depresión	Elegir la vida
El juicio	Entregarse a la misericordia de Dios
La negatividad	Apartar las posiciones
Menguar, ocultar	Ser visible
El ser como un valor	Afirmar el regalo de la vida
La rígida auto-imagen	Ser corregible, flexible
Condenar	Perdonar
Mortificarse	Elegir la autoestima
Denigrar	El Honor de si mismo
El Auto-odio	El Auto- Perdón
Ser Severo	Ser Benigno
Estar Descompensado	Ver los dos lados
Culpar al yo	Culpar la ignorancia del ego
Exagerar los defectos	Trascender las limitaciones
La visión parcial selectiva	La visión balanceada global
El yo como perdedor	El Yo es corregido
Finalizar el camino	Iniciar el nuevo
No valorarse	Valorarse como hijo de Dios
El error es imperdonable	El error es una lección
La orientación narcisista	La preocupación por otros
Servir al yo	Servir a la vida
La evaluación auto- indulgente	Apartar la posición egoísta
El yo como centro de la vida	El yo como participante en la vida
Centrarse en el yo	Centrarse en los demás
“Podría”	No pude entonces

SECCION 1

Capítulo 2: La Culpa y el Odio Vengativo. (Nivele de calibración 30)

Introducción

La culpa, que comúnmente suele utilizarse en nuestra sociedad como culpabilidad para manipular y castigar, se manifiesta en una variedad de expresiones, tales como el remordimiento, la auto-recriminación, el masoquismo, y toda la gama de los síntomas de la víctima. La culpa inconsciente repercute en enfermedades psicosomáticas, la propensión a los accidentes, y los comportamientos suicidas. Muchas personas luchan con sus culpas toda la vida, mientras que otros intentan escapar de ella desesperadamente negándolas por completo.

El dominio de la culpa lleva a la preocupación por el “pecado”, una actitud emocional implacable frecuentemente explotada por los demagogos religiosos que lo usan como coerción y control. Ambos “pecado y salvación” se comercian, a los obsesionados con el castigo, actuando probablemente por su propia culpa o proyectándola a los demás.

Las subculturas muestran la aberración de la auto-flagelación a menudo manifestada en de otras formas endémicas de crueldad, como en los rituales públicos de matanza de animales. La culpa provoca ira, y la matanza es con frecuencia su expresión. El castigo capital es un ejemplo de cómo matar gratifica a un pueblo enfadado y con sentimiento de culpa, pero nunca ha demostrado que sea ningún impedimento o tener valor de corrección. En su lugar, satisface la necesidad emocional de “sólo” retribuir.

Clínica

Este es el nivel de la culpa grave y la auto-condena como algo malo, malvado, y viendo a Dios como castigador y también vengativo. La culpa es un comportamiento aprendido con importantes componentes psicológicos. Participa la sociedad, los padres, y la religión, así como la programación negativa de los programas sociales. Así, la vergüenza puede predominar, con la consiguiente auto-crítica de ser indigno, de poco valor, no mereciendo ser amado, y un gusano sin valor que es odiado por Dios y no merece la salvación, y mucho menos el perdón. Este es el nivel de la auto-crítica de no tener perdón y estar más allá de la esperanza o la redención.

La culpa tiene forma de penitencia, auto-odio, auto-castigo psicológico y físico, suicidio, auto-abnegación, y adicción a la auto-propagación. “Oh, mira, Dios, cómo sufro” se convierte en un sutil intento de manipular a Dios.

Una manera en la que los mecanismos del ego manejan la culpa es por la proyección, de modo que los propios motivos y emociones son despreciados y vistos estando “ahí fuera” y por lo tanto un objeto para el odio justificado y la victimización. Una paradoja espiritual está representada por la enseñanza religiosa de “odiar el pecado”, que se limita a expresar la misma cosa que lamenta. Esta trampa puede ser evitada con la compasión, el perdón y la comprensión de que la humanidad y los individuos son limitados, ignorantes, y verdaderamente no conocen o no entienden por qué o que hacen.

La ignorancia es un subproducto automático de la herencia de los mecanismos mentales internos del ego, que fueron examinados y clarificados desde un punto de vista evolutivo en *La Verdad contra la Falsedad* (Sección I). La culpa también puede ser aminorada por el reconocimiento de la verdad de lo afirmando por Sócrates de que “todos los hombres buscan sólo lo que perciben como el bien”, pero, por desgracia, debido a las limitaciones de la percepción, la verdad no puede discernirse de la mentira, ni el bien verdadero de lo que se percibe como deseable (riqueza, éxito, poder, poder sobre los demás, etc.)

La culpa es la consecuencia de la memoria de lamentar las acciones pasadas como son recordadas. Estas pueden ser trascendidas sólo por la recontextualización. Los errores son la natural e impersonal consecuencia del aprendizaje y el desarrollo y por lo tanto inevitables.

A medida que la evolución avanzó, la capacidad para el aprendizaje, denominado “inteligencia”, surgió como una consecuencia del ensayo y el error, el cual es un proceso que es operativamente requerido para la supervivencia. Los procesos de ensayo y error entonces se acumulan como datos y memoria. Este acumulado de largo tiempo vivido y experiencias continúa en los acontecimientos de “entonces” y “ahora”. El yo presente “es”, y el yo formado “era”, y, en verdad, lo que “era” no es idéntico a lo que “es”. El lamento y la culpa resultan de la ecuación del yo presente que “es” con el yo anterior que “era”, pero realmente ya no es; no son los mismos.

La culpa puede ser una emoción educativa que surge como una advertencia para no repetir el mismo error. El pasado no puede ser reescrito, pero puede ser recontextualizado con el fin de ser una fuente para el aprendizaje constructivo. El pesar por los acontecimientos pasados o las decisiones puede ser mejorado al darse cuenta de que “parecían una buena idea en el momento”.

En la medida en que la mente humana es defectuosa y no omnisciente, la culpa y el arrepentimiento son originados por la ignorancia y la limitación y representan etapas evolutivas. Los errores del pasado se deben a la limitación y el pertenecer a un cierto punto en la línea del tiempo de la evolución, no sólo personalmente, sino también colectivamente. Lo que era aceptable en el pasado ya no es aceptable. La ignorancia se debe al error en la percepción o la interpretación. Por tanto, cualquiera que sea el contenido del arrepentimiento, en realidad es el mismo defecto idéntico pero que simplemente aparece en circunstancias diferentes. Lo literal, la absoluta definición de la palabra “pecado” es el “error”. Esta más tarde se convierte en compuesta por los dictados religiosos, las elaboraciones y las clasificaciones de acuerdo a los grados de gravedad y la culpabilidad.

Operativamente, existe sólo un simple y recurrente “pecado”, que es el del error, la ignorancia, la percepción errónea, o mal calculada. Es una consecuencia de las limitaciones de la conciencia humana. El perdonarse a si mismo se facilita por la humildad y la aceptación de esta limitación. Siendo realistas, lo que suele ser apropiado es un “lamento decente”, como fue citado por Bill W, el famoso fundador de Alcohólicos Anónimos. La culpabilidad excesiva y los remordimientos son una forma disfrazada de egoísmo en la cual el yo suspira, exagera, y es el héroe de la tragedia, la negatividad de la que se alimenta el ego. Por tanto, liberarse de la culpa requiere la entrega de este egoísmo básico, ya que el ego se retroalimenta a través de la negatividad.

Otra posición egoísta es “Yo tendría que haber sabido más”, lo que lleva a lo hipotético, que siempre es una falacia. (Todas las posiciones hipotéticas calibran como falsas.) Revolcarse en la culpa es alimentar el ego y es una indulgencia. Por

tanto, debe haber la voluntad de renunciar a ello.

En términos psicológicos, el origen de la culpa, como lo denominó el psicoanálisis, es el superego, llamado así por Freud. Esta es la parte de la mente compuesta por los juicios inyectados, los puntos de vista, y los contenidos aprendidos. Un hipertrofiado superego puede ser la fuente de culpa excesiva o escrupulosidad, o puede ser proyectada en los demás, lo que justifica el victimismo en formas extremas como la venganza contra el “malvado” enemigo. Este lo racionaliza matando a otros “merecedores” de la muerte, lo cual es respaldado por la propaganda distribuida culturalmente y el lavado de cerebro al estilo de las sectas por figuras de autoridad (por ejemplo, los terroristas religiosos). Los niveles severamente bajos de conciencia son alcanzados por las personas que caen víctimas a una combinación del error Luciferino (orgullo, distorsión de la verdad) y el error Satánicos (crueldad, imaginaria). Así, los peores estragos de la humanidad han sido realizados a menudo en nombre de Dios (la clásica inversión Luciferino de lo bueno y lo malo). Desde el punto de vista del desarrollo que pone de manifiesto las limitaciones del ego, se puede observar que los autores de las barbaries son ellas mismas víctimas de los niveles rudimentarios de la consciencia.

Del análisis de sus orígenes y dinámicas, se puede resumir que la culpa no es sino otra forma de egoísmo en la que el error es inflamado en lugar de ser cedido a un poder superior. Dios no es un sádico, de modo que la auto-degradación o el auto-castigo no sirven ni a Dios ni al prójimo.

El lado “Gótico” del cristianismo histórico tiende a glorificar mucho las cenizas y el sufrimiento como penitencia. Con una mayor comprensión del ego y su mecanismo, puede verse que este mecanismo es sutilmente egoísta y puede llevar a los extremos del ascetismo o la persecución (por ejemplo, la Inquisición).

En psicología, un proceso de alivio de la culpa se llama “deshacer”, que tiene que ver con la educación del punitivo superego (conciencia) en una visión más realista de la vida y la compensación del error por lo que se vuelve más benigno y con menos prejuicios y castigos.

En un desarrollo ideal de la infancia, las inyectadas (identificaciones con) figuras parentales no son ásperas, sino soportables y amorosas como maestros. El superego castigador también puede ser proyectado hacia el exterior como agresividad, crítica o posiciones políticas extremas que se propagan por el “jugo” del odio político. Otra expresión de este error es el modelo de violencia social generalizado del perpetrador / víctima que pueden ser superpuesto en cualquier situación social. En el psicoanálisis, tal dispositivo se llama “proyección” y tiene el fin de mantener el conflicto reprimido en lugar de tomar conciencia y responsabilizarse de él.

En la terminología freudiana clásica, el “ego” es entendido y contextualizado de modo muy diferente a cómo lo es en la terminología espiritual. El ego freudiano es ese aspecto de la mente que tiene que lidiar con la realidad externa, así como balancear y resolver los conflictos internos entre el “Id” (instintos primitivos) y la consciencia. Así, la salud psicológica se equipara con tener una personalidad sana, realista y equilibrada.

Cuando el superego maligno es aminorado y se vuelve benigno, entonces ve la autoridad como protectora y su papel de enseñanza. Así, no tiene por qué ser proyectado sobre el mundo exterior o vuelto contra sí mismo.

La culpa y la memoria

Como se ha descrito, la estructura dualista del ego resulta en percepción (programa lineal editado) siendo confundida con la realidad. (Por ejemplo, el porcentaje informado de error en el testimonio de los testigos en los tribunales es del cincuenta por ciento.) La memoria y el recuerdo no son de la realidad, sino de la percepción de uno en el momento. (Véase la Sección I, de *La Verdad contra la Falsedad*, para más información.) Aunque los hechos históricos literales pueden ser recordados correctamente, su significado no se entiende porque, si la culpa permanece, entonces los acontecimientos no son entendidos desde el contexto de una Realidad mayor.

Transformación

Aunque las explicaciones de la psicología / sociología son útiles, ellas no explican la verdadera curación que se produce cuando estos bajos niveles de conciencia son trascendidos. Por la orientación espiritual, las circunstancias pasadas subordinadas a la culpa son recontextualizadas bajo la influencia de la energía espiritual. Este proceso es ocasionado por un ejercicio de la voluntad espiritual, que, por su intención, invocación, oración, y afirmación inicia un proceso que no es del ego sino del Ser no- lineal. Este proceso se describe detalladamente en *Un Curso de Milagros* (cal. 600), y la experiencia es subjetivamente milagrosa, transformadora, y lleva a una sensación de paz y sanación. Este fenómeno se facilita con la participación en grupos espirituales, donde la energía espiritual personal aumenta por el apoyo de la intención del grupo, y el campo espiritual (por ejemplo, AA calibra a 540, el nivel del Amor Incondicional).

Como se demuestra en muchos miles de personas, las percepciones negativas y la culpa puede por tanto ser reemplazadas por una posición de entendimiento y un cambio en la comprensión y la memoria. Esta es la base para la afirmación comúnmente utilizada en estos grupos, “ahora veo las cosas de manera diferente”. A través de esta transformación, personas anteriormente odiadas pueden ser perdonadas, lo anteriormente conflictivo puede ser visto como pacífico, y lo odiado es reemplazado por la compasión de la fragilidad humana . Aunque a la transformación es invitado por el yo personal, está ocasionada por la invocación del poder de la voluntad espiritual por la cual lo aparentemente imposible se convierte no sólo en posible sino en una realidad experiencial.

Entender los Mecanismos del Ego de la Dominación

La ilusión es la consecuencia secundaria, automática del posicionamiento. Lo que sucede en una transformación milagrosa es que el posicionamiento se disuelve, lo que permite una mayor contextualización, fuera del tiempo y el lugar, por la cual el contenido lineal es reemplazado por el no- lineal (contexto). El principal cimiento de la persistencia de la negatividad es el pago secreto al ego de la negatividad (“jugo”). Estos pagos secretos son la única fuente de energía del ego, así que el ve, el perdón y la pasión, como “enemigos”. (En las fuerzas armadas totalitarias, no se les permiten expresiones de benevolencia, simpatía o compasión ya que son consideradas signos de debilidad y son estrictamente prohibidas.)

En el mundo espiritual, la máxima fundamental es: “No hay resentimientos justificados”. Esta afirmación es aborrecida por el ego. “Oh, sí”, dice, pero “¿qué

pasa con tal y cual cosa?” A continuación, repasa su lista de trapos sucios y letanía de horrores, violaciones de “derechos”, injusticias, presuntos argumentos “éticos”, “morales”, etc. Cada consejero, patrocinador, o profesional está familiarizado con tales recitaciones. Para recuperarse, la cuestión que uno ha de afrontar es si deseas aferrarte a ello (y por lo tanto obtener el “jugo”) o abandonarlo. Este es el punto de decisión, sin el cual la curación no puede ocurrir.

La decisión formada en este punto de inflexión tiene consecuencias en la fisiología del cerebro y su capacidad incluso para comprender la sabiduría de la elección del perdón en lugar del odio. (Ver diagrama de la Fisiología del Cerebro, capítulo 9.)

Para ayudar a la aceptación de este paso necesario, un poderoso ejemplo puede ser útil y de apoyo. Probablemente el ejemplo más grande y más llamativo es el de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial en el que la experiencia de grupos, y también de combatientes individuales fue horrible en grado máximo. Después del final de la guerra, la mayoría de los anteriormente enemigos rápidamente se perdonaron unos a otros, incluso saludándose formalmente unos a otros, y celebraron el final del conflicto. Se estrecharon las manos en un respeto mutuo renovado. Hubieron pilotos kamikaze que habían ametrallado tu buque, matado a tus camaradas, y dejado muchas víctimas heridas y lisiadas. Por otro lado, los estadounidenses fueron los que lanzaron la bomba atómica que mató a miles de civiles. Con posterioridad al cese de las hostilidades, hubo algo extraño, casi como una aceptación de que todo había terminado y que todo había sido “solo por la guerra”. Los anteriormente combatientes incluso se convirtieron en amigos personales y periódicamente visitaron a los familiares de los otros. A día de hoy, los supervivientes todavía conmemoran grandes batallas juntos.

La renuncia a perdonar es una consecuencia no sólo de falta de voluntad para dejar de lado el jugo del ego de la injusticia percibida, sino también la ilusión de que otros no la “merecen”. En realidad, es el que perdona y no el perdonado quien más se beneficia. El ejemplo propuesto es para demostrar que incluso las más severas condiciones pueden ser superadas, pero sólo por un acto de la voluntad y la disposición a abandonar la enfermedad del odio y venganza.

Uno podría preguntarse cómo podría ser posible tal transformación santificada, incluso si es posible, dadas las terribles circunstancias en ambos lados, incluyendo el encarcelamiento en campos de prisioneros de guerra, el hambre, la tortura personal, la crueldad expresa, y la carnicería. En la actualidad, y psicológicamente, realmente no se podría haber hecho por el ego / mente en absoluto, porque carecen del poder necesario cuando se está atrapado en el campo de la energía del odio, que calibra a sólo 30. Por tanto, la fuente transformadora de poder no puede provenir de la mente o de la personalidad llamada “yo” personal. El poder necesario reside en la cualidad no-lineal de la conciencia llamada “Voluntad”, que es la única que puede abrir las puertas al poder necesario para disolver los posicionamientos del ego.

Por invitación, el Espíritu Santo transforma la comprensión en virtud de la presencia del poder sanador de la gracia. **Lo que el ego no puede levantar con toda su fuerza es como una pluma para la Gracia de Dios.** Como consecuencia del proceso de transformación, no sólo las opiniones de los demás son transformadas de odiadas a benignas, sino la visión del yo se transforma también.

Las culturas con sentimiento de culpa comúnmente tienen una visión negativa de Dios como un ser que juzga, es vengativo, está enfadado, y castiga a través de los desastres naturales, los cuales son contextualizados como castigos a la iniquidad

que se derivan de Dios. El juicio personal se basa en la percepción que es reforzada por la creencia y la programación previa, todo lo cual se mantiene en su lugar por los pagos de las energías negativas del ego. El ego solo “ama” sufrir la “injusticia”, siendo el mártir, el incomprendido, y la víctima sin fin de las vicisitudes de la vida. Con ello consigue una enorme recompensa, no sólo de los propios posicionamientos, sino también de la simpatía, la autocompasión, los derechos, la importancia, o estar en “el centro del escenario” en el que el yo es el héroe o la heroína del melodrama. Los desaires del ego son “tesoros”, y las injurias, la atención a los “sentimientos heridos”, y las quejas son recogidas en este melodrama interior de la injusticia. A este fin, la leche del ego colectivo “derechos”, pueden ser convocados y racionalizados para cualquier posicionamiento o punto de vista extremista. La batalla por los “derechos” es la corriente principal de los medios de comunicación y el contencioso conflicto social denominado “política”, por el cual la verdad es voluntariamente sacrificada por ganar y por la cual millones mueren.

Un examen interior y honesto con uno mismo revela los secretos y placeres que el ego obtiene al nutrirse de estas justificaciones y protestas. La ilusión del ego es que este proceso es auto-alimentado, cuando, en realidad, tiene exactamente el efecto contrario.

Dar a conocer este círculo vicioso, está bien para ver la totalidad del sufrimiento humano y recontextualizar los acontecimientos desde el nivel de la compasión. Como el Buda señaló, ser mortal implica automáticamente enredarse en el sufrimiento, por lo que enseña a buscar la Iluminación a fin de evitar la recurrencia kármicamente determinada. Cuando uno voluntariamente deja a un odiado perpetrador “colgado” por el perdón, no es esa persona la que se desengancha, sino uno mismo. Como el Buda también dijo, no hay necesidad de castigar o vengarse de los demás porque ello llegará por su propia mano.

El público a menudo expresa la preocupación de que el culpable podría quedar sin castigo. Cualquiera familiarizado con la realidad de la conciencia y la verdad espiritual se da cuenta de que tal cosa no es posible. Cada uno es responsable ante el universo y está sujeto a la Divina Justicia por la dinámica misma del propio universo. Como un corcho en el mar, cada alma flota en el nivel de su propia flotabilidad, lo cual no se debe a algún acto arbitrario del mar. No hay manos al timón sino las propias, que están en la total libertad de la vida concedida por Dios. Ningún hombre cae, sino por su propia mano. Incluso lo ocurrido supuestamente por “accidente” es una mera percepción. No hay accidentes en el universo, ni siquiera son una posibilidad. Lo que realmente significa es que son impredecibles o incomprensibles para el ego lineal y su limitado paradigma newtoniano de causa y efecto (nivel cal. 450).

En los titulares de hace veinte años está el ejemplo de un avión volando a gran altura cuando una parte del fuselaje salió volando y sólo una persona de los cientos de pasajeros a bordo fue succionada. Las personas se congregan en grupos porque son orientados al mismo campo de atracción. Cuando los peces en el fondo del mar son sorprendidos por las aves que vuelan en bandadas, cada uno está donde está, no como consecuencia de su alineamiento con los demás, sino porque todos están en sintonía con exactamente el mismo campo de atracción. Cada uno, individualmente, está siguiendo un potente campo magnético similar al que a su vez está sujeto a la siguiente esfera de atracción de orden superior, y así sucesivamente hasta la Divinidad. (El pasaje anterior calibra en 995.)

Las políticas del Ego / Odio

La estructura dualista del ego se propaga por un posicionamiento que tiende a ver todo en términos de agresor / víctima (el clásico error relativista de Karl Marx). En virtud de una posición arbitraria, los sucesos se dividen en opuestos, y la consecuente culpabilidad puede ser dirigida hacia el interior como culpa o proyectada hacia el exterior como odio y paranoia. Por tanto, el ego juzga y sin darse cuenta se convierte en su propia víctima. Si odia, se siente inconscientemente culpable por violar la verdad y puede reprimir la culpa acumulada, lo que añade más energía al odio proyectado. Como será discutido en un capítulo posterior, esto también incide en el nivel de miedo, por que las proyecciones del ego, inconscientemente espera que regresen.

A pesar de sus dispositivos, el ego no puede escapar a las consecuencias, cuando por turnos ataca por dentro o por fuera. La falacia inherente de la posición del ego es que no es en realidad la verdadera persona la que siente culpa u odio, sino sólo el ego mismo. El Yo real no se ve afectado porque la verdad es inmune a falsedad. Así el juego odio / culpa está operativo sólo en la política interna en la cual diferentes voces tratan de dominar y conquistar la alianza de uno.

El ego es envidioso de aquello que intuye como superior a sus limitaciones y por lo tanto odia fácilmente y denuncia lo que no puede entender. Tiene un gran interés en hacer daño o denigrar lo que no puede comprender. Así, el escéptico sutilmente odia la verdad espiritual o la conciencia superior y sus valores (el amor, la verdad, la Divinidad, la belleza). El odio a la pureza o lo estético se expresa por la obscenidad y la vulgaridad bruta, así como por la profanación (destruir *la Pietat*, el desfile de la feminidad, los insultos eruditos, difamar la integridad, etc.)

Muchas supuestas críticas (disfrazada de “libertad de expresión”) son escasamente disimuladas, acompañadas de odio envidioso para racionalizar la justificación a fin de disminuir la culpa. El combustible del odio ideológico en el debate público sobre casi cualquier tema o problema en la sociedad actual, del cual el ego deriva lo que percibe como ganancia en forma de atención. El odio a menudo toma la forma de culpa proyectada a través de la culpabilidad.

Análogamente, la política del ego tienen su contrapartida en la sociedad, que está muy preocupada en culpar. Mientras que los individuos juegan una aparte, lamentables acontecimientos voluntarios a menudo representan un fracaso del proceso social subyacente en sí debido a las políticas que son innatamente falaces. Mientras que castigar a los culpables satisface al público, por lo general defrauda a la sociedad porque la resolución es descubierta al examinar el proceso subyacente en sí.

La culpa que surge de alguna crítica carente del pasado es superada por los dispositivos de la reparación, la confesión, y la dedicación moral, así como por la compensación de las buenas obras (el proceso de “deshacer”). La humildad ayuda a la recuperación con la admisión de que una parte de la culpa proviene del orgullo, por ejemplo, “no debería haber cometido ese error.”

Hay un error en la palabra “debería”, la cual representa lo hipotético. Lo hipotético nunca es realidad y realmente es una abstracción idealizada. Lo hipotético por tanto representa una fantasía.

La historia personal pasada representa lo mejor que uno pudo verdaderamente hacer entonces, bajo determinadas circunstancias, que incluyen percepciones emocionales y estados mentales del momento. Los errores pueden tener un efecto positivo, porque ellos sirven al mantenimiento de una humildad

realista. El ego es una brújula defectuosa que a menudo da una dirección errónea. Cuando uno considera el grado de sus limitaciones, es maravilloso que alguien sobreviva lo suficiente incluso para cometer errores.

Un estudio de la historia de la civilización revela rápidamente que no sólo los individuos, sino también grandes multitudes han caído y muerto como consecuencia directa de la incapacidad de la mente humana para discernir la verdad de la falsedad. Millones de personas, países enteros, e incluso generaciones de ciudadanos son repetidamente devastados por falsas creencias, ilusiones, ideas delirantes, y la incapacidad de reconocer a los líderes no íntegros. Así, el famoso *Extraordinary Popular Delusions and Madness of Crowds - Delirios populares extraordinarios y locura de las multitudes* de Mackay ha estado en constante impresión desde 1841.

Debido a la evolución de la conciencia, tanto lo individual como lo colectivo, está en progreso, el pasado, por selección, parece que se compara desfavorablemente con el presente. Las lecciones pueden ser aprendidas sólo por la experiencia subyacente por encima del tiempo continuo; así siempre hay más de lo que hipotéticamente podría ser conocido. En realidad, uno no puede saber a los veinticinco la información acumulada a los cincuenta años. Todo el mundo piensa: "Si yo hubiera sabido eso, lo habría hecho de otra manera." Así, con humildad, se puede ver que cada momento incluye limitaciones. Lo que éramos no es lo que somos ahora. Los errores son intrínsecos al proceso de aprendizaje, el cual es el destino de la propia condición humana. Ya que la consciencia de la mente es limitada, se compensa al sustituir las presunciones (un educado invitado) y por lo tanto, operativamente, las opciones y decisiones son basadas en la aparentemente mejor opción, según lo afirmado por la máxima de Sócrates.

La culpabilidad espiritual es la consecuencia de la moralidad, la ética y los sistemas de creencias religiosos, los cuales, a pesar de que contribuyen a la culpa, también incluyen procesos honrados en el tiempo para el alivio y recuperación de la culpa, como la confesión, el perdón, la penitencia y la renovación y dedicación a los principios espirituales, así como las buenas obras, el servicio desinteresado y los esfuerzos humanitarios. La culpa puede disponerse a un buen uso como motivador para el cambio a mejor. Una culpa razonable es también evidencia de que tienes una conciencia, y por lo tanto, uno es corregible. El psicópata carece de este activo y por lo tanto continua ciego, cometiendo los mismos errores una y otra vez, con lo que se hunde más y más. La persona espiritualmente orientada, puede por tanto estar agradecida de tener criterios de vida que pueden servir como auténticos guías interiores para la conducta.

"El Ego-ideal"

Otra estructura de la psicología del ego fue denominado por Freud como "ego ideal" (en contraste con la identificación de los instintos animales reprimidos y el superego, o conciencia). Este mecanismo mental está compuesto de admiración, esperanza- por y deseo- por estándares idealizados, metas e identidad. Es lo que uno planea y espera llegar a ser. Figuras idealizadas se introducen como modelos y por tanto sirviendo de inspiración a las ambiciones y planes de la vida.

El logro de estos ideales aumenta la autoestima y la satisfacción, pero, alternativamente, las bajas expectativas también puede dar lugar a la culpa. Las propias expectativas irreales, así, han de ser revisadas periódicamente para que no se conviertan en opresoras. Mantener un objetivo en mente es inspirador y

realmente útil para su cumplimiento, porque lo que se mantiene en la mente tiende a realizarse. Sin embargo, es un error atacarse a uno mismo con la culpa por no haber alcanzado el ideal. Examinado, con frecuencia descubrimos que en realidad no era el objetivo lo que era deseado, sino la satisfacción que se asoció con él.

Cada momento simultáneamente incluye tanto, opciones como limitaciones. Estas abarcan las consecuencias globales de los factores kármicos colectivamente expresados en la totalidad de las circunstancias de la propia vida heredada y situación. El ego / yo es lineal y por tanto sujeto a limitaciones y obstáculos. El reconocimiento de este dilema humano puede derivar en la elección espiritual en lugar de las metas materiales. (“No puedes tomar un remonte al cielo.”) La frase de “atesora en el Cielo en lugar de en la Tierra” es útil recordarla. A la larga, las consecuencias de ser simplemente amable con los demás toda la vida tiene muchas más consecuencias positivas que el éxito mundano, que es temporal y con el tiempo se pierde. Es beneficioso reevaluar periódicamente los objetivos y preguntarse si son realmente importantes, o simplemente la consecuencia del egoísmo. El éxito en cualquier cosa es simplemente la consecuencia automática de ser lo mejor que uno pueda ser como estilo de vida, sin buscar el beneficio.

En la recuperación de la culpa, la oración y la re- dedicación a los valores espirituales son de gran ayuda al igual que la realización compasiva de que la condición humana es difícil para todos en el mejor de los casos a pesar de las apariencias.

Los problemas de Trabajar la Culpa o los Defectos Morales

La culpa es una función del superego normal, o consciencia, y es un mecanismo de restricción del contrapeso de los instintos animales e impulsos de lo que Freud llama el “Id “, que se compone de los instintos reprimidos muy primitivos, incluyendo incluso el impulsos asesinos.

Mientras que un exceso de culpa llama a la corrección, su total ausencia es más grave y es generalmente una consecuencia de una enfermedad patológica congénita que lleva a varias formas de criminalidad y psicopatologías, como se ve en los asesinos en serie, las personalidades psicopáticas, o en la política como narcisismo mesiánico maligno.

En personas normales, existen mecanismos normales de la culpa que actúan como elemento disuasorio para el egoísmo, la crueldad, o los impulsos depredadores. Los aspectos útiles de la culpa incluyen el recuerdo, el retraimiento, y la autocrítica correctiva, que son todos componentes de la moral responsable y la ética. Estos aspectos de la conciencia contrarrestan los extremos del egoísmo que se exhiben en las personalidades criminales / psicopáticas. Sin restricciones, lo normalmente reprimido, los impulsos muy primitivos del odio se filtran en la sociedad en la forma del asesino, el violador, el pedófilo, el asesino en serie, y el asesino de masas. Todas estas condiciones calibran a niveles de conciencia de aproximadamente 30, o incluso inferiores. Debido a la rareza de las conductas expresadas, estas personas han sido clásicamente referidas como “poseídas” (por ejemplo por el demonio). Son así dominadas por los niveles de conciencia que se han caracterizados como “bajo astral”.

Estos trastornos suelen diagnosticarse a temprana edad, antes de los tres años por la incapacidad para retrasar la gratificación, aprender de la experiencia, o anticipar consecuencias. Estos trastornos hasta ahora han demostrado ser incurables, y su curso clínico es de reincidencia y criminalidad crónica como estilo de

vida. Si el trastorno se acompaña también de una inteligencia adecuada, puede tomar la forma de fraude corporativo o incluso distorsiones patológicas de la religión que luego se utiliza como camuflaje para la depredación. Esto se ve en las sectas extrañas o las distorsiones aberrantes de las religiones tradicionales que se convierten en sectas por la naturaleza suicida individual o en grupo o la matanza de inocentes en nombre de la Divinidad.

Otra variante se ve en la personalidad dividida en compartimentos en los que se presenta a la sociedad el lado normal, y el lado oculto depredador actúa como un agente doble, agente espía, traidor informante. En sus expresiones políticas más importantes, el trastorno también se ve como megalomanía narcisista mesiánica que, cuando se ve gravemente amenazado, llama a la muerte de incluso un gran número de compatriotas (Nerón, Hitler, Hussein, Stalin, etc.)

La Balanza de la Culpa

Como es obvio por lo anterior, la ausencia de culpa es una condición más grave que su opuesto de culpa excesiva. Su ausencia conduce a una forma de desorden mental que, hace un siglo, se llamó "imbecilidad moral". Por el contrario, la conciencia hipertrofiada se asocia con la escrupulosidad o el trastorno obsesivo-compulsivo en el cual la persona vive con el miedo a la culpa, aunque de menor importancia, como el de tener una equivocación normal.

En la evolución espiritual, la culpa es recontextualizada de manera que redunde en beneficio. Necesita ser reenfocada como precaución y vista de nuevo como salvaguarda para no ser dominado por los impulsos destructivos. Más tarde es representada como la sabiduría de la madurez y es el equilibrio ético para el egocentrismo. Así, la culpa es trascendida cuando ha sido recontextualizada, armonizada y equilibrada con la responsabilidad y la consciente moralidad interiorizada. La culpa entonces puede ser aceptada cuando es recontextualizada siendo protectora, una salvaguarda, y un mecanismo de aprendizaje.

La culpa es desagradable porque se asocia con la pérdida del amor y la desaprobación de las figuras parentales interiorizadas, junto con la pérdida de la autoestima. A menudo se utiliza como una herramienta para controlar a los demás ("traficantes de culpa"). Es también un símbolo de rechazo, desgracia y pérdida de estatus. Para la religión, se vuelve estrechamente asociada al pecado y el temor al Dios, que arrojó a Adán y Eva del Jardín del Edén, lo que marcó el inicio de los orígenes históricos del karma de ser simplemente un ser humano y por tanto propenso al error y el desafío de la autoridad Divina. Si lo examinamos, el error parece ser una curiosidad infantil incontrolada, así la serpiente tuvo éxito al tentar la curiosidad del niño interior que es crédulo e ingenuo.

Una interpretación útil y usada de la culpa es respeto a los parámetros y los límites. Por ella, la culpa y el miedo son madurados hasta convertirse en la cautela y sabiduría. Esto deriva en el respeto a los preceptos morales y los límites que reemplazan la culpa y resultan en rasgos de carácter que apoyan la supervivencia, el éxito y la felicidad.

El ego también odia a aquellos que le hacen sentirse culpable, lo que contribuye al odio inmaduro de toda autoridad que luego es malinterpretada como arbitraria, autoritaria y represiva en vez de benigna y protectora. Debido a que la culpa es vista como dolorosa, otro mecanismo para evitarla es mediante la negación y la proyección de la responsabilidad a los demás a través de la culpabilidad, lo que aminora el dolor de la conciencia y, además, justifica el odio exteriorizado que de

otra forma habría sido utilizado para atacar al yo. La sociedad está madura por tanto para acusar y culpabilizar, y busca sin cesar a quien culpar y lo odiado pueda ser culpablemente proyectado. (por ejemplo, la paradoja de “odiar el pecado”).

La Culpa Inconsciente

En personas normales, la desviación de la verdad y la honestidad lleva a la acumulación de culpa que luego es reprimida por su desagradable, naturaleza dolorosa. Así, con el tiempo, se acumula un depósito considerable de culpa, que escapa a la atención o la consciencia, no descubierta por las revisiones periódicas sin miedo. Esta es una condición muy común que contribuye a la discordia y contención social. La falta de moral / ética son a menudo excusadas por la racionalización, pero la mente inconsciente no se deja engañar por la locura e innatamente sabe cuando está siendo engañada por el yo o por otros.

Una fuente social común se nutre de la inclinación actual de la persuasiva politización de todos los aspectos de la sociedad que requieren justificaciones racionalizadas. Esto se traduce en evidente discordia que podría debilitar el posicionamiento. Un ejemplo podría ser los argumentos en contra de cualquier referencia a la religión o la Divinidad en público. Los argumentos “en contra” de citar la Constitución “no habrá ninguna ley respecto al establecimiento de una religión,” pero a propósito no se termina la frase citada que dice “o prohibir practicarla libremente”. La Constitución de EE.UU es Deísta, pero no teístas, una diferenciación importante.

La presentación de verdades a medias con el fin de ganar una posición es racionalizada y suprime la culpa. Abundan los ejemplos en relación a la oposición a programas sociales en los que los opositores, a propósito no informan que son estrictamente voluntarios, o los que apoyan los derechos de los perpetradores que ignoran los derechos de las víctimas. La acumulación de culpa social presenta acusaciones proyectadas abiertamente o vilipendios que luego requieren una mayor justificación reforzada con distorsiones más sutiles y retórica elaborada.

La culpa y el odio son aminorados por la aceptación de las limitaciones del ego / mente con su estructura inherente y defectos operativos. En lugar de odio, se vuelve triste ver a la gente destruyendo sus propias vidas, así como las vidas de los demás. También es bastante evidente que no hay beneficio en odiarlos. La capacidad para el perdón surge de aceptar con sincera humildad las limitaciones inherentes a la propia condición humana, lo cual es, después de todo, simplemente una curva de aprendizaje de la evolución de la conciencia. Fue sólo en los últimos veinte años que el nivel de conciencia global de la humanidad cruzó el nivel de la Verdad a 200, y el setenta y ocho por ciento de la población del mundo todavía se calibra por debajo de 200, (cuarenta y nueve por ciento en EE.UU).

La Culpa y el Proceso de Evolución Espiritual

Los aspirantes espirituales a menudo preguntan por dónde empezar el trabajo interior y la forma de proceder. En primer lugar, hay generalmente un período de adquisición de conocimiento espiritual a través del estudio, visitando grupos espirituales, o asistiendo a conferencias, reuniones o retiros. Entonces comienzan a centrarse en el viaje interior de auto-exploración que, para ser exitoso, deberá tener una dirección global en lugar de proceder a ajustes esporádicos que demasiado a menudo resultan en el desánimo o el abandono del proyecto en su conjunto.

Muy importante, antes de tomar una regla moral interior, es esencial estar bien informado acerca de la propia conciencia de uno y la forma en que opera. Es importante que se vuelva benigna y sea utilizada constructivamente, porque si no es recontextualizada, termina en auto- culpabilidad o el aumento de la culpa, la vergüenza, o la pérdida de la autoestima. Debe verse claramente que todos los defectos son intrínsecos a la estructura del ego en si, que es ingenuo e incapaz de discernir la apariencia de la esencia. En realidad, no tiene la capacidad de diferenciar la verdad de la falsedad sobre el mundo o el yo personal.

Lo mejor es hablar con la conciencia interior y convertirla en un aliado útil y un maestro en lugar de un sádico auto- agresor. Es importante unirse de manera decisiva a su propósito de ser educativa. Uno debe tomar la decisión de que una conciencia madura es una herramienta y una guía útil con la que uno está de acuerdo por la elección de la propia voluntad de uno. Por el ejercicio de la voluntad, la conciencia puede ser prohibida al volverse otra auto- indulgente, removedora de culpa, paradójicamente perpetradora egoísta.

Es bueno ser consciente que ponerse la ceniza en la cabeza puede ser melodramático, pero es inútil para el mundo o la integridad espiritual y es en realidad una astuta auto-indulgencia. La culpa puede ser reemplazada con un solo lamento decente de la limitación humana inherente, en contraste a la cual la perfección es una idealización igualmente poco realista. La culpa es aliviada por la aceptación de la limitación que, a su vez, es una consecuencia positiva de la humildad. Por tanto, la culpa puede ser rechazada simplemente como otra forma de auto-indulgencia.

La auto-honestidad requiere coraje, humildad, paciencia y compasión por los aspectos inmaduros de la conciencia, los cuales, después de todo, surgieron originalmente como un producto de la niñez. Por tanto, tienen una tendencia a la exageración, o alternativamente, a ser disminuidos si se interponen en el camino de la impulsividad. La tarea es reconocer honestamente los defectos internos o fallos de carácter sin provocar los ataques de la culpa del auto-odio, la ira o el resentimiento a sí mismo o los demás.

El ego / mente es un conjunto de conductas aprendidas, y el objetivo último es trascender esta programación y funcionamiento en virtud del poder de la Radiación del Ser, que recontextualiza la vida benignamente. La Presencia del Ser es experimentada como compasión por toda vida en todas sus expresiones, incluyendo su evolución como el propio ser personal. Como consecuencia, el perdón reemplaza a la condena, lo cual es una señal de que ahora es seguro adentrarse con más profundidad en el inventario interno sin tensiones innecesarias.

El proceso anterior mencionado representa la sabiduría colectiva de la totalidad de los grupos de autoayuda de gran éxito de los doce pasos, así como los demás. También representa la premisa básica que es seguida por el análisis en profundidad, como el psicoanálisis, donde la regla básica es siempre el acercarse a la exploración de los conflictos intra- psíquicos primero desde el lado del superego. También es útil recordar que el mundo se beneficia de la sabiduría y no del odio, la culpabilidad, o la culpa. En el camino del descubrimiento interior, uno se encuentra con recuerdos y acontecimientos que son dignos de arrepentimiento y simplemente dan lugar a la decisión de hacerlo mejor.

Otra herramienta muy útil en el trabajo espiritual y terapéutico es un sentido del humor que compense la cara triste del absurdo mundo y sus rígidas extravagancias y flechas. El humor es la consecuencia de ver a través de las ilusiones de la paradoja.

Mientras que los grandes maestros enseñaban que el defecto humano básico es la ignorancia, es aún más útil ver las limitaciones humanas como ingenuidad, que es principalmente una deficiencia. Con la adecuada preparación, trabajo interior y rigurosa honestidad con uno mismo puede ser conseguido con seguridad sin caer en la vergüenza, la desesperación, la desesperanza, la propia condenación, la depresión o la pérdida de autoestima. Como señaló el ladrón cuando se le pilló in fraganti, “Bueno, nadie es perfecto, ¿verdad?”

Mientras que las religiones del mundo tienen períodos formales de penitencia y auto-examen, éstos tienden a compartimentarse y ser vistos como desagradables y sombríos. El trabajo espiritual madura en el crecimiento gratificante y la educación que llevan a una mayor felicidad y alegría. La penitencia tiende a ser episódica, el crecimiento espiritual es permanente.

La Teología y la Culpa

La humanidad es una especie en progresiva evolución, cuyos orígenes fueron muy primitivos e ignorantes de la realidad. Las creencias teológicas de las antiguas civilizaciones nacieron por tanto fuera de los mitos de la inculta imaginación que incluyó una preponderancia de la negatividad de acuerdo con los bajos niveles prevalentes de la conciencia. La alegoría de “Adán y Eva” calibra a 70, y la idea de que el hombre fue “nacido en pecado” calibra en el nivel de verdad de sólo 30. La Divinidad se percibe como opresiva y aterradora.

Una visión alternativa que surge de la investigación de la conciencia es que los seres humanos nacieron básicamente inocentes pero ignorantes, lo que calibra a 200. Por el contrario, existe la visión del hombre según lo expresado por Sócrates de que todos los hombres son intrínsecamente inocentes porque sólo pueden optar por hacer lo que ellos perciben que es bueno, pero son incapaces de discernir el verdadero bien de la ilusión falsa del mundo. (la afirmación de Sócrates calibra en 700.) Una amplia investigación, así como la experiencia clínica y espiritual, la historia y la investigación, corroborar la verdad de Sócrates.

Ya que el hombre careció de la capacidad para discernir la verdad de la falsedad, el sistema de lo bueno y lo malo fue instituido, lo cual fue práctico y de valor social para los niños y para el gran segmento popular que calibra por debajo de 200. Porque lo no completo o inmaduro carece de un sentido espiritual / ético / moral de las normas, ellos son guiados por las “reglas” de lo “bueno y malo”. Por debajo del nivel de conciencia 200, no existe la preocupación por los demás, y por tanto, los dictados de “lo bueno y lo malo” sustituyen la falta de conciencia. Lo que tiente en el mundo no- íntegro ni siquiera es pensable como opción para las personas que están más evolucionadas (por ejemplo, asesinar a alguien a cambio de su dinero, etc.) El crimen está relacionado directamente con el nivel de conciencia personal (los reclusos en la prisión calibran un promedio de 50). Así, la culpa sirve a una valiosa función colectiva donde es apropiada como contrapeso social a la salida de los instintos primitivos.

Hay un valor similar de la culpa buena / mala en los niños quienes también carecen de un sentido de la realidad (por ejemplo, es “malo” apretar a un gatito recién nacido). En este caso, la culpa tiene su aspecto positivo como contrapeso a la inhibición del impulso instintivo primitivo del no desarrollado “incivilizado” ego.

En personas más maduras, los instintivos impulsos primitivos puede inesperadamente romper las defensas en forma de impulsividad que es más tarde lamentada o vista como un error tonto y por tanto una advertencia útil para ser más

conscientes de una tendencia que da lugar a errores del juicio. La maduración es un proceso largo de la vida, y, como dice el viejo refrán, “Las canas de la edad han sido ganadas”. Algún grado de remordimiento y pesar por los errores del pasado es inevitable, lo que contribuye al desarrollo de la compasión para sí mismo y los demás. Dejar espacio suficiente para el error humano es indicativo de una conciencia más benigna y realista.

Las Dualidades de la Culpa y el Odio

Ya que las consecuencias para el yo y los demás pueden ser extensas, la culpa y el odio, ya sea dirigida al interior o proyectadas sobre otros, requieren una atención seria. A cambio, las recompensas de experimentar los aumentos en el grado de felicidad son gratificantes y por experiencia bien vale la pena el esfuerzo. La renuncia a la culpa y el odio es un gran beneficio en todos los niveles de la vida ya que estas posiciones del ego son corrosivas para el yo y los demás. La resistencia proviene del placer secreto del ego derivado de la negatividad.

Las Dualidades de la Culpa y el Odio

Atrae

Repele

Hace juicios	Entregar el juicio a Dios
Castigarse a sí mismo o a los demás	Perdonarse uno o a los demás
Rechazar la misericordia	Aceptar la misericordia y la compasión
Justificar la negatividad	Entregar el placer secreto
Proyectar los sentimientos	Asumir la responsabilidad
Elegir la percepción	Elegir la esencia
El punto de vista rígido, estrecho	Lo flexible, ver ambos lados
La penitencia, la auto-indulgencia	El servicio a los demás
Aferrarse a una posición	Pedir a Dios un milagro
La justifica	Ceder, elegir opciones
Los actos exteriores	La trascendencia
Disfrutar la mezquindad	Disfrutar siendo amable con uno mismo / los demás
Actuar contra uno mismo y los demás	Actuar para ayudarse uno mismo y los demás
Elegir lo negativo	Elegir lo positivo
Estar "en lo cierto"	Estar equivocado
Estar sin ayuda, atrapado	Ser flexible, crecer
El refuerzo	Lo trascendente
Estar atrapado en el pasado	Vivir en el ahora
Ser maligno, cruel	Ser benigno, misericordioso
Ser tacaño	Ser benevolente
Proyectar la responsabilidad	Elegir ser autor
Ser vengativo	Ser misericordioso
Ser pequeño	Elegir "ser mas grande que esto"
Ser agarrando	Ser benevolente

Sección 1
CAPÍTULO 3. Apatía
(Nivel de calibración 50)

Introducción

El nivel de Apatía se caracteriza por el abandono, la indiferencia, la pobreza, y en los grados más graves, por la desesperación y la desesperanza. El mundo y el futuro son sombríos, y el patetismo es el tema de la vida. Es un estado de impotencia, y sus víctimas, necesitadas en todos los sentidos, no sólo carecen de recursos, sino también de la energía para aprovechar lo que pueda estar disponible. Una menor energía externa es suministrada por los cuidadores, la muerte por suicidio pasivo puede darse. Sin la voluntad de vivir, la desesperación se fija, no respondiendo al estímulo. Los ojos detienen el movimiento, y no hay suficiente energía para tragar la comida ofrecida.

Este es el nivel de las personas sin hogar y los vagabundos de la sociedad. Es también el destino de muchos ancianos que se aíslan por enfermedades crónicas o progresivas. Los apáticos son dependientes; son “pesados” y sentidos como una carga por aquellos los rodean. Representan la expresión humana de los *tamas* del clásico hindú *gunas* (cualidades) de la trilogía de *tamas* (inercia, resistencia), *rajas* (alta energía), y *sattva* (paz) que son innatas al mundo.

La sociedad a menudo carece de motivación suficiente para dar cualquier ayuda real a las culturas o los individuos en este nivel y los ve como desagües de recursos. Este es el nivel de las calles de Calcuta, donde sólo una santidad tal como la de Madre Teresa y sus seguidores, se atrevieron a pisar. Es el Nivel del abandono de la esperanza, y pocos tienen el valor de mirarse realmente a la cara.

Clínica

La apatía no reconocida en forma de la inercia está en el centro de muchos problemas sociales, y también personales. El fracaso de las agencias burocráticas / gubernamentales al “cuidar” y asumir la responsabilidad también puede dar lugar a catástrofes masivas. Los ejemplos de la falta de acción o función abundan, como la falta de preparación en Pearl Harbor, siendo sorprendidos “en la Guerra de Corea”, y las advertencias anteriores al 11 de Septiembre y otros ataques de Al Qaeda, la falta de acción tras el atentado al USS Cole, la falta de preparación de los militares en la guerra de Irak, la tardía respuesta al huracán Katrina, y otros.

La apatía indica una disponibilidad muy baja de energía e interés. Esto puede ser endémico en culturas y regiones, incluyendo áreas metropolitanas y de pobreza. La laxitud o indiferencia pueden ser culturalmente llevadas incluso por medios sutiles. “¿Para qué sirve?” es una actitud contagiosa.

La pereza es incluida como uno de los siete pecados capitales, ya que es un rechazo del regalo de Dios de la vida y es auto-indulgencia sin Amor. En este estado, no hay preocupación por el bienestar de los demás o incluso la preocupación apropiada por la calidad de la propia vida de uno. La misma actitud es proyectada en Dios, que es visto con rechazo, no disponible, e indiferente. El desprecio a la propia vida deriva en un concepto de Dios indiferente, castigador e invariable. Esto lleva a la desesperanza y el pesimismo.

La apatía es a menudo la base para la pasividad y la auto condenación, resultando en baja autoestima y autoimagen. El sentimiento de inutilidad refuerza las

actitudes negativas y los comportamientos sociales lo que deriva en pobreza y baja calidad de vida. La desesperanza conduce al completo declive, lo cual luego se utiliza como argumento para salvar las apariencias. Lo nuclear es que la responsabilidad es rechazada y reemplazada por una mentalidad de víctima crónica que trata de evitar los problemas reales mediante la proyección del supuesto origen al mundo exterior, lo cual es luego cómodamente culpabilizado como “causa”. La división dualista de víctima / depredador se ve reforzada por la corriente “post-moderna”, de las teorías sociales relativistas que perpetúan la ilusión.

Emparentarse con la pobreza es relativamente influyente al establecer patrones conducta temprana en los que hay una falta de amor y ordinarios factores de comportamiento motivaciones. Esto resulta en un sistema de recompensas internas inadecuado y baja autoestima, y el desánimo forma parte del problema. Aunque el “ego ideal” puede desarrollarse y las figuras heroicas pueden ser admiradas, la convicción interior es que lo idealizado no se puede obtener debido a la desesperanza y el escepticismo. La persona normal recibe algún tipo de reconocimiento por esforzarse en el intento, incluso si falla. La persona sin esperanza no ve ningún punto donde incluso intentar un mayor nivel de funcionamiento.

El campo de atracción de energía de la apatía se representa en otras expresiones del mismo campo de energía baja (principio bien conocido de la “ventana rota”), que se traduce en una privación social total que engendra delincuencia y pobreza.

La condición apática indica deterioro que resulta de recurrir a excusas para salvar las apariencias. También pueden dar lugar a hipocondría, invalidez crónica, y una personalidad egocéntrica que es pasiva, no funcional, y busca relaciones de dependencia. La comodidad de las drogas también puede dar salida a la esterilidad interior. Cuando los medicamentos temporalmente inducen euforia, el retorno a la zona baja se vuelve intolerable, por lo que la dependencia a las drogas no es sólo una adicción sino también un estilo de vida. La auto perpetuada espiral descendente puede derivar en un intento desesperado por sobrevivir, incluyendo el aferrarse a relaciones abusivas. La auto- condenación es proyectada en Dios y la sociedad los cuales son por tanto culpabilizados por la enfermedad.

El núcleo de la enfermedad es identificable como incapacidad o la negativa a asumir la responsabilidad personal, lo que se deriva en culpa, vergüenza y baja energía que puede terminar en la pérdida de la vivienda, la vagancia, y la dependencia social. La falta de habilidades para la vida conduce a descensos periódicos de depresión severa, lo que puede derivar en suicidio.

Trascendiendo la Apatía

Momentos o incluso períodos de tiempo apático pueden ocurrir ocasionalmente en la vida de cualquiera donde hay momentos de “bajada” y sentimientos desalentadores. El propio estilo de vida en si se convierte en una negación del valor de la vida y de la Divinidad como su origen.

La única manera de salir de este callejón sin salida es a través de la Voluntad, que es la única que tiene el poder potencial de compensar la falta de energía intrapsíquica. La Voluntad, que es espiritual en su naturaleza y origen, no debe confundirse con “fuerza de voluntad”, que sólo es mental y psicológica. En un estado apático, la voluntad personal es débil e ineficaz. Esto puede ser trascendido sólo por la invocación a la Voluntad Divina, que calibra a 850 y tiene el poder de

regeneración. Mientras el ego / yo habitualmente se atribuye el mérito de la supervivencia, su verdadera fuente es la presencia de la Divinidad como Ser. El es sólo por el Ser que el ego es capaz de ser autosuficiente. Es sólo un recipiente de la energía de la vida y no su origen, como cree.

La súplica divina puede o puede no dar el resultado deseado, ya que para el Ser, la adversidad, o incluso la muerte física, puede ser la única manera de derrotar al ego. Para el Ser, la entrega del mundo personal o el cuerpo físico puede ser un requisito para la transformación del alma. Así, en esta aparente paradoja, la derrota del ego / mente / entidad como cuerpo es, en realidad, el sacrificio de lo temporal por lo permanente (la evolución del alma) y por lo tanto una ganancia kármica.

Mientras que la voluntad personal sólo calibra al mismo nivel que lo hace la persona (extremadamente débil en el estado de apatía, aproximadamente a 30), la Voluntad calibra a un nivel muy poderoso. Estas son las condiciones que ilustran las fuerzas dinámicas tras la verdad de que “la calamidad del hombre es la oportunidad de Dios”.

La invitación a la Divinidad, por ejemplo, está bien demostrada por los grupos de doce pasos en los que los pasos iniciales (parafraseando) son, “Admitimos que fuimos impotentes sobre nuestras vidas, y que sólo Dios puede liberarnos de nuestra insensatez.” Por la admisión de la impotencia personal u el alejarse del ego, la decisión es tomada al volver la propia vida a Dios. Esto es seguido por un inventario moral sin miedo y el buscar dirección a través de la oración y el establecimiento de un patrón diario de vida espiritual (*Doce Pasos y Doce Tradiciones*, 1996).

El proceso anterior ha sido probado al lograr la recuperación de toda una gama de problemas humanos muy difíciles, sin esperanza, en millones de personas en todo el mundo por muchas décadas. Las transformaciones que resultan son a menudo descritas como milagrosas debido a su grado. Este sencillo programa originalmente comenzó en Oxford, Inglaterra, y fue presentado en los Estados Unidos por Rowland, el paciente sin esperanza del que el famoso psicoanalista suizo, Carl Jung, cuya honestidad ayudo a Rowland a tocar fondo cuando le dijo: “¡Ay, ni yo ni mi arte pueden ayudarte, y tu única esperanza es lanzarse de todo corazón a un programa espiritual, porque consta en la historia que, aunque raras, se han producido recuperaciones en esas circunstancias”. La recuperación dramática de Rowland estableció el paradigma de lo que hoy es el movimiento mundial de los Doce Pasos, así como otros programas basados en la fe, y han sido eficaces en el treinta y cinco por ciento de los casos de criminales crónicos extremadamente endurecidos.

La apatía es el núcleo de muchas enfermedades aparentemente sin esperanza que están más allá de la capacidad de la voluntad humana o de la sociedad para resolverse. La recuperación de cualquiera de estas condiciones apáticas se ve reforzada por la participación en grupos espirituales porque su energía global calibra a 540, el nivel del Amor Incondicional, lo cual es raro en la población general (0,4 por ciento).

Otro programa no espiritual, pero potente dedicado a recuperar y mejorar la vida de uno por la aceptación estricta de la responsabilidad fue demostrado por “est” (Seminarios de entrenamiento Erhard) en el nivel de calibración 400. La técnica era una confrontación constante con la irresponsabilidad y la cancelación de todas las excusas, racionalizaciones y evasiones de la misma.

En lo que es visto como apatía, hay en realidad una fuerte resistencia interior sutilmente disfrazada de orgullo y egoísmo descrito como “no puedo” o “no quiero.” La persistencia del ego es tan fuerte que con frecuencia lleva a una catástrofe

masiva, como una guerra o un terremoto, para hacerle frente el nivel es el de entregarse voluntariamente. Así, por el karma colectivo, grupos enteros se sienten atraídos por situaciones específicas que pueden aparecer catastróficas aunque mantengan sin ser vistas beneficios kármicos.

Accidentes

El infinito campo de conciencia es Todo Presente, Todo Poderoso, e incluye Toda Existencia. Por tanto, nada puede ocurrir fuera de su dominio infinito porque es la Fuente de Existencia. Dentro de este campo infinito de poder hay niveles disminuidos de los campos de energía. A medida que se expresan progresivamente en la forma (linealmente), su poder relativo decrece en todas las formas para el individuo. El campo gigante podría ser comparado a un inmenso campo electrostático en el que el individuo es como una partícula con carga que, debido al infinito poder del campo, es alineado automáticamente con el campo de acuerdo a su “carga” individual. La carga del cuerpo espiritual kármico es establecida por la intención, la decisión, y la orientación por la intención. Parece ingenua la percepción de que lo que no es intelectualmente explicable parece ser “accidental”, especialmente cuando lo que ocurre es impredecible. En la medida en la que el infinito campo de conciencia es ilimitado en dimensión, nada puede suceder fuera de él. Todo lo que ocurre en su interior está bajo su influencia, y por tanto, nada “accidental” es posible en Realidad.

La Apatía en el Individuo Normal

Los períodos de apatía son recurrentes en algunos fenómenos temporales y transitorio de la vida. Para el espiritualmente orientado, la propia búsqueda de la esencia del fenómeno a comprender se origina como resultado de un desenlace positivo. La apatía en el individuo normal por lo general se aplica a ciertas áreas de la vida que han sido descuidadas, resistidas, o para las que se ha negado la responsabilidad. Estas también se expresan como aversiones y atracciones que, en la investigación, resultaron estar basadas en ilusiones. Casi cualquier resistencia, aversión, o ilusión puede ser disuelta por la completa y total entrega y la voluntad de renunciar a los objetivos ilusorios. Operativamente, esto puede ser descrito como entregar lo lineal (el ego) a lo no- lineal (la Divinidad).

Dicotomía Pasivo / Agresivo

La vergüenza, la apatía, y la culpa son todas formas de agresión del ego por el ataque con auto-odio, y la crítica negativa. Los lados alternos de estos mecanismos se utilizan en las maniobras defensivas de proyección, odio externalizado y culpabilidad. La apatía es también una forma de resistencia al proceso de maduración y es una forma de negación y rechazo, es decir, testadurez oculta.

Con estos mecanismos, la responsabilidad personal es negada de nuevo, y de otra manera aparentemente normal los individuos podrían periódicamente alternar con extrema agresividad con los demás. Cuando el gusano del auto odio se vuelve para atacar el yo y es dirigido exteriormente, se expresa como vituperio, malicia, maldad, calumnia, e incluso vilipendios públicos que pueden ser extremos.

El auto-odio dirigido externamente calibra muy bajo porque es una negación

de la verdad a un nivel profundo y en segundo lugar destructivo para la sociedad y sus normas. Esta agresión externamente dirigida encuentra la aprobación social, y es entonces expresada en guerras, bandas de delincuentes, el terrorismo, la camorra, la violencia explícita, el Ku Klux Klan, etc. Esas proyecciones sólo pueden ser posibles si la conciencia está ausente, por ejemplo, como el psicópata, o mitigada por la racionalización (los libertadores justifican la venganza, “santa” o las guerras políticas, etc.)

La necesidad de justificación, sirve de refugio a los rencores, las interpretaciones distorsionadas de la sociedad, y la “injusticia” colectiva. Cuando este mecanismo psicológico opera en un líder carismático, miles o incluso millones de millones de personas mueren periódicamente. Este síndrome se denomina “narcisismo mesiánico maligno “ y se describe en detalle en *Verdad contra Falsedad* (ver capítulo 15). La patología extrema de tales líderes es obvia por la disposición a masacrar a sus propios compatriotas que son odiados y vistos como “perros”, carne de cañón, o “reos de muerte”. Tales personalidades distorsionadas desprecian el amor (por tanto, a las mujeres), que es visto como débil y emisor de vulnerabilidad temerosa interior. Cuando esos mecanismos proyectados no se pueden llevar a cabo, se presentan conflictos internos en la conciencia, y el final de tales líderes mesiánicos a menudo es el suicidio.

Estos mismos mecanismos operan inconscientemente, pero en un grado más limitado y atenuado, en la persecución publicitada, donde personalidades hostiles públicamente hacen comentarios envenenados y calumnian a figuras públicas a través de acusaciones falsas y tergiversaciones de hechos.

En términos psicoanalíticos, la negatividad intensa es repudiada por la proyección con el fin de mantener la ilusión del inocente “yo bueno”, a pesar de la transparencia del camuflaje para el público. La consecuencia de la deshonestidad es a menudo la pomposidad y el verse a sí mismo como superior a los demás. El ego también incorpora imágenes espirituales y conceptos como baluarte a su defensa que por tanto se distorsiona en su exacto opuesto con el fin de justificar la masacre de infieles, no creyentes, herejes, etc, quienes por tanto “merecen” morir. La proyección del auto-desprecio por la debilidad interior percibida fue dramáticamente interpretada por los japoneses con los prisioneros americanos y en Manchuria y China, cuando se ejecutó sumariamente a los soldados enemigos que se rindieron.

Los campos de muy baja energía pueden ser racionalizados por el intelecto, el cual ve las distorsiones pseudo- religiosas como verdad y extrañamente alaba el martirio y el suicidio. El Hari-kari es un ejemplo clásico de actuación exteriorizada y dramatización de lo que sería reprimido como conflicto interiorizado entre la gente común y saludable.

La represión intra- psíquica de los impulsos inaceptables y conflictos agota la energía psíquica que no está disponible para las operaciones normales de adaptación. Esto deriva en apatía expresada como agotamiento, sensación de cansancio anormal, y la falta de placer en la vida (anhedonia).

La falta de placer puede ser artificialmente compensada por medios habituales a través de varias adicciones. Cuando se bloquea el escapismo o es imposible de obtener, la depresión interna vuelve, lo que puede llevar a actuaciones fuera de lugar y medidas desesperadas de evasión. De hecho, muchos eligen morir antes que afrontar los conflictos internos y la propia responsabilidad, bien por el conflicto en sí mismo o por buscar ayuda y solución.

La espiral descendente progresiva con el tiempo a menudo conduce a una crisis de confrontación social, como un arresto, el divorcio, la pérdida del puesto de

trabajo, la bancarrota, la hospitalización y la falta de vivienda. Por tanto, la confrontación es una de las consecuencias positivas que surgen de las aparentes calamidades que son frecuentemente salvadas y rescatadas en el encubrimiento.

Estadísticamente, las soluciones de mayor éxito a este tipo de recuperaciones de los patrones de vida patológica son a través de grupos basados en la fe, ya que la auto-honestidad es un proceso difícil, si no imposible, para la mayoría de las personas sin fortaleza propia. La recuperación requiere un fuerte apoyo además de un experimentado saber -hacer, y el ejemplo de miembros recuperados tiende a desalentar la negación al igual que la insistencia en la integridad moral y la admisión de los defectos de carácter sin revolcarse en la culpa. Además, ayudar a otros es beneficioso y aumenta la autoestima.

Aunque estrictamente las medidas psicológicas a veces pueden ser temporalmente beneficiosas, estos trastornos suelen ser crónicos, y la recuperación requiere de programas que son intrínsecamente de naturaleza espiritual, ya que abordan el núcleo de la cuestión y ven los problemas psicológicos y de comportamiento como algo secundario. El subyacente y profundo auto- odio requiere de un tratamiento con un nivel calibrado de conciencia muy alto, como el del Amor Incondicional a 540. Las medidas psicológicas que calibran en 400s no tienen suficiente poder para traer una curación interior real. El proceso de curación requiere de un asesor, promotor, o consejero que oriente y sirva de ejemplo al que identificarse amar y respetar. En la larga experiencia de décadas de tales grupos, sólo un miembro recuperado tuvo la autoridad necesaria que infunde respeto y por tanto la transferencia terapéutica o identificación. A través de este mecanismo, el amor retorna de forma aceptable, y su aceptación es facilitada por la realista y espiritualmente integra humildad.

La humildad espiritual no debería confundirse con su interpretación social como “humillación”. Paradójicamente, los espiritualmente humildes no puede ser humillados, y por tanto, los defectos pueden ser aceptados sin pérdida de la autoestima. Ser el dueño de los propios fallos internos permite el respeto sin prejuicios de los demás y abre la puerta a la compasión por toda la humanidad.

Apatía frente a Motivación

Las conductas humanas pueden derivar instintivamente de impulsos o, alternativamente, ser atraída o motivada por metas positivas, idealizadas. El “ego ideal” freudiano es la interiorización de las cualidades admiradas, logros, o figuras heroicas que inspiran y representan posibilidades para el crecimiento y el desarrollo. Las figuras admiradas son seleccionadas de acuerdo con el nivel de conciencia prevalente del individuo que en cada nivel característicamente suele tener sus correspondientes líderes inspiradores. La falta de esta figura internalizada puede provenir de padres pobres o ausentes, o la falta de autoestima o el sentido del valor personal que lleva a las expectativas del fracaso, el pesimismo, y el “síndrome de desmotivación” .

La construcción de la auto confianza es mejor hecha paso a paso en pequeños incrementos, asistida por el ánimo motivador. Una autoimagen negativa puede ser acrecentada por los fracasos o las críticas del pasado de sus compañeros o figuras parentales, dando lugar a actitudes de “no puedo” o “no soy digno de ello”. El viejo adagio, “Si a la primera no tienes éxito, inténtalo, inténtalo otra vez”, cae en oídos sordos ya que la apatía es por lo general defendida con muchas excusas racionalizadas y justificaciones con el fin de evitar la vergüenza. En algunas

expresiones, la apatía puede ser consecuencia de la depresión clínica, debida a una química del cerebro defectuosa que requiera antidepresivos para corregir el desequilibrio, al menos temporalmente, con el fin de reorganizar la psique.

Los clásicos contrapesos a la apatía y la negativa auto- imagen son “fe, esperanza y caridad”. La ventaja de ayudar a los demás está muy bien demostrado en la sociedad, venga a través de la elección, la inspiración, o incluso la coacción. A menudo, para los que han caído muy bajo, incluso el cuidado de animales puede servir como un muy buen comienzo, como lo demuestran los programas de entrenamiento siendo- ojos- de perro que han tenido mucho éxito en las poblaciones de reclusos reincidentes crónicos en prisión, algunos de los cuales incluso optan por quedarse pasada la fecha de alta para completar el trabajo con sus perros de compañía asignados. El paciente geriátrico apático se anima si el hogar de ancianos proporciona perros de compañía. Las investigaciones actuales indican que la mera posesión de una mascota disminuye los niveles de depresión e hipertensión y tiene un efecto positivo en la salud general. Por tanto, el cuidado de otros seres vivos es terapéutico como es mostrado por los esperanzados alcohólicos cuando empiezan a ayudar a los recién llegados y por atletas recuperados de una actitud derrotista por el simple hecho de alentar a otros miembros del equipo.

En el trabajo espiritual también, la participación en el grupo motiva como consecuencia de la energía espiritual intrínseca del grupo. Así, las organizaciones ministeriales sirven a un gran propósito, al igual que los mentores, entrenadores, motivadores, organizaciones humanitarias, el clero, y los profesores inspirados. La persona promedio suelen tener algunas áreas limitadas de apatía, al menos en algunos períodos de tiempo, que son áreas de abandono debidas al ahorro del tiempo disponible y la energía o interés.

La apatía espiritual es también bastante común como expresión de la evasión y la renuncia a enfrentar los conflictos internos que por tanto se convierten en un obstáculo para el progreso y el crecimiento. Estos retrasos pueden esperarse y también ser atravesados por la oración y la inspiración innata de los grupos espirituales activos. La motivación se adhiere y aumentada en casi cualquier actividad humana al tener un mentor, confidente, o amigo de confianza. La apatía es a menudo el resultado del aislamiento y curada por la participación y la actividad de relaciones positivas que proporcionan una fuente de cuidados. La apatía es indicativa de la ausencia de amor, el cual es el antídoto más poderoso. Esto puede ser situacional o la consecuencia del rechazo al amor por el egocentrismo o una muy baja autoestima debida a la falta de amor y nutrición en la vida temprana.

Elegir amar a Dios activa el amor de Dios por la oración y la adoración. Por tanto, el desaliento puede ser el poderoso detonante que abra la puerta a la aparición del interés y el progreso espiritual. Muchos han encontrado a Dios sólo en los pozos del pesimismo y la desesperación. El ego es tan fuerte que a veces sólo el duro “tocar fondo” es un estímulo lo suficientemente fuerte como para activar la voluntad de rendir la obediencia del dominio del ego. Cuando se activa, el espíritu interior es renovado, y la apatía es sustituida por la esperanza. “Orar sin cesar” puede ser la única opción disponible de trabajo en algunos graves o prolongados períodos de la deuda kármica. Estas son referidas a veces como “pruebas de fe”, que son mejor atravesada por la convicción de que “esto también pasará”, y “Ellas también sirven a quien el permanece de pie y espera”.

La apatía, como cualquier otro obstáculo en el camino evolutivo, se resuelve mediante la aceptación en lugar de la negación. La apatía espiritual puede ser ayudada por re exposición a las verdades espirituales básicas, conforme a lo

dispuesto por las escrituras o la literatura espiritual. La reflexión y la meditación de versos, como los del Nonagésimo primer Salmo u otros pasajes favoritos, a menudo reactivan la inspiración debido a su alta conciencia innata calibrada. La re-inspiración también es a menudo consecuencia de repetir las oraciones favoritas, los himnos, o la difusión de música clásica en un bello entorno.

La música de alta calibración presenta directamente un campo de energía que no pasa por el intelecto y la mención negativa. La música que calibra por encima de 500 (que se enumeran en el capítulo 9 de *Verdad contra Falsedad*) tiene un efecto estimulante. Puede variar de la *Riverdance* a la música clásica, del sonido agudo de las gaitas de la Guardia Negra Escocesa o incluso la irresistible música de los Bee Gees.

La apatía transitoria puede indicar resistencia a enfrentar algún defecto personal interno, que es más rápidamente superado por la admisión directa y la aceptación. Esto reactiva el movimiento espiritual en vez de ser embrutecido. Incluso la evasión puede ser contrarrestada al aceptar el hecho de que actualmente está operativa (evitando la negación de la negación). Uno puede elegir evitar un problema conscientemente en vez de ser el efecto del mismo a través de la evasión. Esta alternativa abre la opción de sólo tratar el tema actual y no elegir en su lugar tomar unas vacaciones a través de lo que podría ser visto como “escapismo terapéutico”, como ir al cine, tomar unas vacaciones, ir de escapada, etc .

La aceptación por la elección consciente tiene una consecuencia diferente a la negación inconsciente. El propio cuidado es una intención integra cuando se hace conscientemente. Es un ejercicio en el desarrollo del amor propio, sobre todo si es dedicado a Dios. A veces es necesario descansar y recuperarse con el fin de rejuvenecer. Esta es una de las funciones del juego y la recreación que sirven de limitador en lugar de solo auto-indulgencia.

Las Dualidades de la Apatía

Al igual que en los demás niveles, los posicionamientos expresados como dualidades de atracción y aversión han de ser trabajados, con la ayuda de la oración y, a menudo la ayuda de otros.

Las Dualidades de la Apatía

Atrae	Repele
Culpabilizar, proyectar "causas"	La Responsabilidad, propia
"No puedo"	"No gano"
El Verse a sí mismo como víctima	El Verse a sí mismo como co-jugador
La Indiferencia	El Cuidado
Ser Derrotista	Ser Optimista
El Justificar, racionalizar, excusar	El Adopta medidas
Verse a sí mismo indefenso	Verse a sí mismo capaz
La Desesperanza	La Esperanza
Negar la autoestima	Elegir la autoestima como un don de Dios
Verse a sí mismo como débil	Véase a sí mismo como potencialmente fuerte
Rechazar las soluciones	Estar Dispuesto, aceptar
El Auto- sabotaje	El Auto -respaldo
La Indolencia, la pereza	La Energía en acción
Ser Pesimista, cínico	Ser Confiado, la fe, la esperanza
Verse indigno	Aceptar el valor de la vida
El futuro parece sombrío	El Futuro tiene oportunidades
Verse incapaz	Verse dispuesto a aprender
Ser Rígido e inflexible	Ser Maleable, capaz de crecer
Ser Pasivo	Ser Activo, hacer el esfuerzo
Rechazar la ayuda	Acepta la ayuda
Ser Autocompasivo	Ser Compasivo, y luego ponerse en marcha
Aferrarse a una posición	Entregar los posicionamientos
La Auto-indulgencia	Ponerse en marcha, "obtener más"
Las Excusas	Ser Honesto con uno mismo
Disimular las bajadas	Evolucionar, elevarse
Sucumbir	Resistir, rehusar, rechazar

Sección 1

CAPÍTULO 4. Sufrimiento

(Nivel de calibración 75)

Introducción

Este es el nivel de la tristeza, la pérdida, y el desaliento. La mayoría de las personas lo han experimentado en algún momento, pero los que permanecen en este nivel viven una vida de arrepentimiento constante y depresión. Este es el nivel del duelo, el dolor, y el remordimiento por el pasado. Es también el nivel de los perdedores habituales y los jugadores crónicos que aceptan el fracaso como parte de su estilo de vida, a menudo desembocando en la pérdida de puestos de trabajo, amigos, familia, y oportunidades, así como el dinero y la salud.

Las pérdidas importantes en la vida temprana te hacen después vulnerable a la aceptación pasiva del sufrimiento, como si la tristeza fuera el precio de la vida. En el sufrimiento uno ve tristeza por todas partes -la tristeza de los niños pequeños, las condiciones del mundo, e incluso la tristeza de la vida en sí misma. Este nivel colorea la propia visión de toda la existencia. Parte del síndrome de la pérdida es el sentimiento de incapacidad para reemplazar lo perdido o lo que simbolizó. Hay una generalización de lo particular, por lo que la pérdida de un ser querido se equipara con la pérdida del amor en sí. En este nivel, las pérdidas emocionales pueden desencadenar una depresión grave o incluso la muerte.

Aunque el Sufrimiento es el cementerio de la vida, todavía tiene más energía que la apatía. Así, cuando pacientes apáticos traumatizados comienzan a llorar, sabemos que están mejorando, una vez que empiezan a llorar, comerán de nuevo.

Clínica

El Sufrimiento es una experiencia humana universal que es difícil ver o atravesar, por su conmocionalidad y emotividad con las que las personas están más que familiarizadas. En menor grado, puede ser expresado como lamento, pero cuando es importante, puede ser incapacitante y abrumador.

La universalidad de la experiencia se debe a la estructura y la naturaleza del ego, que menosprecia la fuente de la felicidad como externa o emocional e impregnada de lo especial. En realidad, la única fuente de felicidad está en el interior, y su mecanismo es intra- psíquico e interno. Cuando un objeto deseado, situación o relación es obtenido, el mecanismo interno opera con la satisfacción de ese deseo porque el objeto, la persona o la condición se ha imbuido de cualidades especiales. El valor está en los ojos del espectador o de lo que percibido y no es intrínseco al objeto deseado o la persona en sí mismo. Por lo tanto, el sufrimiento está vinculado al deseo, así como a la propiedad.

La sociedad en su conjunto supone que ciertas condiciones, objetos o cualidades son valiosas, y este acuerdo afecta a la elección personal. La persona espiritualmente evolucionada que tiene pocos deseos o apegos es relativamente inmune al sufrimiento, ya que la experiencia de la fuente de la felicidad se origina en el interior y no depende de factores externos. Si la fuente de la felicidad es adquirida a través de los mecanismos del ego, están basados en imágenes, sistemas de creencias, y proyecciones de los valores en lugar de la Realidad Absoluta en sí, la cual es invulnerable a la pérdida. Los objetos, cualidades o relaciones se vuelven

sobrevalorados en virtud del mecanismo del apego y la consiguiente proyección de valor. Cuanto más proyectamos lo especial en relación con el objeto deseado o personas, mayor es el potencial para el dolor y la pérdida. El miedo a la pérdida contribuye al apego dependiente a los atributos sociales, tales como el dinero y la fama.

La felicidad es la recompensa psicológica interna por el logro de los objetivos externos como sistema de auto-recompensa, y el error es pensar que la fuente de la felicidad se encuentra “ahí fuera” en lugar de originarse desde el interior. El prototipo es establecido por el proceso de la evolución en sí. En lo primordial, como también más tarde en la vida, las formas de vida animal no fueron auto-suficientes, sino que dependieron de fuentes externas de energía que podían ser encontradas al buscar, probar y fallar. Así, el mecanismo biológico fue establecido como necesidad-búsqueda-prueba y error- encontrar- recompensa.

En humanos, el mismo patrón persiste en niveles de conciencia por debajo de 200 (ver la Tabla de las Funciones del Cerebro en el capítulo 9). La adquisición es básicamente supervivencia instintiva animal, que depende de “obtener” pareja, alimento, territorio, alojamiento, dominio y control. Por tanto, en los instintos animales, la fuente de felicidad está programada como proveniente de “ahí fuera”. Es por lo tanto “consegurable” y consecuentemente sujeta a pérdida. Con el apareamiento y la afectividad animales, esto se extiende a la pareja y los miembros del grupo. El sufrimiento puede ser visto en el nivel animal en las reacciones de las manadas de lobos, elefantes herbívoros, y monos, imitadores, y colonias de gorilas que padecen el proceso del duelo.

La externalización de las fuentes percibidas de felicidad conduce al apego y la emergencia del control como mecanismo de supervivencia importante, junto con el deseo por el estatus y sus símbolos de la seguridad, y por tanto, el materialismo.

Orientación Espiritual

No es raro, que las mayores pérdidas deriven en la búsqueda de ayuda y respuesta de la religión y la espiritualidad. Emocionalmente, la gente encuentra consuelo en el apoyo empático, la oración, y el retorno a las prácticas religiosas. Perder por tanto proporcionan una oportunidad para aumentar la intención de re evaluar los principios espirituales y ponerlos en práctica y no sólo apreciarlos intelectualmente.

Una pérdida es al principio un acontecimiento no bienvenido, ya que es perjudicial y emocionalmente intrusivo. La respuesta inicial bien puede ser tanto un shock como el resentimiento, o incluso la incredulidad. Una tormenta emocional demanda energía y atención en un momento en el que la energía es baja, derivando en ira. Ayuda a asimilar la crisis el centrarse en ciertas realidades interiores y trascender sus limitaciones inherentes.

Hay ira y resentimiento, y también miedo a la pérdida de control cuando la pérdida es involuntaria e inesperada. La irrupción en la vida de lo inesperado también crea ansiedad por el reajuste forzoso, que puede requerir la toma de decisiones importantes. Es bueno saber que la investigación espiritual indica que todo sufrimiento y dolor emocional derivan de la resistencia. Su curación es a través de la entrega y la aceptación, que alivian el dolor.

Durante el proceso, será informada de que el dolor emocional por la pérdida no es estable o continuo, sino que viene en oleadas que pueden ser reducidas por la no- resistencia constante y el entregar continuamente a Dios. Mientras la ilusión de

que uno está entregando la pérdida de una persona aparentemente esencial, objeto, deseo, propósito, o cualidad, uno está verdaderamente asimilando el dolor de la ruptura del apego; lo “que” uno está entregando es verdaderamente el propio apego en sí. Una verdad básica a ser comprendida en el proceso es que no es posible, una fuente verdadera de felicidad fuera del propio ser. La pérdida realmente trae antiguas ilusiones a la superficie, junto con las oportunidades para reducir su dominio en la psique. El ego tiene una multitud de apegos a creencias, consignas, objetos, personas, títulos, dinero, comodidades, entretenimiento, facilidades, fichas sentimentales, y recuerdos de todo lo anterior. El ego / mente aprecia lo que es temporal y transitorio, ya que lo valora como “especial” y por tanto lo ve como una “fuente” de la felicidad.

Paradójicamente, la pérdida es simultáneamente libertad y apertura a nuevas opciones. La pérdida sirve a las adaptaciones internas y las cualidades que representan oportunidades para el crecimiento. Simultáneamente, la mente se lamenta y desearía deshacer los cambios y volver a la comodidad de las circunstancias formadas, pero el crecimiento del desarrollo evolutivo es insistente. Por tanto, el resentimiento está en tener que cambiar. El cambio puede ser una fuente de placer anticipado si es elegido y una fuente de resentimiento si es resistido. Los apegos son para el presente y el anticipado futuro, como también el aferrarse al pasado. Todas estas posiciones son ilusorias porque nunca hay un momento que no sea el momento presente, y ninguna experiencia ni en el pasado ni en el futuro, excepto en sus fantasías y recuerdos. La única fuente de felicidad que está basada realmente en el presente, y lo que está en el presente no está sujeta a la pérdida.

Todas las formas de pérdida son una confrontación para el ego y sus mecanismos de supervivencia. Todos los aspectos de la vida humana son transitorios; por lo que aferrarse a cualquier aspecto con el tiempo traerá sufrimiento y pérdida. Cada incidente, no obstante es una oportunidad para buscar en el interior la fuente de la vida, la cual está siempre presente, inalterable, y no sujeta a pérdida o los estragos del tiempo.

El sufrimiento o la pérdida, al igual que cualquier situación estresante en la vida, puede ser vista como una oportunidad valiosa de crecimiento y un momento para la reevaluación de los valores y metas. Si esto es seguido, con el tiempo es posible apartarse de todos los apegos e incluir los sistemas de creencias, y la experiencia de que la fuente de felicidad emana del interior.

Los Apegos

El apego es el proceso por el cual el sufrimiento de la pérdida sucede, con independencia de cual sea el apego, ya sean interno o externo, ya sea un objeto, una relación, una cualidad social, o aspectos de la vida física. El ego se perpetúa a sí mismo por su compleja red de valores, sistemas de creencias, y programas. Así surge la necesidad de conseguir más energía a medida que se hacen mas adornadas y elaboradas, a veces hasta el punto de la fijación. El origen del dolor no es el sistema de creencias en sí, sino el propio apego a el y la sobrevaloración de su valor imaginario. El procesamiento interno del apego es dependiente del ejercicio de la voluntad que es la única que tiene el poder de deshacer el mecanismo del apego por el proceso de entrega. Esto puede ser experimentado subjetivamente o contextualizado como sacrificio, aunque en realidad es una liberación. El dolor emocional de la pérdida surge del propio apego y no de lo “que” ha sido perdido.

Es difícil al principio entregar los apegos y los sistemas de creencias que han sido reforzados socialmente por consenso, como la riqueza, el éxito, la fama, la belleza, entre otros. Todos estos representan el mismo concepto, que con algún tipo de “complemento”, “este” traerá mayor felicidad. Aparte del proceso del apego, el otro concomitante a los mecanismo del ego es la creencia de “tener”.

La investigación de la conciencia revela que los grados de felicidad son concordantes con los niveles calibrados de conciencia más que con factores externos. Por el nivel de conciencia 540, se informó que los niveles de felicidad son cercanos al cien por cien.

La Ilusión de la Posesión: “Tener “ y “Mío”

El sufrimiento tiene que ver con la pérdida, y la pérdida implica propiedad anterior y una especial relación. La idea de “mío” o “mi” denota una única contextualización y significa que es un producto del estilo dualista del pensamiento del ego, por el cual un “Yo” separado es mágicamente depositado (en la fantasía) a un “ello” o un “tu”, y con ello alguna cualidad, posesión, o persona. Por ejemplo, un reloj no es más que un objeto, pero si reclamo la propiedad, es ahora revestido de una cualidad única, especial llamada “mío”. Lo que fue sólo “un” reloj se convierte ahora en “mi” reloj y entonces mágicamente se transforma. Cuando esto se enfatiza, se convierte en “mi reloj *favorito*”. Mediante este proceso, el apego, el control, el miedo a la pérdida y el sentimiento ahora son adheridos a la composición de la cualidad única de lo especial. Uno puede ver realmente que el escenario está ahora preparado para la tragedia, que se produce cuando una persona piensa que ha perdido “mi” reloj en lugar de sólo “un” reloj. Se hace evidente que en el momento en que la posesión y la idea de “mío” es introducida, la atadura surge.

La carga emocional puede ser aflojada al darse cuenta de que en realidad todo pertenece sólo a Dios y que los humanos solo ejercemos la administración. En el mundo, la propiedad es especialmente transitoria, y lo valorable y valioso esta sólo en la percepción, la conceptualización, y la legalidad.

Acompañando a la posesión hay otros apegos del ego, tales como el orgullo, los sentimientos de seguridad y el placer sensorial. El sentimiento de felicidad es iniciado por la satisfacción de un deseo interior que libera neurotransmisores en el cerebro, como la serotonina y las endorfinas, que son consecuencia y concomitancia, pero no el origen de la experiencia de la felicidad en si misma. Todos los estudios sociológicos / psicológicos de la felicidad confirman que las personas religiosas o de orientación espiritual son generalmente más felices en todo momento, no importa cuáles sean las circunstancias. (Wellas, 2005)

Asimilar los Sentimientos Negativos

Con la pérdida, el proceso espiritual de no resistencia y entrega es efectiva (sin embargo, no es un procedimiento adecuado para los estados emocionales que calibran por debajo de 75, como la depresión, la culpa y la apatía). Una persona espiritualmente orientada valora todas las experiencias de la vida y ve cada una como una oportunidad para evolucionar espiritualmente. La técnica para asimilar incluye pasos muy simples que dependen todos de la voluntad y la capacidad de entrega.

1. Permanece en el sentimiento y mantente enfocado en el inquebrantable. Date cuenta de que todo dolor se debe a la resistencia. El sufrimiento por la pérdida se

debe al apego y lo especial.

2. Disponte a sumergirte y entregar los sentimientos sin evitarlos. Ten en cuenta que vienen en oleadas y que entregar la ola más intensa tiende a disminuir su gravedad emocional.

3. Pide la ayuda de Dios y entrega la voluntad personal a Dios. (Es útil leer el Salmo 91 u otros pasajes espirituales favoritos.)

4. Disponte a soportar y sufrir el proceso. Si no es resistido, se asimilará por sí mismo, saldrá y será su fin.

Aunque el sufrimiento de la pérdida esté provocado por un evento específico, las dolorosas emociones del apego han surgido realmente de múltiples orígenes a través del tiempo, y pueden ir más allá de lo superficial que se sospechó al principio. Así, cada pérdida representa en realidad todas las pérdidas, porque la experiencia es la pérdida en sí misma y no sólo el hecho concreto que la trajo a la consciencia.

Una fuente útil de fortaleza durante la asimilación de las emociones dolorosas es identificarse con toda la humanidad y darse cuenta de que el sufrimiento es universal e innato al fenómeno de ser humano y la evolución del ego.

No- Apego frente a Desapego.

Esta es una distinción importante, y su falta de comprensión puede llevar a un error espiritual importante. El “Desapego” es un proceso continuo que, por desgracia, puede llevar a la apatía y la monotonía emocional, a no desenvolverse y a la indiferencia. También puede dar lugar a pasividad y pérdida de interés en la vida. Existen malentendidos en la espiritualidad que enseñan que incluso el amor es un apego, lo cual es un concepto erróneo, porque el amor es un aspecto de Dios; la posesión es un aspecto del ego.

Una comprensión incorrecta del camino de la negación puede derivar en la esterilidad del “Vacío” o “La Nada”. Mientras que el Vacío es una experiencia espiritual impresionante (cal. 850), no es el Último Estado, que, correctamente, es la Totalidad. Esto surge de un malentendido de las enseñanzas del Buda. El “Vacío” significa lo no- lineal y la ausencia de “cosas”, o linealidad. Más allá El Vacío es la última, realidad no- lineal de la Totalidad. La experiencia subjetiva de Vacío, aunque es muy impresionante, es considerablemente diferente a la Realidad del estado de la Presencia de Dios como Totalidad, incluyendo la cualidad muy importante del Amor Infinito en sí (véase el Capítulo 18).

Resolución

El dolor al proceso de la pérdida personal es reducido por la aceptación emocional / filosófica y el darse cuenta de la realidad global de la propia condición humana en sí, que es compartida por todos:

1. Todo en el dominio humano es temporal, transitorio, y evolutivo.
2. Nada puede realmente ser “propiedad” o “mío”. Todas las relaciones son de carácter temporal y arbitrario. La legalidad otorga derechos sólo de control.
3. Todo pertenece a Dios y, en consecuencia, todo lo que se considera que es “mío” y “pertenece a” mí es una condición temporal, incluido el propio cuerpo humano. El dominio es sólo control, es el dominio que reina.
4. Ve todas las propiedades y relaciones solo como serviciales. La obligación es hacia la responsabilidad en la orientación en lugar del apego o la intervención.
5. Aférrate a los principios en lugar de a las personas, objetos, condiciones, y

situaciones transitorias. Los niveles calibrados de conciencia son indicativos de los principios que se correlacionan con y determinan ese nivel y su campo de atracción global de la conciencia por el cual todo es orientado e influenciado.

6. Vivir con coraje y dignidad. Esta postura convoca al Poder invisible por el que toda la vida subsiste. Acepta que el duelo es un proceso normal en lugar de resistirte a él.

7. Acepta que todo lo sensible viene a la vida por la fe. Pese a las afirmaciones ingenuas y pretenciosas de lo contrario, todas las personas que viven únicamente por el principio de la fe -sólo es cuestión de fe a "que". La fe puede ser puesta en lo ilusorio, el intelecto, la razón, la ciencia, el progreso, la política y el poder mundano, las satisfacciones del ego, el placer, la riqueza, o la esperanza (por ejemplo, el "mañana").

Estas creencias se basan todas en presunciones que pueden ser eclipsadas en cualquier momento porque son creencias frágiles. Incluso los hipotéticos "no creyente" o escéptico viven por la fe en su propio intelecto, que, para esa persona, representa la "realidad". En la auténtica Presencia de la Infinita Realidad, todas estas pretensiones se evaporan, al igual que todos los posicionamientos de un "esto" (yo) creyendo en un "eso" (proposición). La realidad es auto-afirmada en virtud de ser Identidad, sin la cual la naturaleza dualista de todas las creencias caería.

Desmontando el Sufrimiento (y también el Deseo)

El valor o valoración de los deseos refleja lo que representan simbólicamente o como clase. Ver a través de las particularidades de su esencia percibida facilita la retirada del apego y por tanto difumina tanto la intensidad de lo querido como la importancia de lo perdido. Cada "cosa", persona, o elemento que es considerado importante es sólo valorado en virtud de su representación de una cualidad más abstracta. El sufrimiento por la pérdida no es tanto debido a lo particular, sino a un campo de atracción de la conciencia que es una representación simbólica. Cada "cosa", refleja cualidades abstractas que pueden ser clasificadas en niveles progresivos de abstracción:

Específico	Clase	Abstracto
“El viejo Rover”	“Los Perritos”	La Compañía
El Dinero	Los Activos	La Supervivencia
La Riqueza	Los Medios	La Importancia, el prestigio, el confort
El/la Amante	La Relación	El Sexo, el orgullo, la seguridad, la compañía
Parientes	La Familia, la Tribu	El Grupo de identidad
El Coche	La Posesión	El transporte práctico, el confort, el estatus
La Propiedad	La Supervivencia	El Orgullo, el Estatus
La Casa	El Habitat	La Conveniencia, la Supervivencia, la Seguridad
El Lujo	La Posesión	El Comford, el orgullo, el estatus
El Empleo	Lo Económico	La Supervivencia, el Estatus, la Habilidad
La Juventud	Oportunidades, aprender	El Futuro abierto, el vigor, la atracción
La Pareja	Lo Personal	El Compañero, el ayudante, el afecto, el amor
Los Padres	La Relación	La Familia/grupo indentitario, el pasado
El Niño	La Relación	El Amor, El futuro potencial, el rol parental
La Salud	Lo físico/ la vida	La Supervivencia como un cuerpo
Los “Valores”	La Posesión	El Sentimiento, lo “mío”, la Familiaridad
Las “Necesidades”	La Posesión	La Conveniencia

Entregar los apegos se facilita al apreciar que ese “valor” es una superposición que depende del significado abstracto y que es una cosa o atributo simbólico. Así, se encontrará que una pérdida o ganancia pueden ser compensada al sustituirla por algo equivalente en la misma clase o en una superior.

Algunas formas de Sufrimiento tienen que ver con la pérdida imaginaria de los atributos personales, tales como la juventud, la fuerza física, la salud, o incluso la pérdida de oportunidades y se lamenta de las actividades infructuosas, los fracasos del pasado, o las decisiones desafortunadas. El sufrimiento por los errores del pasado o juicios equivocados se resuelven por la vía de la recontextualización como parte del proceso de aprendizaje llamado “ser humano”. El lamento es también una consecuencia de dar realidad a lo hipotético, por ejemplo, “debería tener”, “podría haber”, o “Si yo hubiera elegido de manera diferente”, etc. Estas también incluyen la ilusión de que hipotéticamente “la mejor” decisión habría traído beneficios o mayor felicidad. Estas suposiciones también ignoran que la evolución está en una curva de aprendizaje y que hay negativas y también positivas influencias kármicas desconocidas en la elección. Hay una falacia inherente en la afirmación “podría haber” o “debería tener” porque, en realidad, si uno realmente “hubiera podido”, es obvio que “habría” si todas las condiciones fueran favorables para una mejor elección.

La compasión por el yo, así como la naturaleza de la vida humana propicia el proceso de curación. El sufrimiento es consecuencia del apego a las percepciones anteriores. Existen importantes beneficios al tomar la decisión de re-dedicar el propio yo al presente y centrarse en él sin hacer juicios de valor o presunciones calamitosas sobre el futuro. Sin impedimentos, la psique humana es creativa e inventiva. Cada nivel de conciencia tiene sus propios problemas innatos, pero también sus soluciones concordantes. El deseo de cambiar el pasado es comprensible, pero inútil

y ciega a las oportunidades del presente. Una limitación en un área de la vida es simultáneamente la apertura de oportunidades y opciones en otras áreas. La pérdida a menudo hace a una persona buscar la felicidad y le hace reevaluar los activos y las elecciones previamente desestimadas. Así, perder puede volverse provechoso como estímulo para el crecimiento espiritual y la evolución. Esa pérdida puede ser una “bendición disfrazada”, tomate tiempo para destripar el descubrimiento interior. El rechazo de la oportunidad lleva a la amargura y una involución del valor intrínseco de la vida. La aceptación de las vicisitudes de la vida humana conduce a una mayor comprensión y compasión.

El Amor es la oportunidad de entregar la voluntad personal a Dios y volver a valorar cuál es el propósito general del regalo de la vida humana.

Las Dualidades del Sufrimiento

Mientras que algunos grados de sufrimiento son inevitables en el curso de la vida, el Dolor crónico requiere la renuncia a los posicionamientos dualista en la que se basa en una actitud a largo plazo o estado predominante de la conciencia.

Las Dualidades del Sufrimiento	
Atrae	Repele
Se aferra a	Suelta
Vive en el pasado	Vive en el ahora
Deshacer	Aceptar
Negocia con Dios	Acepta las limitaciones - Karma
Esperanza de cambio, súplica	Entrega
Ve perdidas	Ve la oportunidad para avanzar
Rechaza, niega	Trabaja a través de
Ira, resentimiento	Aceptación
Auto Culpabilidad	Acepta las limitaciones
Se siente vacío	Reemplaza con nuevos valores
Disminuye	Compensa
Equipara "otros" o "que" Como fuente de felicidad	Ve la felicidad como interior
Depende de lo externo	Depende de si mismo
Resiste	Trasciende
Abatimiento	Esperanza
Retrocede en el tiempo	Avanza las opciones
Emocionaliza	Minimiza
Busca simpatia	Suficiencia del yo
Evita, controla	Acepta, a través del trabajo
Ve la pérdida como permanente	Ve la pérdida como temporal
Ve las fuentes de felicidad "fuera de el"	Ve las fuentes de felicidad "en el"
Irreemplazable	Futuro prometedor
La vida llena de problemas	La vida llena de soluciones
Amargo	Fe y esperanza

CAPÍTULO 5. El Miedo **(Nivel de calibración 100)**

Introducción

En el nivel 100, más energía de la vida está disponible. El miedo a lo peligroso corre por gran parte del mundo estimulando una actividad sin fin. El miedo a los enemigos, la vejez o la muerte, y el rechazo, junto con una multitud de miedos sociales, es un motivador básico en la vida de la mayoría de la gente.

Desde el punto de vista de este nivel, el mundo parece peligroso, lleno de trampas y amenazas. El miedo es la herramienta preferida de control de las agencias opresivas totalitarias. La proliferación de temores es tan ilimitada como la imaginación humana. Una vez que te centras en el miedo, los infinitos acontecimientos del mundo lo alimentan. El miedo se convierte en obsesivo y puede tomar cualquier forma, por ejemplo, el miedo a la pérdida de una relación conduce a los celos y un alto nivel crónico de estrés. El pensamiento temeroso puede inflarse hasta la paranoia o generar estructuras neuróticas defensivas, y ya que son contagiosas, pueden convertirse en la tendencia social dominante.

El miedo limita el crecimiento de la personalidad y conduce a la inhibición. Porque se necesita energía para superar el Miedo, los oprimidos son incapaces de llegar a niveles mayores sin asistencia. Así, los temerosos buscan líderes fuertes que aparenten haber conquistado su miedo para sacarlos de su esclavitud.

El miedo es una emoción, pero como estilo de vida dominante, es limitante. El miedo realista (por ejemplo, la precaución) sirve a la supervivencia en contraste con los temores irracionales, que indican problemas psicológicos intrapsíquicos. El miedo socialmente útil es aceptado y concomitante normal a toda vida humana. Su capacidad de penetración se expresa en casi todos los ámbitos de la vida, desde cerrar las puertas y encender alarmas a la salud y los hábitos alimentarios y toda la estructura financiera de la sociedad. Además, es un enfoque recurrente de los medios de comunicación donde juegan un papel importante en los asuntos humanos, especialmente la supervivencia.

Desde el punto de vista evolutivo, el miedo surgió como requisito necesario de la supervivencia animal, que, en humanos, progreso a través de la capacidad de la cognición a expresiones que tienen significado, incluyendo expresiones como abstracciones.

La capacidad de análisis y abstracción de la percepción del tiempo y su concepto del futuro ofrece una interminable variedad de condiciones reales o imaginarias por las que el miedo puede ser proyectado. Así, una multiplicidad de temores son promulgados sin cesar a través de los mecanismo de la imaginación y la fantasía. Mientras que la culpa, la vergüenza y el arrepentimiento representan el pasado, el miedo es una anticipación que se centra en el futuro.

Debido a que el mecanismo básico del miedo es de origen animal y un requisito previo para la supervivencia, está integrado en la propia estructura y la fisiología del cerebro humano (véase el gráfico de la función cerebral, el capítulo 9). El miedo también actúa en el miedo a las emociones y los síntomas fisiológicos del miedo en sí mismo. Todo ello puede desembocar en habilidades de adaptación, pero cuando está fuera de control, puede escalar al temor, el terror y el pánico paralizante.

Aunque el miedo añade salvaguardas que son tejidas en todos los aspectos de la vida cotidiana, sus fluctuaciones operativas se aceptan como normales. El

miedo como modo dominante de comportamiento es incómodo y un obstáculo que limita el contraste de la realidad, dando como resultado una disminución del nivel de conciencia.

Como nivel predominante de la conciencia a nivel de calibración 100, el miedo se convierte en una limitación y un estado de expectación habitual, vigente, subjetivo, que luego puede ser proyectado a casi cualquier aspecto de la vida. Esto da lugar a una hiper-activación de los mecanismos de supervivencia del cerebro, que se traduce en un mayor nivel de alerta del difuso “sistema activador reticular” que desencadena la liberación de hormonas estresantes expresadas en equilibrio entre la adrenalina / cortisona, junto con otros neurotransmisor. Los temores están relacionados con proteger las medidas de apoyo a la supervivencia. Los miedos poco realistas, sin embargo, pueden llegar a ser incapacitantes.

Desde el punto de vista evolutivo, se puede ver que la vida humana comienza con el niño ya experimentando miedo (siendo disminuido o perdido por la figura materna). El miedo sigue durante toda la vida y termina con el miedo a la propia muerte, junto con el miedo a lo desconocido. En la vida normal, el miedo es mitigado por innumerables maniobra defensivas y compensaciones que hacen la vida soportable e incluso agradable, sin embargo, acechando en las sombras están los miedos que son inexplicables, incluyendo los accidentes o sucesos catastróficos.

La literatura de investigación indica que la orientación religioso / espiritual con fe es capaz de reducir los niveles generales de miedo. La energía espiritual cambia la dominancia cerebral a un sistema de procesamiento más benigno por el cual las hormonas del estrés son sustituidas por las endorfinas y la elevación de la serotonina y otros neurotransmisores.

Miedo Patológico / Clínico

Los grados clínicos del miedo se expresan como trastornos de ansiedad, incluidas fobias, trastornos de estrés postraumático, inhibiciones, o excesos en los mecanismos de compensación, como la retirada, la dependencia o adicción a sustancias. El uso generalizado de tranquilizantes y alcohol atestigua el problema de la ansiedad incómoda y excesiva, que también incluye factores genéticos y otros factores hereditarios tanto individuales como grupales. En respuesta a esta necesidad, una variedad de modalidades de tratamientos han surgido, incluyendo la deshabitación, la consulta individual y de grupo, y las diferentes psicoterapias, incluyendo el psicoanálisis. El miedo mórbido también subyace a otras dificultades psicológicas, como los trastornos obsesivo-compulsivo, la hipocondría y la histeria.

Trascendiendo el Miedo

La asimilación de los sentimientos negativos es similar a la de la recuperación de las otras actitudes negativas y estados. En este proceso, los miedos pueden surgir sin resistencia, y su energía emocional es entregada en la medida en que se presenta. Una técnica sencilla se llamada “¿Y entonces qué?” En este proceso, comienzas con un miedo y luego te entregas a sus consecuencias, como si tal miedo pudiera en realidad ocurrir. Por ejemplo:

“Me temo que perderé mi trabajo.”

“¿Y entonces qué?”

“Entonces no tendré dinero.”

“¿Y entonces qué?”

“Y entonces nos desalojarán de la casa.”

“¿Y entonces qué?”

“Y entonces nos convertiremos en personas sin hogar.”

“¿Y entonces qué?”

“Y entonces no tendremos dinero para comida y podríamos morir de hambre.”

“¿Y entonces qué?”

“Y entonces enfermaremos y moriremos”, y así sucesivamente.

En la medida en que las consecuencias de cada miedo son entregadas (*pueden* ser múltiples o cada cosa), el tren de los miedos siempre termina y acaba con el temor a la muerte física en sí. Curiosamente, las experiencias “próximas a la muerte” eliminan todo temor de la muerte (también verdadero por propia experiencia en la vida del autor). Casi todos los temores sociales, psicológicos y físicos son inconscientemente sólo elaboraciones del miedo a la muerte, del que surgen todos. Puede llevar poco tiempo, o podría llevar horas, días o incluso más atravesar toda la lista de horrores. Finalmente, cuando la muerte es aceptada y entregada a Dios, el núcleo de los temores se desvanece. Esta entrega curativa final, obviamente, trae a colación la propia contextualización de la Divinidad, y la entrega de la vida física a Dios que entonces trae a colación la última pila de miedos, relacionados con el Destino –el miedo a un Dios punitivo, las representaciones antropomorfas y leyendas de la Divinidad. Es útil recordar que si Dios no fuera Todo misericordioso, nosotros probablemente ni siquiera estaríamos vivos hoy.

Incluso los sistemas de creencias primitivos de los dioses punitivos, celosos, vengativos y furiosos también proveen soluciones por las cuales la redención y la salvación pueden ser concedidas. Dentro de los reinos racionales y confrontables, estas incluyen la absolución por confesión, la penitencia, la aceptación de un Salvador, la institución de un importante cambio en el comportamiento, la oración, la súplica, y básicamente rendir la propia voluntad a Dios.

Es útil darse cuenta de que toda la vida, momento a momento, se basa en la fe por cualquier nombre que pueda ser llamada. Incluso los ateos se aferran a un sistema de creencias de fe por el que creen son auténticas y válidas. La investigación sobre los niveles calibrados de conciencia verifico la validez de las religiones más importantes del mundo y los sistemas de creencias espirituales (*Verdad contra Falsedad*, 2005).

La Paz puede ser la consecuencia de entregarse a los inevitables de la vida. El escéptico religioso / espiritual puede mirar hacia su interior y observar que la cualidad interior fundamental e irreductible de la vida es la capacidad de la conciencia, la consciencia y el sustrato de la subjetividad. Sin la conciencia, el individuo no podría “saber” o incluso “saber” si “saben”, por lo que la conciencia es un a priori consciente de la existencia, cualquiera que sea el contenido de esa existencia. Así, la conciencia en sí puede ser aceptada como una realidad obvia, sin la elaboración del ser Divino (como lo recomendó el Buda). “Ser” es una cosa; *saber* que uno “es” obviamente requiere una cualidad más trascendente.

Todo miedo es un producto del ego como estado de evolución, concomitante a lo físico. La vida no- sensible continúa por sentido del diseño y actualiza los mecanismos que operan fuera del campo de atracción predominante, por ejemplo, las colonias de coral. Pero con la consciencia evolucionada de la propia existencia surge un “mi” separado de la clase animal. Por tanto, el miedo surge concomitante con la elección y la consciencia de las consecuencias. El miedo se propaga en el individuo por la resistencia y retrocede con la aceptación que puede ser facilitada al

reestructurar el miedo que así es visto como un activo.

Examinándolo, además de los contenidos del miedo, el miedo en si es temeroso porque es una desagradable reacción psicológica, emocional, experiencia. Esta es la base para la famosa frase del presidente Roosevelt, “No tenemos nada que temer sino al propio miedo”. Por tanto, en la asimilación del miedo, la concomitancia física ha de ser aceptada a través de la no- resistencia. De este modo, las propias sensaciones expirarán por si mismas (la sensación de náuseas en el estómago, el temblor muscular, la sudoración, el pulso rápido, etc.) Así, el miedo puede ser reducido a lo propiamente físico.

Clínicamente, los miedos pueden ser superados con relativa facilidad en el estado hipnótico. Una modalidad terapéutica es enseñar al paciente la auto-hipnosis, la cual es una técnica relativamente simple que puede ser fácilmente aprendida en una sesión. La auto- hipnosis es también una herramienta para la regresión a vidas pasadas y recordar. El escepticismo se mantiene hasta que la verdadera experiencia de vidas pasadas empieza a re-ejecutarse por si misma, permitiendo que los asuntos centrales aparezcan, proporcionando gran alivio. Los miedos pueden ser convertidos en predicciones racionales y cálculos que resultan de la preservación de la vida sin recurrir a la emotividad del miedo mismo. Por último, puede haber una adicción a la excitación del miedo y el melodrama imaginario concomitante.

La investigación de la conciencia revela que el momento exacto de la muerte física se fija en el momento mismo del nacimiento -no el “cómo”, sino el “cuándo”. (Calibrado como “verdadero”). Es útil tener en cuenta que el individuo es lineal y por tanto limitado, mientras que el Ser es no- lineal e ilimitado. También es útil tener en cuenta que la muerte real no es una posibilidad en la medida en que la vida solo puede pasar de una dimensión a otra, pero no puede ser extinguida. Lo que es lineal (la forma) es el receptáculo de la vida, pero no su origen, la vida y el Origen de la vida son no- lineales y por tanto no sujetas al tiempo o la dimensión.

La eliminación del miedo requiere subyugar la imaginación que se originó en la infancia, cuando la diferenciación entre la realidad y la fantasía aún no se había desarrollado. Las imágenes del miedo emocionalizado están en la imaginación y no sujetas a contención. Pueden elaborarse en supersticiones e imágenes terribles que son reforzadas por los cuentos de hadas y la influencia programada de los medios de comunicación. Los dibujos animados para niños habitualmente contienen infinitas imágenes aterradoras y elaboraciones gráficas y son por tanto una fuente frecuente de miedos infantiles. Es importante destacar que la investigación del cerebro indica que el cerebro de un niño no puede distinguir la realidad de la violencia televisada (Lohmann, 2004). Los adultos disfrutan de las películas de terror porque consiguen procesar el miedo desde la distancia segura del espectador. Esta capacidad imaginativa de la mente humana, sin embargo, puede ser utilizada terapéuticamente en programas de desensibilización a través de técnicas “virtuales”.

Los miedos tienden a ser auto- reforzados y son una limitación al desarrollo de las habilidades de adaptación. El miedo al fracaso deriva en inhibiciones y entorpece el desarrollo de la confianza social. El miedo a la desaprobación social lleva a la retirada y el recelo o a la necesidad emocional. La negación del miedo puede dar lugar a que aparezca su opuesto por la sobre- compensación de las temeridades e innecesarias y conductas de riesgo.

El Miedo y la Evolución Espiritual

Jesucristo dijo que el miedo es el último obstáculo que hay que superar. Desde el punto de vista de la investigación de la conciencia y su evolución, el miedo es un producto de la persistencia del ego y su incapacidad para renunciar a su soberanía por la voluntad de Dios. La entrega activa a la voluntad de Dios es por la elección y es una decisión de la voluntad, lo cual es por tanto muy diferente a la pasividad, la apatía, o la resignación. Al elegir conscientemente orientarte con la Divinidad y la Verdad estás fortaleciendo y permutando la identidad del ser por el Ser, lo que resulta en un aumento de la confianza, el coraje y la dignidad personal en lugar de la auto-humillación o la auto- denigración. La entrega total trae paz; la entrega parcial o condicional trae la duda persistente.

Cuando el ego / yo es progresivamente entregado, es disuelto en y reemplazado por el Ser, que es atemporal y auto-resplandeciente, borrando toda duda para siempre. La misma realización ocurre en personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte o aquellos de avanzada conciencia que han pasado por las realizaciones transformadoras. La investigación de la conciencia confirma que la muerte no es una posibilidad. La vida en si es apoyada por la eterna Fuente de la que no puede ser separada. Lo que es lineal, circunscrito y limitado en el tiempo viene a la existencia por lo que es eterno y no- lineal (calibra a 1.000).

El Miedo y la Religión

Los temores surgen con la conciencia de las consecuencias en el futuro por las transgresiones, errores y lapsus morales que pueden haber sido temporales o incluso a largo plazo. Existe el miedo al Juicio Divino, así como también miedo a las representaciones antropomórficas de un enojado o incluso vengativo Dios. La más primitiva visión de la Divinidad, lo más temible son las imágenes. Los miedos son asociados y mezclados con la culpa y la expectativa de los castigos o incluso el propio Infierno. Estos son incrementados por un sistema de creencias mitológicas que se vuelven culturales.

A mayor nivel de conciencia, menor temor de Dios. Tradicionalmente, el hombre es representado ambiguamente como inocente a causa de la ignorancia (“porque no saben lo que hacen”), y también culpable en virtud del instinto animal del ego. La ignorancia es intrínseca a la estructura y las limitaciones de la dualidad ego / mente, que no está en condiciones por su limitado desarrollo evolutivo para discernir la apariencia de la esencia. Así, sin un Salvador, Avatar, o Gran Maestro, el ser humano en el mundo se encuentra en una seria desventaja. Incluso las mismas religiones tienden a estar en conflicto, con la excepción del principio del monoteísmo. Así, el ser humano está en conflicto, operativamente en riesgo, y acosado por las tentaciones tanto interiores como exteriores.

Las religiones Judeo-Cristiana y el Islam ofrecen la resolución de la salvación y la redención, mientras que el Budismo y el Hinduismo la evolución espiritual del estrés desde las limitaciones del ego lineal a los mayores niveles no- lineales de identificación espiritual. Sin embargo contextualizado, las consecuencias del pecado / error / limitación / ignorancia son compensadas por la Divina Misericordia, el Amor y la Compasión.

Desde la investigación de la conciencia, se ha vuelto confirmablemente claro que el destino de la propia alma es la consecuencia de las propias elecciones y decisiones en lugar del desquite de una deidad enfadada. Así, como un corcho en el

mar que sube a su propio grado innato de flotabilidad, o un fichero de hierro que se mueve automáticamente en el campo electromagnético universal, cada espíritu determina su propia posición evolutiva dentro del contexto no- lineal del campo infinito global de la conciencia.

La Justicia Divina es innata y autónoma como consecuencia de la propia Creación. Además, la omnipresencia global de la Totalidad incluye opciones siempre presentes para la salvación. La Justicia de Dios es pues perfecta, ya que también ofrece la perfecta libertad, así como la oportunidad para la evolución de la conciencia y la consciencia espiritual. (Lo anterior calibra a 945, por el contrario, las representaciones antropomórficas de Dios calibran a 75.)

Las Dualidades del Miedo

El miedo es un mecanismo de supervivencia básico e intrínseco a la evolución del ego, desde las primeras formas primitivas de la vida animal. Existe el miedo realista a corto plazo que está en contraste con el miedo prevalente, dominante del nivel de conciencia. Los temores tienen un temprano inicio en la niñez temprana y proliferan a lo largo de la vida al no ser contrarrestados por una sensación general de seguridad. Sentir el adecuado en respuesta a la vida requiere la superación de los miedos irracionales que emergen como resultado de numerosos posicionamientos del ego.

Las Dualidades del Miedo

Atrae	Repele
La emoción del peligro	Estar "guay"
El Pánico, la sobre reacciona	El Auto-control
Dramatizar	Estar calmado
Estar enfatizado	Estar desinflado
Atento a ganar, Ayuda	La Auto-Suficiencia
Sobrevive	Confía en Dios
Protege	Pierde, Perdido
Controla	Entrega
Emocionaliza	Piensa con claridad
Exagera	Minimiza
Imagina	Estado lógico
Proyecta hacia el futuro	Vive en el ahora
Prolifera	Contiene la imaginación
Ve enemigos	Ve seguridad
Resiste, se defiende, evita	Acepta
Elabora, escala	Reduce percepciones
Alberga	Trabaja a través
Justifica	Visión realista
Proyecta la causa	La Responsabilidad propia
La Muerte	Ver la vida como eterna
Centrado en el cuerpo	Centrado en el espíritu
Ve la vida como física	Ve lo espiritual como realidad
Perder la juventud, el dinero, Las posesiones	Ve el origen intrínseco de la felicidad
Perder el amor de los demás	Ver el Ser como origen
Depende de sí mismo	Confía en Dios, el Ser

CAPÍTULO 6

Deseo

(Nivel de calibración 125)

Introducción

Hay más energía disponibles en el nivel del deseo. El deseo motiva vastas áreas de la actividad humana, incluyendo la economía. Los publicistas juegan con los deseos para programarnos con necesidades vinculadas a los impulsos instintivos. El deseo nos motiva a dedicar un gran esfuerzo para alcanzar las metas u obtener recompensas. El deseo por el dinero, el prestigio o el poder corre por la vida de muchos de los que han superado el Miedo como motivación predominante de la vida.

El deseo es también el nivel de las adicciones, donde el deseo se convierte en un anhelo más importante que la vida misma. Las víctimas del Deseo pueden en realidad ser inconscientes de las bases de sus motivos. Algunas personas se vuelven adictas al deseo de atención y cuidados de los demás por sus constantes demandas. El deseo por la aprobación sexual ha producido las enormes industrias de la cosmética y de la moda que ensalzan el glamour y el encanto.

El deseo tiene que ver con la adquisición y acumulación, que a menudo es insaciable, ya que es un campo de energía continuo. La satisfacción de un deseo es simplemente remplazada por el deseo insatisfecho de algo más, por ejemplo, los multimillonarios a menudo permanecen obsesionados con adquirir más y más dinero.

El deseo es obviamente un estado muy superior a la apatía o el sufrimiento. Con el fin de “conseguir”, primero has de tener la energía para “querer”. La televisión ha tenido una gran influencia en muchos pueblos oprimidos, inculcando necesidades y aumentando sus deseos hasta el punto de sacarlos de la Apatía y empezar a buscar una vida mejor. “Querer” puede abrirnos el camino al éxito. El Deseo puede por lo tanto convertirse en un trampolín hacia niveles aún más altos de consciencia.

Clínica

El deseo constructivo deriva en el cumplimiento placentero de elegir opciones basadas en su plenitud en vista a los recursos de la razón, seguida de un acto de la voluntad, y estos a su vez afectan el nivel global de la consciencia. Así, lo deseado y el deseo pueden ser reemplazados por la elección y la decisión.

El inconveniente del deseo es expresado por su cualidad compulsiva, que puede llevar a la ansiedad constante y la impulsividad. Cuando se expande por la emotividad, puede ser experimentado como “necesidades”. La consecuencia de una vida de persecución sin fin y ansiedad respecto la adquisición de fuentes externas y artificiales de satisfacción incrementan la exposición al miedo a la pérdida.

El origen evolutivo del patrón y el impulso del deseo se remonta a las primeras formas de vida animal, que carecieron de una fuente interna de energía y que por tanto tuvieron que buscarla externamente por ensayo y error. Así, las necesidades y deseos se vincularon a la supervivencia y el miedo. En los humanos, los deseos y lo querido se elaboró con la expresión abstracta y social y derivó en la persecución compulsiva o retiro temporal de las conductas de alto riesgo.

El ansiar puede ser continuo debido a un fallo en el mecanismo de

satisfacción interno por el cual nada parece ser suficiente, y la adquisición se convierte en un estilo de vida de interminable persecución. Lo deseado es una ramificación del impulso original de hambre / sed, que puede ser un patrón de comportamiento auto-promovido de frustración crónica. En terminología esotérica clásica, lo deseado y el deseo son energéticamente localizados en el chacra del plexo solar, lo que hace que el lenguaje de esa persona “esté conducido por su plexo solar”. Las formas patológicas de los deseos crónicos son bien conocidas en la sociedad como interminables impulsos por las relaciones, el sexo, el materialismo, el acaparar, las adicciones, y muchas más. El deseo constante por la aprobación da lugar a comportamientos de “agradar a la gente”, complacencia y el servilismo. El ansia social a menudo compensa la propia duda, la baja autoestima, y la necesidad de proporcionar constantemente fuentes externas de placer.

Las expresiones sociales de necesidades y deseos pueden adjuntarse a conceptos externos, posiciones políticas, y la necesidad de controlar a los demás por la búsqueda de la sensación de importancia y la atención pública. Así, los deseos y necesidad son excesivamente narcisistas, aun las expresiones sociales y posicionamientos aparentemente altruista. Las necesidades sociales también expresan rasgos de personalidad de manipulación, competencia y búsqueda de estatus.

El Deseo y el Ego

Debido a su origen evolutivo, el ego desarrolla la función adquirida de “conseguir”, lo cual es biológicamente necesario para la supervivencia. La fuente de satisfacción por tanto, es situada “ahí fuera”, mientras que la verdadera fuente de placer en sí es un mecanismo cerebral interno que es simplemente activado por la adquisición de un “deseo”. En sus expresiones más benigna, lo deseado y las necesidades se relacionan con cuidados sociales y emocionales, como los proveídos por la familia, la tribu, o el clan. La socialización deriva en motivaciones para alcanzar dominio, control y capacidad de atracción. En los humanos las elaboraciones son expresadas socialmente en la búsqueda de rango, estatus, posesiones, y un estilo de vida competitivo que conduce a los celos y la envidia.

El problema básico con este nivel de conciencia es el sentimiento interior de carencia que deriva en la insatisfacción crónica, la sensación de estar incompleto, y la constante búsqueda de comportamientos. La vulnerabilidad de lo querido por el ego es su presunción de que la satisfacción depende de la adquisición de fuentes externas. Las necesidades exageradas derivan en una sobrevaloración de lo externo y su aumento irreal de importancia. Así, lo deseado lleva a la insaciabilidad, la frustración y la ansiedad, y también a la codicia, la avaricia, y la adquisición crónica.

El problema del Deseo está vinculado a que el ego es proclive a proyectar lo especial sobre los objetos lo percibidos, las personas, o las cualidades. Por tanto, la persona deseada, atributo, o posesión es ensalzada, romantizada y adornada con exagerados atributos mágicos (como es descrito en el libro clásico, *Glamour: Un Problema Mundial* [Bailey, 1950]). Así, el ego se enamora de sus propias proyecciones, facilitado por la energía específica del propio glamour en sí. Esto le da al objeto deseado, persona, o cualidad un encanto mágico y atracción seductora que la mayoría de personas tristemente descubren que es una ilusión (por ejemplo, los adolescentes románticamente desolados).

El deseo hipertrófico amplificado entonces se convierte entonces en un anhelo y una impulsividad que desafía la racionalidad. Cuando la promesa mágica

ilusoria se disuelve en la realidad, hay un sentimiento de amargura o pérdida y duelo. Los medios de comunicación especializados en productos glamorosos y personalidades, la “presentación” es mucho más importante que el realidad subyacente. Así, el bombardeo publicitario de los medios es una industria importante e influyente. (“Cualquier publicidad es mejor que ninguna.”) El resultado es la interminable ansiedad y el deseo de permanecer en el centro de atención, “llamando la atención” que es uno de los reclamos del ego. El ego es el principal héroe / heroína de la película interior de la vida de uno.

La ansiedad interior del ego sobre el cumplimiento de sus necesidades proyectadas conduce a una codicia insaciable por el poder y el control sobre los demás que emerge en su forma más extendida en las dictaduras, la megalomanía narcisista, y la grandiosidad, todos buscan dominar el mundo entero. La frustración de los deseos egoístas se han llevado al rango de la venganza y el asesinato de millones de personas inocentes a través de la historia. Esta es la consecuencia de la insaciabilidad de la egocentricidad que deriva en barbarie y en el extremismo militante totalitario. La condición es llamada “narcisismo maligno mesiánico”, porque el núcleo del no- revestido ego secretamente envidia y odia a Dios y ve a la Divinidad como un rival. El ego inteligente expresa su grandiosidad interior, tratando de reemplazar a la Divinidad al declarar el mismo ser Dios (Nerón, César, etc), o reclamando una especial autoridad Divina al afirmar ser Divinamente ordenado y por tanto autorizado.

La usurpación de la Divinidad se ve en las muestras de figuras despóticas públicas del “gran líder”, etc, quienes sinceramente esperan ser adorados. Los potentados necesitan que te inclines y te arrodilles en su presencia y asumir el título de “señor”. Los reyes gobernaron por “derecho Divino” y desde un trono que fue siempre más alto que cualquier otro. El trono en si simbolizó la reclamación de la soberanía, el poder ilimitado, y el “Derecho Divino de los Reyes”.

La paradoja de las reivindicaciones mesiánicas de los líderes del mundo de todos los tiempos es que pocos de ellos mantienen un nivel calibrado suficientemente alto como para indicar poder intrínseco real. En su lugar, confían en la fuerza (municiones, policía secreta, el ejército, y el terrorismo).

El Lado Oscuro del Deseo: la Frustración, la Envidia y los Celos

La sensación de carencia interna y el impulso a compensarla por lo externo en su expresión social lleva a la compulsión y el deseo por los símbolos de importancia, prestigio y rango; “que se note”, la popularidad, y otros. Estos impulsos llevan a la rivalidad, la búsqueda de estatus, trepar socialmente, y un sin fin de deseos por las posesiones por lo cual el dinero se convierte en un fin en sí mismo. El deseo de “ser alguien” es contextualizado como especial e implican superioridad atrayendo cualquier cosa así simbolizada. Otras vías pueden ser seguidas a través de comportamientos extremos para conseguir titulares y la atención de los medios de comunicación. Una fuente evidente de deseo por el estatus tiene origen en la rivalidad entre hermanos y los años de colegio en los que la competencia y el rendimiento son recompensados. La motivación por “ser alguien” a toda costa es la base, la motivación admitida del asesino famoso (por ejemplo, el asesino de John Lennon).

El trastorno de los deseos incumplidos puede alcanzar proporciones extremas y patológicas, tal como se ve en la crónica criminal o los extremistas políticos

militantes que no pueden esperar “pedir confianza” por actos de extrema violencia y horribles, grotescas o actos de conductas por los cuales quieren el reconocimiento público y buscar la atención a través de los medios de comunicación. Otra expresión es el asesino en serie que deja una firma y se burlan de las autoridades alcanzando la fama y al mismo tiempo frustrando la captura. La necesidad obsesiva de aprobación se extiende tanto al público como a la auto-imagen y puede expresarse en si mismo como perfeccionismo o ambición excesiva.

El Deseo como Atadura.

La felicidad y la satisfacción provienen del cumplimiento de las elecciones, mientras que lo deseado trae ansiedad y tensión. Los apegos buscan la sensación interior del sistema de recompensas del propio cerebro, que a principios de la evolución estuvo vinculado a los sentidos. La adicción y el deseo compulsivo son elaboraciones humanas del significado (actividades, pensamientos, etc) de la activación de la respuesta cerebral esperanzada. Así, el Buda dijo que la atadura primaria básica son los sentidos.

La gula fue incluida en la lista de los Siete Pecados Capitales debido a su atadura al cuerpo y sus placeres por lo que la comida o el sexo se convirtieron en las adicciones más comunes. Más adelante en la civilización, estas incluyeron el alcohol y las drogas para activar artificialmente el sistema de recompensa del cerebro.

El Deseo como Adicción

La satisfacción repetitiva del ciclo deseo-saciedad lleva a la habituación, que puede escalar en personas vulnerables a la ansiedad y la adicción. La escalada es al mismo nivel que la de los impulsos instintivos y pueden incluso llegar a ser priorizados por encima de instintos de supervivencia normales. Cuando la satisfacción del anhelo se vuelve dominante, la inhibición por la razón se vuelve inútil e inoperante, como se ve en la búsqueda de aventuras peligrosas de alto riesgo que tienen un historial de altas tasas de mortalidad (por ejemplo, escalar el Monte Everest; descender en un barril las cataratas del Niágara, grabar un buceo por aguas profundas, etc.) Incluso la probabilidad de muerte por lava volcánica o asfixia en una avalancha es insuficiente para controlar el impulso de la insaciable ansia y emoción de coquetear con la muerte como también se observa en los extremos desesperados del criminal (Bonnie y Clyde).

Las adicciones sustituirán a la racionalidad y la auto-preservación incluso a pesar de las graves consecuencias. Las compulsiones vuelven rápidamente cuando la oportunidad para la satisfacción retorna como se ve en las apuestas compulsivas, la pedofilia, las drogas y la adicción al alcohol, la criminalidad, la cleptomanía, la sexualidad, los pirómanos, las conductas psicopáticas, los trastornos alimentarios, las compras compulsivas y el acoso, así como también en el despilfarro irracional, el acaparar, y muchos más.

La investigación neuroquímica del cerebro ha revelado mecanismos de neurotransmisión genéticos en las adicciones que responden a la intervención con fármacos. En general, las adicciones son todas operativamente similares en que disparan la liberación de los neurotransmisores cerebrales asociados al placer. Esencialmente, todas las adicciones son consecuencia de la adicción a la respuesta del placer en si misma por cualquier medio. (Un descubrimiento clínico reciente fue que incluso los medicamentos anti-Parkinson podrían desencadenar conductas

compulsivas, como el juego, el sexo, o las compras. [Tanner, 2005].)

Estos comportamientos pueden variar desde los abusos del financiero multimillonario al violador de niños en serie y el asesinato, pero el mecanismo subyacente es el mismo. El tipo particular de comportamiento seleccionado es conforme con la genética kármicamente influenciada y los factores culturales que derivan en el nivel individual de la conciencia. Las adicciones no son extinguidas por consecuencias negativas, no importa lo terribles que sean. Por tanto, no son comprensibles para la persona normal promedio que esperan que una pena de prisión disuada la criminalidad. La mayoría de los delincuentes reinciden en la delincuencia sólo unos pocos días después de salir de la cárcel debido al impulso de la compulsión, como es característicamente visto en los pedófilos.

El Ego como una Adicción

Al comprender la adicción, se abre el camino para comprender la tenacidad del ego. El ser busca el placer y se vuelve adicto al placer que recibe de los posicionamientos. Este ciclo de respuesta se vuelve entonces habitualmente reforzado, derivando en un patrón cerebral dominante, que persiste a pesar de las negativas consecuencias para sí mismo u otros. Incluso las satisfacciones de la negatividad se deben principalmente a la *adicción*. Esto explica la naturaleza crónica social / espiritual / emocional patológica que dominó durante siglos civilizaciones enteras. Incluso hoy día, la patología domina al setenta y ocho por ciento de la población mundial, para los que desprenderse de los comportamientos y las emociones negativas representaría una *pérdida* del placer y la satisfacción.

El precio del orgullo es obvio; el precio de la codicia, la adquisición, y la pomposidad son igualmente claros. Las personas se aferran al odio y la búsqueda interminable de justificaciones desde hace siglos. Los coleccionistas de injusticias abundan, al igual que los mártires, los odiados traficantes, los sádicos, los masoquistas, y los perdedores, así como demagogos y tiranos de todo tipo. El odio de la violencia está intoxicando, y los asesinos de inocentes están *jubilosos*. Los conflictos políticos, religiosos y filosóficos son tan adictivo que culturas enteras y poblaciones van a la muerte por el importante placer de “tener razón” y vengarse.

Si bien los anteriores son ejemplos extremos, el mismo mecanismo subyacente de pago secreto del placer se deriva de la tozudez, el resentimiento, la culpabilidad, la auto-recriminación, y, por extraño que puede parecer a primera vista, el sufrimiento en sí mismo. Otras formas son la culpa crónica, los miedos interminables, las obsesiones, las compulsiones, y los temores sin fin de la vida ordinaria llamados “preocupaciones”. Incluso la derrota y la pérdida pueden ser paradójicamente gratificantes, como castigo o evidencia de la crueldad del destino. Las posiciones del ego tienen la característica de renegar de la responsabilidad y complacerse en echar la culpa “ahí fuera”. Al final, el pago al ego es la energía por la cual el ego persiste ya que carece del placer de la entrada de energía espiritual. El pago al ego es sustituto de la Divinidad, y así mantiene su soberanía y es convincente en su creencia silente secreta de que es *e/* es el origen e la propia vida en si misma, es decir, que *e/* es Dios.

La Recuperación de la Adicción al Ego

En y por sí mismo, el ego es incapaz de trascender sus propias espirales. Es el circuito tortuoso de la casa de los espejos de la ilusión. Por sí mismo, el ego nunca buscaría la salvación. Es sólo al despertar la energía espiritual que los niveles de conciencia pueden ser trascendidos. El mecanismo para la salvación es a través de la voluntad, la cual invita a la intervención de la Divinidad.

El ego llegó a ser dominante como resultado de su antiguo origen atávico como ser esencial para la supervivencia primitiva. Para el ego, un deseo es interpretado como una “necesidad” y un “he de tener”. Así, su búsqueda puede llegar a ser frenética, y toda precaución puede ser arrojada al viento. Los deseos son por tanto escalados al ser desesperados y demandar algún sacrificio, incluyendo incluso la muerte de *millones* de personas. *Debe* tener lo que quiere a toda costa y encontrará muchas excusas para justificarse. Se deshace en razones de una astuta retórica dirigida a culpabilizar y demonizar a los demás, el ego ha de *ganar* a toda costa porque a lo largo de millones de años de evolución, *murió* si no conseguía cumplir sus deseos y necesidades. El ego tiene una larga, larga memoria y millones de años de refuerzo.

Trascendiendo el Deseo

Debido a que el problema es interno y no externo, los intentos de controlar la ansiedad compulsiva con “la fuerza de voluntad” (el ego) rara vez tienen éxito, ni dan satisfacción a los deseos interminables, lo cual sólo da un alivio temporal. Como es bien sabido, las formas más destructivas de los impulsos compulsivos responden mejor a los programas de tratamiento basados en la fe y grupos cuya base fundacional sigue el exitoso ejemplo establecido por los grupos de doce pasos. Todas estas organizaciones resaltan el mismo concepto básico de humildad, honestidad interior, responsabilidad, y entrega a un poder superior al de uno mismo. La falta de respuesta a este tipo de programas se debe a la falta de voluntad para abandonar la resistencia que emana del núcleo del propio ego, para el que la entrega es un anatema a menos que el dolor de la enfermedad alcance proporciones insoportables.

Los grados menos graves pero molestos de ser dirigido pueden ser trascendidos al sustituir las preferencias por demandas y entregar cada impulso a Dios a medida que surjan. Otra práctica es el “¿Y entonces qué?” el proceso espiritual en el que cada temida y anticipada consecuencia es entregada a Dios. Al principio, este proceso parece imposible, pero tras ser investigado, “imposible” resulta ser simplemente falta de voluntad propia. Por tanto, entregar depende de “querer” y no de “no poder”.

Otro ejemplo del proceso “¿Y entonces qué?” es el siguiente: “Si renuncio a tal y tal, entonces seré aburrido, infeliz, aislado, me convertiré en un don nadie, un indigente,” y así va la lista de las presuntas condiciones intolerables, que, tras ser examinadas, revelan que ninguna de ellas es intolerable, y la intolerancia es simplemente debida a la propia resistencia y no a la condición (por ejemplo, si estuviera basado en la realidad, nadie sería feliz si no fuera rico y famoso).

La falta de voluntad y la resistencia a menudo toma la forma de la excusa del “no puedo” para evitar responsabilidades y la entrega de un motivo del ego. Esto puede ser descubierto al preguntar “¿Si alguien pusiera una pistola cargada en tu cabeza y te disparara si no te rindieras, entonces podrías hacerlo?” La respuesta,

por supuesto, es que *podrías*, por lo que el problema es si “querrías”, y no si “podrías”. Ten en cuenta que incluso el estilo de vida “esquelético” ascético es aceptable si es querido y elegido. Hay muchas comunidades espirituales de la renuncia mundana o seguidores de los principios del “menos es más”. La simplicidad es una opción aceptable si es sin resentimiento ni impuesta.

A mayor implicación en el nivel personal de conciencia, menor presión de las necesidades. A mayor evolución, los deseos y necesidades desaparecen debido a que la satisfacción no surge de lo que uno tiene sino de darse cuenta de la Fuente de la propia existencia, la cual no depende de nada externo o un cerebro alterado artificialmente o fisiológicamente. La experiencia personal se envuelve de alegría y del sentimiento de libertad interior.

Siguiendo una secuencia de “¿Y entonces qué,” con el tiempo el miedo oculto desencadena toda una secuencia que resulta ser miedo a la propia muerte. Es este miedo a la muerte el que es reprimido e inconsciente tras la multitud de miedos a los que el hombre es propenso. Con la entrega de la vida misma e imbuidos de la voluntad de Dios, el resplandor interior del Ser brilla, y la propia supervivencia es entregada a Dios emergiendo la alegría. Un requisito previo para la eliminación con éxito del miedo a la muerte es una profunda entrega a Dios y simultáneamente rezar por la Gracia Divina.

La emergencia desde la limitación restrictiva es a través de los pasos clásicos del “tener”, “hacer” y “ser”. Volverse el cumplimiento del propio potencial espiritual elimina todas las necesidades o deseos, la fuente de la felicidad reside en el interior donde siempre ha estado. Las fuentes de felicidad del ego son provisionales, temporales, transitorias, e ilusorias, lo cual es una Realidad que sólo puede ser verificada por experiencia. El Ser no quiere nada porque él es innato y totalmente completo, ya que es la Fuente primordial de todo lo que existe.

Así, aparte de las necesidades físicas básicas para la supervivencia, “la carencia” es una percepción. El desafío espiritual es descubrir la Fuente de la felicidad. Muchas personas muy ricas y exitosas reconocen abiertamente que, aparte de las comodidades físicas, no son básicamente más felices que lo fueron de estudiantes sin dinero; así la atracción perenne y la popularidad de la ópera, *La Bohème* (Puccini, 1896).

La felicidad personal es considerada por el ego / yo como condicional, lo que eleva el miedo. “No querer nada” es estar libre del miedo y por tanto inmune, en un estado sin miedo. Con el tiempo, incluso el deseo de “tener” un cuerpo desaparece y se ve como un estorbo, aunque útil para explorar el dominio lineal.

Operativamente, el cuerpo podría ser visto como una “sonda espacial” temporal de la dimensión lineal que sirve al proceso de la evolución espiritual. El apego se basa en la ilusión de la identificación con el cómo “yo” y como Origen y locus de la vida. Desde el punto de vista de los estados superiores de conciencia, el cuerpo puede parecer una molestia y una limitación, así como también una distracción. Que también entonces debe ser entregada. Con el tiempo la identificación con el cuerpo desaparece y luego va espontáneamente a un “ello” en lugar de un “yo”.

Reemplazando el Deseo

La mente piensa que el deseo y lo deseado son necesariamente motivaciones para el logro de objetivos. Esta creencia se deriva del viejo sistema anhelo-recompensa animal de la evolución. Por encima del nivel conciencia 200, los objetivos se alcanzan no por lo deseado sino por la decisión, el compromiso y la elección como acto de la voluntad. El objetivo se vuelve inspirador, lo que resulta de la orientación de las prioridades a las circunstancias, como en el trabajo espiritual, con dedicación y dejando ir las resistencias. La decisión añade valor al proceso del esfuerzo necesario para realizar un objetivo. No es necesario “ansiarlo” sino simplemente decidir seguir los procesos necesarios para la renovación. Esto es facilitado al entregar las resistencias que pueden surgir si el ego / mente las representa como “sacrificios”.

Los Posicionamientos del Deseo

Cada nivel de conciencia está asociado a presunciones que refuerzan la percepción de ese nivel y dan lugar a resistencias. Estas característicamente toman la forma de pares dualistas de atracciones y aversiones.

Las Dualidades del Deseo

Atrae	Repele
Lo Especial	Lo Común
Ganar, la ganancia	Perder
La Riqueza	La Pobreza
El Control	La Pasividad
Obtener	Perder
Ansiar	Ser Frustrado
La Fuerza	La Debilidad
La Aprobación	El Criticar
El Éxito	El Fracaso
La Fama	El Anonimato
La Obstinado	Darse por vencido
La Agresión	La Sumisión
Resistir	Cambiar
Defenderse	Entregarse
La Adquisición	La Pobreza
La Conquista	La Perdida
Ser Popular	Pasar Desapercibido
“He de tener”	Prefiero
Ser Importante	Ser Ordinario
Sentirse “súper”	Solo lo normal
Ser Excepcional	Estar en el Promedio
Destacado	Ignorado
Emoción	Aburrido
Excitación	Aburrimiento
Glamoroso	Común
Cambiar el mundo	Cambiarse a si mismo
La Posesión	La Simplicidad
Mostrarse	Ser Soso
Lo Superior	Lo Común

Existen reconocibles instintos que son clásicamente asociados al chacra del plexo solar. Encuentran una amplia aceptación social y refuerzo. En conjunto, emergen como actitudes y motivaciones que han de ser entregados como apegos. El proceso necesario es el de la voluntad además de la contemplación, la reflexión y la meditación, pero la recompensa posterior es grande y abre la puerta a muchos beneficios inesperados que recontextualizan las cualidades subjetivas de la vida.

Sección 1
CAPÍTULO 7 Ira
(Nivel de calibración 150)

Introducción

La ira puede llevar a una acción constructiva o destructiva. A medida que las personas salen de la Apatía y el Sufrimiento y lo convierten en Miedo como forma de vida, empiezan a desear. El deseo lleva a la frustración que a su vez conduce a la Ira. Por tanto, la Ira puede ser un punto de apoyo por el cual los oprimidos son finalmente catapultados a la libertad. La Ira por la injusticia social, la victimización y la desigualdad ha activado grandes movimientos que han llevado a cambios importantes en la estructura de la sociedad. Tenga en cuenta que fueron los movimientos y no la propia ira en si lo que trajo el beneficio constructivo.

La ira, sin embargo, se expresa más a menudo como resentimiento o como estilo de vida ejemplificado por la irritabilidad, personas explosivas que son hipersensibles a los desaires y a convertirse en “coleccionistas de injusticias”, así como a ser camorristas, discutidores, beligerantes, o litigiosos.

La ira que surge de los deseos frustrados se basa en un campo de energía por debajo de él (Deseo). La frustración viene de exagerar la importancia de los deseos. La persona enojada puede, al igual que el niño frustrado, entrar en cólera. La ira lleva fácilmente al odio, lo que tiene un efecto corrosivo en todos los ámbitos de la vida de una persona.

La ira como emoción prevalece en la sociedad es una reacción transitoria, pero la ira como nivel de conciencia es indicativa de dominio por un campo omnipresente, de energía negativa que es reflejo de una percepción del ego distorsionada. Un aspecto principal de la distorsión es una visión del mundo narcisísticamente orientada y la expectativa de que el mundo debe responder y ajustarse a los propios deseos y la percepciones. En la medida en que el mundo no está centrado o interesados en un determinado individuo per se, el resultado es la frustración crónica y el resentimiento.

El ego narcisista es competitivo y tendente a sentirse despreciado e insultado, incluso a la mínima provocación, en la medida en que el ego se ve a sí como soberano esa es la principal expectativa y conformidad o complacencia de sus expectativas, es también la satisfacción de sus deseos o inclinaciones. Esto se traducen en resentimiento y ardiente ira crónica que se disimula y se expresa como mal genio, mal humor, o actitudes de “uvas agrias”, “peso sobre el hombro”, o “erizarse”. La ira también puede hacerse más encubierta en las posiciones sociales sofisticadas que actúan en el rol de la protesta crónica y la crítica de los autoproclamados que atacan furiosamente a los percibidos como enemigos. Periódicamente, la ira reprimida emerge como comportamiento agresivo explicito o incluso el asalto físico, así como en expresiones tales como la intimidación y los disturbios públicos. Cuando los resentimientos se acumulan, las rabietas de carácter periódico o rabia pueden surgir. Normalmente se expresan en las relaciones con el cónyuge o el abuso infantil. La ira crónica a menudo se convierte una personalidad tan agresiva que intenta obligar a los demás mediante la intimidación y la dominación. El estilo de vida resultante es característicamente descrito como “tormentoso”.

Los Mecanismos del Ego de la Ira

La estructura del ego es dualista y divide la unidad de la Realidad en pares de contrastes y opuestos aparentes que son por tanto el producto y el contenido de la percepción, la cual consiste en proyecciones. Se trata de un defecto básico de la mente, como señaló Descartes, quien aclaró que la mente confunde sus propios razonamientos (*res interna, res cogitans*) con la realidad externa de la naturaleza tal como es (*res extensa / externa*). (Este defecto básico se amplía en la sección I de *Verdad contra Falsedad*.) El yo personal es por tanto operativamente una víctima de sus propias percepciones dualistas proyectadas. Por debajo del nivel de calibración 200, esto es una limitación prevalente en la cual la mente es incapaz de diferenciar entre sus percepciones emocionales (opiniones) y el mundo exterior como realmente es. Este impedimento afecta al setenta y ocho por ciento de la población mundial y al cuarenta y nueve por ciento de la población de EE.UU.

La persona enfadada después ve que el ego no le sirve como enemigo. La persona enfadada esta por tanto siempre a la defensiva y con tendencia a la emocionalidad excitada que se propaga por la activación de los mecanismos del hemisferio cerebral izquierdo principalmente de origen animal (véase el gráfico de la función cerebral, capítulo 9). El ciclo del error de percepción, seguido de ira y resentimiento, activa el sistema nervioso simpático y provoca respuestas de lucha o huida (Cannon, 1929), con el aumento de la adrenalina y la cortisona. Así, en las personas enfadadas todo el sistema nervioso se organiza para la clásica alarma reactiva y la respuesta de estrés (Selye, 1978), de aumento del ritmo cardíaco, retención de sodio, y el aumento de la presión arterial. El ego es alimentado por el aporte de emociones negativas y, por tanto se aferra a la negatividad por supervivencia. Mientras que el cerebro espiritualizado está apoyado por la energía espiritual, el animalizado, el ego- orientado hemisferio cerebral izquierdo confía en las fuentes de la energía animal del periodo evolutivo.

El ego posicionado teme admitir un error y evita la responsabilidad para evitar el retorno de la ira. La principal defensa del ego es proyectar una conciencia punitiva (el "superego") sobre el mundo exterior y luego vivir con miedo a ello en forma de miedo a la venganza. Así, el ego enfadado teme de verdad, honestamente, y equilibra, lo que podría reducir su dominio, y por tanto considera el perdón o ver la inocencia de los demás como un anatema. El ego de las personas enfadadas ve las relaciones como un campo de batalla por el dominio, control y actitudes primitivas y acciones. La resistencia a renunciar a las actitudes peyorativas es que, subjetivamente, el ego extrae placer de la negatividad, que se propaga y motiva a las personalidades que calibran por debajo de 200.

En contraste, a las personas por encima de 200 les disgusta la ira por sí mismas y se sienten incómodos en ella. Socialmente, la ira es un detrimento en la familia, el lugar de trabajo y otras relaciones, así como para la salud personal. En personas que se sienten interiormente débiles y vulnerable, la ira parece exterior, mientras que en las personas fuertes, la ira es vista como una debilidad primitiva, vulgar que no le gustaba y es vista como inmadurez, "clase baja", y una embarazosa chiquillada, metedura de pata social.

En sí y por sí, la ira no es más que una emoción subjetiva que en realidad no logra por sí misma nada en el mundo como si podría el uso de la razón y la moderación. La ira es utilizada por el ego como un sustituto del coraje, que en realidad sólo requiere ser resolutivo, determinado, o comprometido.

El ego, como un animal primitivo, inflado de ira e inconscientemente trata de

parecer fuerte y formidable. La posición del ego se propaga debido a que secretamente busca recompensa en la propia emoción. Este mecanismo de auto-reproducido es más fuerte al aferrarse al pasado para justificar y alimentar rencores y viciar la culpa que de otro modo resultaría de la auto-honestidad acerca de los propios verdaderos motivos de uno. La falacia de exprimir el pasado es indicada por su bajo nivel de calibración, debido al hecho de que en la actualidad, el pasado ya no existe. Uno puede en realidad sólo “conocer” el presente que en el mejor de los casos, es sólo una fugaz percepción porque la verdad es una consecuencia no sólo del contenido lineal, sino también del contexto.

Las Expresiones Clínicas

La ira crónica a menudo deriva en consecuencias sociales destructivas, tales como la discordia matrimonial o el divorcio. Los abusos en el lugar de trabajo derivan en de un desempeño del empleo desigual, y el asesoramiento se recomienda con frecuencia. La terapia suele ser ordenada por el tribunal como un requerimiento de probación para las infracciones de la ley, especialmente en la expresión de la ira como delincuencia. La investigación muestra que el patrón suele ser evidente en la primera infancia y causa problemas con sus hermanos y compañeros de clase. La beligerancia crónica lleva al rechazo social que aumenta el resentimiento crónico y la ira y lo justifica, lo que incluso podría desencadenar el homicidio.

Una variedad de estilos de vida se ve en la expresión clínica como el “trastorno de personalidad explosiva”, y también el “trastorno límite de personalidad”, donde los estragos pueden ser provocados por trivialidades aparentes. Otra expresión de la ira clínica se ve en el “trastorno de la personalidad pasiva-agresiva” en el que la pasividad es una forma encubierta de agresión como resistencia, con la erupción periódica de la ira subyacente. La resistencia agresiva proviene de la infancia a partir de los dos años, donde aparece como el clásico “No” de los dos años. La agresión abiertamente hostil es una característica de personalidad psicopática en la que la ausencia de conciencia permite manifestar la agresión primitiva y lleva a una baja capacidad de autocontrol e intolerancia al retraso. También existe la incapacidad para evaluar las consecuencias de las propias acciones o asumir la responsabilidad de estas.

Los trastornos de carácter severo a menudo empeoran cuando las expectativas o demandas no se cumplen con rapidez. Paradójicamente, el cumplimiento de las expectativas tiende a inflar el ego, de modo que el enfadado, la persona impaciente y la personalidad psicopática no sufren de baja auto-estima, como comúnmente se cree, sino, por el contrario, tienen egos hinchados. El cumplimiento progresivo de esta grandiosidad interna tiene consecuencias dramáticas y desastrosas para la sociedad, de las cuales el tirano mesiánico narcisista es el ejemplo más evidente. La satisfacción de las expectativas narcisistas egoístas no satisfacen o acallan las demandas, sino sólo aumentan la agresión. Por lo tanto, apaciguar no detiene la agresión, sino que la alimenta. La codicia del ego es insaciable, y su frustración puede resultar en la despiadada y arbitraria muerte de literalmente millones de ciudadanos de a pie, inocentes, así como de ejércitos enteros y poblaciones enteras.

Debajo del ego hostil, enfadado, furioso esta la sed de sangre de la misericordia del “loquero” de la antigüedad, y también del salvaje “militante” de la década actual. Las raíces profundas de esta ira / sed de sangre del odio son atávicas (El “Id” de Freud y el instinto de *Tánatos*). El ego inflado carece de la

prueba de realidad, así como de la mejora de la razón, la lógica o la racionalidad.

El líder mesiánico carismático es experto en alimentar la sed de sangre con la propaganda. La explicación psicológica de la liberación es la sanción de la autoridad o la sociedad en la que se ahoga el superego clásico de Freud (conciencia) derribado por acuerdo público. Esto está históricamente demostrado por el circo romano; la guillotina; durante la masacre de civiles en Manchuria; en las plazas de toros; o en la masiva malevolencia demostrada por Pol Pot, el presidente Mao, Adolf Hitler, y otros. La posición de ser un dictador arrastra la megalomanía naciente del primitivo, inconsciente aspecto del ego desde el inconsciente. El núcleo del ego es su creencia ilusoria de que es Dios (Nerón César, el Gran Líder). La paradoja es que mientras que la realidad de la Divinidad es infinitamente misericordiosa, su usurpación fraudulenta trae la crueldad masiva, la muerte y lo opuesto a la misericordia. La ira crónica requiere justificación, y por tanto, la expresión común de la personalidad enfadada se ve en el clásico coleccionista de injusticias que se queja a las enfermeras y, por extensión paranoide, recoge quejas para justificar la hostilidad.

Es notable que en los grupos de recuperación basados en la fe, como los programas de doce pasos, una máxima básica es que no hay “resentimiento justificado”. El ego también gusta de citar interpretaciones falsas de la historia para justificar su extremismo.

Es una máxima básica que la percepción encuentra lo que busca (por ejemplo, los motores de búsqueda en Internet). Así, la deliberada promulgación y la propagación de la justificación histórica continúa auto-disponible durante siglos a costa de las vidas y libertades de los pueblos. Esto es característico de los odios religiosos que se prolongan durante milenios. Como señaló Mahatma Gandhi, ojo por ojo el mundo acabará ciego. Por tanto, el poder político de los líderes extremistas se basa en la continuación y la propagación del odio, la ira, el resentimiento y la injusticia colectiva. En tales movimientos politizados, la paz obviamente sería la mayor amenaza posible (lo testifica de la carrera de Yasser Arafat que comenzó calibrando 440 y terminó calibrando a 65). La propagación deliberada de la disidencia y el odio es el lado oscuro de la explotación y la subversión de la libertad de expresión (por ejemplo, jugar la carta de la raza, el sexo, la clase, la edad, etc.)

Trascendiendo la Ira

Para la persona normal, la ira es vista como un perjuicio. Es una molestia transitoria y es vista como perturbadora. Los antídotos obvios son los de la compasión, la aceptación, el amor y la voluntad de perdonar. La trascendencia requiere la voluntad de la entrega de los posicionamientos primarios:

1. Albergar resentimientos crónicos y el exprimir las “injusticias”.
2. Las expectativas poco realistas del mundo y las relaciones, incluyendo las expectativas de conveniencia, acuerdo, aprobación, cumplimiento, entre otras.
3. Entregar el propio egocentrismo como estilo de vida y centrarse en el propio cambio de uno en lugar de el del mundo.
4. Voluntad de entregar las expectativas residuales infantiles (de los dos años) del yo, los demás, y la percibida imperfección del mundo, por ejemplo, “Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar; Coraje para cambiar las cosas que puedo; y sabiduría para conocer la diferencia” (según el

programa de los 12 pasos).

5. Asume la responsabilidad de llevar las actitudes infantiles interiores a la superficie y subordinarlas entonces a madurar y esencialmente a procesos más gratificantes, como la razón, el equilibrio y la preocupación por los demás.

6. Darse cuenta de que el resentimiento o la ira no tratan de lo que los demás "son", sino de lo que "no son" (es decir, "no" generosos, en lugar de tacaños; "no" desinteresado, sino egoísta, "no" cuidadoso, sino pensante, etc)

7. Acepta la falibilidad humana y la limitación que, en una porción de la población, se debe a una incapacidad innata para ser auto-honesto.

La asimilación de la ira requiere honestidad interior y la disposición a entregar lo que no es íntegro y esencialmente inviable y reemplazarlo con auto- confianza. Otro proceso es utilizar la técnica "¿Y entonces qué?" Donde uno entrega escenarios aparentemente imposible a Dios. Actitudes compensatorias que son mucho más poderosas que la ira son la dedicación, la razón, la humildad, la gratitud, la perseverancia y la tolerancia. También es útil ver que el ego interior se ha vuelto adicto a la artificial "subida" de ira, con sus características animales infladas. También es educativo seleccionar un modelo de rol exitoso y patrón para uno mismo de acuerdo con esos rasgos, como la determinación, el compromiso, la habilidad e integridad. Nadie obtiene ningún éxito por la envidia ni el vilipendio, sino por imitación. Así, la persona enfadada tiene que volver atrás y recuperar lo perdido en su propia educación y desarrollo.

Bloqueos

Como en otros niveles, los posicionamientos derivan en dualidades conflictivas que requieren la entrega del placer transitorio de la indulgencia de lo atractivo y la resistencia a los aversores. La voluntad permite la entrega de la auto-indulgencia a corto plazo por el crecimiento espiritual a largo plazo.

Las Dualidades de la Ira

Atrae

Repele

Actúa con los sentimientos	El Auto-control
Intimidar	Perdonar
Sostener	Soltar
Castigar, vengarse	“salir sin un rasguño”
La Auto- reivindicación	La Exoneración
Volcarse en los demás	Retenerse
Estar Excitado, “alerta”	Estar “guay”
La Emotividad	El Pensar
Dramatizar	Ignorar
Lo Express	El Sofocar
Probarse a sí mismo	Descartarse
Tener razón	Estar equivocado
Obtener apoyo	Mantenerse a si mismo
Crecerse	Aparentar debilidad
“Macho”	“Débil”
Gruñir, mostrar los dientes	Estar en calma
La Excitación	La Paz
El Gruñir	La Razón
La Amenaza	El Compromiso
La Critica	El Aceptar

CAPÍTULO 8

El Orgullo

(Nivel de calibración 175)

Introducción

La gente se siente más positiva al llegar a este nivel, y el aumento de la autoestima es un bálsamo para todo el dolor experimentado en los niveles inferiores de la conciencia. El orgullo está lo suficientemente alejado e incluso elimina la Vergüenza, la Culpa o el Miedo lo que nos saca de la desesperación, este es un enorme salto. El orgullo como tal generalmente tiene buena reputación y es socialmente valorado, sin embargo, como vemos en el Mapa de la Escala de Conciencia, es lo suficientemente negativo como para mantenerse por debajo del nivel crítico 200. El orgullo sienta bien sólo en contraste con los niveles más bajos.

Ya que “El orgullo antecede la caída,” es defensivo y vulnerable, ya que depende de las condiciones externas, sin las cuales puede de repente revertir a un nivel inferior. El ego inflado es vulnerable al ataque. El orgullo sigue siendo débil debido a que puede ser derribado de su pedestal por la Vergüenza, que es la amenaza que enciende el miedo de la pérdida del orgullo.

El orgullo es divisible y da lugar a las facciones, lo que produce consecuencias costosas. El hombre ha muerto habitualmente por el Orgullo por el cual los ejércitos se masacran regularmente entre sí. Las guerras de Religión, el terrorismo político y el fanatismo, y la historia espantosa de Oriente Medio y Europa Central son el precio del Orgullo y el odio por el que toda la sociedad paga.

El inconveniente del Orgullo es la arrogancia y la negación. Estas características bloquean el crecimiento. En el Orgullo, la recuperación de las adicciones es imposible porque los problemas emocionales o los defectos de carácter son negados. Todo el problema es la negación del Orgullo; por tanto el Orgullo es un bloqueo muy importante para la adquisición del poder real, el cual desplaza al Orgullo a su verdadera medida y prestigio.

Discusión

A medida que el nivel de conciencia aumenta, también lo hace la presencia de la felicidad experimentada. Aproximadamente el doce por ciento de las personas en el nivel de la Ira se sienten felices en relación a sus vidas, pero en el nivel del Orgullo, el porcentaje se eleva al veintidós por ciento. Sin embargo, el Orgullo, como la Ira y el Miedo, siguen siendo posturas defensivas debido a su vulnerabilidad intrínseca lo que requiere que su posición sea custodiada y defendida. El Orgullo es gratificante aunque un bloqueo para pasar a la tierra firme del Coraje, el cual está más allá del miedo debido a su invulnerabilidad. El ego llenado de Orgullo es el núcleo de su vulnerabilidad ya que el ego sobreestima su importancia y por tanto menosprecia el valor como guía para el funcionamiento, la supervivencia, y la interacción con los demás. La autoestima del Orgullo se basa en una opinión inflada y exagerada y no en la realidad. Así, el ego busca la confirmación, que descansa en las premisas inseguras de la opinión.

El orgullo es operativamente útil como auto-recompensa transitoria para el éxito en el cumplimiento y por tanto una respuesta normal que se aprende en la infancia a través de la aprobación de los padres y las recompensas por el buen

comportamiento. Así el sistema de recompensa, facilita la maduración y la culturización. El error se produce cuando el ego supone que es el “yo” lo que está siendo recompensado en lugar de la propia conducta. Esto lleva a la búsqueda de la recompensa en la admiración por la cual las acciones se subordinan al objetivo de ganar aprobación. El patrón motivador persiste en la mayoría de los adultos en diversos grados, pero con la progresiva madurez, el patrón se vuelve interiorizado y auto-recompensado, lo que ocurre en virtud de la autoridad de las figuras parentales internalizadas y las normas. Con la plena madurez, las opiniones o la aprobación de los demás disminuye en importancia y son suplantadas por la auto-aprobación, y la vida entonces es vivida de acuerdo a normas interiorizadas. A un nivel más maduro, aunque la aprobación de los demás esté bien, no determina las conductas, como se expresa en el dicho común, “tengo que vivir conmigo mismo.”

El Orgullo Socializado

El orgullo es a menudo dependiente de la imagen social y sus expresiones a través de las posesiones, la publicidad, la autoridad, la riqueza, etc. El estatus social y sus símbolos motivan a las subculturas, que tienen sus propias consignas intrínsecas de éxito. Estas pueden incluir cualquier cosa, desde el estilo del lenguaje y el vestir hasta a “quien conoces”, así como la dirección, el tamaño de la casa, el automóvil y los símbolos de poder.

Aunque Estados Unidos y otras democracias son hipotéticamente sociedades sin clases, en la práctica, las clases sociales son una dura realidad. Además la edad y el sexo, son una de las primeras cosas que la gente destaca de los demás. Cada subcultura tiene su propio ranking de clasificación de “lo que entra” y “lo que sale” y estratificaciones. Estos aparecen en los matices de los roles y privilegios, así como también en las responsabilidades y expectativas, con las consiguientes recompensas y obligaciones que resultan del complejo sistema motivador. Los valores se pueden automáticamente acumular a determinadas actividades y cualidades, tales como la educación, los rasgos de personalidad y los estilos de comportamiento y habla. Estas se codifican dentro de las subculturas, cada una de ellas tiene también sus propios códigos internos aceptados.

La presión social de las subculturas es muy fuerte y muchas veces determina el contenido de las pautas de comportamiento interiorizadas que definen el éxito o el fracaso y afectan al orgullo, la autoestima, y el valor social percibido. El mismo estilo de comportamiento que conduce a la aprobación o el éxito en una subcultura puede significar el fracaso y el rechazo en otra. Así, es adecuada la sabiduría del dicho: “En Roma, haz como los romanos”. Paradójicamente, hay subculturas que enfatizan la conformidad por sus características de no conformidad.

Cada subcultura tiene su propia filosofía intrínseca, no escrita, entrelazada con las actitudes y el sistemas de creencias que se expresa como orientación hacia los presuntos valores, metas, y gama de opciones. Estos se contextualizan y expresan como un nivel evolutivo calibrable de conciencia en el cual todo el campo es dominado por un campo atractor de la invisible pero fuerte energía por la cual la conciencia individual es arrastrada y dominada. La presencia del campo es intuitivo y reconocido por señales sutiles. Estas se expresan como actitud del comportamiento emocional y psicológico que se convierten en un léxico visible y articulado que resulta en presunciones y expectativas. Por tanto, las actitudes son expresiones visibles abreviadas de niveles específicos de conciencia.

Mientras que el orgullo, en contraste con la autoestima y la confianza, es considerado un activo en algunas subculturas, en general, es un elemento de disuasión social. El Orgullo expresado como arrogancia y superioridad personal tiende a ser una posición social antagónica al ser visto como vanidad con su implícito aire de superioridad (es decir, “políticamente correcto”, o “élite”).

El orgullo es auto-admiración, lo que implica que los demás, en comparación, son inferiores o de menos valor, rango, o valoración. La transparencia de este barniz es rápidamente aprehendido por las personas más maduras que consideran que es una vergüenza social y un atributo negativo. El orgullo egoísta como “lo especial” activa el resentimiento hacia los demás y en la sociedad en general. Por el contrario, las personas verdaderamente exitosas son aceptadas porque el éxito maduro es acompañado de humildad y gratitud en lugar de aires de superioridad.

El orgullo es escondido por su vulnerabilidad, y por su alta visibilidad. Su inconveniente es la envidia, la competitividad, los celos, y sus consecuencias de odio, malicia y victimismo. La fragilidad del orgullo deriva de su núcleo narcisista, que ve la verdadera importancia como una amenaza y una pérdida implícita de estatus. Así, la vanidad deriva en sensibilidad a los desaires o comparaciones que conducen al miedo a un ataque y la paranoia social con su hostilidad naciente que rápidamente puede tender a ser explícita. Esta tendencia es expresada socialmente en el síndrome del “odio al líder” o el odio al éxito, también es el síndrome del “odio a Estados Unidos”.

Esta desventajas del narcisismo es expresada en los niños que envidian y son hostiles hacia los ganadores de su clase y provocan grandes burlas por la hostilidad hacia sus compañeros. La hostilidad del narcisista encuentra rentables las expresiones culturales que explotan fines políticos o financieros y el captar la atención. La paradoja es que la hostilidad anti-famosos surge de las propias críticas internas que buscan la motivación de la popularidad.

Como consecuencia de la auto- importancia personal basada en el orgullo esta necesita ser constantemente alimentada y apoyada para compensar la duda interior, la deficiencia y la totalidad que se derivan del cumplimiento de los requisitos de integridad. El Orgullo es “sensible”, competitivo, se siente amenazado, y se inflama por los celos hostiles que se acumulan por el estatus social o la atención de los demás. El Orgullo, es por tanto la motivación del auto-nombrado uso crítico del sarcasmo, el ridículo, la supuesta sátira, y toda la industria del ataque a los personajes públicos y las reputaciones de los líderes conocidos.

En Internet se ha vuelto muy visible el dominio del contencioso vilipendio de la integridad. Esto representa el incremento del narcisismo expresado como “opinión”. Debido a que el ego narcisista no está orientado con la verdad integra, sus formas de expresión se vuelven estridentes y falaces, y por tanto calibran extremadamente bajas.

El ego primitivo y orgulloso es codicioso, y su transparente talón de Aquiles con el tiempo atrae las consecuencias de la arrogancia, lo cual es el tema de muchos grandes clásicos de la historia. Que “El orgullo antecede la caída” es el triste epíteto de la sociedad causado al vanagloriarse, como la historia lo demuestra.

Debido a la perseverancia del Orgullo como expresión del ego humano, a algunas formas de orgullo se les concede aceptación social o incluso aprobación y son aceptadas como normales. El más prominente es el estatus de la opinión personal en sus múltiples expresiones como “libertad de expresión”. Esta tapadera de implícita aprobación lo escusa todo, desde la pura prevaricación a las diversas formas de reparación. Cuando se examina como una función del ego, la opinión se

revela no siendo nada más que una idea a la que la auto-importancia se le ha sido añadida porque es “mi” opinión. Una opinión es una idea que ha adquirido el glamour de la auto-importancia y por tanto es más atractiva que sólo la razón, la lógica, o los hechos.

Las opiniones son a menudo racionalizadas por la retórica para justificar una posición tal como es representado por el escepticismo (cal. 160), que denuncia el dominio no-lineal, porque es incapaz de comprenderlo. El orgulloso narcisismo innato del ego se opone a la capacidad de entender lo abstracto, por lo que el razonar a este nivel es limitado para el reduccionismo lineal materialista que niega la realidad de los niveles de conciencia de 500 y por encima. Esto es una consecuencia de la limitada fisiología del cerebro (según la introducción general de la sección 2).

El escepticismo fracasa en su intento de desacreditar sus objetivos ya que, con el fin de hacerlo, tendría que comprender el tema que es criticado. Así, la mecánica cuántica o la teoría de la relatividad no pueden ser refutadas por la física newtoniana. El escepticismo y el cinismo carecen de la erudición que darían validez a la argumentación.

La humildad es el antídoto para la mayoría de los errores del auto-engaño. El Orgullo impide el reconocimiento de la enorme importancia del contexto y sobre todo del paradigma. Por tanto, todos los grandes adelantos en el conocimiento humano han sido objeto de burla, como históricamente ha sido demostrado (por ejemplo, los hermanos Wright en Kitty Hawk, los gérmenes como causa de la infección en lugar de miasmas, etc.)

Debido a su estructura innata el ego es, intrínsecamente incapaz de discernir la verdad de la falsedad y confunde la percepción con la realidad. Por tanto, el ego es víctima de sus propias limitaciones. Lo que “me pareció una buena idea” es a menudo fuente de pesar más tarde, como todos sabemos. Así, el valor de la calibración de la conciencia es que la relativa verdad real de una afirmación puede ser derivada por un sistema de evaluación de la verdad acorde con una escala absoluta de validez.

Una sociedad libre que da rienda suelta a toda la gama de la expresión humana, desde el error descarado hasta la sabiduría avanzada, en realidad espera que con el tiempo, la sabiduría y el sentido común prevalezcan sobre el exceso y la retórica. Cuando se inflo, sin embargo, la falsedad se volvió elaborada, y las consecuencias de la falsedad pueden durar décadas o incluso siglos de sufrimiento antes de que la falsedad sea revelada.

Las Dinámicas del Ego.

La fuente intrínseca del Orgullo es la energía narcisista del ego por la que se auto-propaga a través de imágenes y símbolos a través de un patrón de auto-refuerzo. La importancia es un valor emocional con una complejidad de componentes que significan valor o importancia que es siempre relativa y por tanto sujeta al error y también a la contradicción. El ego teme la deflación por negación, por lo que constantemente busca el refuerzo de la aprobación y el acuerdo, así como el premio. Esto es abiertamente expresado en la interminable explotación de los medios de comunicación por la que la imagen eclipsa y reemplaza la realidad al crear una seducción virtual, glamorosa, y distorsionada sustitución. El sabio evita mostrar ostentación, ya que a menudo atrae a la envidia y los celos en lugar de la admiración.

El orgullo es frágil y, por tanto, sus defensas suelen ser rígidas y extremas hasta el punto de la paranoia. Lo que está inflado está sujeto a deflación, que rápidamente desencadena la vergüenza. Así, la humildad es mal interpretada por el ego como equivalente a la humillación, mientras que, en realidad, la humildad es la mayor protección contra la humillación o la vulnerabilidad. Esta es una sabiduría táctica básica en las artes marciales, donde tomar una posición es un error que conduce a la derrota ya que una posición fijada es la que da al oponente un patrón de ataque.

En la dinámica del ego, un conjunto rígido de expectativas deriva en una frágil autoestima. La estructura del Orgullo es lineal y por tanto vulnerable, mientras que el Ser es no- lineal y por tanto no están sujetos al ataque lineal.

Mientras que el ego está condicionado, el Ser no está sujeto a condiciones, ya que es completo en sí mismo, sin limitación, definición, o cualidades, y está más allá de los adjetivos. La auto-evaluación del ego está basada en las afirmaciones y las opiniones, mientras que la verdadera autoestima surge en virtud de la energía de la integridad y la verdad. El Ser es completo en virtud de su plenitud e identificación como “lo que es”, lo cual es incondicional.

Trascendiendo el Orgullo

El orgullo es una carga innecesaria y un frágil apoyo que no sólo es vulnerable a la pérdida de valor sino también, paradójicamente, incluso provoca y atrae ataques. Se basa en la falsa presunción de que la propia valía intrínseca es una variable definible. La auto-aceptación resulta de la entrega de la propia duda. Todo lo que existe es intrínsecamente igual en virtud de su creación y el origen de la creación en sí misma. Lo valorado o el valor se basan en juicios de valor lineal, todos los cuales son meros adjetivos arbitrarios. Todos los “complementos” son suposiciones, como lo son los símbolos sociales o los reconocimientos públicos, que son efímeros y transitorios. Tratar de probar o reclamar su propio valor es perderlo.

El patrón de vulnerabilidad surge en la niñez de la indefensión de la infancia cuando la autoestima es consecuencia de la opinión de los demás y su satisfacción de las necesidades. Así surge la ilusión de que el poder y el valor son provisionales. En el desarrollo normal, la dependencia de fuentes externas de gratificación se retira y en su lugar es interiorizada como auto-aprobación. Esto es otorgado por una conciencia benigna y las expectativas realistas de la ejecución de las metas realistas y normas.

La autoestima realista surge del cumplimiento de los principios íntegros en los que la intención se convierte en un factor importante, que en sí mismo es menos vulnerable que los resultados idealizados. El niño afortunado recibe amor incondicional, a pesar de que el orgullo de aprobación pueda ser condicionado. La aprobación insuficiente en la infancia trae más tarde inseguridad.

Se necesita valor para deshacerse de los puntales del Orgullo y, con humildad, aceptar la propia realidad interna, que es una fuente invulnerable. Aceptar el núcleo interno de la propia existencia como una realidad auto- existente requiere dejar ir cualquier definición del yo como un “quién” y, en cambio, verse uno mismo como un “qué”.

El antídoto al Orgullo es elegir la humildad y la integridad en lugar de posicionamientos, tales como ser importante, “recto”, llegando incluso, a la indulgente culpabilidad, o el buscar la admiración. Todo el mérito por los logros se

debe a Dios como Presencia de la Divinidad en vez de al ego, y por tanto el logro trae gratitud y la alegría en lugar del orgullo vulnerable.

El error subyacente del Orgullo espiritual es la presunción del ego y la demanda de soberanía como autor y agente de la ejecución de los resultados de la acción. Su solicitud de reconocimiento es análoga al merito reclamando por una bombilla de la luz emitida, mientras que la fuente de poder es la energía impersonal por la electricidad en sí misma.

Asimilar el Orgullo

Todo existe por Decreto Divino, por lo que, en virtud del Origen de la Creación, todos somos niños para Dios. El Orgullo es la sustitución de la Realidad por la ilusión. La igualdad de Todo lo que Existe es una consecuencia del don de la Existencia en si misma. Por lo tanto, sólo es necesario “ser”, lo cual ya está dado. La gratitud reemplaza fácilmente al Orgullo, lo cual es auto-gratificante y eclipsa todo juicio hacia dentro y hacia fuera.

La paz interior es la consecuencia de la humildad y la aceptación de la herencia kármica de uno, con sus dones intrínsecos y también sus limitaciones. Es muy útil saber que incluso la propia existencia humana es la consecuencia de la aceptación por la voluntad. El Buda dijo: “Raro es que nazcas ser humano; más raro aún es que hayas oído hablar de la Iluminación; y más raro es que persigas la iluminación”.

Como cualquier limitada posición del ego, no es la posición en si la que requiere renuncia, sino el pago emocional o energía que se aferrar a esa posición proporcionada por el ego. Darse cuenta de que el Orgullo es una limitación es ya un gran paso en sí.

Es notable que el Orgullo es intrínsecamente una afirmación de carencia, por lo que constantemente necesita y busca ser alimentado y apoyado para compensar su insuficiencia. También es notable que cuanto más se alimenta, más voraz es su apetito, que a la larga se convierte en insaciable. La frustración del orgullo lleva fácilmente a la rabia; así surge el sabio adagio de ser cauteloso con el orgulloso porque puede volverse rencoroso o vengativo.

El espiritualmente sabio rechazar la tentación de la inflación del ego o la adulación, la autoridad, el éxito mundano, la pompa, la riqueza, el poder mundano, y otras tentaciones de la ilusión. Por último, existe la paradójica, de la oculta tentación del orgullo de la propia humildad, es decir, el llamado ego espiritual, donde incluso la piedad o la humildad puede ser una apariencia.

La pobreza asumida también puede ser una forma de ostentación y puede ser usada como salida del orgullo espiritual. El verdadero ascetismo es una cuestión de economía de esfuerzo o valor proyectado. No son las posesiones en sí mismas, sino la importancia adherida a ellas. Así, uno puede ser rico pero no- apegado a la riqueza en si, lo que es una cuestión de indiferencia, por ejemplo, “vestir el mundo como una prenda suelta,” como sugirió San Francisco de Asís. La capacidad para la felicidad no es dependiente de las posesiones una vez que las necesidades físicas básicas de uno son reunidas. Los índices de felicidad se correlacionan claramente con los niveles calibrados de conciencia (ver el gráfico). Cuanto menos prevalece el “querer”, mayor es la experiencia de libertad. Cuando el nivel de conciencia de uno avanza, las posesiones pueden convertirse en un peso. La gente rica con frecuencia vive vidas sencillas en tan sólo dos o tres habitaciones de grandes propiedades y ni siquiera han estado en las otras partes de sus mansiones durante muchos años.

Al igual que con los otros niveles de conciencia, hay presunciones concordantes y posicionamientos que refuerzan su prevalencia como consecuencia de los pares dualistas de atracciones y las aversiones. Cada uno tiene su recompensa anticipada y miedo a la pérdida.

Una postura general importante, como la humildad, facilita todo el trabajo espiritual interior. Esta es generalmente pasada por alto porque la mente se centra en el contenido de los temas predominantes en lugar de en el contexto general en el que se lleva a cabo esfuerzo espiritual. La humildad no es solo una actitud, sino también una realidad basada en hechos. Con honestidad interior, un devoto necesita darse cuenta de las limitaciones inherentes a ser solo un ser humano. Las “personas” no sabe realmente “quien” o “que” son, de dónde vinieron, o su destino, y son inconscientes de la multitud de factores kármicos tanto individuales como colectivos.

La mente no es consciente de los múltiples aspectos de la psique y la influencia de las múltiples energías invisibles de la interacción de los campos de atracción de la conciencia. Así, la mente, sin ayuda, es incapaz de saber realmente si lo que es deseado se tornará una bendición o un obstáculo.

El “Yo, de mi ser, realmente no sabe nada” se basa en hechos, en el mejor de los casos, la mente tuvo impresiones y presunciones. La vida “tiene sentido” sólo en retrospectiva. Las prácticas espirituales acompañadas por la devoción proveen el refuerzo adicional y obtienen el apoyo que no se ve. Así, la fe y la confianza, sumadas a la voluntad y la intención son guías honradas en todos los tiempos. En el mundo actual están las garantías añadidas de la validación de la verdad espiritual y la realidad a través de la calibración de la conciencia. La verdad es también reforzada por el testimonio de aquellos que han recorrido el camino, lo que también puede ser validado por la experiencia y por la calibración de la conciencia.

Dualidades del Orgullo

Atrae	Repele
Lo Vano, lo vanidoso	La Humildad, lo humilde
Ser más	Ser menos
Ser Importante	Ser uno más
Lo Admirado	Lo desapercibido
El Estatus	Lo Común, lo ordinario
Lo Destacado	Lo Ignorado
Lo Especial	Lo Ordinario
Ser Mejor que	Ser Lo mismo
Lo Superior	Lo Inferior
Lo Atractivo, de moda	Lo Aburrido
Tener razón	El Error
Lo Opinable	El Silencio
La Emoción	Lo gris, lo de a pié
Lo "Íntimo"	Lo Excluido
Lo Exclusivo	Lo Común
Lo Exitoso	El Fallo

La entrega de la lista anterior deriva en una gran expansión de la libertad interior y la liberación de numerosos temores e inhibiciones. Paradójicamente, la imaginaria "pérdida" de las atracciones finalmente trae grandes ganancias que no son vulnerables a la pérdida y existen independientemente del mundo o del paso de los acontecimientos. Estos son entendidos como consecuencia de causas y efectos como un subproducto de "lo que haces". Con la entrega de la percibida de "ganancia" o "pérdida", las posibilidades kármicas se actualizan por la aceptación y, como consecuencia de lo que la persona se ha convertido. A medida que evolucionas, lo que admiras del mundo puede ser visto como un estorbo, y lo que el mundo ve como una pérdida es una liberación espiritual. La paz interior resulta de la entrega tanto de los atractores como de los aversiones.

Sección II. Los Niveles de Calibración de 200 a 500. La Mente Lineal.

Introducción: La Fisiología de la Verdad

Capítulo 9: Coraje. (Nivel Cal 200)

Capítulo 10: Neutralidad (Nivel Cal 250)

Capítulo 11: Voluntad. (Nivel Cal 310)

Capítulo 12: Aceptación. (Nivel Cal 350)

Capítulo 13: Razón. (Nivel Cal 400)

Sección Segunda – Introducción ***La Fisiología de la Verdad:*** ***La Transición de la Mente Inferior a la Superior***

En los niveles de conciencia más bajos, el ego domina la vida basada principalmente en las técnicas y emociones de la supervivencia animal, las cuales están orientadas con el placer, la depredación, y el ganar. A medida que la conciencia evolucionó con el tiempo, algunas especies animales, así como partes de la humanidad, se elevaron al nivel de conciencia 200, lo cual es una marca importante que proclama la confianza en el poder en lugar de en la fuerza.

En la conciencia humana, esta transición refleja la influencia creciente de la energía espiritual, que es transformadora. Su influencia va acompañada de la progresiva consciencia y sensibilidad a la energía del amor, y como resultado, a los comportamientos, a las emociones, y a opiniones cada vez más benignas. La energía del amor también está orientada con la consciencia progresiva de la verdad y la Realidad subyacente de la cual la Existencia y la Creación emergen como evolución tanto física como espiritualmente.

Si bien lo físico y la fuerza representan la evolución en sus expresiones lineales, la energía espiritual, así como la energía básica de la vida en si misma, es no- lineal y muestra el contraste entre la forma y esencia. La capacidad de distinguir entre estas cualidades contrastadas: emerge como consciencia espiritual y la capacidad de reconocer la realidad espiritual como verdad.

La capacidad para la supervivencia fue facilitada por la inteligencia, que es la cualidad de la vida de la consciencia es capaz de comprender primero el dominio lineal, y a medida que progresa, es capaz de comprender los principios abstractos. En los homínidos, el progreso evolutivo de esta capacidad fue posible gracias a la aparición del cerebro anterior, que llegó se hizo dominante con la evolución de los bípedos. Esta inteligencia mental emergente de la cognición fue primeramente utilizada por debajo del nivel de conciencia 200 al servicio de los instintos animales de la supervivencia, la agresión y la dominación. Fue por tanto, subordinada a la linealidad limitada de la forma. A medida que la conciencia evoluciono por encima del nivel 200, la energía de la vida y la consciencia se orientó progresivamente con las realidades no- lineales del amor, la benevolencia, y la búsqueda de la verdad espiritual. Es solamente en el nivel 200 que el valor intrínseco de los “demás” se convierte en una realidad.

La Fisiología del Cerebro y la Función de la Verdad

La capacidad para reconocer y comprender la verdad es concordante con los niveles de conciencia reflejados no sólo en la evolución de la anatomía del cerebro, sino, más importante aún, también por los cambios en la fisiología del cerebro humano y sus patrones prevalecientes del procesamiento de la información. Estos, a su vez, dependen de lo subyacente, los campos de energía espiritual invisibles. En los humanos, cambios fundamentales y profundos se producen en la fisiología del cerebro y los patrones del procesamiento de la información en el nivel de conciencia 200. Estos puede ser resumido de la siguiente manera:

Por Debajo del Nivel de Conciencia 200:

El hemisferio izquierdo del cerebro (en las personas diestras) es dominante en el procesamiento de la información (el hemisferio derecho del cerebro en personas zurdas). Los inputs son directamente procesados a través de los centros reflejos (el tálamo) hacia los centros emocionales / instintivos (la amígdala) a través de una vía rápida, y sólo retrasada por la corteza pre-frontal a través de una vía más lenta. Por tanto, la respuesta emocional se produce antes de que la inteligencia y la cognición tengan la oportunidad de modificar la respuesta.

La memoria de un acontecimiento se almacena en la región del hipocampo del cerebro como aprendizaje y recuerdos. Este proceso cerebral del hemisferio izquierdo es parecido a la función del cerebro animal en que es dirigida a la supervivencia personal, y así, en los humanos, sirve al ego. Desde esta orientación, los “demás”, incluyendo a la familia o los miembros de la tribu (el grupo), se ven principalmente como objetos o medios para la supervivencia personal. También es de gran importancia saber que la información suministrada por el retraso del input de la inteligencia de la corteza pre-frontal no solamente es más lenta en llegar al centro de respuesta, sino que cuando lo hace, se ha vuelto subordinada de la previamente provocada respuesta emocional. Así el intelecto se convierte primeramente en un instrumento del instinto animal y los objetivos egoístas. Las respuestas posteriores son por tanto primitivas, orientadas a la supervivencia, y se encaminan a los patrones de lucha o huida con sus consecuencias neurohormonales, como la liberación de cortisona o adrenalina que, por turnos, estresan la fisiología de la acupuntura y el sistema inmunológico.

Este sistema de respuesta del hemisferio izquierdo, centrado en sí mismo es acompañado por el debilitamiento transitorio de la musculatura del cuerpo y una respuesta negativa o debilidad muscular. El sistema de energía del cuerpo, sin embargo, rápidamente se recupera y restaura el equilibrio de la acupuntura para que el sistema global de energía sea de nuevo poseído por el siguiente ciclo de respuesta al estímulo. Los patrones de reacción al estrés fueron descritos por Hans Selye (1956, 1974) de la siguiente manera:

1. Reacción de alarma.
2. Fase de la resistencia.
3. Fase de agotamiento y deterioro fisiológico (catabólicos).

El dominio del hemisferio cerebral izquierdo se refleja también por la limitada o incluso inexistente conciencia espiritual desde que es programada por la de supervivencia animal. La memoria de esta secuencia de acontecimientos es

almacenada en la región del cerebro del hipocampo, por lo que su posterior recuerdo despertará la memoria de la secuencia como fue contextualizada por los objetivos de supervivencia primitivos del ego y las técnicas. Los recuerdos son por tanto negativamente emocionalizados y almacenados, junto con el miedo, la ansiedad, la ira, el resentimiento, o el placer por ganar.

Por Encima del Nivel de Conciencia 200:

El hemisferio derecho del cerebro en las personas diestras (el hemisferio izquierdo en los zurdos) se vuelve dominante por encima del nivel de conciencia 200. Los inputs son rápidamente transmitidos a través del centro de respuesta de la corteza pre-frontal y en consecuencia del centro emocional. (Como veremos más adelante, esto ocurre incluso más rápidamente a través de la región pre-frontal del cerebro etérico.) La percepción es por tanto modificada por la inteligencia y el sentido general de los acontecimientos es contextualizado de acuerdo con el nivel predominante de conciencia. En general, el recuerdo es más benigno de lo que hubiera sido recordado por una respuesta estrictamente del hemisferio izquierdo del cerebro. Con el hemisferio derecho del cerebro espiritualizado el procesamiento y la fisiología, la respuesta neurohormonal es anabólica, libera endorfinas y equilibra el sistema de acupuntura. También hay liberación de oxitocina y vasopresina a la amígdala (centro emocional) que se relaciona con el instinto maternal, la conducta paterna, la unión de la pareja, y la capacidad social a través del “cerebro social” (Moran, 2004), de los mamíferos.

Al mismo tiempo, la respuesta muscular es fuerte y positiva. La propensión para procesar información a través de la vía de conexión más saludable está influida por la formación de los primeros años de vida y la exposición a la música clásica, lo estético y la afiliación religiosa, todo lo cual afecta a los patrones neuronales y las conexiones.

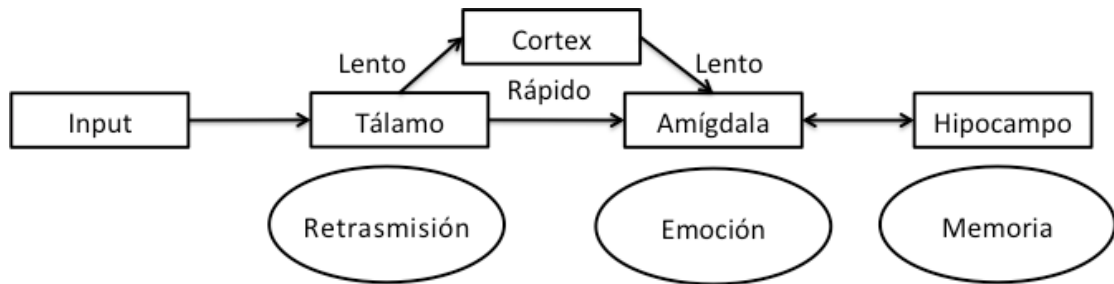
La investigación del cerebro muestra que el hemisferio cerebral no- dominante es estimulado por el arte, la naturaleza, la música, la espiritualidad, y lo estético, lo que aumenta el altruismo, la calma interior, y mayores niveles de conciencia (Matthews, 2001). Investigaciones recientes en monjes Budistas Tibetanos demostraron la neuroplasticidad del cerebro y los cambios en la fisiología como resultado de la meditación (Begley, 2004).

Estas diferencias importantes y significativas pueden ser resumidas en forma de gráfico (reimpreso por conveniencia de Verdad contra Falsedad) de la siguiente manera:

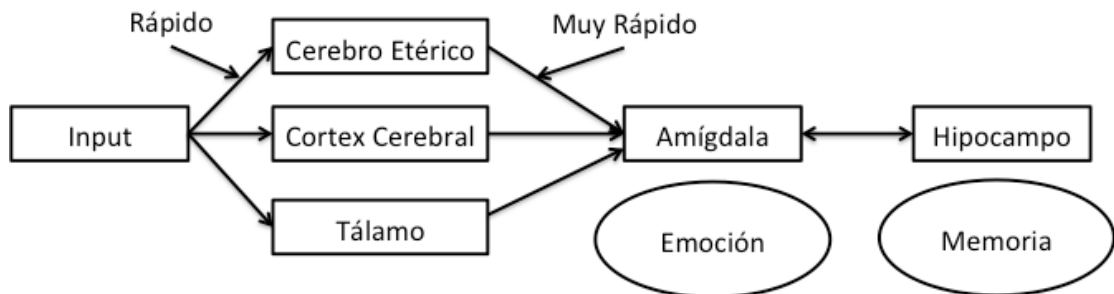
Función Cerebral y Fisiología

Función Cerebral y Fisiología

Mente Inferior (Por debajo de 200)

Mente Superior (Por encima de 200)

Por debajo de 200

Dominio del hemisferio cerebral izquierdo

Lineal

Estrés - Adrenalina

Lucha o huida

Alarma-Resistencia-Agotamiento.
(Selye-Cannon: Lucha / huida)

🏹 Células asesinas e inmunidad.

Estrés del Timo.

Perturba el meridiano de acupuntura
Enfermedades
Respuesta muscular negativa

🏹 Neurotransmisores - Serotonina

Conexión a las emociones dos veces más rápida que a través del cortex pre- frontal

Pupilas dilatadas

Por encima de 200

Dominio del hemisferio cerebral derecho

No- lineal

Paz - Endorfinas

Emociones positivas

Apoyo del Timo

🏹 Células asesinas

🏹 Inmunidad

Curación
Sistema equilibrado de acupuntura.
Respuesta muscular positiva

Conexión a las emociones más lenta que a través de los cortex pre-frontal y etérico.

Pupila contraídas

Importante:

El esfuerzo espiritual y la intención cambian la función cerebral y la fisiología del órgano y establecen un área específica para la información espiritual en el cortex pre-frontal del hemisferio cerebral derecho y su concordante cerebro etérico (energía).

Los Cambios Mentales en el Nivel de Conciencia 200

Los niveles de conciencia se orientan a campos de energía calibrables que, en la dinámica no- lineal se denominan “campos atractores”. Estos dominan un determinado nivel energético del campo de energía concordante asociado a un determinado nivel de conciencia e influye el grado de la inteligencia. Los campos de atracción que están alineados principalmente con la supervivencia se denominan “Mente Inferior” y calibran al nivel 155. Conciernen a la supervivencia física, el placer emocional, y la ganancia personal. Se destacan por orientarse al interés propio.

A medida que la conciencia continua evolucionando, se vuelve cada vez más conscientes de la importancia de los demás, y con una mayor capacidad de discernimiento, con el tiempo llega al nivel 275, denominado “Mente Superior”, que es capaz de tratar con las abstracciones no- lineales y la esencia. Por tanto, es más perceptiva de los principios y las cualidades sutiles de la esencia.

Actitudes

Estas reflejan el grado en que la percepción, la emoción, la mentalidad, y la racionalidad son influenciadas en los diferentes niveles de conciencia. El mundo es experimentado y visto de manera muy diferente desde la Mente Superior en el nivel de conciencia 275 en contraste con la Mente Inferior en el nivel 155. Esos niveles influyen profundamente en todos los aspectos de la vida. El grado de diferenciación es casi equivalente a la descripción de dos civilizaciones distintas, contrastando las civilizaciones con los diferentes niveles de la cualidad de las relaciones interpersonales, el placer, la felicidad en la vida, el éxito mundano, la filosofía, la política, y lo más importante, el nivel de conciencia espiritual y orientación.

Como es evidente, la Mente Inferior se centra en lo específico lineal de una situación y los ve en términos del propio interés. Por el contrario, la Mente Superior incluye el contexto general y es consciente del sentido abstracto no- lineal, incluyendo el significado espiritual.

Por conveniencia, lo siguiente ha sido seleccionado de la investigación publicada anteriormente y los materiales de las conferencias.

Tabla 1: Función de la Mente - Actitudes

<u>Mente Inferior (Cal. 155)</u>	<u>Mente Superior (Cal. 275)</u>
Acumulación	Crecimiento
Adquiere	Saborea
Recuerda	Refleja
Mantiene	Evoluciona
Piensa	Procesa
Denota	Infiere
Tiempo = restricción	Tiempo = oportunidad
Enfoque en presente /pasado	Enfoque en presente / futuro
Gobernado por la emoción /deseo	Gobernado por la razón e inspiración
Culpabilidad	Asume la responsabilidad
Descuidado	Disciplinado
Contenido (específico)	Contenido mas campo (condiciones)
Concreto, literal	Abstracto, imaginativo
Limitado, tiempo, espacio	Ilimitado
Personal	Impersonal
Forma	Significado
Centrado en lo específico	Generalidades
Ejemplos exclusivos	Clases categorizadas- incluye
Pasiva / agresiva	Protectora
Recuerda acontecimientos	Contextualiza el significado
Planifica	Crea
Definición	Esencia, significado
Particulariza	Generaliza
Pedestre	Trascendente
Motivación	Inspiración, intención
Morales	Éticos
Ejemplos	Principios
Física y supervivencia emocional	Desarrollo intelectual
Placer y satisfacción	Cumplimiento del potencial

Todos los matices existentes entre los pares contrastados reflejan intensidad, por ejemplo, hay una diferencia entre anhelar, querer, desear, “debo tener”, y exigir, en contraste con las opciones de preferencia, esperando a, desear, elegir, favorecer, o aceptar. La diferencia solo en esta simple cualidad puede significar la diferencia entre el homicidio, la rabia, la depresión y la miseria en contraposición a la alegría, la relajación, y llevar bien las propias expectativas.

La psicología, la psiquiatría y la investigación de la química del cerebro ahora prestan mucha atención al estudio de las actitudes, lo que demuestra lo importante que son para la felicidad humana, la satisfacción y el éxito (Szegedy-Maszak, 2004; Arehart Treichel, 2005; Moran, 2004 , Et al.). La “Actitud” puede ser definida como un modo de pensar habitual que relaciona al yo percibido con el mundo percibido y los demás. En nuestra sociedad, las actitudes se estudian dentro del campo de la llamada “auto-superación” de los que hay talleres y voluminosa literatura. La

experiencia colectiva común es que las expectativas de uno mismo y los demás se modifican con el crecimiento y la madurez progresiva, junto con la evolución espiritual. Así, el campo cultural del crecimiento atrae al segmento progresista de la sociedad recientemente etiquetado “creativos culturales” (Ray y Anderson, 2000). Como simple ejercicio, solo examinar la lista de contrastes, incluyendo la siguiente, tiene un efecto liberador, ya que trae varias opciones a la consciencia que han sido pasadas por alto.

Tabla 2: Función de la Mente-Actitudes

Mente inferior (Cal. 155)	Mente Superior (Cal. 275)
Impaciente	Tolerante
Demanda	Prefiere
Desea	Valora
Desilusión, Tensión	Calma, deliberada
Control	Entrega, deja ir
Uso utilitario	Ve el potencial
Literal	Intuitivo
Ego- yo dirigido	Ego más otra orientación
Supervivencia personal y familiar	Supervivencia de otros
Constrictivo	Expansivo
Explotar, usar hasta	Persevera, refuerza
Diseño	Arte
Competencia	Cooperación
Bonita, atractiva	Estética
Ingenua, Impresionable	Sofisticada, Informada
Culpable	Arrepentido
Pesimista	Optimista
Excesivo	Moderado
Fuerza	Poder
Elegante, astuto	Inteligencia
Explota la vida	Sirve a la vida
Cruel	Misericordioso
Insensible	Sensible
Particulariza	Contextualiza
Afirmación	Hipótesis
Cerrado	Abierto- Infinito
Termina	Germinal
Simpatiza	Empatiza
Tasado	Evaluado
Quiere	Elige
Evita	Da la cara y Acepta
Infantil	Maduro
Ataca	Evita
Crítico	Aceptando
Condenando	Olvidando
Escéptico	Comprende

La Tabla 2 revela otras opciones y posibilidades que benefician la auto-consciencia. Limitar las actitudes ha sido denominado “defectos de carácter”, y los grupos que apoyan el crecimiento espiritual han dado cuenta de que estos defectos comienzan a disminuir tan pronto como son reconocidos, y hechos propios.

El beneficio de aceptar los propios defectos en lugar de negarlos incrementa el sentimiento interior de auto-honestidad, seguridad y una mayor autoestima, acompañado de una actitud muy defensiva y neurótica “sensibilidad” a la percepción de “ofensas”. Una persona honesta consigo misma no es propensa a tener sentimientos de dolor o “tener un motivo para discutir” con los demás. La honestidad en si tiene un beneficio inmediato reduciendo el actual y también el potencial dolor emocional. Una persona es vulnerable al dolor emocional en relación exacta al grado de auto-consciencia y auto-aceptación. Cuando la gente admite sus defectos, los demás no pueden atacarlo por ahí. Como consecuencia, te sientes emocionalmente menos vulnerable y más seguro y protegido.

La mayoría de las discusiones domésticas se producen por el rechazo a asumir la propia responsabilidad por incluso simples defectos de carácter, como olvidar un recado o alguna trivialidad, que, por extraño que parezca, constituyen la mayoría de los conflictos interpersonales. La mayoría de las discusiones representan interminables acusaciones mutuas sobre trivialidades que la madurez emocional y la honestidad habrían prevenido desde el principio. Los cónyuges maltratados y los homicidios conyugales empiezan por asuntos mundanos y luego escalan a medida que desencadenan la liberación del ego narcisista, para el cual “tener razón” es sorprendentemente más importante que incluso la vida misma.

La clave para el crecimiento sin dolor es la humildad, lo cual equivale a la mera caída del orgullo y las pretensiones y aceptar el error como una característica humana normal propia y ajena. La mente inferior ve las relaciones como competitivas; la mente superior las ve como cooperativas. La mente inferior se relaciona con los demás; la mente superior se orienta a los demás. Las sencillas palabras “lo siento” apagan la mayoría de los fuegos dolorosos. Ganar en la vida significa renunciar a la obsesión por “de quién es la culpa”. La amabilidad es mucho más poderosa que la beligerancia. Es mejor triunfar que “ganar”.

Tabla 3: Función de la Mente-Actitudes

Mente Inferior (Cal. 155)	Mente Superior (Cal. 275)
Reservado	Amigable, caritativo
Cínico	Optimista, Esperanzado
Sospechoso	Fiable
Egoísta	Considerado
Tacaño	Generoso
Calculador	Planificador
Taimado	Franco
Quijotesco	Estable
Exigente, selectivo	Fácil de complacer
Corto de dinero	Adecuado para las necesidades
Insistes	Requieres
Excesivo	Equilibrado
Grosero	Cortés, amable
Extremista	Comprometido
Darse prisa, apresurarse	“Mantenerse en movimiento”
Avaricia	El dinero no lo es todo
Lujuria	Deseo
Deprecia	Aprecia
Degrada	Complementa
Sexista	Humanitarista
Atrofiado	Progresivo
Enfocado en sí mismo	Concernido con los demás y el mundo
Oportunista	El plan de vida encaja
Complaciente	Auto- superación
Vulgar, bruto	Restringido, sutil
Prevaricar	Honesto, veraz
Envidia	Aprecio, respeto
Sombrío, pesado	Sentido del humor, alegre

La resistencia a adoptar las positivas en lugar de las actitudes negativas está disponible en el ámbito de la voluntad. La súplica a la Divinidad por que ayuda resulta en un proceso transformador que se vuelve más poderoso con la práctica debido a que la personalidad está ahora orientada a un fuerte y positivo campo de atracción en lugar de al débil ego lineal. En la práctica, al principio, lo que puede parecer falso o artificial se convierte en sorprendentemente natural y fácil, ya que está alineada y sostenida por la Realidad. El ego/ yo lineal lucha por sobrevivir, pero el poder del Ser espiritual es apoyado por el campo infinito por el que la vida evoluciona y sobrevive. El Amor aúna apoyos, la ira los repele. Al lanzar las cargas de plomo de la resistencia, un corcho automáticamente sube a la superficie del océano como consecuencia de su propia flotabilidad.

Rasgos de Personalidad: La Formación del Carácter.

El aprendizaje y la adaptación a una más madura y constructiva actitud da como resultado una personalidad más agradable que se orienta a una mayor satisfacción con uno mismo y los demás. La tasa de felicidad subjetiva en el nivel de 155 es sólo del quince por ciento, pero en el nivel de conciencia 275 (Mente Superior), la tasa se cuadruplica, al sesenta por ciento.

Será descubierto que el ego se compone de bloques de construcción enclavados y que incluso mover uno solo sin decidirlo mueve todo el montón, que luego empieza a caer por su propia gravedad. Incluso un esfuerzo aparentemente pequeño puede tener efectos muy importantes, y descubres que sólo una simple sonrisa puede cambiarte totalmente la vida. Los varios miles de personas que siguen la auto-superación y los caminos espirituales confirman la realidad de este descubrimiento.

Lo siguiente es una lista de actitudes de “ganador”, todas las cuales son bastante fáciles de elegir y dan beneficios a muy largo plazo (adaptado de *Verdad contra Falsedad*). La vida vivida en el campo de energía de una calibración por encima de 200 es muy diferente de la vida vivida por debajo de ese nivel.

Los Rasgos Positivos de Personalidad -Parte I

Disponible	265	Equitativo	365
Equilibrado	305	Etico	305
Benigno	225	Justo	305
Calmado	250	Fiel	365
Considerado	295	Firme	245
Contenido	255	Flexible	245
Cordial	255	Amigable	280
Decente	295	Genuino	255
Dependiente	250	Contento	335
Diligente	210	Feliz	395
Diplomatico	240	Trabajo duro	200
Despreocupado	210	Saludable	360

La tabla anterior revela cualidades que son valoradas y apoyadas por todas las sociedades de exitosas de todos los tiempos que calibran por encima de 200. El camino hacia la consciencia espiritual es apoyado por el hecho de que las motivaciones se ven reforzadas por las energías que reflejan el poder, mientras que las posiciones egoístas son débiles, limitan, y agotan. Al igual que las cualidades negativas se entrelazan unas con otras, las cualidades positivas lo hacen también, por lo que el progreso en un área aporta sorprendentes mejoras en otras áreas que no fueron siquiera conscientemente dirigidas.

Por investigación de la conciencia, es sabido que adoptar una actitud positiva inmediatamente invita al campo de atracción de un campo entero de la conciencia, que luego sin darse cuenta comienza a alterar la personalidad y aportar beneficios a la propia vida, así como las de los demás.

Los Rasgos Positivos de Personalidad -Parte II

Útil	220	Protector	265
Honesto	200	Racional	405
Honorable	255	Confiable	290
Humano	260	Respetable	250
Humilde	270	Respetuoso	305
Idealista	295	Responsable	290
Amable	220	“La Sal de la tierra”	240
Bueno	255	Cuerdo	300
Normal	300	Sentido del humor	345
Abierto	240	Sensible	240
Ordenado	300	Estable	255
Paciente	255	Ayuda	245
Persistente	210	Pensativo	225
Simpático	220	Tolerante	245
Agradable	275	Cariñoso	205
Atento	245	Sabio	385
Positivo	225		

La transición de la Mente Inferior a la Mente Superior trae como consecuencia una reducción del desempleo de casi el cincuenta por ciento a solamente el ocho por ciento. Asimismo, la tasa de pobreza pasa del 22 por ciento al 1,5 por ciento, y dramáticamente, la tasa de criminalidad baja del 50 por ciento a sólo el 9 por ciento. Grandes beneficios similares se reflejan en todas las demás áreas importantes de la vida, incluyendo el nivel educativo, los ingresos, el éxito del matrimonio, la reputación, la apariencia personal, la aprobación social, la primera impresión, el estilo del lenguaje, y la visión política y social. Todos estos reflejan el haber asumido la responsabilidad personal y así dan lugar a un cambio importante en la tasa de infracciones de tráfico, la morosidad, el porcentaje de propietarios de una vivienda, la salud física, la longevidad y, de forma importante, la satisfacción personal.

Si bien estas ventajas son muy evidentes y obvias en el plano personal, aún se vuelven más cuando son expresadas colectivamente. La sociedad que calibra en el nivel 155 se caracteriza por el predominio de las características más desfavorecedoras, tales como el pobre desarrollo económico, una baja tasa de alfabetización, altas tasas de natalidad y mortalidad infantil y desempleo. También son representada por la explotación y la represión de los derechos civiles, la corrupción rampante, y graves extremos en la distribución de la riqueza. Estas sociedades demuestran pobreza generalizada, falta de libertades civiles, prevalencia de la violencia y la opresión, y colectivamente, son representados como no desarrollados o incluso bastante primitivos.

La “Realidad” por Experiencia.

El ego / mente presume y está convencido de que sus percepciones e interpretaciones de las experiencias de la vida son cosas “reales” y por tanto “verdaderas”. También lo cree por la proyección que las demás personas ven, piensan y sienten de la misma manera, y si no lo hacen, están confundidos y por

tanto equivocados. Así, la percepción refuerza su control por la ratificación y las presunciones.

Como ha sido descrito, cada nivel de conciencia está de acuerdo con y es reflejo de un campo de atracción dominante de la conciencia por el cual el significado y el valor son contextualizados. Cada persona por tanto vive en un mundo de su propia creación, reforzado al buscar acuerdo y una variedad de racionalizaciones. La disparidad es compensada positivamente por la empatía, la compasión, la aceptación y la sabiduría de la madurez. Una actitud negativa, por contra, ve las diferencias como fuentes para la ira, el resentimiento y otros sentimientos negativos.

La pregunta que surge es si las diferencias de la experiencia se limitan sólo a la *res interna* (percepción) o se deben a diferencias externas en las experiencias de ellas mismas. Mediante la observación clínica, la gente no sólo percibe una amplia variación de acuerdo con sus niveles de conciencia, sino que verdaderamente experimenta acontecimientos bastante diferentes. Para aquellos que son hostiles, las otras personas *son* a menudo verdaderamente frías y hostiles; y para una persona cálida, amorosa, el exacto, el mismo ambiente es cordial y soportable. Así, en virtud de lo que *somos*, sutilmente influimos en los acontecimientos que nos rodean. Por una actitud benigna, los pueblos cariñosos atraen acontecimientos positivos, y lo opuesto es igualmente cierto (con variaciones kármicamente influenciadas). Incluso los animales pueden intuir la intención, y los humanos son guiados por señales subliminares que reflejan intención, actitud, y los niveles de conciencia. Dentro de ciertos límites, tendemos a experimentar el reflejo de lo que nos hemos convertido.

El escéptico duda acerca de la validez de las realidades espirituales porque no tienen experiencias “milagrosas” y por lo tanto niega la realidad de las dimensiones superiores en las cuales es común que ocurran. La mente mecanicista literal ve todos esos fenómenos (los *siddhis*, etc) como “woo-woo” en el mejor de los casos, o incluso delirantes, y no puede entender la capacidad de comprender la esencia. Cada nivel de conciencia por tanto tiende a ser auto-reforzado, lo que aclara por qué la evolución de la conciencia parece ser lenta.

Resumen

De todo lo anterior, es absolutamente obvio que trascender el nivel de conciencia de la 200 es de la mayor importancia y crítico en todos los ámbitos de la vida, tanto individual como colectivamente. Desde un punto de vista espiritual, aún es incluso más crítico en la medida en que el nivel 200 indica la transición de ser dominado por la falsedad a orientarse a la verdad. Como se ha señalado anteriormente, es muy significativo que de momento, el setenta y ocho por ciento de la población mundial calibre por debajo de 200 (cuarenta y nueve por ciento en los Estados Unidos). Debido al enorme incremento en el poder de los niveles por encima de 200 (una progresión logarítmica), una población comprometida con la integridad contrapesa la negatividad de la mayoría de la población en todo el mundo. De este modo, la civilización sobrevive con el fin de seguir evolucionando.

CAPITULO 9. Coraje (Nivel de calibración 200)

Introducción

En el nivel del Coraje, la energía espiritual altera profundamente la experiencia de si mismo y los demás, por lo tanto es el nivel del comienzo del poder. Esta es una zona de exploración, realización, fortaleza, y determinación. En los niveles inferiores, el mundo es visto sin esperanza, triste, espantoso, tentador, o frustrante, pero en el nivel del Coraje, la vida se ve excitante, desafiante y estimulante.

El Coraje implica la voluntad de probar cosas nuevas y hacer frente a las vicisitudes de la vida. En este nivel de poder, uno es capaz de hacer frente y manejar eficazmente las oportunidades de la vida. En el nivel 200, por ejemplo, hay energía para aprender nuevas habilidades en el trabajo, y el crecimiento y la educación son metas alcanzables. Hay capacidad para hacer frente a los miedos o los defectos de carácter y crecer a pesar de ellos, y la ansiedad no paraliza el esfuerzo como lo hacia en las etapas inferiores de la evolución. Los obstáculos que vencen a las personas del nivel de conciencia por debajo de 200 actúan como estimulantes para quienes han evolucionado al primer nivel de verdadero poder.

Las personas en este nivel retornan al mundo tanta energía como la que toman de él. En los niveles inferiores, las poblaciones y también las personas drenan energía de los otros individuos y la sociedad, sin reciprocidad. Ya que el intercambio resulta en una retroalimentación positiva, la auto-recompensa y la autoestima se vuelven progresivamente auto-reforzadas. Aquí es donde comienza la productividad.

Cruzar el nivel 200 es el paso más crítico en la evolución de la conciencia humana y su calidad es concordante tanto en la vida interior como la exterior. El desarrollo de la capacidad de orientarse a la verdad reconocida en lugar de obtener beneficios personales separa claramente la verdad de la falsedad. La elección decisiva de dar este paso es la de aceptar la responsabilidad y ser responsable de las propias decisiones o acciones. Esto también indica el cambio de ser dominado por las emociones primitivas, que se atenúa por la inteligencia y validez verificable en lugar de por la emotividad egoísta que se traduce en falacias y racionalidad distorsionada. Así, el coraje representa la conquista del miedo a la pérdida del lo obtenido, así como su remplazo por más recompensas a largo plazo de verdad.

En el nivel de 200, hay una aceptación intuitiva de la verdad de rendir cuentas como realidad espiritual y social. Esto va acompañado por el surgimiento de la conciencia de la responsabilidad por el destino de la propia alma y no sólo por el cuerpo y la satisfacción del ego. La verdad se ve ahora como aliada en lugar de como enemiga. La orientación con la verdad en lugar del beneficio trae fuerza, respeto por uno mismo y verdadera investidura de poder y no incremento del ego. La máxima de: "¿Qué gana un hombre si gana el mundo pero pierde su alma?" ahora se convierte en un axioma que guía las decisiones y la elecciones de las opciones.

El Coraje trae confianza interna y una mayor sensación de poder personal, ya que no depende de los factores externos o los resultados. Elegir la integridad y la auto-honestidad es auto-gratificante y reforzante. Hay una mayor sensación de libertad interior debido al alivio de la culpa y el miedo que sutilmente acompaña a

todas las violaciones de la verdad, porque en el nivel inconsciente, el espíritu sabe cuándo el ego está mintiendo y violando premisas que operan fuera de la conciencia consciente. Esto emana de un arquetipo en el inconsciente colectivo, según lo descrito por el psicoanalista suizo Carl Jung (cal. 520). La acumulación de deuda espiritual inconsciente (karma) progresivamente desciende el nivel calibrado de conciencia de aquellos que violan la verdad. Entonces tienen que compensarlo por el orgullo defensivo, la ira, la culpa, la vergüenza y el miedo a la Sentencia Divina definitiva.

La firmeza e íntegra actuación resulta en gratificaciones internas que provienen de la realización satisfactoria de las normas internas. En este nivel, es el esfuerzo y la intención, y no sólo el resultado lo importante. El que “Para ti mismo sea verdad” domina progresivamente las elecciones, las decisiones, y el surgimiento de un sentido interior de honor. El objetivo a largo plazo de la vida se vuelve el desarrollo del potencial interior, como fortaleza, en lugar de la adquisición de lo externo.

Aunque el coraje es tanto reconocido como recompensado por la sociedad, la aprobación social se vuelve sólo secundaria, las personas íntegras saben que es posible engañar al mundo, pero no a uno mismo. Debido a la mayor conciencia que ocurre en el nivel 200, las tentaciones para violar la integridad del beneficio son reconocidas y rechazadas, mientras que por debajo del nivel 200, se racionalizan para la rápida adquisición del beneficio sin importar las consecuencias.

Desde la investigación de la conciencia calibrada, se verifica que todo el mundo sabe inconscientemente cuando están siendo engañados, lo cual es rápidamente revelado por la prueba muscular que al instante discierne la verdad de la falsedad. Este debilitamiento de la respuesta de la musculatura del cuerpo y las alteraciones del flujo de energía a través del sistema de acupuntura indican que la conciencia de la diferencia entre verdad y falsedad es intrínseca a la energía de la vida y es reflejada en la respuesta del cuerpo, aunque la mente la niegue.

La energía de la conciencia en el nivel 200 se orienta a la integridad de la razón, y por tanto, los engaños distorsionados de la retórica son rechazados por ser débiles y fallidos. Con este paso adelante de la evolución, hay una disminución importante de la emocionalidad y la fantasía de deseo. La vida se vuelve así menos dramática, y los pagos transitorios a las posiciones del ego negativo pierden su atractivo porque se han quedado sin recompensa. A cambio, hay una mayor ecuanimidad y la sensación general de seguridad que sólo puede ser adquirida por la adhesión a la honestidad interior. Por ensayo y error, se descubre que el coste del compromiso no compensa el riesgo de la confianza a la que la integridad se ha acostumbrado.

Expresiones sociales

La preocupación por los demás y la capacidad para la responsabilidad social surgen por encima del nivel 200. Que el setenta y ocho por ciento de la población mundial esté por debajo del nivel de conciencia 200 (en Estados Unidos, cuarenta y nueve por ciento), explica por qué el mundo es como es, con su interminable conflicto, guerras, pobreza, delincuencia, etc. Las investigaciones indican que la fuente de estos problemas es endógena y no exógena.

La auto-honestidad alivia las emociones negativas de los campos de energía más bajos. La ansiedad, el miedo, la inseguridad, y la culpa disminuyen al igual que la frustración, el resentimiento y la ira. Las emociones negativas no son ahora

bienvenidas ni desagradable tanto para uno mismo como para los demás. La argumentación, el conflicto y la discordia ya no son atractivos porque han perdido su inflación del ego. Las dificultades transitorias de las realidades sociales son aspectos aceptados de la vida humana en lugar de ser visto como insultos personales. Hay una repugnancia progresiva por la violencia y la teatralidad de la política y el extremismo ideológico, a medida que de la homeostasis de la calma- interior es preferida a la emoción de la adrenalina.

Con la madurez, se desarrolla un sentido del humor que sustituye a los ataques hostiles y arrebatos. La paz y la tranquilidad que parecían aburridas para los niveles de conciencia más bajos son ahora preferidas, así como los períodos de calma durante los que pensar y contemplar. La reflexión ahora se vuelve más importante que la reactividad emocionalizada. Los deseos son menos exigentes, y la cualidad de la paciencia reemplaza la impulsividad y la intolerancia por el retraso de la gratificación. En el nivel 200, la vida se vuelve más deliberada y la impulsividad disminuye. La felicidad personal se convierte en una meta alcanzable, y la gratitud reemplaza al resentimiento, la autocompasión, y el culpabilizar a los demás. La experiencia subjetiva del mundo cambia para mejor, y la gente parece más amable y hospitalaria. El glamour de lo especial se desvanece como atractivo, y los excesos se reemplazan por el equilibrio. El Coraje lleva a la exploración y el auto-desarrollo, y facilita el crecimiento personal y la evolución de la conciencia.

La clave fundamental para fluir hacia la fortaleza del coraje es la aceptación de la responsabilidad personal y tenerla en cuenta. Este paso importante requiere la renuncia de la dualidad falaz víctima / perpetrador que socialmente socava la integridad a través de culpas y excusas basadas en las falacias relativistas y teorías dualistas, morales y sociales por las cuales una “causa” externa o condición social sustituye la autoría de la integridad personal y la honestidad con uno mismo. Así, el coraje también incluye elevarse por encima de la identificación con las racionalizaciones que caracterizan a los sistemas de creencias sociales que calibran por debajo de 200 y se basan en presunciones de culpabilidad y excusas. Incluso si existen o han habido “causas” externas, conviene al individuo elevarse por encima de ellas. La sociedad está plagada de ejemplos muy publicitados de tal invocación al valor, incluso frente a las calamidades graves (por ejemplo, McCain, 2005). Por experiencia, el desafío más común del coraje es el miedo, mejor dicho, la propia duda y el miedo al fracaso. El coraje no significa ausencia de miedo, sino la voluntad de superarlo, que, cuando se consigue, revela fuerza oculta y capacidad de fortaleza. El miedo al fracaso disminuye al darte cuenta de que eres responsable de la intención y el esfuerzo, pero no del resultado, que depende de muchas otras condiciones y factores que son no personales.

La decidida intención además de la dedicación apoyada por la inspiración sorprendentemente puede traer el éxito a pesar de los fracasos anteriores. Esto revela la capacidad interior para la valentía y la fortaleza que generalmente aumentan la autoestima y la confianza. Muchas de las tribulaciones de la vida sólo puede ser atravesadas “haciendo codos”, lo que forja la confianza en uno mismo.

Las Dinámicas del Ego

El nivel 200 tiende a ser auto- reforzante debido al equilibrio interno, la orientación con la integridad y la verdad, y el buen funcionamiento. Su máxima interna es “mantener el rumbo” y, como un barco, enderezarse de los efectos temporales de las olas de la vida. Las emociones más bajas todavía irrumpen

periódicamente y requieren corrección, pero ahora no son bienvenidas en lugar de buscadas o valoradas.

El nivel calibrado de conciencia es una consecuencia de la orientación a los principios espirituales. Ellos dirigen el propio destino de uno y es análogo a fijar el rumbo de un barco. Al orientarse con la integridad, se da la aceptación de los defectos de carácter, que son vistos como desafíos para la superación personal más que como excusas para culpabilizar, la auto-compasión, o el resentimiento. En el nivel 200, las metas son valoradas y dirigidas, y su logro es tanto realista como factible.

La función del ego psicológico, como lo ve el psicoanálisis, es orientar la personalidad con la realidad social del mundo exterior y simultáneamente equilibrar el componente de la personalidad de la conciencia (el superego de Freud) con el "ego ideal" (normas interiorizadas) contra los impulsos instintivos animales primitivos (el "Id"). La falta de éxito en esta función necesaria lleva a condiciones patológicas y rasgos, tales como la proyección de la desaprobación interna, el miedo, o los instintos primitivos sobre los demás en el mundo externo (por ejemplo, la culpabilidad o la paranoia). La falta de control de los instintos deriva en brotes de rabia reprimida, así como miedo y depresión. Un excesivo o sádico superego también puede ser proyectado sobre los demás y dar lugar a rasgos de carácter rígidos, odio a sí mismo, y auto-castigo culpable. Es importante conocer estos mecanismos y son mejor descritos por Anna Freud en *El yo y los Mecanismos de Defensa* (1971).

El éxito de la auto-investigación requiere una evaluación realista de las limitaciones del desarrollo humano y tolerancia tanto a la ambigüedad como a la normalidad de no ser perfectos. Por el crecimiento interior del poder espiritual, los pagos a las posiciones del ego inferior se rechazan por el placer que es innato a su sustitución por la honestidad y la integridad. Ecuánimemente en sí mismo se encuentra que es a la vez tanto gratificante como placentero, y también aumenta la auto-confianza.

Del nivel 200 para arriba, la relación social responsable es ahora posible. Mientras que los niveles emocionales más bajos llevan a la participación con los demás, a 200, la intención ahora cambia a orientarse con los demás y al principio de recompensa mutuo en lugar de la egocentricidad.

Sin la interferencia de las distorsiones narcisistas, la capacidad de probar la realidad sustituye a las ilusiones perceptivas y pretensiones. Sin la constante interferencia de la discordia, aparece la armonía como principio operativo que permite llevarse bien con los demás y coordinar actividades. La consecuencia es un aumento de la aprobación y la aceptación social. Cada uno a su vez refuerza la integridad de los objetivos y las motivaciones. La ansiedad y la incertidumbre son aceptadas como normales y concomitantes al crecimiento (nuevo trabajo, nuevas relaciones, etc.)

Debido a la alineación con la verdad a 200, hay una mayor capacidad para discernir la verdad de la falsedad, y marcados avances del intelecto, desarrollando la capacidad de detectar y sustituir la emotividad retórica por lo válido, lo confirmado válidamente. Existe por tanto la habilidad para detectar la simulación y las ilusiones por las cuales la imaginación y la fantasía sustituyen la lógica y el equilibrio. Debido a que por debajo del nivel 200, la verdad ha sido vendida por un beneficio, no hay capacidad de discernir la verdad de la falsedad, y las falacias son aceptadas sin crítica como convincentes. Por tanto, por debajo de 200 hay verdaderamente una pérdida significativa de la realidad observada y también de capacidad intelectual.

(Las personas por debajo del nivel de calibración 200 son incapaces de utilizar la prueba muscular de la verdad y obtienen resultados falsos.)

Aunque por debajo del nivel 200 hay capacidad para procesar “hechos” (lineal), aún no hay capacidad para discernir la verdad, que no es lineal y depende de la capacidad para el pensamiento abstracto. La Mente Inferior utiliza los hechos para apoyar los posicionamientos, mientras que la Mente Superior respeta el equilibrio, el significado, y la concordancia de los niveles de abstracción. Así, progresivamente, el significado es alineado con los niveles de la verdad como consecuencia de las normas disciplinadas de la lógica y la razón en lugar de las ilusiones del pensamiento.

Por debajo del nivel 200, los hechos se construyen sin respeto por las categorías de igual valor, y la evidencia contraria es así ignorada o racionalizada. Por tanto, la mente superior está sujeta a la disciplina, las leyes de la dialéctica, y los requisitos para la integridad intelectual.

El discernimiento de la verdad depende por tanto de replantear el contexto, que es profundamente influenciado y categorizado por el sentido y el significado. Mientras que los hechos, cuando son lógicamente ensamblados, puede ser citados como “prueba”, la verdad está en un nivel diferente de abstracción y sólo puede ser substanciada por otros medios de confirmación. Incluso en el mejor de los casos, la mente humana, en sí misma, es intrínsecamente incapaz de discernir “los hecho” de la verdad y la verdad de la falsedad. El discernimiento de la verdad es ayudado por la humildad y el espíritu de equilibrio, la investigación íntegra. Un ejemplo clásico es el de los hermanos Wright, que fueron ridiculizados por “el hecho” de que las aeronaves son más pesados que el aire y por lo tanto incapaces de volar. Que los hechos seleccionados pueden llevar a muy erróneas conclusiones está bien ejemplificado por los argumentos del escepticismo.

Trascendiendo el Nivel 200

La visión de Dios a 200 es la de la confianza, la justicia, el equilibrio con la autoridad, y la provisión de los mecanismos para compensar la falta de perfección a través de la salvación, aceptar la responsabilidad de los defectos, y luchar por la moralidad. Este punto de vista más benigno de la Divinidad reemplaza los niveles más bajos “antropológicos”, las imágenes proyectadas de Dios tan propensas a las debilidades humanas extremas, tales como el orgullo, la rigidez, la crítica, la venganza, la ira, la parcialidad, y los celos de aparentar la etnia y el favoritismo geográfico.

En el nivel 200, la religión es respetada y considerada como una opción en lugar de una amenaza. Los principales principios son para evitar el pecado, aceptar la responsabilidad espiritual, y rechazar la tentación (por ejemplo, en la Oración del Señor). La oración es vista tanto como adoración como confirmación de la voluntad de Dios, y pedir consejo es natural como consecuencia de la humildad y la aceptación de los defectos de carácter. Así, la moral tiende a ser un foco importante que a menudo se refleja en actitudes responsables socialmente y el respeto a los valores tradicionales. Aunque todavía está el temor al Juicio Divino, es aminorado por la fe en la imparcial misericordia de Dios, y el perdón en respuesta a la contrición y la promesa de salvación.

La dedicación a no pecar y la integridad llevan los defectos de carácter a la consciencia, lo que resulta en humildad espiritual y consciencia de que sin la ayuda de Dios, el ego y sus limitaciones son difíciles o, a veces imposibles aparentemente

de superar. El temor al pecado, aunque no abrumador, sigue siendo seriamente considerado. Esto permite la afiliación religiosa y la observancia que se considera racional y también reconfortante. Respeto a la autoridad resulta la aceptación y el cumplimiento de los conceptos religiosos / espirituales, junto con una comprensión de la necesidad de la fe.

El coraje es el resultado de un acto de la voluntad por la cual se toma la decisión de aceptar la honestidad interior y la integridad como principios axiomáticos de la vida a seguir a pesar de todas las resistencias, tentaciones y obstáculos. El deber al yo y los demás se orienta con los principios espirituales y el coraje para superar esos obstáculos y resistencias. Por la intención y la práctica exitosa, las vicisitudes de la vida, tanto internas como externas, se convierten en oportunidades para aumentar la fortaleza. Este es el fundamento de la confianza en uno mismo, en Dios, en verdad espiritual, y en la vida en si misma, establecida como una roca fundacional.

CAPÍTULO 10. Neutralidad (Nivel de calibración 250)

Introducción

La energía se vuelve muy positiva en el nivel denominado Neutral al darnos cuenta de los posicionamientos de los niveles inferiores. En los niveles por debajo de 200, la conciencia tiende a ver dicotomías y asumir posiciones rígidas que son obstáculos en un mundo que es complejo y multifactorial y no en blanco y negro. Tomando posiciones dualistas creas polarización, lo que crea oposición y división. Al igual que en las artes marciales, una posición rígida se convierte en un punto de vulnerabilidad -lo no flexible es propenso a romperse. Sobrepasando las barreras u oposiciones que disipan las propias fuerzas, la condición Neutral permite flexibilidad y una evaluación imparcial de los problemas realista. Ser neutral significa estar relativamente no- apegado de los resultados. No conseguir un camino propio ya no es vivido como derrota, miedo o frustración.

En el nivel Neutro una persona puede decir: “Bueno, si no consigo este trabajo, entonces conseguiré otro”. Este es el comienzo de la confianza interna. Cuando se siente el propio poder, ya no te dejas intimidar fácilmente o conducir a probar nada. La expectativa es que la vida, con sus altibajos, estará básicamente bien si puedes capear el temporal es una actitud de nivel 250.

Las personas en la Neutralidad tienen sensación de bienestar; lo que marca este nivel es una confianza en la capacidad para vivir en el mundo. Este es el nivel de la seguridad. Las personas en el nivel Neutral lo llevan bien y son de confianza al asociarse ya que no están interesadas en los conflictos, la competición o la culpa. Están acomodadas y emocionalmente son básicamente inalterables. Esta actitud es no- crítica y no conduce a ninguna necesidad de controlar los comportamientos de otras personas. En consecuencia, el nivel Neutral implica una mayor libertad para sí mismo y los demás.

Discusión

El Coraje tuvo la motivación, el poder y la fuerza para superar resistencias, enfrentar desafíos, y trabajar a través de ellos con fortaleza y determinación, que a su vez refuerzan la capacidad de actualizar las decisiones. El valor es necesario porque en el nivel del Coraje todavía ves problemas o dificultades que requieren esfuerzo y determinación para trabajarlos. Así, viendo los obstáculos pueden realmente ser proyectadas anticipaciones, sin embargo, estas no surgen de la realidad, sino de posicionamientos residuales. El coraje puede anticipar las dificultades a controlar, tales como el malestar, la resistencia, la incertidumbre o la ansiedad.

En contraste, el nivel de Neutralidad no proyecta percepciones dualistas, porque ha disminuido los posicionamientos, así como los obstáculos del coraje creados por la duda, la ansiedad anticipatoria, o la no familiaridad. La libertad perdura al no implicar las emociones en los resultados o insistir en los objetivos narcisistas, como el hacerlo “a mi manera”. La neutralidad no está interesada en ganar egoístamente, controlar a los demás, o adquirir bienes. Está satisfecha en atraer más que en promover. La Neutralidad es benigna y no inclinada a hacer proselitismo o apreciar el glamour de la importancia; ni tampoco minimiza o disminuye en sí misma la falsa humildad. No está interesada en la persuasión, la coacción, la intimidación o la amenaza. En la Neutralidad, uno es libre de no tratar

de “demostrar” nada así mismo. Además, no se siente atraído por causas a promover o defender; por lo tanto, la Neutralidad es pacífica y valora la tranquilidad y la calma. También es un nivel que carece de demandas, presiones, o necesidades narcisistas.

Una actitud general de este nivel es el de estar interesado, pero no emocionalmente implicado, lo que permite una actitud tolerante y agradable porque no hay nada realmente “en juego”. Desprovisto de la necesidad de “ganar” o “ganancia”, La neutralidad es relativamente autosuficientes y satisfecha de ser lo que es. “Tómalo o déjalo” es una actitud de confianza y un valor intrínseco que no necesita nada de los demás.

El nivel de la Neutralidad es cómodo y relativamente libre de ansiedad ya que no sitúa el valor de la supervivencia en lo preconcebido proveniente del exterior. Así, la fuente de la felicidad no es proyectada externamente sobre los demás o el mundo exterior, lo que conlleva estar relativamente libre de conflictos internos, seguridad y libertad. La neutralidad esta también razonablemente libre de la ansiedad social de sentirse amenazado, por lo que carece de la paranoia. La actitud de no intervención facilita la cordialidad porque no hay nada en juego que requiera el acuerdo de otros. La libertad de la Neutralidad es la consecuencia de dejar ir los posicionamientos, las condiciones y las expectativas. Las demandas y necesidades egocéntricas narcisistas ya no son dominantes. Por tanto, el nivel de Neutralidad no sufre por las carencias ni es impulsado por el deseo, lo que quiere, o la compulsión de “hacer” algo o tomar partido en cuestiones sociales, por lo que incluye la flexibilidad.

En la Neutralidad, existe la confianza en un Dios imparcial y benigno, que dan lugar a la confianza en la Divina sabiduría que provee las limitaciones del hombre. Por tanto, Dios es realmente el origen de la libertad, porque la Divinidad ya no parece ser una amenaza a ser temida u odiada y por tanto negada.

Las expresiones sociales de este nivel de conciencia son las de la coexistencia tolerante. La neutralidad no está interesada en los conflictos o la participación en los movimientos revolucionarios, las protestas, o el conflicto. Esto puede ser mal percibido como pasividad, cuando, en realidad, es la estabilidad que no promueve ni se resiste al cambio. La ecuanimidad de la Neutralidad por tanto ofrece un contrapeso a los excesos del cambio social y un refugio de la emotividad que permite la reflexión y la evaluación en calma.

Dinámicas del Ego de la Neutralidad

Los posicionamientos derivan en percepciones dualistas que son el resultado de las distorsiones egoístas y las inherentes limitaciones de la capacidad del ego para el pensamiento preciso. Las percepciones proyectada son confundidas con la realidad y el énfasis dado por la ganancia o pérdida imaginaria. Por contra, la Neutralidad es la consecuencia del no- apego y está por tanto relativamente carente de las distorsiones de los superpuestos valores proyectados, opiniones, etc

Es importante diferenciar el no- apego del desapego. El desapego indica retirada, así como también negación, lo que lleva a la indiferencia, que en sí misma es una defensa contra el miedo del apego. El progresivo desapego lleva al aburrimiento, lo plano, y una disminución de la vitalidad y la alegría de la existencia. Si es seguido consistentemente, el desapego es la vía de la negación que conduce finalmente al Vacío, que a menudo se malinterpreta representado como Iluminación o el descrito estado del Buda *anatta*, del Sánscrito. Mientras que el Vacío es un estado muy impresionante, en contraste, la Totalidad es el estado final. El Vacío es

no- lineal, lo cual es impresionante, pero vacío del Amor Divino, el cual es también no- lineal. Las verdaderas condiciones de la Totalidad frente a la nada son experiencias muy, muy diferentes. (Comentadas en el capítulo 18.)

El camino hacia el estado Iluminado es por la vía del no- apego en lugar de la negación. Para comprender esto, es importante darse cuenta de que la energía no- lineal de la conciencia en si misma es intrínseca a lo lineal, y que el no- apego significa no dependencia de la forma. El no- apego significa ni atracción ni aversión. En contraste, el desapego conduce a menudo a la aversión y la evitación, así como la devaluación. El no- apego permite la libertad de la atracción de los valores proyectados y anticipaciones tales como la ganancia. Sin miedo a ninguna atracción o aversión, la Neutralidad permite la participación y el disfrute de la vida, porque, por experiencia, la vida se vuelve más como un juego que una participación de alto riesgo. Esto es consistente con las enseñanzas del Tao, en las que el flujo de la vida no es ni solicitado ni resistido. Así, la vida se vive sin esfuerzo y la existencia misma es agradable, sin condicionantes, y fácilmente llevada como un corcho en el mar. Es “llevar el mundo como una prenda suelta”, como San Francisco de Asís recomendaba.

Por experiencia, la vida cotidiana es un divertimento en el que nada de gran significancia o importancia proviene del exterior. Sin nada en juego, no hay miedo a la pérdida o la inflación del ego de la ganancia aparente.

Considerando que el Coraje ve desafíos, la Neutralidad ve principios y directrices en lugar de demandas o rígidas reglas. En la Neutralidad, es correcto aceptar o rechazar una opción, ya que no hay nada que demostrar, nada que ganar y nada que perder. Consecuentemente, la Neutralidad permite la flexibilidad y la libertad de la crítica o las consecuencias anticipatorias.

Desde un punto de vista psicoanalítico, al nivel de la Neutralidad, los aspectos positivos de la salud, las funciones normales del ego son equilibradas con éxito tanto interna como externamente. Los impulsos primitivos son reconocidos y rechazados como opciones desfavorables. El intelecto se libera de la emocionalidad distorsionada, lo que permite comprobar la realidad de la sanación y se produce la acomodación social. La conciencia (superego) ha sido atenuada por lo que no es necesario proyectar las actitudes internas sobre los demás. La naturaleza humana, incluyendo su instinto animal, se acepta como normal y por tanto no tiene que ser rechazada, reprimida, negada, o proyectada sobre los demás. Así, la Neutralidad no critica los inconvenientes de la vida física, emocional y social.

El nivel de la Neutralidad es acompañado de sentimientos de seguridad y confianza como consecuencia de la no- defensa y el no- posicionamiento, dando como resultado la liberación del miedo, la culpa o la crítica. También se alivian las incesantes demandas de las necesidades narcisistas o imperativos. La neutralidad no es ni cínica ni pesimista, no, por otro lado, no hace proselitismo de metas optimistas. Acepta el progreso, el cambio y la evolución de la conciencia sin resistencia ni anticipación, sino que flota a lo largo del río de la vida por decisión y aceptación y no por lo que podría ser malinterpretado como la pasividad o indiferencia.

Trascendiendo la Neutralidad

La paz y la tranquilidad de la Neutralidad son un alivio bienvenido para aquellos que han trascendido los niveles inferiores y sobrevivieron a su angustia interior. Este podría ser visto como un nivel de recuperación para el alma / espíritu

que ha abandonado con dificultad los pantanos de la desesperación, la depresión, la angustia, la culpa, el miedo y la frenética búsqueda de la ganancia, la aprobación y la riqueza terrenal, sólo para que luego se conviertan en cenizas. En lugar de lamentarse, la Neutralidad ve el pasado como información y arrepentimiento educativo. Muchas personas eligen pasar sus vidas en este nivel de recuperación y sanación interior.

Aunque la Neutralidad es un estado subjetivamente muy favorable en comparación con los inferiores, aún no expresa la alegría y el resplandor de la Divinidad o del amor o la compasión como elevación de la vida. Lo Neutro ni es destructivo para la vida ni la resiste, pero tampoco es un contribuyente activo. Sirve a la vida por la participación no-resistente y se niega a ser un impedimento. Este nivel es esencialmente silente, sin añadir ni quitar del panorama de la vida.

En la neutralidad, estás agradecido de haber escapado de la casa interior de los espejos por el proceso de dejar ir y entregar. Hay libertad para la impulsividad de los “he de” o “debo de”. Ya no es necesario ser un “ganador”, o “tener éxito”, o adquirir la aprobación o aceptación. No es necesario estar “de acuerdo”, ni te sientes obligado a “hacer algo” en relación a los problemas del mundo. Con el tiempo, sin embargo, debido a la alineación con los principios espirituales, la conciencia de nuevo se desarrolla en virtud de la inspiración, que busca el acuerdo por voluntad. El equilibrio interior entonces pasa de neutral a la un lado mas positivo de la escala a consecuencia de la intención que es apoyada por la fe y la elevación de los efectos positivos.

A causa de la no-resistencia, la energía espiritual del amor de nuevo agita el alma, que ahora busca niveles cada vez más altos de conciencia y de expresión. La potencialidad para el desarrollo del amor incondicional y la compasión atrae una creciente apreciación de la belleza y el progreso espiritual, como consecuencia de la adoración y la oración. Así, por la no-resistencia, la puerta es abierta a la energía de la Gracia Divina que impulsa la evolución de la conciencia por la cual la voluntad personal se vuelve afirmativa y representa a la Divinidad por la atracción y la calidez interior progresiva de la Radiación del Divino Amor en si. La activación de la potencialidad espiritual es consecuencia de la no-resistencia, la cual es como la flor que se abre y responde a la calidez del sol en virtud de sus cualidades intrínsecas imbuidas por la misma Creación.

CAPÍTULO 11

La Voluntad

(Nivel de calibración 310)

Introducción

Este nivel muy positivo de energía puede verse como la puerta de entrada a los niveles superiores de consciencia. Considerando lo laboral, por ejemplo, son realizados adecuadamente en el nivel Neutral, en el nivel de la Voluntad, el trabajo se hace bien y el éxito es común en todas las actividades. El crecimiento aquí es rápido, son las personas elegidas de antemano. La Voluntad implica que se ha superado la resistencia interna a la vida y se está comprometido con la participación. Por debajo del nivel 200, las personas tienden a ser de mente cerrada, pero por el nivel 310, se produce una gran apertura. En este nivel la gente se vuelve genuinamente amigable, y los éxitos sociales y económicos parecen seguir automáticamente. El dispuesto no está preocupado por el desempleo; ellos aceptarán cualquier trabajo cuando tenga que hacerlo, o iniciarán una carrera, o se auto-emplearán. No se sienten menospreciados por los trabajos de servicio o por empezar “desde abajo”. También son útiles a los demás y tienden a ser voluntarios, contribuyendo al bien de la sociedad. También están dispuestos a enfrentar los problemas internos y no tienen grandes bloqueos de aprendizaje.

En este nivel, la autoestima es alta y reforzada por la reacción positiva de la sociedad en forma de reconocimiento, apreciación y recompensa. La voluntad es comprensiva y responsable a las necesidades de los demás. Las personas voluntariosas son constructivas y contribuyen a la sociedad. Con su capacidad de recuperarse de la adversidad y aprender de la experiencia, tienden a auto-corregirse. Al haber dejado de lado el Orgullo, están dispuestos a ver sus defectos y aprender de los demás. En el nivel de la voluntad, las personas se vuelven excelentes estudiantes y representan una fuente considerable de poder para la sociedad.

Discusión

La dedicación espiritual y el esfuerzo traen imprevistas recompensas que confirman la validez del compromiso. Lo que parecen sacrificios se tornan esfuerzos que bien valen la pena. La gratificación espiritual es una fuente insospechada de placer que aporta la mayor sensación de bienestar, la cual es consecuencia de un aumento en el flujo de energía espiritual. Hay una mayor sensación de vitalidad y aprecio por la vida a medida que su cualidad mejora progresivamente. La experiencia es subjetiva, no-lineal, y sutil pero lo penetra todo. La confianza y el optimismo reemplazan la duda, la desconfianza, la resistencia, y el cinismo. La lucha se sustituye con facilidad, y la vida misma se vuelve innatamente atractiva y agradable.

Con la renuncia a la resistencia, es requerido menor esfuerzo para funcionar en el mundo. Las recompensas intrínsecas del crecimiento espiritual, activan por sí mismas la motivación que se convierte en entusiasmo como consecuencia de la visión más positiva de sí mismo y la vida. Hay una atracción hacia la participación positiva en las actividades que son constructivas. La vida es disfrutada en lugar de resistida y es acompañada de anticipación positiva. La motivación es consecuencia de la inspiración en lugar del afán de lucro. Es encontrado que renunciar al pago

negativo de los posicionamientos egocéntricos y metas resulta la mayor recompensa interior.

La voluntad es alegre, servicial y voluntaria. Tiene la energía extra que de otro modo se perdería en la resistencia, los retrasos, y las quejas. La Voluntad vigoriza las necesidades de los demás, y por tanto su expresión social es benevolente y humanitaria. También es la actitud del “buen Samaritano”, y también de la confianza social, que, en su expresión social, varía de década en década.

La energía de la Voluntad es también el nivel de la Regla de Oro: “Haz a los demás lo que te gustaría que los demás te hicieran a ti”. En las relaciones de éxito, esto se traduce en una reciprocidad de los socios como colaboradores y compañeros. Esta reciprocidad es el resultado de la orientación al bienestar de los demás y no sólo la relación del mas emocional instinto animal que a menudo tiene algunos inconvenientes. Con la reciprocidad, los compañeros trabajan codo con codo, mientras que sin implicación, la relación se describe mejor como “enredada”, con diferentes direcciones de control.

La voluntad es sostenedora en lugar de competir por el beneficio o el dominio, y las relaciones implican servicio para el crecimiento mutuo y las metas en lugar de sólo el propio. La voluntad es por tanto armoniosa y es expresada como una actitud “gana- gana” en lugar de los niveles inferiores que ven la vida como una dicotomía “gana-pierde”.

Contribuir al bienestar y la felicidad de los demás es gratificante, y lleva a descubrir que la generosidad es la propia recompensa. Algunas personas están tan limitadas que experimentan este fenómeno sólo con sus mascotas favoritas, pero al menos esto es un comienzo. La verdadera generosidad no espera recompensa por que no hay apego. La capacidad para la Voluntad está latente en la población en general e invisiblemente emerge a la superficie como respuesta a grandes catástrofes. La verdadera benevolencia no busca el mérito ni es motivada por la inflación del ego. Muchas personas verdaderamente caritativas ven como un honor que se le permitiera servir a los demás y no son conscientes de que simultáneamente les sirve para acumular mérito kármico.

La voluntad atrae la abundancia y retorna apoyos, no como resultado de buscarlos, sino en respuesta a lo que es porque “gusta ir a lo que le gusta”. El agradecimiento es la consecuencia de una actitud de dar, que se suma a la atracción.

La verdadera historia de la vida de una conocida llamada Greta es un ejemplo de todo lo anterior. Ella vino a los Estados Unidos desde Irlanda, con la única educación de un limitado graduado escolar y sin habilidades, así que buscó trabajo como empleada doméstica. Encontró un trabajo como camarera de piso en la gran finca de una familia muy rica y socialmente prominente. Su alegre disposición y dedicación al bienestar de la familia dio lugar a su progresiva promoción a ama de llaves. Ella atendió a todas las necesidades de la familia, viajando por el mundo con ellos en su estilo lujoso. El padre de la familia tuvo muchas inversiones y ocasionalmente dio a Greta una “propina” a la hora de la cena en relación al mercado de valores. Curiosamente suficiente, las acciones de Greta siempre subían por las nubes. Conforme pasó el tiempo, sus ocasionales recomendaciones llevaron a la expansión de la cartera de Greta, con sus chivatazos relativamente frecuentes sobre las acciones.

Finalmente, comercializo un paquete de acciones de algunos bienes raíz de Manhattan (Nueva York) y posteriormente, se convirtió en millonaria por derecho

propio. A pesar de su riqueza ya considerable, Greta continuó con su dedicación a la familia, a medida que crecían tuvo sus “salidas” a fiestas, se casó, etc

Un día recibió una llamada de un tío lejano de Irlanda que estaba de visita. Llamó a algunos miembros de la familia para reunirse en la ciudad de Nueva York, lo que fue todo un viaje, pero Greta fue la única que accedió a hacerlo. Ella se reunió con él para almorzar, y luego regresó a Irlanda. Unos años más tarde, el murió y dejó una herencia enorme (por valor de algunos millones de dólares) a Greta en gratitud por su amistad.

Greta continuó como ama de llaves de la familia y era varias veces multimillonaria cuando finalmente murió. A su funeral asistieron muchas centenas de personas con quienes había hecho amistad con los años. En su testamento, dejó mucho para caridad, y lo suficiente para que todos sus hijos y parientes fueran extremadamente ricos también. A propósito de la historia de Greta, una observación reciente que otro conocido, dijo, “Usted sabe, con un millón de dólares simplemente no se va muy lejos ya.”

La Voluntad (cal. 310) permanece en contraste con “hacerse el bueno” (cal. 190), que busca el control y la imposición de los presuntos valores a los demás.

Dinámicas del Ego de la Voluntad

Por la orientación espiritual y la dedicación, el nivel de energía espiritual aumenta y activa fuertemente la química del hemisferio cerebral derecho y la fisiología (según la tabla de la Función Cerebral). Esto altera la percepción y libera neurotransmisores anabólicos y endorfinas en el cerebro. El mundo es entonces considerado más benigno, amigable, y compasivo. El cumplimiento de las metas se facilita en virtud de su interiorización en lugar de proyectarlas hacia condiciones externas. Por tanto, el beneficio es interiorizado y valorado como éxito del crecimiento interior y la gratificación por alcanzar los objetivos del desarrollo.

La intención benigna motiva las acciones y las decisiones lo que conduce a la elección de opciones positivas. La integridad de la intención es concordante con la conciencia benigna y resulta en auto- aprobación y autoestima saludables que es independiente de las opiniones de los demás o las ganancias externas. Esto se traduce en autonomía y gratificación que se produce a través de la realización de los potenciales internos.

La concomitancia hacia la orientación espiritual es el impulso interior para crecer y buscar la perfección, lo cual se convierte en el camino interior de la vida. La perfección espiritual se convierte en un “ego ideal” que influye por atracción en lugar de por promoción.

Como consecuencia de la renuncia del ego narcisista, hay una reducción de las distorsiones de la percepción que son resultado de los posicionamientos auto-buscados. Es más fácil aceptar las imperfecciones humanas, que, en el nivel del Orgullo, habrían sido manejadas con ira, negación, culpa, o proyectadas al exterior. Con una conciencia benigna, las confusiones y los errores pueden ser reconocidos y corregidos sin actitudes defensivas o pérdida de la autoestima. Hay un aumento concomitante de la capacidad para el humor y la habilidad de reírse de uno mismo y las debilidades humanas (es decir, “Errar es humano, perdonar es divino”).

El nivel de la Voluntad es eficaz en el mundo porque no se ve impedido por la resistencia, y cuando se le añade dedicación, es capaz de romper las barreras internas del sistema de creencias de “no puedo” a “puedo”. Otros lemas son “Sólo agacha la cabeza, sigue adelante, y ve a por ello”, o “Cuando las cosas se ponen

difíciles, los duros se ponen en marcha”, o “Sigue hacia adelante, pase lo que pase” o “Crea tus propias oportunidades”. El Centro de todos estos lemas y muchas filosofías es la voluntad personal de aceptar la responsabilidad, la reciprocidad y la negativa a situar la culpabilidad o la responsabilidad externamente.

Trascendiendo el Nivel de la Voluntad

El éxito al nivel 310 deriva en convicción interior de la capacidad y la dependencia que afirman la dignidad personal. El optimismo resultante alienta un mayor crecimiento y la validación de la práctica, así como el valor subjetivo de la orientación con la búsqueda de la verdad espiritual y sus principios. El aumento de la fortaleza interior confirma la realidad operativa de los principios espirituales, porque por sus frutos son sus verdades reveladas. Las actitudes y acciones efectivas son auto-gratificantes y reforzantes. Trascender exitosamente las anteriores limitaciones alienta una mayor exploración espiritual y reforzamiento de los principios básicos.

La limitación de este nivel se centra en la personalidad y la identificación con ella como yo, cuando en realidad, el crecimiento se debe al resplandor del Yo. Es en virtud de la progresiva iluminación del Ser que la voluntad de entregar la limitación se vigoriza. La ilusión es que el “Yo” personal comparte el mérito. Por tanto, la creencia de que la realidad básica es el yo personal aún no ha sido trascendida. El momento positivo de la Voluntad, sin embargo, conduce con bastante facilidad a su transcendencia. La voluntad ve sus principales principios y convicciones como una fuerza propulsora, como si la fuerza se encontrara en esa fuente. Así, la creencia es que el yo personal es la causa del éxito.

La limitación principal es la identificación de la fuente de la propia vida como una personalidad separada que se identifica como la voluntad en si misma. El entendimiento aún no se ha dado cuenta que todo sucede como consecuencia de la manifestación de la potencialidad como realidad cuando las condiciones son adecuadas, y que la voluntad y la intención son los desencadenantes pero no las causas principales de esta etapa evolutiva.

La práctica espiritual del servicio carente de yo es clásicamente denominada “karma yoga”, que, cuando se combina con la oración y la devoción, es transformador. Fue el camino del Mahatma Gandhi.

La Voluntad apoya la intención y facilita el proceso de purificación de la evolución espiritual, el cual a menudo requiere de la voluntad para enfrentar el malestar interno en aras de alcanzar una meta más elevada. La Voluntad aúna la energía extra necesaria para el esfuerzo de superar los obstáculos y las resistencias. También se requiere compromiso en los períodos de endura para alcanzar la meta superior. Ello incluye una actitud positiva hacia el proceso de aprendizaje en sí y la adquisición de la necesaria información espiritual y compromiso. La Voluntad es una actitud positiva, en contraste con la actitud de la terquedad, que es una forma de resistencia. La entrega de los posicionamientos es una consecuencia de la voluntad y es por tanto una cualidad importante del esfuerzo espiritual interior serio.

CAPÍTULO 12

Aceptación

(Nivel de calibración 350)

Introducción

En este nivel de consciencia, una transformación importante se lleva a cabo al entender que uno mismo es la fuente y el creador de la experiencia de la propia vida. Asumir tal responsabilidad es distintivo de este grado de la evolución, caracterizado por la capacidad de vivir armoniosamente con las fuerzas de la vida.

Por debajo del nivel de conciencia 200, hay tendencia a verse como una víctima a merced de la vida. Esto se debe a la creencia de que la fuente de la propia felicidad o la causa de los problemas de uno estás “ahí fuera”. El enorme salto de recuperar el propio poder es completado en este nivel con la comprensión de que la fuente de la felicidad está en el interior de uno mismo. En esta etapa más evolucionada, nada “ahí fuera” tiene la capacidad de hacerle a uno feliz, y el amor no es algo que es dado o quitado por nadie, sino que es creado desde el interior.

La aceptación no debe ser confundida con la pasividad, que es un síntoma de apatía. Esta forma de aceptación permite la participación en la vida en los propios términos de la vida, sin tratar de garantizar su conformidad con una agenda. Con la Aceptación, hay tranquilidad emocional y la percepción es ampliada en la medida en que la negación es trascendida. Ahora ves las cosas con menos distorsión o mala interpretación, y el contexto de la experiencia es expandido de modo que eres capaz de “ver el cuadro completo”. La aceptación tiene que ver esencialmente con el equilibrio, la proporción y la adecuación.

El individuo en el nivel de la Aceptación está menos interesado en criticar y en su lugar se dedica a resolver y buscar soluciones para los problemas. Los puestos de trabajo duro no causan malestar o disgusto. Los objetivos a largo plazo tienen prioridad sobre los de corto plazo, la autodisciplina y el dominio son prominentes.

El nivel de Aceptación no está polarizado por el conflicto o la oposición, considera que otras personas tienen los mismos derechos y por tanto iguales honore. Mientras que los niveles inferiores son caracterizados por la rigidez, en este nivel social la pluralidad comienza a emerger como una forma de resolución de los problemas. Por lo tanto, este nivel está libre de los extremos de la discriminación o la intolerancia. Hay una consciencia de que la igualdad no excluye la diversidad. La Aceptación incluye en vez de rechazar.

Discusión

Los niveles de conciencia por debajo de 350 reflejan el dominio de la percepción por las posiciones emocionalizadas y los valores preconcebidos. En los niveles por debajo de 200, las emociones son ásperas, destructivas, y contradictorias, y por tanto propensas al conflicto y las disputas. En el nivel 200, la emotividad se aleja de la negatividad a una visión más positiva del mundo y de sí mismo y se convierte en un apoyo para la vida. Por el nivel de 310, la emotividad y la voluntad son predominantemente positivas, pero aún representan impulsos emocionales. En el nivel 350, por la aceptación, la tranquilidad reemplaza a las emociones perturbadoras de manera que la interferencia de la emocionalidad se desvanece en el fondo el lugar que determina los sentimientos.

En el nivel 350, la demanda del ego narcisista para controlar a los demás es silenciada en virtud del cese de los juicios de valores y el deseo innato por promulgar sus puntos de vista. Las opiniones dualistas disminuyen, al igual que los juicios formulados en percepciones basadas en la dicotomía de lo bueno y lo malo. La elección misma se presenta como libertad de opciones en lugar de categorías morales opuestas.

En el nivel de conciencia del mundo, elegir vainilla significa ver el chocolate como un rival, un enemigo, o una cualidad a ser odiada. En el nivel 350, hay libertad para ver que son simplemente opciones alternativas y que puedes elegir un sabor sin demonizar al otro. Por tanto, hay cesión de la coerción que resulta de optar por etiquetar las opiniones en grados severos de deseabilidad o aversión.

Lo crítico en este nivel es la utilización de la previamente alcanzada capacidad de Voluntad (que fue adquirida en el nivel 310). El éxito en el nivel 350 se basa en la voluntad de aplicar el principio del perdón con el fin de contrarrestar la moral y el enjuiciamiento. Así, la venganza es sustituida por la misericordia, lo que permite una mayor interiorización, y también armonía y bienestar interpersonal y social. El error es visto como necesario para la corrección, el perdón y la compasión en lugar de justificación para las actitudes o acciones punitivas.

La entrega de las críticas es resistida por la adquirida auto-importancia inflada del ego crecido en la auto-importancia adquirida al verse a sí mismo como un árbitro justo y soberano de referencia moral. La aceptación no requiere negación, sino que la sustituye por la percepción realista y el reconocimiento de sus limitaciones innatas. No se siente obligado a “tomar una posición” acerca de lo que es percibido o tomar medidas ni se sienten obligados a “arreglarlo”. Por tanto, la Aceptación puede ver y acepta las limitaciones de la vida humana y el mundo de las distorsiones, sin perder su equilibrio y ecuanimidad.

La Aceptación es el resultado de la sabiduría y también de la entrega de los posicionamientos a lo que aceptas como expresiones variadas de la vida que están de acuerdo a la voluntad divina y a esa Creación que es por tanto multitudinaria en sus expresiones como evolución. La aceptación no queda atrapada en el “esto o lo otro” del “blanco y negro” de la dualidad ni es capaz de eludir la tentación de la crítica. La Aceptación ve que las cualidades percibidas son innatas a la condición humana y son un reflejo de la individualidad, y también el karma del grupo, y son innatas a la especie Homo sapiens. La Sociedad incluye una mezcla de diferentes niveles del desarrollo evolutivo, incluyendo un panorama de opciones y rutas alternativas para ir a la existencial “casa de los espejos”.

La Aceptación en el nivel 350 es inofensiva ya que no trata de juzgar, controlar, cambiar o dominar a los demás. No sale a “salvar el mundo”, o condenarlo en sus multitudinarias expresiones. Al entregar el deseo de cambio o control de los demás, se da la libertad recíproca de no ser controlable por las opiniones y valores de los demás, ni tampoco se da el deseo o necesidad de su aprobación. Con la liberación de la necesidad de aprobación de los demás, hay distanciamiento de la compulsión de buscar y anhelar el acuerdo social. Este es, sin embargo, contrario a y diferente a la pasividad o la indiferencia, que innatamente devalúa a los demás como maniobra protectora.

Dinámica del Ego de la Aceptación

La aceptación se aplica tanto al interior como al mundo exterior. Con la educación espiritual, se hace evidente que el ego, en virtud de su estructura innata, es propenso al error de percepción, y que por la voluntad de entregar un posicionamiento, esas distorsiones de la percepción son trascendidas. El plazo de Aceptación incluye la habilidad para aceptar tranquilamente tanto las limitaciones personales como las humanas, sin pérdida de la autoestima, porque los juicios de valor han perdido su validez y son ahora considerados como principalmente arbitrarios, opciones personalizadas. Por tanto, las opiniones personales se convierten en destronadas y pierden su tendencia a dominar por la fuerte presión emocional.

La conciencia (superego), entonces se convierte en benigna, ya que ha sido “desdentada”, y por tanto ya no es necesario negarla, temerla, o proyectarla, en el mundo. Por la aceptación en lugar de la negación moralizada como represión, los impulsos animales son aceptados como parte de una naturaleza a ser compensada por las características humanas positivas. Al trascender las críticas, los impulsos del instinto más primitivos ya no tienen que ser compartimentados o distorsionados de otra manera ni ser atribuidos a otros. Al mismo tiempo, los instintos primitivos aún existen y son reconocidos, pero no se le dan curso. La aceptación se opone a la pretensión y permite la objetividad realista.

En este nivel, el discernimiento no- emocional reemplaza al enjuizamiento, que a su vez suele ser altamente emocionalizado por la ira, la indignación o la denuncia injuriosa y el ataque. Si bien es obvio que hay muchos elementos y fuerzas en el mundo que son perjudiciales para la vida humana y la felicidad, no es necesario odiarlos o demonizarlos, sino que en su lugar hacer la simple aportación adecuada y evitarlas. Así, lo que fue demonizado anteriormente ahora parece ser más como el mal tiempo, un maremoto, o una fuerza de la naturaleza a tener en cuenta, pero no odiada. La vida no sobrevive por odiar el fuego sino evitando el lugar donde le gustaría prender.

El entregar la crítica deriva en libertad para las emociones peyorativas y del odio que en sí mismas aparecen ya sea consciente o como culpas o miedos inconscientes de represalia y paranoia. La humildad evita la inflación del ego por la cual el núcleo narcisista del ego ve a los demás como “equivocados” y al yo como “acertados” y por tanto superior.

La Humildad deriva en la entrega de la auto-importancia del ego y la ganancia narcisista que surgen del enjuizamiento. Rechazar el papel de árbitro moral permite la entrega de esa función a Dios (“el Juicio es mío”, dijo el Señor”) y resulta en desapego a los interminables debates en el mundo sobre moral, ética, legalidad, política, religión, étnica, judicial y posicionamientos sociales. Mientras que al ego le gustaría ver que poner su propio “granito de arena al error” es una gloriosa celebración de los derechos de libertad de expresión, etc, la humildad reconoce que la humanidad ha logrado sobrevivir tanto tiempo sin opiniones personales y asesoramiento.

La auto-honestidad requiere examinar los motivos ocultos del ego que tienen que ver con una imagen vanidosa, expresada como retórica y argumentación. La humildad observa que el mundo es como es, a pesar de los millones de auto designados expertos en ella. Hay en general resistencia a esta humilde realización porque al ego le encanta subirse a un estrado.

¿La aceptación entonces quiere decir que la vida personal es de poca valía, valor o significado? Por el contrario, con la humildad, pierde el falso valor y acepta su verdadero poder y función lo que incrementa la energía espiritual y el poder, por lo que influye en el mundo, especialmente a través de la conciencia colectiva de la humanidad. El poder espiritual y la integridad de cada individuo ayuda a elevar el mar y todas las naves en él. Las exhortaciones moralistas llevan a su opuesto como contrapeso, mientras que la integridad de la humildad irradian poder al cual no hay oposición.

Al entregar el egoísmo del ego, también es necesario darse cuenta de que errar al condenar no es lo mismo que condonar, ni condenar es una obligación moral. Todo el mundo sabe que la delincuencia es “mala”, lo que apenas ha dado lugar a su cese.

Trascendiendo el nivel 350

Al renunciar al juicio emocionalizado, el camino se despeja para entrar en la armonía y la paz como consecuencia de la disminución de la presión de la emocionalidad. El perdón y la misericordia se permiten por la reflexión contemplativa y la aparición de la balanza del discernimiento y la comprensión. La resistencia a la libre emocionalización claramente es la consecuencia de la desgana del ego a renunciar a su rol narcisista de auto- importancia como juez y árbitro del valor y la moralidad. El ego pretende ser piadosos y en secreto se alimenta de su actitud “puritana”, que es la energía absorbida y apreciada. Teme que disminuirá en valoración, valor e importancia si rinde los posicionamientos y así convertirse sólo en un siervo de Dios en lugar de ser Dios en su propia estimación secreta. Por tanto, el núcleo de la resistencia es una ilusión cuidadosamente ocultada del ego y reclama la omnipotencia y la divinidad.

Los miedos del ego pierden su ilusoria soberanía, que en realidad es sólo grandiosidad. De la mayor importancia esa pomposidad es sagaz sabiduría y astuta observación y análisis, las cuales son facultades del intelecto y la inteligencia, sin menoscabo de la emocionalidad y los prejuicios. Las emociones oscurecen la comprensión, el significado y el sentido, que sólo pueden evolucionar y desarrollarse plenamente en el nivel mas elevado de la conciencia que está libre de emocionalidad y posicionamientos. Así, el nivel de Aceptación despeja el camino para el siguiente paso evolutivo hacia la Razón y la Lógica.

El ego narcisista, carece del sentido del humor y revela su verdadera naturaleza por su “sensibilidad” y otros rasgos neuróticos. Carece de la capacidad de reírse de si mismo y las debilidades y paradojas de la vida humana. Así, desarrollar el sentido del humor ayuda a la evolución de la conciencia al desinflar la inflada auto- imagen del ego impregnada de opiniones emocionalizadas y vanidad. La humildad excluye hacer el ridículo o dar el espectáculo para ganar la atención o el control de los demás mediante gritos y gestos grandilocuentes. La aceptación declina el drama y permite la tranquila pluralidad sin marginarla por el bombardeo de los posicionamientos que, al elevarse, atraen argumentación y ataque. La aceptación trae paz al incluir en lugar de rechazar o denunciar, lo que ofrece la seguridad necesaria para el desarrollo de la racionalidad y el intelecto.

CAPÍTULO 13. Razón. (Nivel de calibración 400)

Introducción

La inteligencia y la racionalidad se ponen al frente cuando la emotividad de los niveles inferiores es trascendida. La razón es capaz de manejar grandes cantidades de datos complejos y tomar decisiones rápidas, correctas, entendiendo las complejidades de las relaciones, gradaciones y distinciones sutiles; y la experta manipulación de símbolos como conceptos abstractos, incrementa su importancia. Este es el nivel de la ciencia, la medicina, y en general un aumento de la capacidad racionalidad, la conceptualización, y la comprensión. Así, el conocimiento y la educación son muy apreciados. La comprensión de la información y la lógica son las principales herramientas de los logros que son la marca del nivel 400. Este es el nivel de los ganadores del Premio Nobel, los grandes estadistas, la Corte Suprema de Justicia, Einstein, Freud, y muchas otras figuras importantes en la historia del pensamiento representados en *Los Grandes Libros del Mundo Occidental* (por comodidad, reimprimido de *Verdad contra a Falsedad*).

El inconveniente de este nivel es la incapacidad de distinguir claramente la diferencia entre los símbolos (es decir, *res cogitans*) y lo que representan (*res externa*), y la confusión entre los mundos objetivos y subjetivos que limitan la comprensión de la causalidad. En este nivel, es dejar de ver el bosque y ver sólo los árboles, y enamorarse de conceptos y teorías, para terminar perdiendo el punto esencial.

Calibraciones de Los Grandes Libros del Mundo Occidental

Esquilo 425	Faraday 415	Marx 130
Apolonio 420	Fielding 440	Melville 460
Tomas de Aquino 460	Fourier 405	Mill, J. S. 465
Freud 499	Milton 470	
Arquímedes 455	Galeno 450	Montaigne 440
Aristófanés 445	Galileo 485	Montesquieu 435
Aristóteles 498	Gibbon 445	Newton 499
Agustín 503	Gilbert 450	Nicomeno 435
Marco Aurelio 445	Goethe 465	Pascal 465
Harvey 470	Plato 485	
Bacon, Francis 485	Hegel 470	Plotinio 503
Heródoto 440	Plutarco 460	
Berkeley 470	Hipócrates 485	Tolomeo 435
Boswell 460	Hobbes 435	Rabelais 435
Cervantes 430	Homero 455	Rousseau 465
Chaucer 480	Hume 445	Shakespeare 465
Copérnico 455	Huygens 465	Adam Smith 455
Dante 505	James, William 490	Sófocles 465
Darwin 450	Spinoza 480	
Descartes 490	Kant 460	Sterne 430
Dostoevsky 465	Kepler 470	Swift 445
Engels 200	Lavoisier 425	Tácito 420
Epíteto 430	Locke 470	Tucídides 420
Euclides 440	Lucrecio 420	Tolstoy 420
Eurípides 470	Maquiavelo 440	Virgilio 445

La intelectualización puede convertirse en un fin en sí mismo (por ejemplo, el “relativismo” y su impacto negativo en lo académico). La razón es limitada, al no ofrecer la capacidad para discernir la esencia o “punto crítico” de un tema complejo.

La razón es disciplinada por la dialéctica de la lógica, en la medida en que es necesaria para discernir la verdad lineal de los hechos confirmables. Produce grandes cantidades de información y documentación, pero carece de la capacidad para resolver las discrepancias entre los datos y las conclusiones. Todos los argumentos filosóficos suenan convincentes en sí mismos. Aunque la Razón es muy eficaz en un mundo técnico donde las metodologías de la lógica dominan, la Razón en sí misma, paradójicamente, es el principal bloqueo para alcanzar niveles superiores de conciencia porque atrae la identificación del yo como mente. Trascender este nivel es relativamente poco común en nuestra sociedad (sólo el cuatro por ciento lo hacen), ya que requiere un cambio de paradigma de lo descriptivo a lo subjetivo y experimentado. Ese cambio de paradigma es un requisito para la comprensión de niveles más elevados de la conciencia y la realidad espiritual no es aún reconocida incluso por campos de estudio tales como “ciencia y conciencia” o “ciencia y teología” que buscan la confirmación de las realidades espirituales (no- lineal, es que calibran de 500 hacia arriba) en el dominio lineal limitado de los 400s.

Discusión

Los niveles de conciencia de 400s representan la emergencia de la capacidad de sintetizar y utilizar abstracciones lineales y símbolos de gran complejidad y extraer su significado y sentido, y también verificar predicciones. La inteligencia comprende los campos jerárquicos de organización del rango y discierne valores como la fiabilidad, el valor implícito, o el significado. Estratifica las prioridades a través de la secuencia para los sistemas de clasificación que son análogos al paradigma, dominio, categoría, clase, especies, subespecies, géneros, y finalmente, un ejemplo específico. Esta función compleja es análogo a un sistema de clasificación rápida que es simultáneamente capaz de integración y selección. Aunque el contenido es lineal, su dirección general y el origen del funcionamiento son no-lineales, y su dominio general está de acuerdo con el poder del nivel de conciencia del campo en si mismo.

Además de la colosal capacidad anterior, las funciones de procesamiento complejas simultánea y automáticamente dan un peso variable a cada parte de los datos con los grados atribuidos de credibilidad, importancia, verosimilitud, valoración y valor. Así, representan un banco de datos enorme, tanto individual como colectivo, creado por la humanidad a través del tiempo.

La capacidad para pensar y razonar dio lugar a los campos académicos de la ciencia, la psicología, la filosofía, la metafísica, y el psicoanálisis, así como la psicología espiritual y esotérica. La palabra “dinámico” se añadió a los aspectos de todos ellos para aumentar el énfasis en la importancia de la función. Superpuestas a lo anterior fueron las teorías del aprendizaje, el conductismo, el condicionamiento operante, la retroalimentación y los sistemas de recompensa, facilitación, e inhibición. A través de la investigación, la ciencia elaboró completas descripciones y patrones de correlaciones del funcionamiento con la neuroanatomía, la neuroquímica, el funcionamiento del sistema nervioso autónomo (simpático / parasimpático), las hormonas del cerebro, los neurotransmisores, y sus modificaciones por la experiencia en genética.

Mientras todo lo anterior representa una masa impresionante de información, la pregunta básica sigue siendo la misma que a lo largo de toda la historia: ¿Qué da a todo, “sentido” (por ejemplo, ¿la hermenéutica?) Ponderar las implícitas sutilezas del significado ha ocupado las mentes más brillantes de la historia y produjo gran valoración de la filosofía y sus temas centrales, tales como la epistemología, la teología y la metafísica, que abordaron el problema de manera directa como lo hace la ontología (la ciencia del “ser”).

Con la evolución de la conciencia, la razón, la lógica y el intelecto son potenciados por la orientación con el compromiso de verdad, que es en realidad un aspecto de la Divinidad y la fuente invisible de poder del campo de la propia mente. El don de la orientación con la verdad deriva en la comprensión y la acumulación de sabiduría y sagazmente en el ejercicio y la aplicación de la función de la razón. Por tanto, prevalece la voluntad individual para elegir el grado de prioridad a la razón en relación con la emotividad. El individuo es libre de ignorar la razón o seguir sus dictados e interpretaciones de la realidad vis-á-vis con la imaginación, los pensamientos idealistas, la fantasía, o las opciones emocionales y su grado de expresión.

Así, el pensar y el razonar suceden en un campo general de un tono emocional evaluable que puede ser facilitador o limitante. El tono emocional general

también refleja el imput social colectivo, y varía de cultura a cultura. En cada cultura, se distribuye en varios subgrupos que enfatizan o menoscaban el valor de la razón y el intelecto. En general, la educación superior ha tenido un valor social-de estatus superpuesto a su innata e intrínseca valía. Alcanzó su más alta estima en la Edad de Oro de la antigua Grecia aproximadamente 500 - 300 antes de Jesucristo, y luego recibió una valiosa aportación a lo largo de los siglos en Europa. Disminuyó durante el último siglo en el mundo académico, tanto en Europa como en América a través de politización y las incursiones de la filosófico / morales del relativismo (como se describió en *Verdad contra Falsedad*).

Una cultura madura apoya la educación y el aprendizaje como algo positivo que apoya los patrones de vida demostrados por la popularidad de la difusión del movimiento de auto- superación. El movimiento “culturas creativas” es un ejemplo (Anderson y Ray, 2000) que tiene un impacto global positivo en la sociedad en general. El nivel de calibración de conciencia de los Estados Unidos se encuentra actualmente en 421, lo que demuestra la gran influencia e importancia del nivel de conciencia del intelecto. Es de significar que en el nivel de la Razón, el nivel calibrado de “felicidad” se encuentra aproximadamente en el ochenta por ciento, lo que está en marcado contraste con su bajo porcentaje en los niveles por debajo de 200 (de uno a veintidós por ciento).

Los esfuerzos humanitarios por ayudar a los desfavorecidos enfatizan la educación como la forma más efectiva de salir de la pobreza. Cuanto más alto sea el nivel educativo, menor es la tasa de natalidad, la mortalidad infantil, las enfermedades y otras privaciones concomitantes. Esto está dramáticamente demostrado por la reciente aparición de la economía del “Tigre Celta”. Después de siglos de pobreza extrema, la economía irlandesa surgió para convertirse en la actual líder en Europa como consecuencia del establecimiento de la educación superior gratuita y las correspondientes reformas legales progresivas económicas y políticas.

Dinámicas del Ego de la Razón

La combinación de razón, lógica y educación es un fuerte contrapeso para las presiones del núcleo narcisista primitivo del ego que se siente amenazado por los valores superiores de la integridad personal y social. Un enemigo de la racionalidad es el propio servilismo al narcisismo, el cual deforma y distorsiona la razón para facilitar sus propios fines. En los niveles inferiores de conciencia, la mente se utiliza simplemente como otra herramienta para imponer los posicionamientos, el control de los demás, y permitir la actuación de los instintos animales racionalizados. La razón del intelecto puede estar distorsionada como en la retórica al servicio de las emociones y las metas egoístas en lugar de aquellos que es íntegro (por ejemplo, las filosofías del relativismo [cal. 180], o el marxismo [cal. 130]). La distorsión de la verdad al servicio de agenda posicionadas es característico de la Mente Inferior (ego) y no de la Mente Superior (véase la Introducción de la Sección II).

La Mente Inferior sustituye la intelectualización narcisista por la dialéctica disciplinada de la verdad lógica. El mejor ejemplo es la disminución en el nivel académico a consecuencia de las incursiones corrosivas del “relativismo moral”, que se describe de manera sucinta en el siguiente artículo del *Philadelphia Trumpet* (junio de 2005):

Relativismo moral

El relativismo moral es la creencia de que definir el bien y el mal es una elección individual y personal. Negando la presencia de ley absoluta, esta ideología enseña que todas las decisiones son una cuestión del sentimiento personal.

El relativismo moral significa que el adulterio, por ejemplo, no es objetivamente malo. Mientras que yo pueda creer que el adulterio está mal y que destruye matrimonios, usted tiene derecho a creer que está bien y fortalece un matrimonio. El mismo razonamiento se aplica para el asesinato, el robo, la pedofilia, y cualquier otra faceta de la vida humana. Con esta ideología, no hay una definición absoluta del bien y del mal -sólo lo que percibimos como bueno y lo malo.

Este principio distorsionado ha hecho grandes avances en nuestras universidades. Creado por laicos, el relativismo moral es un subproducto de la teoría evolucionista, que impregna la cultura universitaria, especialmente las ciencias. Al negar la existencia de Dios, la teoría de la evolución sembró las semillas del relativismo moral. Si no hay Dios, los laicos razonan, entonces no hay ley absoluta.

Usando el relativismo moral como su arma, los liberales (NT “progres” diríamos en España) laicos puede destruir cualquier ley absoluta que deseen. Incluso las leyes que rigen la sociedad pueden ser destruidas. La mayoría de la gente reconoce que las leyes estadounidenses, ideológica y la moralmente se rigen esencialmente por las creencias Judeo-Cristianas de los Diez Mandamientos. Puesto que no hay Dios, según los laicistas, entonces todo lo que tenemos son diez Sugerencias; no hay ley. Sin leyes absolutas, la definición del bien y el mal es una cuestión estrictamente personal.

Este es el porque Ward Churchill, Harris Mirkin, y otros miembros de la facultad laicista pueden abrazar ideologías como el anti-Americanismo y la pedofilia. Si una persona no cree en el derecho absoluto, entonces él o ella no está obligado a creer que la pedofilia es un error. El relativismo moral destruye la ley que define lo correcto e incorrecto, moral e inmoral.

Estos son algunos ejemplos de la inmoralidad y la moral relativista que impregna nuestras universidades. La idea de que es responsabilidad del individuo decidir el bien y el mal está firmemente arraigada en las mentes de los estudiantes universitarios de hoy.

Es también notable que el actual Papa, al asumir el cargo, declaró que el principal problema que amenaza al mundo es el relativismo moral, que reemplazan a la Divinidad, al declarar la soberanía del ego narcisista. El impacto en la sociedad ha sido señalado por muchos comentaristas sociales actuales (por ejemplo, Bruce, 2003).

Los niveles de conciencia en los 400s indican que, aunque las emociones siguen estando presentes y se tienen en cuenta, ya no dominan o reemplazar la lógica y la razón. El “Pensamiento” es simplemente opinión aleatoria, mientras que la razón se ajusta por la dialéctica, la disciplina, y las limitaciones de las reglas de la lógica, que están bien representadas por las matemáticas.

La Mente Inferior esta menos evolucionada y es característica de los niños, la inmadurez y la falta de educación. En su estado más primitivo, la opinión sirve a las emociones y las necesidades personalizadas y deseos. Por tanto, la Mente Inferior sirve a la comunicación de los estados subjetivos u opiniones, los cuales no están en la misma categoría que las construcciones mentales de la Mente Superior que pretenden representar afirmaciones más objetivas y verificables que por tanto requieren mayores niveles de validez o prueba. Así, la Mente Inferior se rige por el “querer”, y la Mente Superior es disciplinada al rendir cuentas, lo que requiere la adherencia a las normas de la verdad, con los correspondientes requerimientos de la ética y la responsabilidad. Presentar la falsedad como supuesta verdad se excusa en los niños, pero puede tener consecuencias importantes en la vida adulta. La filosofía “postmoderna” (Marcuse, Chomsky, etc), como se indicó en *Verdad contra Falsedad*, página 209) calibra entre 135 y 185 porque son intentos de distorsionar la razón y tratar de justificar y legitimar la falsedad como verdad y pretender que son de igual validez. Así, inconscientemente del intelecto es que está sujeto a las consecuentes distorsiones de la ingenuidad y el pensamiento ilusorio que se subvierten al narcisismo (por ejemplo, “Una palabra significa exactamente lo que yo quiero que signifique,” dice Humpty Dumpty en *A través de del espejo*, de Carroll).

La falsificación de la razón es indicativa de no integridad y es también una característica básica de los rasgos de personalidad psicopática. Mendigar por las figuras públicas constituye un foco importante de los medios de comunicación actuales, que se nutren del escándalo. El superego, o conciencia, también ajustan el intelecto, y por tanto la razón íntegra y la lógica son una consecuencia de la moralidad y la ética que reflejan el contexto y no sólo el contenido. La Mente Inferior característicamente ignora el contexto, porque impondría una restricción a las distorsiones emocionalizadas de la verdad (un truco empleado con frecuencia en la retórica política).

Como resulta obvio, la violación de la verdad también puede ser una consecuencia de la distorsión deliberada del significado de las palabras en virtud de la politización y las teorías sociales que calibran por debajo de 200 (por ejemplo, el “nuevo pensamiento”, el lenguaje policial, el elitismo político, etc). La razón disciplinada y la lógica se adhieren a las definiciones del diccionario de las palabras.

La adhesión a la razón y la verdad lógica como norma social ha declinado en lo judicial y en el discurso público como consecuencia de la explotación del concepto de la “libertad de expresión” en el sentido de que cualquiera puede decir cualquier cosa que desee, sin consecuencias, y que esas acciones y comportamientos son “el discurso simbólico”. Al legitimar cualquier y todos los comportamientos como un “derecho”, el camino hacia la anarquía y los trastornos sociales degenerativos son fomentados con complicidad. Históricamente, los grandes imperios se desmoronan desde dentro por la decadencia moral. En realidad, la Primera Enmienda prohíbe sólo al gobierno que censure la expresión. En el ámbito social, la adhesión a la verdad ya no es un requisito, dando así más voz a las expresiones de premisas ilógicas que en los medios de comunicación tienen un valor de explotación en lugar de un valor intrínseco.

La ficción reemplaza a la verdad, los niveles calibrados de conciencia reflejados en los comunicadores se ha reducido, aunque algunos se han resistido a la tendencia por la cual, paradójicamente, ahora son criticados en vez de ser respetados (ver *Verdad contra Falsedad*, capítulo 9).

La opinión es el procesamiento de símbolos aleatorios. El pensamiento lineal es propenso a los errores, ya que refiere al contenido. El contenido es conocido en

virtud de la cualidad de la consciencia, que es el campo de atracción de conciencia por el cual se produce la contextualización. El contenido *piensa*, el campo *sabe*. En contraste el Ser es.

La distorsión de la razón íntegra para servir a los objetivos íntegros es la principal fuente de conflicto social, discordia moral, y el sufrimiento humano. La negación de la razón, con sus forzamientos intrínsecos, permite la liberación de tendencias atávicas de los instintos animales relegados de los aspectos primitivos del ego, que ve la lógica, la prueba, y la racionalidad como frustradoras de sus intenciones. Las enormes consecuencias de la distorsión de la lógica y la razón son evidentes no sólo a través de la historia, sino también en el mundo de hoy. Considerando que la verdad se orienta con la supervivencia, la falsedad cuenta las muertes por decenas de millones de vidas sólo en el último siglo.

Con la madurez, la inteligencia se integra con las emociones positivas que añaden valor y motivaciones, tales como el placer de la realización. La orientación espiritual resulta al priorizar los principios espirituales por los que se resuelve el conflicto. De este modo, lleva a la Razón a su mayor desarrollo. Comprometerse con el esfuerzo de servir a lo más elevado y bueno significa subordinarlo a la voluntad de Dios.

Las percepciones de lo “bueno” o “malo”, como Sócrates señaló, son a menudo principalmente el resultado del deseo o la ilusión más que una realidad objetiva. Si la deseas, una postura u opción parece ser “buena”; si no se desea, se rechaza como “mala”. Así la razón contrapesa la distorsión emocionalizada, ya que su intención es la de discernir la verdad y no racionalizar la falacia. A los principios espirituales a menudo se les otorgó preferencia sobre la intelectualización más limitada por lo que la fe en la razón es suplantada por la fe en Dios.

La razón y la lógica (es decir, la ciencia) son de gran valor en su paradigma apropiado. Por el nivel 500, a través de la orientación espiritual, la subjetividad también progresivamente se convierte en un foco importante de la experiencia que enfatiza los valores del perdón, la misericordia, el amor y la devoción. Añadiendo una comprensión diferente de significado y valor que influye en la selección de las opciones y las elecciones según lo percibido por el intelecto.

Trascender las Limitaciones del Intelecto

El intelecto acumula, ordena, procesa y asimila la información espiritual y religiosa. Parece una paradoja que al mismo tiempo, puede volverse en una limitación para la evolución hacia un nivel de conciencia superior, lo que requiere trascender la mente. Las limitaciones de la mente se evidencian por su estructura en la que el ego funcional es lineal, dualista, y dominado por el paradigma newtoniano de la causalidad que refuerza la ilusión de un separado, personal “Yo” como el propio agente causal.

La transición desde el nivel de conciencia de los 400s al nivel de los 500s es un salto de paradigma del reino mental de los símbolos lineales a la subjetividad no-lineal. La mente está satisfecha con la adquisición de conocimientos, pero luego descubre que solo eso no es suficiente para que se de una transformación, que requiere un paso mayor para convertir los datos en realidad de la experiencia interior.

El intelecto está acostumbrado a ser satisfechos al oír “acerca de” un sujeto y puede ingenuamente concluir que la información en sí misma debería ser suficiente. Si bien esto es a menudo parcialmente cierto, en otras ocasiones, la transferencia

desde la adquisición de información hacia la experiencia subjetiva se produce a través de la práctica espiritual, la meditación, la contemplación y la devoción, ayudada por la oración.

Al rechazar la egocentricidad y por la afirmación espiritual, la práctica, y el compromiso, los flujos de energía espiritual en el sistema energético son amorosos y no el amor personal limitado por las relaciones personales. Los campos de energía transformadora de los 500 en adelante son calibrables, no- lineales, auto-resplandeciente, radiantes, y están más allá de la definición científica de lo objetivamente verificable.

Los obstáculos son el resultado de aferrarse a las limitaciones por el beneficio personal, como el orgullo en la adquisición intelectual de la propia información. Aunque el cambio de lo mental a lo verdaderamente espiritual es volitivo y procede por consenso, no es controlable como si lo fue la adquisición del material mental y la información. La transición está mejor descrita en el clásico paso “tiene”, “hace”, “es” y se facilita al renunciar a la tentación de controlar el proceso. Es más importante situar la fe y la confianza en la intención espiritual y entregarse a la Divinidad por la cual potencialmente se transforma en realidad cuando las condiciones lo permiten.

Por tanto, la entrega es una actitud necesaria y casi constante que es favorecida por una humildad muy profunda. Una resistencia que a menudo no es reconocida es el apego a lo familiar por lo que podría llamarse “paradigma de la lealtad”. Por ejemplo, esta limitación se demuestra, como se señaló anteriormente, por las conferencias y publicaciones dedicadas a los campos de “ciencia y religión” o “ciencia y conciencia” que son académicas y por lo tanto calibran en la mitad de los 400s. Ellas característicamente impiden el reconocimiento de la importancia principal de la subjetividad, el reino del Ser, sólo por el cual pueden las realidades espirituales, que calibran a 500 o más ser reconocidas o comprendidas.

La limitación de la ciencia académica son más marcadamente obvias en su ambivalencia y desconfianza del testimonio de la experiencia en primera persona y la información (Ginsburg, 2005). La intelectualización científica sobre la “realidad” de la experiencia personal refleja un entramado en relación a la respetabilidad académica y la credibilidad (del paradigma newtoniano) de la experiencia humana. Así, la verdadera realidad espiritual es excluida del estudio aunque sea el supuesto objetivo de tales proyectos. Esto es como buscar las llaves perdidas del coche por la noche debajo de bajo la farola “porque la luz es mejor aquí”, o buscar fantasmas con un contador Geiger.

Obviamente, de la mayor importancia es que, en virtud de la ceguera del paradigma, la principal fuente mundial de información espiritual -el registro histórico de los místicos más grandes del mundo y los maestros espirituales iluminados más importantes (incluyendo a los más grandes Avatares) quedan excluidos. La ciencia es lineal; la Realidad Espiritual es no- lineal, lo cual uno pensaría que debería ser claramente obvio.

Por la intención espiritual, el intelecto puede ser santificado de manera que se convierta en un trampolín y vía hacia la comprensión de la realidad espiritual en vez de un callejón sin salida o un bloqueo. El estudio Espiritual utiliza el intelecto para revelar que el propio intelecto ha de ser trascendido desde el “conocimiento acerca de” hacia “el convertirse”, lo cual es acompañado por la práctica espiritual, la disciplina y la devoción.

La Actividad Mental: Los pensamientos.

Un obstáculo importante para la evolución espiritual y el trascender la identificación del yo con la mente es el procesamiento de datos, símbolos y palabras a través de la actividad mental azarosa, que presume que de ser “pensante”. Durante la meditación, esta charla mental es frustrada y se convierte en una fuente de ansiedad. Tratar de silenciar a la mente a través de la fuerza de voluntad es ineficaz, y los resultados son limitados y breves. Al entender el origen del flujo de la actividad mental, puede ser trascendida, revelando el silencio del que surgen los pensamientos.

La opinión es de origen egocéntrico, y su función principal es el comentario. Salvo que sea solicitado, los pensamientos son una vanidad, una interminable procesión de opinión, racionalización, reprocesamiento, evaluación y juicio por las que los pensamientos son dotados de valor o importancia a través de su presunta importancia porque son “míos”. El ego está enamorado de la historia de su vida y su carácter central.

Esto confronta con la vanidad intrínseca del ego a aceptar que a menos que sea requerido para solventar los problemas, su opinión es superflua y carentes de valor intrínseco o aprecio. Por tanto, la “importancia” es una vanidad auto-citada, y el ego presume por la inflación de que tiene el “derecho” a inmiscuirse en la paz y el silencio con interminables balbuceos infantiles y charlas. La mente tiene una audiencia imaginaria y lleva a cabo un monólogo para la auto-adulación y la presunta importancia. La mente indisciplinada tiene un comentario de la observación u opinión sobre todo. ¿A quién le importa? ¿Quién le pregunto? Sus pensamientos son frecuentemente repetitivos, pobres, monótonos, y mundanos.

Es un alivio dejar que la mente se vuelva silenciosa y sólo “sea” con el entorno. La paz llega, y la apreciación y la calma prevalecen. Con el fin de darse cuenta de que correr a comentar no es necesario ni incluso está permitido, la voluntad da permiso a la mente para permanecer en silencio. Cuando devaluada y humillada, la vanidad basada en los pensamientos colapsa, en su lugar descubres la alegría de silencio interior, que en realidad constituye el noventa y nueve por ciento de la mente. Sólo el uno por ciento está en realidad charlando.

La mente bien disciplinada sólo debería hablar cuando se le solicite para realizar una tarea. No entrenada, la mente se convierte en un rebelde “sobre el escenario” actuando y molestando. El yo necesita aprender a respetar al Ser y el Silencio de la Presencia. Al observar la mente, se hace evidente que ella representa al niño disfuncional, sin reglas, que constantemente busca atención.

Por lo general es infructuoso tratar de bloquear el pensamiento o forzar la mente al no eliminar su motivación ni sus pagos. Estas raíces motivadoras pueden ser identificadas y entregadas. Es entonces sorprendentemente posible tomar una decisión: *simplemente no pensar en nada*. Esto es posible mediante la orientación con el Infinito Silencio del que surgen los pensamientos. Se encuentra localizado no entre, sino justo antes de que surjan los pensamientos.

Una técnica útil para eludir la actividad mental es la de la visualización creativa en la que el objetivo deseado es visualizado y mantenido en la mente periódicamente. Potencialmente tiende a manifestarse cuando las condiciones son favorables, y la intención (además de las inclinaciones kármicas) es una influencia del contexto. En la actividad mental normal, la lógica y la secuencia son vistas como casuales y también necesitadas de esfuerzo. La visualización está influyendo en los resultados por mecanismos completamente diferentes (y más fáciles).

Sección III: Los Niveles de Calibración de 500 a 599: Realidad Espiritual.

Introducción: Trascendiendo la Dualidad Lineal.

Capítulo 14: Amor (Nivel Cal 500)

Capítulo 15: Alegría (Nivel Cal 540- 599)

Sección Tercera – Introducción ***Trascendiendo la Dualidad Lineal***

Introducción

Si bien la transición del nivel de conciencia 200 es el principal obstáculo para la mayoría de la humanidad (aproximadamente el 80 por ciento en todo el mundo y el 50 por ciento en los Estados Unidos), la trascendencia del dominio de la mente lineal en el nivel de conciencia 500 es relativamente poco frecuente (sólo el 4 por ciento de la población mundial), y la evolución de la conciencia hacia el Amor Incondicional en el nivel 540 es aún más rara (un 0,4 por ciento).

Por debajo del nivel de conciencia 200, la consciencia es dominada por las emociones negativas, pero entre 200 y 400, las emociones se vuelven progresivamente positivas. Luego, en los 400s, la lógica y la razón prevalecen sobre las emociones. Hay otro salto importante de paradigma en el nivel de la conciencia 500, desde lo emotivo, el contenido lineal conceptual hacia el predominio del contexto no- lineal. Los campos más poderoso de los niveles de conciencia de 500 y en adelante cambian la prioridad del sentido, la importancia, y el valor. El movimiento es desde lo que el mundo considera “objetivo” hacia la experiencia subjetiva como cualidad dominante de la experiencia consciente.

La transición es una que cambia el enfoque de la importancia de las cualidades descriptivas de lo observado a las cualidades sutiles del observador. Este recontextualiza subjetivamente lo observado en términos de placer, satisfacción, significancia, y valor prioritario. El cambio influye profundamente en la decisión y la elección, y también en las metas a largo plazo que influyen en las relaciones, las opciones profesionales, y las innumerables decisiones de la vida.

El Cambio de Paradigma

De manera importante, el nivel 500 indica que la condición subjetiva llamada Amor se ha vuelto ahora no sólo significativa sino también dominante, no sólo como un sentimiento y una emoción, sino como el principio rector. Si bien la energía del Amor puede ser centrada como una consecuencia de los intereses o motivos, representa una ruptura de la restricción y la limitación del interés propio. El Amor sirve, mientras que el ego busca ser servido en su persecución de la ganancia. Amar, la satisfacción a largo plazo y el placer de entregarse reemplaza a lo evanescente, la satisfacción a corto plazo del beneficio del ego.

La energía del Amor tiene una única cualidad, atemporal que gratifica las potencialidades que son sutiles y difíciles de describir con la lógica. En la medida en que el Amor se vuelve progresivamente espiritual, surge como orientación con la Divinidad, que es el origen último y región del Amor. Por tanto se considera santo, sagrado, y objeto de devoción, fe religiosa, y conciencia mística.

A partir del nivel de conciencia de 500 y en adelante, la atracción por la belleza, la paz y quietud interior se vuelve cada vez más importantes. Los principios espirituales de los grandes maestros se incorporan al propio estilo de vida y finalmente, se convierten en dominantes. Los conflictos surgen, no sobre si se debe perdonar, amar, o ser compasivo, sino sobre la mejor manera de que ello sea instituido y realizado. Así, la especificidad lineal y el contenido de las acciones se vuelve dominado por el poder del campo global de contexto. Con el tiempo, la Divinidad de la vida en si misma se vuelve auto-reveladora, y todo en la vida se valora.

El avance de paradigma se caracteriza por un cambio de la dependencia de la percepción y la opinión hacia el discernimiento de la esencia. Esta transición es una consecuencia de y en concordancia con lo que se ha denominado clásicamente “la apertura del tercer ojo del cuerpo búdico”, lo cual representa el surgimiento de la visión espiritual.

Mientras la percepción se centra en lo lineal, la visión espiritual representa la capacidad de discernir la realidad interior que refleja el campo global. Su experiencia más cercana en la vida cotidiana es frecuentemente aludida como intuición, lo que implica que no es la consecuencia del proceso lineal, lógico.

Lo etérico, los cuerpos de energía espiritual emergen progresiva y concomitantes al avance de los niveles de conciencia del “mental inferior” al “mental superior”, luego al “causal” y progresivamente a los cuerpos Búdicos, Críticos y Atmico. En cada cuerpo, la concentración de energía es análoga a la del sistema de chakras. En los niveles más elevados, correlacionan con la conciencia crística y, por último, en el chakra de la coronilla del cuerpo Atmico, con el dominio no restringido de la conciencia Divina de la Iluminación a través de la identificación con la Divinidad innata como el Ser. Es por este nivel de conciencia que el Dios Trascendente y el Dios Inmanente son reconocidos como Unidad Global de la cual Toda Existencia / Consciencia / Creación surge, y la consciencia de la que fluye la subjetividad y la conciencia.

Nivel Calibrado de Conciencia

La energía de cada nivel predominante de conciencia es fijada por la voluntad espiritual por la que emerge la orientación. Como se mencionó anteriormente, es comparable a la configuración de la brújula de un barco, en el que el destino (es decir, “el futuro”) se vuelve dominante e influye las decisiones del presente en virtud de la intención subyacente.

Las fluctuaciones periódicas de las emociones, como olas que agitan el mar, llaman sólo a la corrección y no significa que el destino haya sido afectado o modificado, eso sólo se logra por la voluntad. Períodos de dificultades imprevistas son de espera y que puedan parecer “retrocesos”, pero simplemente son tendencias (a menudo principalmente inconscientes) que han surgido para ser reconocidas con el fin de ser procesadas. Períodos similares a cualquier proceso de descubrimiento interior, como el psicoanálisis o el análisis interior profundo, puede ocurrir como consecuencia de cualquier investigación del yo, como el Cuarto Paso del Programa

de los Doce Pasos (“hacer un inventario moral interior”). La auto-honestidad surgida del auto-examen requiere el “conócete a ti mismo” requerido y no solo coraje sino también la voluntad de renunciar a juzgarse y entregarse a Dios.

La experiencia humana general a través del tiempo ha sido esa verdad, la honestidad con uno mismo muy profunda sólo es posible con la ayuda de Dios, por ser incomprendible, el ego solo es muy poco probable que coopere con su propia muerte y extinción como la fuerza motriz dominante en la propia vida.

Inicialmente, el trabajo espiritual tiene que ver con trascender la emotividad y los posicionamientos de la percepción, que son considerados principalmente personales, pero en niveles más elevados, las limitaciones son las del contexto y los paradigmas.

Cuando es descrito, puede parecer abstracto, pero operativamente, existen obstáculos hacia la cada vez más elevada consciencia. Por tanto, pertenecen a los campos limitantes globales que por lo general están fuera de la consciencia y que podrían, académicamente, parecer que pertenecieran a los ámbitos de la teología, la metafísica, la epistemología, o la ontología y el discernimiento de la naturaleza de la existencia / el propio ser.

Los límites de los paradigmas de la consciencia subjetiva son a menudo por presunciones inconscientes que normalmente están más allá de la conceptualización o incluso de los intentos de descripción. Estos se vuelven más problemáticos en el nivel de lo efímero y lo inefable, que son sobre todo fundamentales para las cualidades básicas de la experiencia de la existencia como reflejo de la conciencia.

Surgen cuestiones como el origen de la capacidad incluso para realizar la Existencia o el Ser, y si esas cualidades son innatas o son superpuestas por la presunción del paradigma del silencio. Uno se pregunta: ¿Qué cualidad hace que incluso lo abstracto se convierta en discernible, y si no es ese saber en si simplemente un mayor nivel de abstracción? Una vez más, aunque puede parecer académico para el intelecto, por experiencia, hay una prioritaria y profundamente transformadora luz de los niveles de conciencia. En los niveles más altos, representan las últimas nubes que ocultan el resplandor del sol de la Divinidad.

Si bien el nivel de conciencia 600 formalmente marca el inicio de los estados clásicamente denominado Iluminación / Iluminado, la Realización del Ser es característica del nivel de conciencia de 700s. A mediados de los 800s, existe el obstáculo a superar de la ilusión de Vacío, y entonces, con la verdadera muerte de las limitaciones del contexto, el esplendor de la completa Iluminación estalla; es el Gloria in Excelsis Deo y cumple la promesa de los grandes Avatares del mundo.

CAPÍTULO 14. El Amor (Nivel de calibración 500)

Introducción

El nivel 500 se caracteriza por el desarrollo de un campo de energía que es progresivamente incondicional, inmutable y permanente. No fluctúa porque esta fuente interior de la persona que ama no es dependiente de factores externos. Amar es una forma de ser y de relacionarse con el mundo y el perdón, el Amor nutre, y apoya. El amor no es intelectual y no procede de la mente; el amor emana del corazón. Tiene la capacidad de elevar a los demás y conseguir grandes hazañas debido a su pureza de intención.

En este nivel de desarrollo, la capacidad de discernir la esencia se vuelve predominante, el núcleo de un problema se convierte en el centro del enfoque. En la medida en que la razón es traspasada, emerge la capacidad para el reconocimiento instantáneo de la totalidad de un problema y hay una importante expansión del contexto. La Razón se ocupa de los detalles, mientras que el amor se ocupa de la totalidad, esta capacidad, a menudo descrita como intuición es la capacidad de la comprensión instantánea sin recurrir al procesamiento simbólico secuencial. Este fenómeno aparentemente abstracto es, de hecho, bastante concreto y está acompañado de una liberación medible de endorfinas en el cerebro.

El amor no toma posición y por tanto es global, elevándose por encima de la separación del posicionamiento. Es entonces posible ser “uno con el otro”, ya que no hay barreras. El amor es por lo tanto inclusivo y progresivamente expande la percepción del yo. El amor se centra en la bondad de la vida en todas sus expresiones y aumenta aquello que es positivo. Disuelve la negatividad al recontextualizarla en vez de atacarla. Como tal, es benigno, apoya, y nutre la vida; consecuentemente, es el nivel de la verdadera felicidad.

Discusión

En términos de evolución de la conciencia, este nivel refleja la trascendencia de la identificación con el dominio de la limitación lineal y se posiciona con la conciencia de la subjetividad como estado principal que subyace a toda experiencia. Así, el sentido de la realidad se desplaza de lo que es percibido a la condición o facultad por la que es experimentado.

Considerando que el ego se centra en el contenido, el espíritu valora el contexto. El ego valora la cantidad, y en contraste, el espíritu valora la cualidad. Por el nivel de conciencia 500, aproximadamente el noventa por ciento de las personas experimentan felicidad como cualidad básica de la vida. Los obstáculos al Amor que surgen de los instintos animales ya no presionan con dominio, ni el núcleo narcisista del yo predomina, lo que es una consecuencia de la humildad y el abandono de egocentrismo. Así, el propio interés personal ya no es dominante como fin en si o necesidad. El punto de vista del yo es el de la adecuación benigna y la alineación con el Amor como principal objetivo y estilo de vida.

El campo de energía del Amor es innatamente gratificante por su propia cualidad. Se descubre que el Amor está disponible en todas partes y que amar trae de vuelta un retorno de amor. Aunque el amor puede comenzar siendo condicionado, con la intención espiritual se convierte en un modo de vida y una manera de relacionarse con la vida en todas sus expresiones. A medida que el Amor

progresa, no busca retorno o ganancia porque es auto-gratificante en virtud de su plenitud, desde la que no tiene necesidades. La capacidad para el Amor crece de manera que cuanto más amas, más puedes amar, y no hay punto final o limitación. Además, es descubierto que al amar también somos amados.

En los niveles inferiores de la conciencia, lo que es percibido como amor es condicional y se identifica con posesión, la pasión, el romance y el deseo, los cuales son proyectados sobre las personas u objetos para darles un carácter especial emocionante y ese glamour tienden a desaparecer después de que el objeto preciado o relación es obtenido. Tal como la emoción de la adquisición se desvanece, así ocurre con el encanto del deseo exagerado. Los encaprichamientos tienden a ser frenéticos y con miedo a la pérdida que conduce a la desesperación. Las interferencias con la posesión puede dar lugar a reacciones emocionales muy graves, como la ira, los celos, o incluso el asesinato y el suicidio. Por tanto, hay impulsividad, posesividad, o celos que pueden estar desequilibrados y ser excesivos, lo que lleva a la obsesión debido a la proyección exagerada, y la imagen emocional inflada. La sociedad tiende a considerar tales excesos como locura temporal (“locamente enamorado”), con su transitoria pero intensa pérdida de prueba de realidad, junto con la inmunidad a la intervención racional o precaución.

La emocionalidad del enamoramiento libera adrenalina y hormonas sexuales, y el tan celebrado fenómeno calibra sorprendentemente a sólo 145, lo que revela que su origen es principalmente el instinto de apareamiento de la naturaleza animal. En contraste, el nivel de conciencia del Amor es acompañado por la liberación de endorfinas. La naturaleza frenética del instinto de apareamiento es muy a menudo un reflejo de la manera natural de propagación de la especie, y muy a menudo después de un apareamiento temporal de las partes, aunque en algunas especies, como los cisnes, se apareen de por vida. El Amor también aparece en el reino animal acompañando el movimiento del rabo en el perro y el ronroneo del gato, y también se expresa en el amor maternal y su auto-sacrificada naturaleza.

Debido a las condiciones del Amor y el deseo apasionado con frecuencia se confunden, la siguiente tabla puede ser útil para el diagnóstico diferencial, que a menudo es un rompecabezas para los participantes y los observadores. Como resulta evidente, el contraste es entre el ego envolvente (el yo) frente a la orientación consensual del Ser que indica recíprocamente la intención de servir a la relación y no sólo a lo querido por el ego personal o sus antojos.

Diagnóstico Diferencial: Enamoramiento vs Amor

Cualidad	Pasion / Atracción (Nivel 145)	Amor (Nivel 500)
Locus	ser /ego	Ser / espíritu
Origen	Instinto animal	Estado espiritual
Función Mental	Testificando la realidad deteriorada	Elevado
Intención	Aparearse, obtener	Vinculado, disfruta
Duración	Transitorio	Permanente
Hormonal /Endorfina	Adrenalina / hormonas sexuales	Endorfinas
Emociones	Excesivo / desequilibrado	Calma / equilibrado
Fisiología cerebral	Hemisferio físico izquierdo	Hemisferio étérico derecho
Estabilidad	Alterado / desesperado	Elevada
Emociones	Frenéticas, temerosas, atormentadas	Autocumplidas
Función corporal	Deteriorada, perdida del apetito y sueño	Mejorada
Descripción	Adictiva, ansiosa	Cumplida, contenida
Patología	Suicidio, acoso, desesperación, depresión	Bienestar
Juicio	Perjudicado	Mejorado
Percepción	Exagerada, adornada	Iluminada
Intención	Pose, captura, control, propia	Esta con
Emocional	Frustración, ansiedad	Gratitud, satisfacción.
Productividad	Interrumpida	Mejorada
Auto- Imagen	Inflada	Positiva
Perdida	Depresión, rabia, odio, culpabilidad	Sufrimiento, arrepentimiento, alargado
Equilibrio	Errático , sobreestimulado	Constante
Imagen social	Inflada	Mejorada
Funcion intelectual	Romanticismo, Mente Inferior	Realista, Mente Superior
Nivel de conciencia	Reducido	Elevado
Estilo	Participativo	Orientado
Patron	Individualista	Concordante
Relación	Exigente, limitante	Armoniosa, expansiva
Bueno	Satisfecho, propio	Cumplido, completo

Dinámicas del Ego del Amor

La capacidad para Amar aumenta cuando las limitaciones de los posicionamientos de la percepción del ego narcisista son entregadas. Esto va acompañado y apoyado por un aumento de la energía espiritual que emana del Ser, en contraste con el deseo, que emana del Yo. El Amor surge como consecuencia de la orientación espiritual y de acuerdo con los principios y prácticas espirituales y es acompañado por el aumento de la energía espiritual. La percepción es reemplazada por la visión que permite la toma de consciencia del valor intrínseco de todo lo que existe.

El amor es una cualidad de la Divinidad y, como tal, ilumina la Esencia y por lo tanto el amor de los demás. Desde los niveles de calibración 500 a 539, el amor aún está sujeto a condiciones y parcialidades basadas en consideraciones y valores cualitativos, así como a la influencia de los sistemas de creencias.

Las limitaciones pueden ser frustrantes para los aspirantes espirituales que tratan de “ver más allá de los comportamientos y amar a la persona”, lo que es más fácil de decir que de hacer. Las limitaciones pueden ser consecuencia de desagradables experiencias pasadas, así como de influencias kármicas y también se ven afectadas por la programación social y el sistemas de creencias, algunas de las cuales pueden estar fuera de la consciencia y operan inconscientemente.

El abandono de la crítica aumenta en gran medida la capacidad de Amar, al igual que lo hace entregar cualquier cosa querida a los demás. Así, las personas no son percibidas de acuerdo a lo que tienen o no sino al apreciar lo que son y se han convertido.

El amor es auto- cumplimiento y por lo tanto no busca ganancia o compensar la carencia. Ya que no necesita “conseguir”, es por tanto libre para pacíficamente “estar con” y apreciar. Amando, el mundo es más benigno y la gente parece más amable y disponible. Hay una mayor sensación de seguridad e identificación con la humanidad en general y preocupación por el bienestar y la felicidad de los demás. El campo de energía va acompañado de un aura radiante que intrínsecamente tiene un efecto sobre los demás quienes tienden a continuación a volverse más benignos al igual que sus percepciones. Este campo de energía tiene una influencia en toda la vida, que intuye la seguridad del Amor a través del efecto del campo. La característica de este nivel es una inconfundible “dulzura” de la personalidad, el habla, las actitudes y estilo de vida que es interiormente alimentado.

Trascendiendo el Nivel de Conciencia 500

En el nivel de conciencia 500, el Amor domina como emoción positiva persistente e influye en la sociedad, y también contribuye a la elevación de la conciencia colectiva de toda la humanidad. Para continuar avanzando se requiere renunciar a las limitaciones del amor condicional hacia la incondicionalidad. Esto requiere entregar el amor como apego positivo para que pueda convertirse en una contextualización global y potencialmente orientar la vida como una forma de estar en el mundo en lugar de cómo una emoción exclusiva entre separados. Como resultado, el amor se convierte no en una emoción cuantitativa sino una expresión de la esencia por la cual amando te conviertes en el amor y, por identificación, con el tiempo se convierte en lo que uno “es”. El amor como modo de existencia no

requiere de los “demás” como objetos para el cumplimiento o la expresión. Es una cualidad independiente, sin sujeto, objeto, ni verbo o adjetivo y por lo tanto es no-lineal e ilimitada.

Las limitaciones del Amor tienen que ver con las cualidades percibidas y las diferencias. Por la auto- honestidad interior y el examen, esas áreas de limitación son reveladas, por lo general como juicios residuales o como el impacto de la experiencia previa. Una clave para hacer el Amor incondicional es la voluntad del perdón para deshacer las reservas pasadas, experiencias, y ver a la gente antipática. Por la voluntad de perdonar y entregar las propias percepciones, pueden ser recontextualizadas y vistas ahora simplemente como limitadas o influenciadas por programación como espiritualmente desfavorables y reflexivas de la inclinación del ego a estar ciego ante la falsedad. Por la intención, la consciencia puede ser cambiada de la percepción de la dualidad del bien / mal al testimonio “deseable” frente a lo “menos deseables”, o incluso solo preferible o menos preferible.

El perdón sobreviene de la voluntad de humildemente entregar el mundo y sus acontecimientos a Dios. El cambio que aparece es la consecuencia de una profunda rendición que es el enfoque del bien conocido *Un Curso de Milagros*, donde el milagro es la consecuencia de la recontextualización de la limitación por la que la inocencia interior y la santidad innata de los demás y la vida son revelados. Esta es una transformación subjetiva que no está bajo el control de la voluntad. Un mecanismo transformador es la renuncia a la fe de la validez de las propias ideas y el pensamiento en sí mismo y ver que son sólo imágenes del pasado, sin validez actual o realidad.

Por la entrega, la petición al Espíritu Santo de un milagro es a través de la voluntad de entregar los propios posicionamientos percibidos y su beneficio egoísta para la revelación de la Verdad. El fenómeno suele ir acompañado de una recontextualización del tiempo, el lugar, y la intención, y es un fenómeno literal de la experiencia que es transformador en sí mismo.

Las dificultades de este mundo parecen ser la consecuencia de todos los diferentes niveles del desarrollo evolutivo siendo lanzados juntos simultáneamente, lo que se traduce en turbulencia social. Simultáneamente, sin embargo, la disponibilidad de un espectro tan amplio permite una mayor oportunidad para el crecimiento y el deshacer el “mal karma” y, por elección, acumular el mérito del “buen karma”. Por tanto, este dominio es una oportunidad espiritual máxima con gran multitud de opciones y elecciones que ofrecen el máximo potencial para la evolución de la conciencia por lo que uno puede estar agradecido en lugar de resentido. Como el Buda dijo: “Raro es nacer un ser humano, más raro aún haber oído hablar de la Iluminación, y aún más raro aún perseguirla”.

CAPÍTULO 15

El amor incondicional, Alegría, y el éxtasis (Nivel de calibración 540-599)

Introducción

A medida que el Amor se vuelve cada vez más incondicional, comienza a experimentarse como alegría interior. Esta no es la alegría repentina de un giro placentero de los acontecimientos, sino que es un acompañamiento constante a todas las actividades. La Alegría surge del interior de cada momento de la existencia más que de cualquier fuente externa. El nivel 540 es también el nivel de curación de los grupos espirituales de autoayuda.

Del nivel 540 en adelante es el dominio de los santos, los sanadores espirituales, y los estudiantes espirituales avanzados. Las características de este campo de energía es una enorme capacidad para la paciencia y la persistencia de una actitud positiva ante la adversidad prolongada. La marca de este estado es la compasión. Las personas que han alcanzado este nivel tienen un efecto notable sobre los demás. Son capaces de mantener una prolongada mirada fija que induce un estado de amor y paz.

En los altos 500s, el mundo que uno ve está iluminado por la exquisita belleza y perfección de la creación. Todo sucede sin esfuerzo por sincronía, y uno ve el mundo y todas las cosas en el siendo la expresión del Amor y la Divinidad. Lo individual se funde en la voluntad Divina. Uno siente el poder de la Presencia que facilita fenómenos fuera de las expectativas convencionales de la realidad, denominados “milagros” por el observador común. Estos fenómenos representan el poder del campo de energía, no del individuo.

El propio sentido de responsabilidad hacia los demás en este nivel es de una cualidad diferente al mostrado en los niveles inferiores. Hay un deseo de utilizar el propio estado de conciencia en beneficio de la vida en si misma en lugar de en individuos particulares. Esta capacidad de amar a mucha gente simultáneamente es acompañada por el descubrimiento de que cuanto más amas, más puedes amar. Las experiencias cercanas a la muerte, característicamente transformadoras en su efecto, frecuentemente han permitido a las personas a experimentar niveles de energía entre 540 y 600.

Discusión

El Amor Incondicional es la meta de la mayoría de las personas espiritualmente comprometidas y especialmente de los devotos espirituales serios y aspirantes. También es el ideal del Cristianismo y también el de otras religiones. En la población total del mundo, el nivel 540 es alcanzado por el 0,4 por ciento de la población. Sin embargo, el Amor Incondicional es un objetivo práctico y alcanzable y no sólo un ideal, los mejores deseos para quienes seriamente lo eligen como inspiración y objetivo devocional.

El nivel de calibración de la conciencia es indicativo de una etapa larga de la escala de evolución de la conciencia que refleja no sólo los progresos realizados en esta vida sino también la consecuencia del karma previo. Desde un punto de vista espiritual global, esta vida terrenal podría ser vista como un área de ensayo transitorio que ofrece máximas ventajas kármicas, como señaló el Buda.

En los altamente motivados grupos espiritualmente disciplinados, aproximadamente del cincuenta al cincuenta y cinco por ciento de las personas del grupo de alcanzan el objetivo del Amor Incondicional (por ejemplo, los grupos de doce pasos, devotos espirituales /religiosos del ashram, (renunciando monásticos), miembros de las comunidades espirituales, tales como monasterios Zen, etc).

La aparición de estados avanzados es también facilitado al seguir con proximidad las enseñanzas de un maestro principal muy avanzado o la orientación con un gran Avatar. El silente, se beneficia no verbalmente de estar en la presencia verdadera de un maestro que está favorecido por la transmisión silenciosa de la energía de alta frecuencia del aura del maestro (“La Enseñanza del Silencio”, “La transmisión de la No-Mente”, “La Gracia del Maestro, o Bendición).

El estudiante espiritual serio es también beneficiado por la búsqueda de literatura y enseñanzas de alta calibración verificada y evitando desviaciones cuestionables del camino, que son por naturaleza meras diversiones de origen astral. También está bien evitar clamar por fantasías espirituales, que en realidad son ficción, y, a pesar de su popularidad, calibran por debajo de 200.

El objetivo del Amor Incondicional es accesible por medios muy sencillos, pero para lograr resultados, tienen que ser vividos continuamente sobre la base del día a día. El Amor Incondicional es una condición y cualidad de ser con uno mismo en el mundo que surge y emerge en virtud de un compromiso serio con los principios espirituales de la voluntad de entregar todos los obstáculos y todas las limitaciones o posicionamientos y sus (a menudo inconscientes) pagos. En este nivel, los que son obvios ya han sido reconocidos (estar en lo “correcto”, la ganancia, ganar, ser admirado, etc). En lugar de esas limitaciones obvias, unas más sutiles aparecen, tales como la presunción de la mente del “yo sé”, o “yo sé todo eso”. Conocer acerca de una cosa no es lo mismo que “ser” ella.

La ventaja de la experiencia con grupos espirituales maduros genuinos o de compañeros es el valor del ejemplo, los descubrimientos y la información que se comparte, y la inspiración que se produce por fertilización cruzada. Además los altos niveles de conciencia son también exhibidos por las organizaciones que no están espiritualmente comprometidas de una manera formal pero que actúan en el nivel de la misericordia incondicional, como Médicos Sin Fronteras (cal. 500) quienes actúan sin referir el lado del conflicto que un soldado pueda haber tenido.

Dinámicas del Ego del Amor Incondicional

Por la orientación con el Amor como objetivo principal, junto con la dedicación espiritual, la evolución de la conciencia es apoyada y facilitada por una infusión de poderosa energía espiritual que emana del Ser. El influjo de esta energía única empieza en el nivel de calibración 200 y aumenta progresivamente. Su efecto observable es el cambio en la fisiología del cerebro (según la tabla de la Función Cerebral) desde el dominio del hemisferio cerebral izquierdo animalizado al benigno, espiritualmente orientado hemisferio cerebral derecho.

La aceleración de la energía espiritual es facilitada por la renuncia del narcisismo, los intereses personales egoístas, tales como el buscar la ganancia personal. La energía es facilitada por la intención y la orientación de la humildad, la misericordia, la compasión y la dedicación al alivio del sufrimiento de los demás en formas de benevolencia, misericordia y bondad.

La energía espiritual cataliza la transformación de la percepción de posición lineal al contexto mayor de la integración no- lineal que trasciende las limitaciones

del tiempo, el espacio, la secuencia, o la limitación de la percepción y la creencia en el principio operante de causa y efecto. Por tanto, las revelaciones que se derivan son descritas acertadamente como “milagrosas” y transformadoras.

La fuente de la alegría nace de la experiencia subjetiva interna de la fuente innata de la propia existencia, sin trabas por la limitación de presumir que el yo personal sea causa o agente primario. Por la humildad y la entrega, el control imaginario es abandonado a Dios y a la Voluntad Divina. Esto da lugar con frecuencia a lo que el mundo denota como santo (cal. 555) y a actitudes y comportamientos desinteresados.

A medida que la conciencia continúa avanzando, la perfección innata y la asombrosa belleza de todo lo que existe brillar como un resplandor luminoso. Toda la vida se vuelve más bella como la innata iluminación que revela la Divinidad del Creador. La experiencia subjetiva del flujo de la energía espiritual es sentida con exquisita dulzura. Sientes como flujos que suben por la espalda y entran al propio cerebro, y también el fluir que sale a través de la región del corazón, donde puede espontáneamente fluir externamente e incluso a cierta distancia influir en los acontecimientos externos. La energía también influye en el estado subjetivo de los demás que son envueltos por el campo, lo que tiene un efecto estimulante (la tradicional Gracia del Maestro).

La energía espiritual (“kundalini”) potencia la transformación de la percepción a la visión, y de lo limitado lineal a la naturaleza no- lineal ilimitada de la existencia. Esta es una expresión de la realidad básica de que todo viene a la existencia en virtud de la potencialidad convertida en realidad cuando las condiciones (incluyendo el karma) son favorables. Esta confirmación también es facilitada por la intención y la orientación espiritual. Por lo tanto, ninguna “persona” hace milagros, ellos son la consecuencia impersonal del campo de energía espiritual en sí que actúa como catalizador, al igual que la energía radiante de las auras de los maestros avanzados que catalizan la intención espiritual de los estudiantes espirituales .

Mientras que el funcionar en el mundo de manera eficiente es posible, los altos 500s pueden requerir dejar el mundo ordinario de la actividad y el comercio y abandonar tu mundo social y la ocupación anterior. Por la orientación espiritual persistente y la práctica, la energía espiritual puede seguir fluyendo y aumentar al hasta el nivel de Éxtasis (cal. 575), que se vuelve incapacitante para la función mundana ordinaria y por tanto requiere retirarse del mundo acostumbrado de la actividad. Lo mejor es estar preparado para el hecho de que el mundo tiene poco o nada que entender de tal estado o necesidad real por tal transición y que otros incluso pueden resentir o encontrar inquietante.

A diferencia de la calma tranquila que vuelve de nuevo en el nivel 600, subjetivamente, el estado de Éxtasis es de muy alta energía y capacidad incansable. La belleza de la Creación es radiantemente exquisita, y la Divinidad innata y perfección de toda la Creación brillar con una intensidad luminosa y abrumadora. Su poder es subjetivamente experimentado, y así la energía y la fuerza del rendimiento del motor se vuelve inagotable. Ningún cansancio se produce, ni tampoco tienes que parar a comer o incluso realizar las funciones fisiológicas básicas. En su lugar, por ejemplo, puedes bailar sin parar durante horas y horas sin comer, descansar, o descanso. Sin la calibración de la conciencia, el mundo no sabría si el estado es patológico o una “Divina Intoxicación”.

(El diagnóstico diferencial de los estados espirituales a los estados patológicos es incluido como referencia.)

<u>Autentico Estado Espiritual</u>	<u>Estado Patológico</u>
Samadhi	Catatónico
Éxtasis Religioso	Manía (hiper-religiosidad bipolar)
Iluminación	Grandiosidad
Iluminado	Engaño Religioso
Piedad	Escrupulosidad
Inspiración	Imaginación
Visiones	Alucinaciones
Autentico maestro espiritual	Falso gurú, impostor, Estafador espiritual
Devoción	Fanatismo, Hiper- religiosidad
Comprometido	Obsesionado, lavado de cerebro de la secta, víctimista
La noche oscura del alma	Depresión patológica
Desapego	Retirado, indiferencia
No- apego, aceptación	Pasividad
Estado trascendente	Mutismo
Confiado	Ingenuo
Estado avanzado	Psicosis, egolatría
Beatífico	Euforia
Humildad	Baja autoestima
Comparte lo espiritual	Proselitismo
Compromiso	Religiosidad
Inspirado	Mesiánico
Shock de Dios	Esquizofrénico, desorganizado
Éxtasis espiritual	Estado maníaco, subidón de las drogas
Genuino líder espiritual	Político espiritual, líder de la secta
Libre	Psicópata
Enseñando	Controlando

Aunque el estado de éxtasis es reconocido en las comunidades espiritualmente avanzadas y la experiencia subjetiva ha sido descrita por místicos bien conocidos como Ramakrishna, es desconocido para el mundo en general lo que es realmente incomprensible.

Fenómenos Espirituales: Los Siddhis

Desde el nivel de conciencia 540 en adelante y en los mas altos 500s, suceden espontáneamente fenómenos que son inexplicables para la razón, la conceptualización de la lógica, o las causas y efectos. Ellos son un acompañamiento al progresivo dominio de la energía espiritual (kundalini) y ocurren como consecuencia del campo contextual y no por voluntad. Son testimoniados y vistos como autónomamente ocurridos. Estos han sido llamados clásicamente *siddhis* (en sánscrito) y denota lo aparentemente “sobrenatural” o “poderes milagrosos / místicos”, ya que no son explicables por la lógica.

En las primeras etapas de su aparición pueden ser esporádicos, pero a medida que avanza la conciencia, se convierten en regulares y a veces continuos. Son no intencionados y surgen por propia voluntad. Estos incluyen facultades tales como la visualización a distancia, la precognición, la clarividencia, la clariaudiencia, la percepción extrasensorial, la psicometría, la bilocación, y los sucesos milagrosos, incluyendo curaciones espontáneas y transformaciones. También se dan facilidades únicas que están más allá de las expectativas o la explicación posible.

Las capacidades o fenómenos no están bajo el control personal; no son las consecuencias de “causas y efectos”. Por tanto, los estudiantes son advertidos de no reclamarlos como personales ya que se producen independientemente del “Yo” personal o ser. Así, como se dijo anteriormente, ninguna “persona” hace milagros porque son únicamente consecuencia del Espíritu. La inflación del ego espiritual queda excluida por la honestidad y la humildad, lo que resulta en la tentación de la explotación con fines lucrativos.

Los fenómenos tienden a emerger y hacerse fuertes en una duración variable de años. Algunos parecen desvanecer y volverse menos predominantes, y otros continúan permanentemente.

El flujo de la energía kundalini es en sí mismo extraordinario ya que subjetivamente, la sensación sólo puede ser descrita como exquisita a medida que fluye por la espalda hasta el cerebro, emerge como a través del chakra del corazón, y luego sale al mundo donde su presencia facilita el desarrollo de lo verdaderamente maravilloso. Los acontecimientos son testimoniados como sucedidos sin intención. Es como si las cualidades Divinas se pusieran en manifestación a través de los reinos superiores que trascienden el mundo físico mundano.

Con el tiempo, lo aparente “extraordinario” se convierte en una nueva realidad como si uno viviera en una dimensión diferente en la que lo aparentemente imposible se manifiesta sin esfuerzo como orquestado. El poder del campo autónomamente facilita la aparición de la potencialidad kármica en una realidad manifestada en un despliegue armonioso. Las dinámicas son no- lineales y por tanto incomprensibles para el intelecto, que presume las limitaciones del modelo lineal newtoniano de la causalidad y no es capaz de conceptualizar la emergencia, del Orden Divino, o la Armonía.

Trascendiendo la Alegría y el Éxtasis

La entrega de todas las creencias limitantes, posicionamientos, dudas y apegos permite el influjo de la energía espiritual, que es concomitante de la devoción (cal. 555). La Devoción persistente a la verdad espiritual y el amor permite la disolución de las resistencias. La Transcendencia exige la renuncia de todos los apegos, incluso los caracterizados por uno mismo y la sociedad como “responsabilidades”. Así, relaciones, posiciones, autoridad, y roles sociales son finalmente abandonados en beneficio del compromiso de realizar el Ser o alcanzar el estado de Iluminación. Los devotos reacios se retienen aferrados a la duda y la pregunta ingenua, ¿Pero qué pasa? La solución es la entrega de todos los “pero qué que pasa si” a Dios y la Providencia Divina.

Una transición importante también exige la responsabilidad hacia los demás, haciendo los ajustes necesarios y realistas, y ayudando a otros a aceptar el cambio requerido. Esta transición puede llevar entonces considerable coraje y paciencia, así como convicción, ya que plantea dudas residuales, apegos, culpas, y gustos.

La eventualidad de un gran salto de conciencia es raramente tomada en cuenta como una posibilidad seria, mucho menos una probabilidad, entre la mayoría de los aspirantes que, al no ser prevenidos, puede que no hayan anticipado los planes. Por lo tanto, los estudiantes serios deberían estar informados y también tener aliados espirituales o relaciones que sean capaces de reconocer los estados avanzados de conciencia.

El estado interior es progresivamente dominante en la medida en que el Yo disminuye por el eclipse del Ser. Los consiguientes cambios, tanto interiores como exteriores, se vuelven más importantes de lo previsto.

La aparición de niveles progresivamente más elevados de conciencia requiere de períodos de ajuste, tal como lo requiere un nuevo par de gafas, y así, la función en el mundo puede verse afectada periódicamente debido a los cambios de orientación. En esta reorientación, los fenómenos son descubiertos sucediendo espontáneamente por sí mismos en lugar de a través de las usuales presuntas premisas y percepciones de causa y efecto. El placer ya no es algo que uno adquiere, sino que es la innata consecuencia del poder del campo y no por vía de ningún agente o por decisión personal. También es progresivamente descubierto que en realidad no hay “hacedor” de las acciones, y asistes al despliegue autónomo de la potencialidad kármica de un nuevo paradigma de la realidad que está más allá del principio dualista presuntivo de causalidad. Así, la vida se convierte en una interminable serie de revelaciones con encanto intrínseco y deleites que al principio parecerían increíbles. Luego viene el darse cuenta de que lo que parecía ser milagroso es simplemente el constante desarrollo de la potencialidad de la evolución de la Creación por la cual la experiencia subjetiva del tiempo se disuelve y es reemplazada por el progresivo conocimiento interior de todo lo- que- Es. Del mismo modo, la percepción de “cambio” es reemplazada por la progresiva emergencia de la continuidad de la Creación, como cumplimiento de la realización de la potencialidad en la manifestación.

Sin pasado ni futuro, tampoco hay “ahora”, y se comprende que el pasado, presente o futuro son todas contextualizaciones ilusorias consecuentes a la limitación del paradigma. Con la entrega de todos los sistemas de creencias y posicionamientos, el despliegue de la Creación es auto-reveladora. El despliegue del proceso puede traer presentaciones, incertidumbres, o dudas transitorias que

han de ser entregadas a la fe y la devoción ya que es muy raro disponer de un maestro espiritual avanzado para consultar. En este punto, el Conocimiento inherente como frecuencia vibratoria del propio campo de conciencia se despliega y revela la realidad del paradigma emergente. En virtud de la Radiación del Ser, el resplandor revelado es silencioso. El mundo entonces se vuelve una revelación de la Esencia en lugar de apariencias.

La auto-revelación se vuelve progresivamente reconocida e identificada por el Conocimiento interior como Divinidad. El importante cambio de paradigma no puede ser anticipado o siquiera imaginado en realidad, y su inicio se describe a veces crípticamente como “shock de Dios”. La consecuencia es un profundo sobrecogimiento por el cual la mente se queda en silencio en la presencia de la Divinidad y desaparece en el nivel 600. De ahora en adelante, todo es simplemente como es como un continuo despliegue revelado por sí mismo sin inicios, finales ni divisiones tales como “entonces”, “ahora”, o el “futuro”. La Realización ya no se produce como consecuencia de la opinión, el pensamiento, o por los agentes de un yo personal, porque ya no existe.

La adhesión a los principios espirituales básicos es un requisito importante para la transformación, y de éstos, la fe, la devoción y la entrega son sus principales modalidades. Sólo se exige la entrega de uno cualquiera y todos los sistemas de creencias y el entendimiento de que todo miedo es una ilusión, debida simplemente al aferrarse a un posicionamiento y sus percepciones, incluyendo la propia observancia de la fe a lo familiar, acostumbrado paradigma de la “realidad”. Nada es realmente como el ego lo ha percibido porque la dimensión lineal es simplemente presunta, y el Absoluto no-lineal es un paradigma muy diferente que opera sobre principios totalmente diferentes que son auto-revelados y no entendimientos secuenciales o comprensión.

En realidad, la “existencia” es en sentido e identidad con él. No hay sujeto, predicado, o verbo, y la comprensión está más allá de lenguaje. Como podría ser mejor dicho, el “sentido” de una cosa es lo que ella “es”. La identidad es su significado. Se hace evidente que toda delimitación y definición son abstracciones dualista y opiniones que tortuosamente cosifica su definición original. La verdad es autónomamente evidente en sí en virtud de su existencia como Totalidad. Sin el artefacto de la separación dualista del supuesto sujeto y objeto, la todo-abarcante Unidad de la Existencia es su propia definición y significado. Así, un gato “sabe” que es un gato en virtud de *ser* un gato y por lo tanto no está dualísticamente separado de su propia realidad. El concededor y lo conocido son una y la misma identidad.

La trascendencia del éxtasis espiritual y la alegría depende de la voluntad de entregar todo a Dios, no importa qué, incluyendo incluso el estado exquisito de éxtasis, que es de una dimensión más allá de la descripción. El mismo estado es ahora una tentación y puede retrasar la evolución hacia el estado de Iluminación. En primer lugar, hay una reticencia y consternación a entregar tal condición gloriosa de Dios, y entonces, surge el conocimiento de que incluso este asombro, también, debe ser liberado. La angustia y la indecisión de tener que dar el paso revelan el apego a la condición y que ese asombro ya ha tenido lugar sin darse cuenta. Entonces, gracias al compromiso y a la intención, existe la convicción de que sí, esto, también, debe ser entregado “a Vuestra Merced, Oh Señor”, y con su entrega, una Paz infinita prevalece que está más allá de toda comprensión o descripción en el nivel 600. La condición se revela en sí misma siendo verdaderamente la Paz de Dios.

Sección IV: Niveles de Calibración 600-1.000:

El iluminado, Los Estados de Iluminación.

Introducción: Trascendencia.

Capítulo 16: Paz, Alegría, e iluminación (Nivel Cal 600- 699)

Capítulo 17: Auto-realización. (Nivel Cal 700- 849)

Capítulo 18: Completa iluminación. (Nivel Cal 850- 1.000)

Sección Cuarta – Introducción

Trascendencia.

La Iluminación, la Auto- Realización, y la luz denotan los estados Divinos que históricamente han demostrado los niveles más elevados de conciencia. Estas condiciones representan la trascendencia de las limitaciones y constricciones de la linealidad del ego y la emergencia de la Radiación de la Infinita Realidad y fuente de Existencia.

Técnicamente, los estados iluminados emergen en el nivel conciencia 600, que son los de la Infinita Paz y Felicidad iluminada por la Luz del Ser Radiante. La emergencia del Dios Inmanente como Ser frecuentemente se opone a la continuación de las actividades humanas ordinarias y da lugar al retiro del mundo o incluso puede dar lugar a partir físicamente de él, una opción que es tomada por el cincuenta por ciento de quienes la alcanzan. El estado de Felicidad es total y se caracteriza por la desaparición de todos lo querido, las necesidades, los deseos o aversiones, incluidas las del mundo físico.

Los niveles de 700 a 850 son extremadamente raros y han denotado estados de Auto-Realización que caracterizan a los maestros muy avanzados que a menudo tienden a permanecer en un determinado nivel toda su vida. La singularidad de estos niveles atrae a los seguidores y devotos que posteriormente transcriben recuerdos de las enseñanzas en forma abreviada para las generaciones venideras.

Los estados de conciencia espiritual muy avanzados se han producido intermitentemente en la historia en las diferentes religiones, culturas religiosas y civilizaciones. Aunque los avanzados estados de conciencia (*satori*) pueden ocurrir temporalmente en los devotos espirituales muy avanzados, es raro que el estado se convierta en permanente y de lugar así a un profesor plenamente maduro. Cuando esto ocurre, las enseñanzas son de gran valor durante siglos y se traducen a muchos idiomas, lo que indica su valor reconocido para la humanidad.

Característicamente, las enseñanzas calibran exactamente al mismo nivel de conciencia que el maestro; por tanto, malas interpretaciones o malas traducciones indican desviaciones entre los dos. Esto es importante desde el momento en que estos malentendidos son muy comunes, y esas desviaciones y errores aún predominan en algunas religiones, las cuales, por tanto calibran por debajo de la enseñanza original.

Lo más raro de todo a lo largo de la historia son las veces en los que el nivel de conciencia fue más allá del 850, lo que representa la plena realización de la Divinidad por cualquier nombre. Una vez más, las malas interpretaciones suceden con frecuencia, junto con la falta de comprensión de la Verdad, que de ese modo es malentendida debido a las limitaciones de la capacidad del ego / mente para

entender la enseñanza. Por tanto, de gran valor ha sido la validación de las enseñanzas más elevadas de los grandes sabios que fueron ellos mismos a estados muy avanzados de conciencia.

A pesar de su rareza, los maestros espirituales iluminados a lo largo de la historia han tenido un gran impacto en la civilización, y sus enseñanzas han influido poderosamente en todos los niveles de la sociedad, ya sea abiertamente reconocido o no. Por ejemplo, en el mundo actual, ha surgido un patrón de institucionalización y absorción de los beneficios de la verdad espiritual en las estructuras básicas de la sociedad y, posteriormente, reniegan o descartar el reconocimiento de las fuentes de inspiración a través del proceso de secularización.

Cada persona ha de decidir por sí misma lo que cree que es la verdad última por la que vivir. Esto también es demostrado incluso para el ardiente ateo. La diferenciación del bien ilusorio de lo realmente bueno en el mundo de hoy puede ahora ser determinada fácilmente por la aparición de una ciencia de la conciencia que diferencia a las ilusiones del ego y las percepciones de la esencia confirmable de la verdad, al igual que la aparición de la metalurgia permitió la distinción entre el oro falso y el metal genuino, y la prueba del ADN permitió confirmar la identidad. A pesar de que la mente humana es propensa al error, no obstante, valora y persigue lo que percibe que es verdad y los medios para su descubrimiento. El mismo camino es demostrado por la sinceridad del científico estrictamente materialista que es por tanto devoto del intelecto como la única región de la verdad.

Además de enseñar la Verdad en sí, los Maestros Iluminados emanan el poderoso campo de la inspiración, la devoción y la compasión, que están todos incluidos y edificados en el interior del campo de energía de la humanidad. Sin la emergencia de esta poderosa energía espiritual Divina, la evolución de la conciencia de la humanidad se habría detenido en el nivel 200 impidiendo la plena evolución del cual el estado de la Iluminación representa la posibilidad última de lo realizable potencialmente. Así, Jesucristo dijo que él era a la vez el “Hijo del Hombre” y el “Hijo de Dios” en virtud de la encarnación de la Divinidad. Krishna representó la verdad del Supremo Maestro, y el Buda enseñó que el Estado Último estaba más allá de toda nominalización.

Estas verdades son confirmables en el mundo de hoy por la utilización de la calibración de los niveles de conciencia, que afirman esos Avatares en el nivel de conciencia 1.000 representan el nivel más alto posible hasta ahora en el dominio humano. Así, la veneración a los grandes maestros de la historia se basa en hechos confirmables y no solo en mitos. Incluso el propio método de calibración de la conciencia surgió como consecuencia de la dedicación de la humanidad a la búsqueda de la verdad y proporcionan un medio de discernimiento más allá incluso de la capacidad de los intelectos más educados (por ejemplo, Newton, Freud y Einstein calibrados a 499).

CAPÍTULO 16

Paz, Felicidad, e iluminación

(Nivel de calibración 600)

Introducción

Los estados de Iluminación surgen en el nivel de conciencia 600 como consecuencia de la sustitución de lo lineal por lo no- lineal. Este campo de energía está asociado con la experiencia designada con términos tales como trascendencia, Iluminación, Felicidad, y conciencia de Dios. Cuando este estado es alcanzado, la distinción entre sujeto y objeto desaparece, y no hay ningún punto focal específico de percepción. Con frecuencia, las personas en este nivel dejan el mundo debido a que el estado de éxtasis se opone a la actividad ordinaria. Algunos persisten, sin embargo, y se convierten en maestros espirituales, y otros trabajan anónimamente para el bien de la humanidad. Algunos vuelven al mundo y se convierten en genios notables en sus respectivos campos, haciendo importantes contribuciones a la sociedad. Los que continúan en una religión pueden incluso ser designado oficialmente como santos, aunque en este nivel, la religión formal es comúnmente trascendida y reemplazada por la pura espiritualidad de la que todas las religiones se originaron. En este momento hay seis personas en el planeta que calibran a 600 o por encima (anónimas); tres se encuentran entre 600 y 700; una entre 700 y 800; una entre 800 y 900; y una entre 900 y 1.000.

La acción en el nivel de 600 y por encima es percibida como algo que ocurre a cámara lenta, suspendido en el tiempo y el espacio. Todo está vivo, radiante, y continuamente fluyendo, desplegando una exquisitamente coordinada danza evolutiva en la que significado y Fuente son irresistibles. Esta revelación impresionante se lleva a cabo con el pensamiento o concepción de que lo que hay es un infinito silencio en la mente, el cual ha detenido la conceptualización. Lo que se está testificando y lo que es testificado son la misma identidad. El observador se disuelve y se convierte igualmente en la observación. Todo está conectado con todo lo demás y unificado por la Presencia, cuyo poder es infinito, pero exquisitamente suave.

Las grandes obras del arte, la música y la arquitectura calibran entre 600 y 700 y pueden transportarnos temporalmente a mayores niveles de conciencia y son reconocidas universalmente como inspiradas y atemporales.

Discusión

La Trascendencia desde los “dominios” lineales hacia los no- lineales de la conciencia resulta un cambio importante de paradigma. En este nivel, no hay “esto” o “alguien” separado testificando la transición porque es Auto-Contenida, de manera que el “Conocedor” y lo “Conocido” son los mismos. Se da la condición de una infinita Paz que es inconfundible como la Presencia de Dios, la cual es de una dimensión diferente a la emocional, la paz psicológica o la tranquilidad.

En la quietud, todo sucede por su propia cuenta, autónoma y espontáneamente. El sonido no tiene ningún efecto sobre el silencio que persiste incluso en el interior del sonido. El estado es tradicional e históricamente conocido como sat- chit- ananda (éxtasis de paz). La función fisiológica puede llegar a detenerse. No existe deseo por moverse o hablar, y el Silencio interior es mudo como un pensamiento suspendido en la atemporalidad.

Que el cuerpo se mantenga y sobreviva o no, no es interesante y en realidad no tiene sentido. Es un asunto sin interés y el Universo se alza para dirigirlo. Si las propensiones kármicas se orientan a la continuación física, el cuerpo sobrevive. Si no, el cuerpo es simplemente abandonado, para ello vino a la tierra y retorna a la tierra cuando ha de servir el propósito del espíritu.

Aproximadamente el cincuenta por ciento de las veces, cuando este nivel de conciencia es realizado, el cuerpo será abandonado. Si no es así, entonces la continuación física está de acuerdo con la respuesta del mundo, que pueden instar la necesidad de comer o beber. Desde dentro, no hay ninguna inclinación por una manera u otra, ni hay necesidad de comunicar o hablar.

La Presencia es auto- cumplimiento y completa, única y exquisitamente suave y simultáneamente poderosa. Su esencia impregna toda manifestación como la Fuente de la Existencia. Todo es visto surgir de lo no manifestado hacia lo Manifiesto como Creación de una fuente que es innata, Todo Presente, y más allá de la voluntad.

En la Unidad y lo Uno, todo es simultáneamente intrínseco a todo lo demás, pero no en virtud de ser “eso” o “lo otro”. En el contexto infinito de la Totalidad, la potencialidad es activada por Orden Divina, comúnmente conocida como la Voluntad de Dios. El término “Voluntad” es, sin embargo, un tanto engañoso, ya que implica volición. La Creación es testificada como el despliegue y revelación de la emergencia de lo infinito potencialmente como Creación. Por tanto, no existe la dualidad de un “esto” (Creador) creando un “eso” (Creación) porque Creador y Creación son uno y lo mismo, y la Creación es auto- resplandeciente.

Todo lo que existe es perfecto y completo. La creación no se dirige de la imperfección a la perfección, como testifica el ego, sino que se dirige de la perfección a la perfección. La ilusión de dirigirse de la imperfección a la perfección es una opinión. Por ejemplo, un capullo de rosa no es una rosa imperfecta, sino es un capullo de rosa perfecto. Cuando está medio abierta, es una flor desplegándose perfecta, y cuando está completamente abierta, es una flor abierta perfecta. A medida que se desvanece, es una flor perfecta desvanecida y luego se convierte en una planta seca perfecta, que se convierte en perfectamente latente. Cada una es perfecta en cada expansión como emergencia y despliegue de la evolución de la Creación. Así, la ilusión de “cambio” se reemplaza al testimoniar el proceso de la manifestación de la realidad desde la potencialidad (transición, emergencia, despliegue, metamorfosis).

Sin injerencia de la interpretación mental, la perfección de Todo lo que Existe se evidencia por su belleza intrínseca, que es la apariencia física transformada de su perfección. Sin la edición y clasificación que emana exclusivamente de la mente lineal, todo se ve igualmente exquisito. Lo que el mundo pasa por alto como una mala hierba es igual belleza a la de la flor. El diseño de viviente- escultura de toda la naturaleza es igual, sin clasificación, y todo está realizado con el mismo mérito o valor. Todo es expresión de la Divinidad como Creación -todo es igualmente sagrado y santo.

Igual a cualquier otra cosa, el cuerpo también es autónomo y dirigido por sí mismo. En el nivel de los 600s, no hay locus causal volitivo, tal como un ser personal, un “mi” o un “Yo” que es imaginado como un agente causal o un “decisor” de la acción.

Las Dinámicas de la Paz y la Iluminación

En la vida ordinaria, el ego dice ser el autor de la acción. Esta afirmación egoísta, que se experimenta como una realidad interior, es una ilusión basada en la función no reconocida de el ego, la de estar editando instantáneamente. Este fenómeno sucede a 1/10.000 partes de un segundo después de que un fenómeno haya realmente ocurrido. La mejor analogía para esta función del ego, como se mencionó anteriormente, es la función del monitor en una grabación de cinta. A medida que el sonido es grabado en la cinta, la función del monitor te permite escuchar lo que acaba de ser grabado una fracción de segundo antes. Por tanto, uno no está experimentando la fuente sino una grabación con un retraso de una fracción de segundo. Este retraso es intrínseco a toda la experiencia del ego de la vida ordinaria por lo que la mente no experimenta la realidad, sino su reproducción instantánea retrasada a través de la proyección de la percepción. En el nivel 600, este retraso desaparece y con el la ilusión de un “esto” o un “eso”, ya que sin retraso en el procesamiento, el “esto” y el “eso” confluyen en una unidad que no está artificialmente separada. Sin la posición interna del dispositivo de proyección del ego, los fenómenos son experimentados directamente y no a través de la ilusión de un espectador.

Ser uno con los fenómenos en lugar de estar separado de ellos da lugar a experimentar la vitalidad y la Totalidad de la Presencia expresada en Todo lo Existente. Todo lo que tiene existencia no está sólo pasivamente, “aquí” sino que aparentemente se presenta a la consciencia como una cualidad de su existencia y no como una intención de la voluntad. Así, el universo parece ser un regalo de exquisita belleza y perfección que brilla con el Resplandor intrínseco de la Divinidad. Fenomenológicamente, el testimonio podría ser descrito como fascinante con todos los movimientos presenciados como a cámara lenta.

Los fenómenos, el movimiento y la acción, que han sido previamente atribuidos al ego/ yo, se ven ahora siendo autónomos, sin un foco específico que los origine, y mucho menos un independiente “Yo” o “mi”. En cambio, el sentido de “Yo-idad” se expande y es todo inclusivo en un nivel más primordial, que lo abarca todo, e innato como Esencia en lugar de identidades separadas. Como una consecuencia, esta percepción de la relación también desaparece porque se trata de una construcción mental en relación con la percepción de la separación, que es reemplazada por la consciencia de la inclusión no- lineal. Así, sin separación percibida que ser explicada, la noción de la relación se vuelve sin sentido e inaplicable. El Ser no tiene una “relación” con el mundo porque la Existencia es su indivisible Esencia. (De manera análoga, la ciencia ha descubierto que no hay un “centro” identificable del universo.)

Aunque el banco de datos de la memoria sigue estando disponible, su valor es el de la capacidad de reconocimiento descriptivo que permite la continuación de las funciones corporales, si esa es la opción kármica. El cuerpo entonces parece funcionar sobre un principio más o menos comparable al momento. Como se ha descrito en trabajos anteriores, es como un “juguete de cuerda kármico” que sigue su curso por sí mismo.

La transformación en el nivel 600 y por encima es consecuente a la disolución del núcleo narcisista del ego, que ilusoriamente presume de ser soberano y por tanto un agente causal primario y el autor de la voluntad. Esta inferencia está incluida en el significado del término “egocéntrico”. Por lo tanto, en el núcleo del ego esta la presunción básica por la que se identifica a si mismo como fuente primaria de la

existencia, la acción y la decisión, y así usurpa la soberanía de la Divinidad. Esta presunción primitiva es abiertamente mostrada en el estado patológico denominado “narcisismo mesiánico maligno” en el que el núcleo del ego es verdaderamente adorado. A lo largo de la historia, esta auto-deificación ha sido abiertamente expresada desde la época de los emperadores romanos cuando declararon literalmente ser Dios, hasta la actualidad los líderes mundiales muestran un ego inflado grandioso, omnipotente. (El síndrome *narcisista mesiánico maligno* [cal. 30], es descrito en detalle en el capítulo 15 de *Verdad contra Falsedad*.)

Trascendiendo el nivel 600

Para la conceptualización y educación común, podría parecer que la Felicidad sería el último estado. Mirándolo desde el punto de vista del propio ego, es precisamente eso. Atrás han quedado la ansiedad, la anticipación, el arrepentimiento, la atracción o el deseo. También quedaron atrás las normas, los objetivos, las metas, los procesos y las condiciones que deben ser cumplidas o completadas o los roles que aún no han sido representados. En este nivel, no hay ninguna persona, ser, u otras personas con las que lidiar. Todo ocurre sin esfuerzo, espontáneamente y simplemente se presenta austeramente como lo que es. De modo similar, “cualidades”, que son percepciones descriptivas, desaparecen. Todo simplemente es como es, sin adjetivos. La mente se silencia porque, sin un sujeto o un objeto y sin ningún actor de “esto” haciendo un “eso”, no hay necesidad de verbos. Sin calificaciones no hay necesidad de adjetivos. Además, desaparece la voluntad al no haber decisiones que tomar, y todos se desarrolla espontánea y autónomamente como la expresión de la evolución de la Creación.

Lo que queda después de la disolución de estas funciones del ego es la consciencia / testificando, pero en realidad sin un testigo, es la consciencia en sí misma lo que queda. Como tal, no hay necesidad de procesamiento ya que las opciones no están ya separadas por cualidades lineales superpuestas. Por tanto, no hay necesidad de elegir o sopesar los pros y los contras. Operativamente, la información es suficiente en sí misma y por lo tanto la acción es autónoma. La toma de decisiones ya no es necesaria porque la concordancia reemplaza las relaciones u opciones. Además, sin “hacedor”, nada “sucede”, de la experiencia que podría requerir la proyección de un punto de vista limitado y opinión de acompañamiento.

Con el cese de la experiencia del tiempo, la secuencia desaparece; por lo que no hay “antes” ni “después”. La armonía de la Unidad de Concordia está evolucionando como lo potencialmente expresado en sí como manifestación pero carente de intencionalidad. La mejor analogía podría ser el movimiento del universo que están armoniosamente en concordancia con la totalidad, Así, la gravedad es intrínseca a la Creación y su campo es “concomitante” en lugar de “causal” o “consecuente”, que son términos que representan construcciones mentales hipotéticas exploratorias. La concordancia es una expresión de la Divina Unidad y Armonía, que aparece con trascendencia de la división dualista de Descartes de la *res interna (cognición)* y la *res externa / extensa* (el mundo tal como es). En la Unidad del Uno, no existe un separado “esto” causando un separado “eso”.

Trascender el nivel 600 requiere abandonar la identificación con las cualidades (del testimonio / observación), que en realidad son cualidades autónomas inherentes a consciencia en sí. Con la meditación profunda, se descubre que estas cualidades han sido inconscientemente identificadas con lo que requiere la entrega de la ilusión o pagos por ser el testigo o el observador.

El principal bloqueo para pasar a niveles aún más avanzados de Iluminación es la satisfacción, el placer, y el apego inconsciente al estado de Felicidad en si. Además, es experimentado como plenitud y totalidad. Entonces surge el conocimiento de que incluso esto también, tan exquisito como pueda ser, debe ser entregado a Dios. Con su entrega surge un todavía inimaginable paradigma incluso más expansivo.

Como Referencia:

Calibración de los Niveles de Algunos Maestros y Escritos en los 600s

<u>Maestros</u>		<u>Escrituras</u>	
Abhinavagupta	655	Abhinavagupta	655
Aurobindo	605	<i>Un Curso de Milagros</i>	
Karmapa	630	(libro de ejercicios)	600
Kasyapa	695	Aggadah	645
Magdeburg	640	Génesis (Biblia Peshitta	
Muktananda	655	-Lamsa en inglés)	660
Satchidananda	605	Evangelio de San Lucas	699
Towles, J.	640	Evangelio de Santo Tomás	660
Tzu, Lao	610	Kabbalah	605
Vivekananda	610	Enseñanzas de Lao Tzu	610
		Midrash	665
		Mishneh	665
		Nuevo Testamento	
		(Reina- Valera	
		-King James en inglés)	640
		Salmos (Biblia Peshitta)	650
		Vijnana Bhairava	635

CAPÍTULO 17

Auto- Realización

(Nivel de calibración 700- 849)

Introducción

Este es el nivel de los sabios, los Grandes Maestros del *Advaita* o *Vedanta* que describen la realidad espiritual de la Auto-realización. Es un nivel de poderosa inspiración ya que estos Sabios Iluminados programan los campos de energía de atracción de manera que influyan en toda la humanidad. En este nivel ya no se prolonga la experiencia de un ser personal individual separado de los demás; sino que hay una identificación de Ser con la conciencia y la Divinidad. La Divinidad Inmanente es realizada como Ser más allá de la mente. Esto está cercano a la cima de la evolución de la conciencia en el dominio humano.

Las Grandes enseñanzas levantaron a las masas y elevaron el nivel de conciencia de toda la humanidad. Tener tal visión es denominado Gracia, y el don que trae es la Paz infinita que es inefable y más allá de las palabras. En este nivel de realización, el sentido de la propia existencia trasciende todo tiempo y toda individualidad. Ya no hay ningún tipo de identificación con el cuerpo físico como “yo”, y por tanto, su destino no preocupa. El cuerpo es visto como una mera herramienta de la conciencia a través de la intervención de la mente, cuyo valor primordial es el de la comunicación. El yo se funde en el Yo. Este es el nivel de la no- dualidad, o completa Unidad. No hay localización de la conciencia; la consciencia está igualmente presente en todas partes.

Las grandes obras de arte representan a personas que han alcanzado el nivel de Iluminado a menudo muestran al maestro con una posición de la mano específica, llamada *mudra*, donde la palma de la mano simbólicamente irradia bendición. Este es el acto de la transmisión de este campo de energía a la conciencia de la humanidad, que también está representado por un halo. Este es el nivel de la Divina Gracia, que potencialmente puede evolucionar hasta 1.000, el nivel más alto alcanzado por las personas que han vivido en la historia registrada, tales como los Grandes Avatares para quienes el título de “Señor” es apropiado: Señor Krishna, Señor Buda, Señor Jesucristo, y Zoroastro.

Discusión

Más allá de la Felicidad están los niveles de los grandes místicos para los que el Conocimiento es la consecuencia de la Presencia de la Divinidad como Ser (Dios Inmanente). La distinción del Dios inmanente frente al Dios trascendente es una distinción teológica, intelectual, conceptual. La Presencia del Ser constituye la clásica *perusha*, o Resplandor del Ser como Fuente. El Ser “conoce” en virtud de la identidad con la Divinidad misma. Es por tanto su propia Consciencia, y es por su Presencia que se hace así mismo “conocimiento” y “Conocedor”. Así, no conoce “sobre”, sino que es el Cumplimiento de su propia Esencia.

La trascendencia de la Felicidad puede permitir la reanudación de la función limitada por la cual la reentrada de algunos en el mundo es de nuevo

posible. Esto es ahora, sin embargo, una emergencia en el dominio no-lineal en lugar de una decisión, aunque en la apariencia externa, es erróneamente percibida como volitiva. En realidad, no hay “decisor” que “decida”, ni hay “opciones” que necesiten elección o decisión. La vida se vuelve fenomenológicamente autónoma como expresión de la evolución de la Creación y el campo omnipresente de la conciencia misma, el cual también es innatamente versátil, en virtud de la cualidad de su Esencia.

Los niveles de conciencia 600 en adelante son clásicamente denominados “no mente”, porque se detiene la secuencia de pensamientos y en su lugar está la conciencia no-lineal de la conciencia misma, la cual es a menudo referida como Mente en el mundo de la literatura. En virtud de la Divinidad, lo No Manifestado como potencialidad se vuelve Manifestado como realización. El Místico Iluminado se convierte en el traductor de la explicación de lo Innato hacia la descripción expresada por la cual se hace conocido para el mundo. Subjetivamente, la Presencia es esa conciencia misma, cuya cualidad es la de la Verdad como expresión del Amor y, recíprocamente, del Amor como el resplandor de la Verdad.

Los niveles de conciencia de los 700s son históricamente clasificados como los niveles de la Auto-Realización o de los místicos avanzados, como los representados en tiempos recientes por Ramana Maharshi, Nisargadatta Maharaj, Sri Aurobindo, Mahatma Gandhi, y Patanjali. Escritos familiares en estos niveles son las enseñanzas Zen de Bodhidharma; la Nube de lo Desconocido; el Diamante, el Corazón, y el Lotus Sutras; el Corán, el Nuevo Testamento (sin el Apocalipsis); y el Yoga Sutras de Patanjali, así como el *Rig Veda*. (Para mayor comodidad, una lista representativa se incluye al final del capítulo).

Es de destacar que varios de los maestros más conocidos son relativamente recientes. Algunos han sido reconocidos ampliamente por la sociedad. Su impacto sobre la sociedad es en los dos niveles en que ellos han expresado sus enseñanzas específicas y al mismo tiempo en silencio irradiaban un campo de energía desde sus auras a la conciencia colectiva de la humanidad. El efecto de esa radiación es doble: el primero es contrarrestar la negatividad en el mundo, y el segundo es para contribuir a una elevación de la evolución global de la conciencia de la humanidad en general y de los devotos en particular.

Como se mencionó anteriormente, el nivel de conciencia de la masas fue de 90 en el momento del nacimiento del Buda, de 100 en la época de Jesucristo, y luego se elevó a 190, donde permaneció durante muchos siglos. A finales de los 1980s, de repente saltó a 205 y avanzado de nuevo en noviembre de 2003 a su nivel actual de 207.

En la literatura espiritual tradicional, hay descripciones y clasificaciones de los distintos niveles avanzados de conciencia descritos como estados de *Samadhi*. A menudo, estos son descriptivamente asociados a estados de meditación consecuencia de trascender las limitaciones del ego. Algunos de estos son transitorios, tales como los diversos estados denominados como satori, o despiertos. Estos son a menudo dependientes del estado de meditación en sí. Al comienzo, el estado de satori requiere permanecer con los ojos cerrados. A medida que se desarrolla, continúa, incluso con los ojos abiertos. A medida que avanza más, permanece incluso con los ojos abiertos, y andando, reanudando la actividad. Como las famosas

imágenes del buey Zen pastando, originarias de los 1500s, muestran, la progresión es primero localizar e identificar el ego (el buey), entonces amansarse, luego trascenderlo, luego dejar el mundo, luego el mundo desaparece, y entonces, como un sabio maduro, volver al mundo. En este punto, el mundo se representa como un simple reflejo en el agua (de la conciencia misma).

Parece que a medida que evoluciona la conciencia, parece permanecer en un nivel determinado por períodos variables de tiempo que son descritos como períodos de “maduración”, reajuste, y ajuste del campo de energía más avanzado. Es necesario un reajuste en el funcionamiento y la ubicación del cuerpo y la reanudación de las funciones fisiológicas, así como la capacidad de hablar y comunicarse. Por ejemplo, Ramana Maharshi, después de una Iluminación inesperada, repentina, estuvo mudo durante dos años hasta que se animó a hablar. Él no cuidó del cuerpo en absoluto. Nisargadatta Maharaj deambuló a pie hacia los Himalayas y tuvo que ser llevado de vuelta a Bombay.

La experiencia subjetiva de este retorno es que es una respuesta espontánea al amor, la apelación, la súplica, o la influencia de los demás en el entorno. En el interior, la mente está en silencio y no existe la inclinación “personal” a hablar o la necesidad de comunicarse, ni siquiera existe ninguna necesidad de continuar con la vida del cuerpo en si mismo.

Intrínsecamente, cada nivel avanzado de la conciencia es completo en sí mismo. La mayoría de los sabios se han quedado en un nivel dado de por vida; otros han logrado volver a operar en el mundo en áreas limitadas. Volver a operar en el mundo requiere reajustes que son difíciles de describir. La gente en el mundo consideran que el sabio es una persona individual. Inicialmente, esto es bastante sorprendente, porque no hay ninguna persona individual presentes a quien hablar. Lo que evoluciona es el desarrollo de una interfaz con el mundo, mejor descrito como una “persona”. No es sino la realidad interior la que responde a las expectativas del mundo que perciben el Ser localizado en un cuerpo individual separado y una identidad separada (la “personalidad”). De alguna manera, estas expectativas del mundo son un poco cómicas y al menos se aproximan con el fin de disipar comentarios, los intercambios son de una dimensión mayor de la que el mundo percibe.

Otra dificultad que requiere de ajuste es la comprensión de la comunicación verbal de los demás. A pesar de que se escuche auditivamente, hay un ligero retraso por el que el proceso de traducción interno revela la intención del hablante con las palabras. Así, la persona parece actuar como una interfaz traslativa, y su desarrollo es autónomo. Puede haber un retraso de incluso años antes de que tal fenómeno se produzca. Algunos sabios nunca salieron de sus lugares de origen. Ramana Maharshi se quedó en la Montaña Aranachula toda su vida. Después de su muerte, el ashram se mantuvo activo y sigue allí. Nisargadatta Maharaj, después de vagar por los Himalayas, se quedó en su habitación ático en Bombay sobre las tiendas del bidi. Ese estilo de vida refleja también una interfaz con las tradiciones culturales.

El sabio verdaderamente iluminado no tiene ningún interés en desarrollar “seguidores”, controlar las vidas de los seguidores, la construcción de edificios, la teatralidad, o las posesiones mundanas. No hay necesidades o deseos que deban cumplirse, y mucho menos el deseo de controlar a los

demás. Además, las observaciones del maestro pueden ser vistas como crípticas porque son breves, precisas, hasta el punto de que nada más necesita ser dicho.

El término “trascendencia” es realmente un estilo de lenguaje, porque en el dominio no- lineal, hay dimensiones progresivas en lugar de los niveles reales. En cambio, la transición podría ser más correctamente comparada a la luz del sol que surge como consecuencia de la evaporación de las nubes. En estos niveles, la condición o estado de conciencia puede o no evolucionar más durante esta vida, dependiendo de la potencialidad kármica y voluntad Divina. La entrega de la identificación con cada estado se cede, incluyendo el abandono de cualquier apego a lo que es familiar. La conciencia se desarrolla como atraída por regresar a su Fuente. Cada avance amplía el paradigma de la conciencia que, transitoriamente, tuvo cierta sensación de “hogar”.

Muchos sabios, una vez que alcanzan el nivel de los 700s, permanecen en ese nivel durante el resto de sus vidas. Ocasionalmente, sin embargo, el proceso continúa espontánea cuando se les permite hacerlo. Cada nivel representa la culminación de la evolución que le precede, pero es también la puerta hacia el siguiente. Subjetivamente, la transición es más como una emergencia o un desdoblamiento, el cual es la región de la conciencia en sí misma, sobre la que no hay opinión porque estos son los estados de la “no-mente” (paradójicamente, también denominado como “Mente”).

A partir del nivel 700 en adelante, las resistencias que residen en la conciencia colectiva de la humanidad han de ser trascendidas en el interior del maestro. Esto es física y subjetivamente cómodo hasta que se alcanza el nivel de conciencia de aproximadamente 800, en el cual surgen síntomas en ocasiones de dolor físico y el sistema nervioso se siente como llevando demasiada electricidad, provocando una sensación de ardor. Cada vez que algo surge de la conciencia colectiva, ha de ser procesado. (Jesucristo sudó sangre, y el Buda señaló que sentía sus huesos como si se estuvieran rompiendo). Numerosos síntomas han sido informados en estos escritos anteriores y por diferentes místicos a lo largo de la historia).

A diferencia de los síntomas físicos o dolores que pueden ser manejados por la no resistencia, estas ardientes sensaciones eléctricas persisten hasta que el error específico en el inconsciente colectivo es identificado y voluntariamente entregado y clarificado. Mientras que el funcionamiento en los 700s es teóricamente posible (por ejemplo, la Madre Teresa), hay retrasos en este nivel para controlar los fenómenos internos derivados. Para facilitar esta transición, es útil tener conocimientos del sistemas de chakras y los diferentes arquetipos de Jung del inconsciente colectivo. Estos están representados por varios subgrupos sociales / culturales y sus actitudes endémicas y posicionamientos que pueden ser intuitivos o diagnosticados por la técnica de la calibración de la conciencia.

La entrega a una profundidad cada vez mayor se vuelve la invitación para la progresión de la conciencia / consciencia, y esto ocurre a un nivel más allá de la intención, porque el proceso esta auto- evolucionando.

La actitud de invitación a la entrega podría ser comparado a una postura de la conciencia muy “Yin”, lo que también podría estar físicamente comparado con un *mudra* (posición clásica de las manos). Por tanto, la postura general de la conciencia es una de las “indemnizaciones” (a recibir)

en lugar de la contratada actitud “Yang” de la intencionalidad (a conseguir). Por la orientación con la entrega de ser un canal de la voluntad de Dios, la propia vida es transformada en una oración por la cual uno es esa oración.

Calibración de los Niveles de Algunos Maestros y Escritos en los 700s

<u>Maestros</u>		<u>Escrituras</u>	
Bodhidharma	795	Bodhidharma,	
Charya, Adi Sankara	740	Enseñanzas Zen	795
de Leon, Moses,		Nube de lo desconocido	705
de Granada	720	Diamond Sutra	700
Dogen	740	Sutra del corazón	780
Eckhart, Meister	705	Coran	700
Gandhi, Mahatma	760	Lotus Sutra	780
Maharaj, Nisargadatta	720	Nuevo Testamento	
Maharshi, Ramana	720	(Reina- Valera	
Patanjali	715	-King James en inglés,	
Plotinus	730	menos el libro	
Shankara	710	del Apocalipsis)	790
Santa Teresa, de Avila	715	Rig Veda	705
		Yoga Sutras, Patanjali	740
		Ramayana	810
		Madre Teresa	710

(Nota de Plotino: Sus escritos disponibles, como se indica en *los Grandes Libros del Mundo Occidental* calibran a 503. El propio Plotino en la vida posterior calibró a 730).

CAPÍTULO 18

Completa Iluminación

(Nivel de calibración 850 +)

Introducción

Si bien los niveles de conciencia por encima de 600 son estadísticamente muy raros, los que están por encima de 850 son más raros aún. Durante los últimos 1.000 años, en el cincuenta por ciento del tiempo, no ha habido nadie al nivel 850, y el veinte por ciento de ese tiempo, no ha habido nadie que calibrara por encima de 600. Las frecuencias de muy alta energía del Iluminado transmiten una vibración al campo de la conciencia colectiva de la humanidad en general y es inscrita en los campos áuricos (cuerpos de energía espiritual etérica) de las personas espiritualmente orientadas por "transmisión silenciosa". La frecuencia vibratoria de esta energía permanece dentro del cuerpo etérico espiritual por períodos de tiempo muy largos y (confirmado por la investigación de la calibración de la conciencia) pueden durar unas veinticinco encarnaciones o hasta incluso mil años, donde están esperando ser reclamadas.

El poder único del campo de los extremadamente altos niveles también contrarresta las energías negativas que prevalecen en la mayoría de la población mundial, de los cuales, como ya se ha citado, el setenta y ocho por ciento están actualmente por debajo del nivel de calibración 200 (cuarenta y nueve por ciento en los Estados Unidos). El otro servicio que los niveles avanzados de conciencia proporciona es la información que es de valor transformador y generalmente transmitida a través de los siglos para el beneficio espiritual de los estudiantes (ver las listas al final de los capítulos). Muchas enseñanzas de esta alta calibración fueron originalmente de origen muy antiguo y fueron promulgadas a través de los antiguos Vedas, como los Upanishads y el Bhagavad Gita, así como el Nuevo Testamento, el Zohar, y otros. En algunos casos, los autores reales son desconocidos, pero son las enseñanzas de la Divinidad o de los Grandes Avatares que calibran a 1.000 (Cristo, Buda, Krishna, Zoroastro).

Los Grandes Maestros enseñan principalmente la Verdad sólo en los niveles más elevados. Las diversas regiones del mundo fueron establecidas más tarde por seguidores, a veces muchos siglos después, que inadvertidamente permitieron el error, como es bien conocido por los eruditos Bíblicos. Las enseñanzas calibradas de las religiones per se son por tanto inferiores a las de los fundadores originales. Es históricamente inusual y raro que Grandes Maestros sean los autores reales de los textos de sus enseñanzas. A veces, la disparidad y el error son muy grandes, como la inclusión del Libro del Apocalipsis (cal. 70) en el Nuevo Testamento. Cuando es eliminado, la calibración del Nuevo Testamento sube del 640 a 880 (traducción de la Biblia Peshitta).

Los sabios iluminados fueron principalmente místicos Auto-realizados o destinatarios de la Divina Encarnación, como Jesucristo. Las fuentes más antiguas de la verdad espiritual más elevada históricamente bajó de los grandes sabios Arios de la antigua India (es decir, los Vedas, los Upanishads). Estos se originaron aproximadamente 5.000 A.C. (El Buda vivió alrededor del 563 A.C). Los sabios que alcanzaron el nivel 850 o superior

fueron importantes maestros influyentes, y sus enseñanzas forman el núcleo de importantes escuelas y veneradas tradiciones espirituales. Así, una enseñanza importante conserva su valor intrínseco durante muchos siglos. La autenticidad y validez de los maestros y sus enseñanzas son ahora verificables por la emergencia de la ciencia de la conciencia y su capacidad de confirmar la calibración de los niveles de la verdad.

Mientras que el número real de muy avanzados, sabios iluminados que influyen en la humanidad ha sido limitado a lo largo de los siglos, sus enseñanzas han sido esencialmente las mismas, a pesar de que surgieron independientemente en diferentes partes del mundo, en diferentes culturas, y en diferentes milenios. Por tanto, se puede decir que la verdad siempre es verdad porque sólo hay una verdad a ser descubierta. Los grandes maestros y sus enseñanzas emanan campos de energía de alta frecuencia extremadamente poderosa en la conciencia colectiva a la humanidad, sin la cual probablemente se habría exterminado por sí misma (calibrado como “verdadero”).

Dinámica de la Iluminación

A niveles muy altos, la experiencia subjetiva de la existencia ya no está limitada por el ego narcisista o los bloqueos psicológicos de los posicionamientos. Esta condición es la consecuencia de la progresiva y muy profunda entrega de todas las limitaciones y los sistemas de creencias. El requisito es la persistencia de “un solo punto de la mente” en los procesamientos de las salidas emocionales / mentales residuales de los niveles de conciencia inferiores y la entrega de todas las auto-identidades y sistemas de creencias mentales. Este proceso es asistido y apoyado por el influjo sin impedimentos de la energía kundalini espiritual a los cuerpos espirituales etéricos superiores por encima del chakra de la coronilla.

El flujo de la energía kundalini es la respuesta a la entrega de la voluntad personal directamente al Divino Maestro, Avatar, Sabio, o Divinidad por cualquiera que sea el nombre invocado (ejemplo, según el Nonagésimo primer Salmo, o las palabras de Krishna, o Jesucristo, que “Todos los que me llaman por cualquier nombre son Míos y querido por “Mí”).

El amor de Dios por la adoración, la devoción, la dedicación, la declaración o el servicio desinteresado es el catalizador y la invitación formal de la intercesión de la Divinidad a través del poder del campo no- lineal de la conciencia misma, el cual es omnisciente, omnipresente, y omnipotente. Mediante la entrega de todas las resistencias, este potente campo no- lineal se vuelve progresivamente dominante e incluso eventualmente una Presencia que todo lo abarca.

Trascendiendo el Nivel 850

Desde el punto de vista del intelecto, la dualidad problemática encontrada en el nivel de conciencia 850 puede parecer un tanto académica y por lo tanto en el ámbito de la metafísica, la teología, o la ontología, pero cuando el nivel es alcanzado por experiencia, es mucho más que eso. Es un paso muy importante con diferencias muy importantes en el resultado porque los devotos espirituales que llegan a este nivel a menudo han sido

influenciados por malas interpretaciones de las enseñanzas del Buda que identifican erróneamente el significado del “Vacío” y creen que la Nada / Vacío es el último estado, lo que decididamente **no** es, como es determinado tanto por la investigación de la calibración de la conciencia como por la experiencia subjetiva.

En el lenguaje espiritual tradicional, cada uno de estos niveles avanzados es “guardado” por los “dragones” de una dualidad. Esto es especialmente cierto en el nivel 850, donde la limitación a ser trascendida es el enigma de los aparentes opuestos / alternativas de si la última Realidad es la Totalidad frente a la Nada, o es la Existencia frente a la No Existencia.

El vacío de la Nada calibra en 850 y es el punto final de la vía de la negación que niega la realidad de *todo o nada* (es decir, la forma lineal o “materialidad” como apego). El error que le sigue es la presunción de que la trascendencia de todas las formas es la única condición del Buda. Este es un error fácil de tener porque por experiencia, la condición del Vacío es enormemente impresionante. A medida que se despliega, es inefable, infinita, eterna, la Unidad, todo lo abarca, tranquila, silenciosa, inmóvil, y extrañamente incluyente de la “consciencia de lo no consciente” que incluso preludia el estado del ser o la existencia. Este estado es, definitivamente y por experiencia, sin duda, más allá de la dualidad. No hay ni sujeto ni objeto; no hay nada que entregar y nadie a quien entregarse, por lo que de hecho parece ser el último estado de la Iluminación en sí. Otra dificultad en este nivel es que no hay maestros con quienes consultar, compartir, u obtener confirmación, mucho menos instrucción, porque el estado es realmente maravilloso, y la necesidad de una dirección no parecería ser necesaria o presente en sí para confirmarlo.

Si el estado de Vacío (La Nada) fuera la realidad última, sería una condición permanente, y no habría ninguna entidad a informar. Sin embargo, no lo es, y por lo tanto, tarde o temprano, dejas el Vacío y vuelves a la existencia consciente. A continuación se produce el fenómeno de la experiencia subjetiva de repentinamente emerger en el interior de la Existencia desde el olvido del Vacío. (En esta vida, el incidente ocurrió a los tres años, tal como se describe en otro lugar. De repente, salí de La Nada y la no- consciencia, hubo el shock no sólo de la Existencia, sino también el descubrimiento de lo físico y de que un cuerpo acompañaba el retorno de La Nada al Ser. Así, en esta vida, el dilema en el nivel de calibración 850 fue fuertemente presentado al iniciar la vida temprana, y se repitió más tarde, momento en el que fue rechazado y trascendido. (llevó treinta y ocho años resolverse.)

El Conocimiento que se necesita para superar este nivel es que el Amor Divino es también no- lineal y sin sujeto, objeto, forma, condicionamiento o ubicación. La limitación (lo incompleto) del Vacío es alcanzado como consecuencia de la intensa dedicación al camino de la negación; sin embargo, se pierde la comprensión de que ese Amor es una cualidad primaria de la Divinidad y es también no- lineal, y que el amor espiritual no es un apego. El error del camino de la negación es el no identificar y negar el Amor porque, en general, la experiencia humana ordinaria, es una limitación y un apego (entre un “yo” y un “tu” o un “ello”).

Por el contrario, el Amor Divino es predominante, poderoso, abrumador, y la cualidad primaria o esencia de la Presencia. Es profundo e

incondicional, sin sujeto u objeto. No es una emoción, sino una condición o un estado que es liberador en lugar de limitante. El Vacío (cal. 850) es comparable al infinito, el vacío, espacio consciente. Por el contrario, la Presencia de la Divinidad es como el corazón del sol. No hay que confundirlos porque el Amor es realizado como lo muy nuclear y Origen del propio Ser primario.

Aclaración de los Problemas de El Vacío

Favorecidos por la llegada de la investigación de la conciencia calibrada además de la experiencia subjetiva, los malentendidos sobre el tema del Vacío pueden ser mejor clarificados. La confusión surge de la vía de la negación, así como de la terminología atribuida a supuestas afirmaciones del Buda (quien aconsejaba no utilizar el término “Dios” debido a la desinformación generalizada sobre la verdadera naturaleza de la Divinidad). Para facilitar la comprensión, las siguientes calibraciones son muy útiles:

	Nivel de Calibración
La Realidad como testigo/observador	600
Arhat	800
Viendo en el interior la “propia naturaleza”	845
El Vacío	850
La Unidad	850
La Nada	850
La Realidad como Conciencia	850
La Realidad como Consciencia	850
Omnisciencia	850
Omnipresencia	850
Omnipotencia	850
La Totalidad	855
El Buda	1.000
El Creador	Infinito
La Divinidad	Infinito
Dios	Infinito

Como puede verse arriba, el nivel de calibración 850 denota identificación con los atributos, cualidades, o características de la Divinidad, pero no la Divinidad en si misma. Por tanto, la Totalidad, la Omnipresencia, la No- linealidad, la Unidad, etc, son cualidades de la Divinidad, pero todavía carecen del núcleo de la identidad, que es la conciencia consciente de *Dios como Divinidad* y por tanto el Creador de lo visible y lo invisible (lo lineal y lo no- lineal) y el Origen del Amor y la conciencia / consciencia. Las enseñanzas del Buda fueron redactadas aparentemente para evitar ideas preconcebidas sobre el concepto de “Dios”, pero ya que el Buda calibró a 1.000, fue verdaderamente Dios realizado.

La transición desde el nivel de calibración de 850 al 1.000 es la consecuencia del rechazo del Vacío como la realidad última y la afirmación

de la Realización de que el Origen de los estados Iluminados es la *Divinidad como Dios*, la cual incluye todos los atributos que calibran a 850, además de Dios como *Amor* Infinito. La Completa Iluminación da cuenta de la Presencia como Dios y de la Divinidad como Origen y Esencia de la Vida, la Creación, la Conciencia / Consciencia, y la Existencia. Dios es por tanto descriptivamente omnipotente, omnisciente y omnipresente, y tanto Inmanente como Trascendente, así como Manifestado y No- Manifestado (la Deidad). El nivel de calibración 1.000 es el último estado posible en el dominio humano (calibra como “verdadero”).

Trascendiendo el Vacío

Mientras que los estudiantes espirituales pueden considerar que el problema inherente al muy avanzado problema, extremadamente elevado de trascender el Vacío no pareciera ser un reto en esta vida, ellos pueden estar muy equivocados, cualquier estudiante de repente puede encontrarse por sí mismo en un nivel extremadamente elevado sin aviso previo. Por tanto, todos los estudiantes deben ser instruidos de antemano en cómo manejar estados muy avanzados de conciencia. No es sólo una frase pegadiza decir que el cielo y el infierno están sólo a una décima parte de pulgada de distancia. Uno puede, de hecho, ir desde lo más profundo del Infierno al estado más extremadamente avanzado (como es descrito en la experiencia subjetiva del autor en trabajos anteriores).

Una de las razones para el retraso aparentemente interminable en el camino hacia la Iluminación es la duda, que debería ser entregada como una resistencia. Es importante saber que es verdadera y extremadamente raro para un ser humano estar comprometido con la verdad espiritual al grado de la búsqueda seria de la Iluminación, y de aquellos que hacen el compromiso lo hacen porque realmente están *destinados* a la Iluminación.

En este momento, la evolución espiritual está avanzando a un ritmo cada vez más estimulante, y la información espiritual nunca antes disponibles está ahora accesible. El progreso de un estudiante espiritual de hoy ya está acelerado y favorecido por el acceso a la información espiritual que en el pasado fue limitada a muy pocos escogidos.

El progreso espiritual no sigue en la práctica, pasos definibles, progresivos, como esta descripción sobre trascender los niveles de conciencia podría parecer que implica. Por el contrario, grandes saltos inesperados pueden suceder muy bien en cualquier momento, y todos los estudiantes deberían ser favorecidos teniendo la información necesaria de lo que deben saber en ciertos puntos a lo largo del camino. El conocimiento que es necesario “al final” es un derecho esencial desde “el principio”.

Saber lo que es necesario saber a fin de alcanzar los estados Divinos acelera el progreso; de lo contrario, existe una resistencia inconsciente de temor debida a la ignorancia. Este miedo es superado por la adquisición del entendimiento necesario, por lo tanto, no hay nada que temer, y todo miedo es una ilusión- un conocimiento que también es requerido en estados muy avanzados. Cualquier estudiante que se toma en serio la orientación espiritual y la devoción a Dios, al Amor, a la Verdad, a servir a la humanidad,

o el alivio del sufrimiento humano o de todos los seres sintientes, ya está muy avanzado.

La aplicación coherente de cualquier principio espiritual puede inesperadamente dar lugar a un salto muy importante y repentino a niveles no anticipados. En ese momento, la memoria puede incluso no estar disponible, y en su lugar, el Conocimiento interior de la Verdad Espiritual presente en sí misma silente. Los estudiantes Espirituales deberían aceptar la realidad de que *ya están dotados*. En un lector serio de un libro como éste no podía ser de otra manera. La Divinidad sabe lo suyo; por tanto, acepta que la verdad está ya preparada para sentir la alegría. No experimentar la alegría por la comprensión significa que está siendo resistida. Esta consciencia es reforzada mediante la comprensión de que, contrariamente al paradigma dualista newtoniano de la realidad, uno no es sólo la consecuencia del pasado. Por el contrario, la posición presente se debe a la atracción de la potencialidad, ya que tanto el pasado como el futuro son ilusiones. Por tanto, el compromiso con la Iluminación ahora se vuelve como un imán atrayéndote hacia ella, y el rango de evolución se eleva a la voluntad del individuo para entregar las resistencias.

La Iluminación no es una condición a ser obtenida; es simplemente una certeza a ser entregada a, por el Ser que ya es la propia Realidad. Es el Ser lo que le atrae a uno hacia la información espiritual.

La Entrega Final

En los anteriores niveles de conciencia, las ilusiones de la percepción han sido entregadas, al igual que la interpretación de los superpuestos “significados”, valor y significancia. Esto conduce a la pérdida de la identificación con la emotividad o la linealidad en forma de mentalizaciones y la retirada de invertir el interés en lo que es transitorio, incluyendo el cuerpo físico y los fenómenos mundanos.

Con el tiempo, incluso la ilusión de testigo / observador / espectador se disuelve en la consciencia / consciencia misma, la cual es descubierta siendo no personal y autónoma. Ya no existe la limitación “causa y efecto” o “cambio”. La ilusión del “tiempo” también es disuelta en la Totalidad de la Divina Concordancia. No hay ni atracción ni aversión incluso a la propia existencia, incluso lo manifiesto es considerado una consecuencia del discernimiento por la conciencia como concepto.

Todo ha sido entregado a Dios, y con ello el último resto de los restos del yo como el aparente origen de la vida- el núcleo del propio ego, con la convicción de que *el* es el autor y el *origen* primordial de la propia vida y la existencia. En la medida en que surge, así también lo hace el conocimiento de que “incluso esto, también” debe ser entregado a Dios. Esta última barrera es significada por un súbito estallido del último remanente de miedo, que es muy fuerte e intenso -el muy básico miedo a la muerte. Entonces surge un saber interior, que naciente en el aura espiritual, que “todo el miedo es una ilusión” y “la muerte no es una posibilidad”. Entonces, como consecuencia de la fe y la devoción, la última ilusión es entregada. A continuación aparece la literal, verdadera, temida sensación de morir -una agonía breve pero muy intensa, porque, a diferencia de la muerte física, nunca había sido enfrentada antes. Esa es la única y la posible “muerte” final. A medida que la agonía se

desvanece, emerge la Revelación de la Infinita Gloria de la Divinidad. El último vestigio del ego / mente se pierde en el Silencio de la Presencia. La sublime perfección y belleza de la Totalidad de la Creación como Divinidad irradia, y todo es tranquilidad, más allá de todo tiempo. *Gloria in Excelsis Deo es el Estado en si mismo.*

Referencias convenientes.

Calibración de los Niveles de Algunos Maestros y Escritos en los 850+

Bhagavad-Gita	910
Zen de Huang Po	850
Biblia Peshitta (menos el Apocalipsis y el Antiguo Testamento, excepto el Genesis, los Salmos y los Proverbios)	880
Credo de Nicea	895
Upanishads	970
Vedas	970
Zohar	905

Nota: Las Enseñanzas Zen de Huang Po son problemáticas ya que describen el Camino de la Negación y erróneamente declara el Estado de Vacío (cal. 850) como la Condición Última de la Budeidad (Cal. 1.000). A raíz de sus clásicos sermones acerca del Vacío, el mismo trascendió la limitación y, finalmente, alcanzó el nivel de conciencia 960 más tarde en vida. Por lo tanto, niega sólo lo lineal, pero no niega la Realidad no- lineal del Amor. Niega sólo lo especial, el apego personal limitado, que es una emocionalidad limitante. El Amor Divino es una cualidad universal y un contexto no- lineal que es innato como Radiación del contexto general.

SECCIÓN V: Trascendencia.

Introducción: Transformación Espiritual.

Capítulo 19: Limitaciones y Distracciones.

Capítulo 20: Atravesando las Puertas

Capítulo 21: Trascendiendo la Mente.

Capítulo 22: Convertirse en la Oración

Sección Tercera – Introducción ***Transformación Espiritual***

La progresión de la evolución de la conciencia es acelerada por la combinación de la intención más la atención. En términos comunes, el proceso se explica como el principio de Heisenberg, por el que la potencialidad es activada verdaderamente al introducir la conciencia y la intención. Esta explicación se aplica a la mecánica de fenómenos y se denomina “colapso de la función de onda”, como consecuencia de la cual aparece entonces la emergencia. (En matemáticas, la transición de las ecuaciones de Schrödinger tiempo-dependiente y tiempo-independiente y su resolución por las ecuaciones de Dirac).

Mientras que el modelo científico es muy interesante, informativo y confirma el efecto de la conciencia, no tiene en cuenta el poder relativo del nivel de conciencia o intención del observador. La objetividad científica calibra en los 400s, mientras que la intención espiritual es mucho más poderosa y calibra a partir de 500 en adelante. Por ejemplo, en niveles altamente evolucionado de conciencia, simplemente mantener una resolución óptima en la mente tiende a ponerla de manifiesto, como el afirmarla. (por ejemplo, “Mi vida se rige por el orden y la armonía.”).

Como demostró el Mapa de la Conciencia, el poder calibrable aumenta logarítmicamente; por lo que, la evolución espiritual es progresivamente facilitada por los niveles superiores del progreso espiritual en contraste con la conciencia del observador científico, que característicamente calibrado en la mitad de los 400s.

La influencia de la intención espiritual puede ser por tanto más de mil veces mas potente que el esfuerzo intelectual ordinario (calibra como “verdad”). Así, el devoto espiritual no necesita ser un apologista de los materialistas escépticos sino simplemente explicar que ello están aplicando el principio de Heisenberg para el beneficio y mejora de sí mismo y del mundo.

Cuando aparecen fenómenos que están más allá de las expectativas de la lógica o la razón, tienden a ser calificadas de “místicos, inefables, o milagrosos” para destacar las consecuencias de la intención y la respuesta del campo del contexto que deriva en la emergencia. Por lo tanto, “esperar un milagro”, o “rezar por el bien mayor” acelera la resolución de un problema percibido. Esto es facilitado mediante la entrega de los juicios o el control de lo exterior. Por tanto, eres “responsable del esfuerzo y no de los resultados” (un dicho de los grupos espirituales de doce pasos).

Entregar el control de lo que procede del exterior es también beneficioso ya que se opone tanto a la auto- culpabilidad como al orgullo sobre ellos. Mientras que ver una conclusión como deseable o indeseable depende del nivel de conciencia del observador (es decir, los posicionamientos).

El esfuerzo espiritual es satisfactorio y auto-propagador debido a la

satisfacción interior de experimentar subjetivamente la plenitud del potencial. El foco de atención en y de sí mismo tiende a apoyar el progreso, que consecuentemente se realiza progresivamente sin esfuerzo. Los retrasos pueden acontecer a causa de fuertes resistencias que puede surgir de una larga historia kármica anterior y por tanto puede llevar incluso años superar por su refuerzo recurrente durante largos periodos de tiempo.

El Problema del Paradigma

Cada persona experimenta, percibe e interpreta el mundo y sus acontecimientos de acuerdo con su propio nivel predominante de conciencia. Esto se ve reforzado por la inclinación de la mente a explicar a través de la opinión y la interpretación de los datos percibidos. Así, cada nivel tiende a auto-reforzarse por los circuitos del refuerzo. Este proceso resulta en lo que es mejor descrito como “paradigma de la lealtad, o la presunción de que el mundo percibido / experimentado representa la “realidad”.

Ya que la mente, en virtud de su estructura innata, es incapaz de diferenciar la percepción de la esencia, o *res cogitans (interna)* de *res extensa (externa)*, hace la ingenua suposición de esas experiencias y por tanto conocimientos son la “realidad”, y que otros puntos de vista por tanto son “erróneos”. Este fenómeno constituye una ilusión, que es la consecuencia automática de la limitación resultante del proceso mental.

Por comodidad y refuerzo y mental, la gente tiende a congregarse con otros que comparten el mismo paradigma. El paradigma alude a la “dimensión”, y más claramente al “contexto” o “campo global”. El problema se aborda filosóficamente como “metafísica”, que significa literalmente más allá de lo físico de la que la mente deriva niveles y categorías de abstracción (por ejemplo, las especies, clases, géneros, etc) o características comunes (lo vivo frente a lo inerte).

El contexto determina los parámetros con implicaciones o estados de cualificaciones o límites, así como requisitos y especificaciones que identifican niveles de abstracción que a su vez, modifican o determinan los “significados” (hermenéuticos) que son concordantes con las apreciaciones de valor, importancia o valoración.

El Paradigma es también paralelo a la expectativa y la intención, tanto como un motor de búsqueda preselecciona el rango de posibles resultados en Internet. El Paradigma así predetermina el rango de posibles experiencias o descubrimientos y es un factor sobre el que la conciencia ordinaria es inconsciente. El Paradigma es así infrecuentemente definido directamente; más a menudo es meramente supuesto.

La importancia del paradigma es marcadamente visto en el nivel de conciencia 200, y más claramente en la transición del paradigma newtoniano hacia la mecánica cuántica, y otra vez en el nivel de la conciencia 500, en la emergencia de la subjetividad del Amor. El siguiente salto importante (muy raro) es en el nivel de conciencia 600, que marca la trascendencia del dominio lineal y la emergencia de la dimensión no- lineal. Esto también refleja la diferenciación entre el contenido (lineal) y el contexto (no- lineal), como se muestra en las siguientes clasificaciones :

Por debajo de 200	de 200 a 499	de 500 a 600	Por encima de 600
Contenido Lineal	Contenido mas contexto	Contexto más contenido	Contexto
Literal, concreto	Objetivo	Subjetivo	Efímero
Materialista	Moral	Amor	Compasión
Causa — Efecto	Causa — Efecto	Intencional	Desplegado
Pedestre, mundano	Sofisticados	Abstracto	Consciencia / Testigo
Fisiología del Cerebro Izquierdo	Fisiología del Cerebro Derecho	Cerebro Etérico, más Cerebro Derecho	Cerebro Etérico
Definible, describable	Identificable	Experimental	Confirmable
Mecánico, simplista	Multifactorial	Volitivo	Emergente
“Animal”	“Humano”	Espiritual	Iluminado
“Pensar”	Razonar	Apreciar, valorar	Conocimiento
Cuerpo	Mente	Espíritu	Presencia
Narcisista	Yo más que los demás	Desinteresado	Ser

De lo anterior, es evidente que el contexto afecta profundamente la experiencia, el sentido, el significado, la importancia y el valor. También son afectadas las expectativas, las cuales, en y por sí mismas, son tácitamente selectivas, están coloreando la experiencia e incluso aparentan ser percepción.

La dimensión lineal está dentro de la zona del objetivo “probable”, mientras que, en contraste, lo no- lineal es afirmable, demostrable, y confirmable, pero principalmente subjetivo y por experiencia. Lo no- lineal no está sujeto ni es definible o descriptible por lo lineal ya que son paradigmas diferentes pero no mutuamente excluyentes. Estos contrastes clásicamente han marcado la diferenciación entre la ciencia académica (newtonianas) y las ciencias clínicas. El anterior predice lo exterior, mientras que el posterior está sujeto a numerosas influencias de contexto, tales como la intención, la integridad de propósito, el nivel calibrado de los participantes, y muchas identificables, pero también muchas variables desconocidas. Por lo tanto, el clínico experimentado utiliza todas las modalidades apropiadas que la experiencia ha demostrado que son beneficiosas (por ejemplo, las modalidades “no tradicionales”).

Lo académico se acuerda con predicciones y estadísticas. Lo clínico se acuerda con soluciones y resultados. Así “tener corazón” es un requisito para el clínico, pero no es medible en lo académico. La experiencia clínica de los terapeutas experimentados es a menudo con personas y situaciones que no han respondido a lo académico.

Mientras que la ciencia académica erra al no reconocer la validez de las ideologías o métodos “no científico”, o incluso los denigra, el clínico es más versátil, intelectualmente humilde, y por tanto interesado en lo que funciona. Tal vez el ejemplo más conocido y reconocido universalmente es el de Alcohólicos Anónimos por el cual, literalmente, millones de los más desesperados han sido dramáticamente recuperados, incluyendo a muchas personas de alto perfil, celebridades, e incluso presidentes. También se incluyen en las recuperaciones a muchos miles de médicos y otros profesionales. AA es decidida y totalmente “no científica” y muy pura y exclusivamente espiritual y a pesar de eso profundamente potente y eficaz. A menudo un alcohólico activo llega a AA sólo después de haber recorrido toda la gama de tratamientos estándar académicos. Sin embargo, el principal requisito para la recuperación es “poco científico” humildad y entrega a un Poder Superior.

Así, lo espiritual y lo científico son dos paradigmas totalmente diferentes, y cada uno tiene su lugar apropiado en la sociedad. El hecho de que haya ciencia fraudulenta no refuta la buena ciencia más que la pseudo- espiritualidad refuta la verdadera y auténtica espiritualidad.

La capacidad para comprender espiritualmente no aparece en la evolución de la conciencia hasta el nivel de calibración 200, en concordancia con un cambio en la fisiología del cerebro y los circuitos de procesamiento de la información. Por tanto, la incapacidad representa una limitación evolutiva fisiológica que es calibrable incluso en el momento del nacimiento, por ejemplo, según una cita bien conocida de AA del capítulo 5: “Hay desgraciados constitucionalmente incapaces de ser honestos con ellos mismos. Ellos no tienen la culpa. Parece que han nacido de esa manera, pero incluso algunos de ellos se recuperan si tienen la voluntad”

Tentaciones

La evolución espiritual es un proceso de despliegue, emergencia, y purificación, como consecuencia de lo que uno se ha convertido más que como resultado de lo que uno hace o lo ha sido. Los errores espirituales pueden ser concluidos por la humildad y la prudencia, y también por la advertencia. Las tentaciones ocurren a lo largo del camino y han sido aludidas en la discusión de los distintos niveles. Lo mejor es revisarlas periódicamente a fin de estar en guardia. Esas tentaciones que representan niveles por debajo de 200 son a menudo suprimidas y de pronto pueden resurgir espontáneamente en los niveles por encima de 200.

Para su revisión:

Nivel	Tentación
Coraje:	Brabucón, macho, asumir riesgos.
Neutralidad:	Indiferencia, retirarse.
Voluntad:	Exceso de dedicación, sobre implicación.
Aceptación:	Fracaso al adoptar medidas apropiadas.
Razón:	Intelectualismo, atascarse en causas y efectos, racionalización.
Amor:	Seducción, explotación, identificación errónea como persona.
Felicidad/ Éxtasis:	Juicio Pobre

En cualquier nivel, el Orgullo puede volver, acompañado de la tentación de explotar la autoridad espiritual o el control sobre los seguidores. El orgullo espiritual puede llevar a una sobreestimación del yo como Yo y hacer afirmaciones, tales como “mayor que Jesús”, o “un gran líder”, o elogiarse uno mismo como un “hacedor de milagros” o un “avatar” y mostrar ambiciones globales.

Ser espiritualmente dotado es por la Gracia, lo que resulta en la humildad que reconoce el estado pese a no otorgarse el mérito de la condición, lo que daría lugar a la inflación del ego, la grandiosidad, y una mala interpretación de la verdad que podría llevar a querer o explotar el control sobre los demás y también el glamour y la puesta en escena teatral o la explotación de los fenómenos que son consecuencia

de los *siddhis*. Las cualidades supernaturales o fenómenos no son del yo personal sino del campo. Es un error reclamar el mérito personal o la exclusividad.

La vulnerabilidad a las tentaciones es una consecuencia de la ingenuidad, la falta de preparación, o la negación, que es motivada por el deseo de ganancia o el orgullo. Existe también la atracción del ego espiritual hacia el estatus, el rango, y adulación de los seguidores consecuencia de la fama. Los profesores son colocados en un pedestal, lo que puede dar lugar fácilmente a la inflación del ego espiritual del maestro o la sensación de importancia. La humildad y la gratitud por el don del Espíritu necesitan ser reafirmados. La energía espiritual también puede mostrar la emergencia de las sanación cuando las propensiones kármicas son favorables. Es un error reclamar el mérito personal o explotar estos fenómenos, que son testimoniados y no “causados” por el “practicante”. Por lo tanto, los dones psíquicos han de ser respetados y utilizados para el bien mayor y no para beneficio personal.

Trascendiendo las Tentaciones

La vulnerabilidad persiste mientras todavía hayan deseos de ganancia, orgullo, vanidad, control, riqueza, o placer sensual. Con la madurez espiritual, la percepción es reemplazada por la visión que refleja la esencia y la verdad espiritual, resultando la capacidad de ver a través del auto-engaño. La visión es asociada a la sabiduría espiritual, que deja claro que la explotación lleva a la pérdida y el descenso en lugar del ascenso progresivo.

La pureza espiritual es la consecuencia de la auto-honestidad, que es el resultado de la verdadera devoción. Ser un siervo de Dios es orientarse con la Guía Divina que lleva a buscar al Ser en lugar de atender al yo o al mundo.

Un fuerte sentido de la responsabilidad kármica también da fuerzas y la seguridad de la humildad. Sea consciente de que son numerosos los que una vez “grandes” han cedido a las tentaciones y caído en las trampas de los mecanismos del auto-engaño y la racionalización.

El mundo ofrece grandes oportunidades para el ascenso, pero igualmente también para el descenso, que ocurre solamente como una consecuencia de un acto de la voluntad, y por tanto, ni la culpabilidad ni las excusas se oponen a las consecuencias. La duda puede ser resuelta por la utilización de las técnicas de calibración de la conciencia que son muy sencillas tanto como simplemente preguntar si una acción o una decisión serviría al bien supremo.

El Ego Espiritual

La devoción y dedicación a veces llevan a lo que es mejor denominado como “sobre ambición”, exceso de celo, o incluso fanatismo, lo cual representa un desequilibrio. Un error frecuente es tratar de forzar la subida de la energía kundalini por medio de ejercicios y prácticas artificiales. La kundalini se eleva automáticamente su propio nivel adecuado de acuerdo con el campo de energía del nivel de conciencia predominante. Esto ocurre como consecuencia de lo que te has “convertido” y “eres”. Forzar la energía espiritual por medio de la manipulación puede llevar a serios trastornos, desequilibrios, e incluso y estados mentales irracionales de confusión o engaño. Esto puede producir estados de grandiosidad y la auto-afirmación de ser un “profeta”, o incluso “Jesucristo” o un “mesías”. (Estos fueron observados durante los años como consultor del autor de muchos grupos religiosos y espirituales.)

Algunas prácticas espirituales también puede conducir a estados alterados de consciencia o autosugestión que son mal identificados como espirituales. Aunque los mantras y ciertas prácticas repetitivas tienen algún valor, dependiendo del nivel calibrado de su verdad, y también de la intención detrás de ellos, también pueden convertirse en un sustituto de las progresivas realizaciones en las que descansa y sustenta el verdadero avance espiritual. El verdadero estado se refleja en lo que uno se ha convertido en lugar de lo que uno cree o hace. Por tanto, las prácticas ocultas o las manipulaciones mágicas y las gimnasias es mejor pasarlas por alto en favor de la verdad, el crecimiento espiritual sustancial. El progreso es facilitado por la voluntad de entregar la ambición a Dios. El error puede ser advertido al estar atento al deseo del ego por sobrevivir haciéndose cargo del proceso espiritual.

El atractivo de los Siddhis

Hay muchas supuestas técnicas “espirituales” y sistemas que son comercializados y promovidos, completados con testimonios y celebridades. La abierta comercialización revela la intención general, que es el beneficio en lugar de promover la evolución espiritual real del buscador ingenuo. Aunque algunas de las técnicas tienen ciertamente valor, estas pueden obtenerse gratuitamente en cualquier libro de texto íntegro sobre espiritualidad. De igual peligro es la seducción y el proselitismo de una variedad de sectas que se basan en la glorificación de los líderes, el control de los seguidores, las técnicas bien conocidas del lavado de cerebro, las expectativas financieras y sexuales, y el control sobre la vida personal. Todo esto calibra extremadamente bajo. Hay una considerable información disponible sobre estas “sectas” destructivas. Esas organizaciones también se especializan en las técnicas de captación, seducción, proselitismo y de explotación de la inocencia y la ingenuidad.

El ego espiritual ve el progreso como ganancia o estatus en lugar de como un don y, por tanto, responsablemente. Hará alarde de ser pseudo- humilde y exageradamente piadoso y puede llegar a ser bastante santurrón. También le impresiona el rango, la autoridad y la adulación de un gran número de seguidores, así como mostrar la pompa, la teatralidad, y la manipulación de los fenómenos paranormales. El difundir fenómenos paranormales es una seria advertencia de que la divulgación es, obviamente del ego, el cual es fácilmente adornado por los sucesos parapsicológicos (tele- transportación, telequinesia, visión lejana, bilocación, levitación, materialización de objetos, proyección astral, y otros, incluyendo incluso el fenómeno Doppelganger (desdoblamiento).

Desear un *siddhi* por sí mismo es una advertencia de que el ego espiritual está buscando exclusividad. Los fenómenos reales son no intencionados, no volitivos, espontáneos, autónomos y emergentes. Ellos no están definidos como consecuencia de técnicas, ni pueden ser aprendidos o enseñados, y mucho menos por un precio. La artificiosa gimnasia que se enseña por una matrícula calibra por debajo de 200. Para empezar, la intención no es íntegra, aunque frecuentemente debido a la ingenuidad. Aprender a convertir agua en vino es un truco que no le convierte a uno en Jesucristo. Estas imitaciones han florecido durante siglos en la India y han reaparecido comercializadas en el mundo occidental. Han de ser evitadas por cualquier aspirante espiritual que esté dedicado a alcanzar la iluminación. Han de evitarse por cualquier aspirante espiritual que se dedica a

alcanzar la iluminación. "Caveat emptor" (N.T. Cuidado con lo que compras) aplica en grado sumo. Los siddhis son un don de Dios; *no* son una habilidad comercial adquirida artificialmente. Por lo tanto, definitivamente no son la consecuencia de un entrenamiento o una práctica.

El Verdaderos Siddhis

Los fenómenos suceden natural y espontáneamente en el nivel de conciencia de aproximadamente 540 como consecuencia del poder intrínseco del campo de conciencia en si mismos. Ellos fascinan, interesan y complacen, pero no es deseada su autoría. Son integradores, interesantes y agradables, pero no desean su propio bien. Son por tanto, parecidos a la grata sorpresa de un arcoíris (que también puede ser realmente un acontecimiento). Ninguna intención lo envuelve. Lo que es mantenido en la mente puede bien ser actualizado o no. Muy a menudo, los fenómenos no son anticipados, sino que después de un tiempo, su frecuente recurrencia conduce a una probable expectación. El posicionamiento asiduo a los principios espirituales básicos es lo que precede a la aparición de lo aparentemente milagroso (de ahí el título del tratado espiritual, *Un Curso de Milagros* (cal. 600))

Los fenómenos observados son también vistos por los demás y por tanto no son observaciones personales subjetivas. Cualquiera o todos los siddhis pueden ocurrir, y todos son espontáneos y al margen de la contextualización como causa y efecto. Ellos son la actualización de la potencialidad cuando las condiciones son fortuitas, como en un elevado nivel de conciencia.

La forma de presenciar los verdaderos siddhis es sencilla y libre de los requerimientos monetarios, prácticas repetitivas, entrenamientos o instrucciones de los adeptos:

1. Entrega toda atracción o deseo de los siddhis en si. Son adorno y distracción.
2. Entrega cada momento a Dios, incluyendo todas las atracciones, aversiones, o deseos de control o ganancia.
3. Elige ser incondicionalmente compasivo y perdona todo en la vida en todas sus expresiones.
4. Elije ver la belleza, la perfección, y lo sagrado de toda la vida.

Sistemas de Salud Íntegros

En contraste con las imitaciones artificialmente manipuladas de los siddhis, hay ejercicios íntegros y sistemas de salud de energía- constructiva, que están diseñados para mejorar la salud, la felicidad, y el nivel de funcionamiento para los que hay una cuota apropiada ya que se requiere de maestros, clases, formadores, etc. En contraste con aquellos que son nocivos, tales programas calibran por encima de 200 y están destinados a mejorar la forma física y la propia sensación de bienestar ("una mente sana es un cuerpo sano"). La apreciación por la vida a menudo comienza con el aumento de la atención a su calidad, incluyendo lo estético.

Capítulo 19: Limitaciones y distracciones.

Introducción

Aunque la literatura espiritual suministra una enorme cantidad de información en relación a la realidad espiritual y las verdades que han de ser realizadas, sin embargo, al parecer hay escasez de algunos detalles importantes e información necesaria para el estudiante. Hay muchas cosas útiles a conocer que no aparecen en la literatura tradicional a menos que uno los busque o llegue a la conclusión de que tales acontecimientos son principalmente de interés histórico en lugar de desviaciones que pudieran haber ocurrido a cualquier viajero espiritual comprometido seriamente. Es mejor saber estas cosas con mucha antelación porque cuando suceden, puede que no haya nadie alrededor a quien consultar. Por tanto, alguna información es de valor práctico y previene la consternación o la confusión.

Discusión

La mayoría de las discusiones de estos asuntos comienzan en la parte baja de la Escala de Conciencia y suben hasta arriba, pero en este caso, es importante empezar desde arriba y bajar porque la cima de la Escala de Conciencia es el verdadero destino de todo estudiante espiritual comprometido. Inesperados estados avanzados de conciencia pueden surgir sin previo aviso. Por tanto, la trascendencia más allá del nivel 850 puede traer algunos problemas que puede ser importante conocer antes de ser conocidos de primera mano. Estos son concomitantes al desplazarse por campos de alta energía muy poderosos de la conciencia para los que el sistema nervioso humano no está preparado debido a la poca frecuencia en su aparición a lo largo de la evolución del Homo sapiens. Uno puede ver que a medida que aumenta de nivel, aumenta el poder logarítmicamente hacia nivel de energía de alta frecuencia. Así, muy importantes incrementos ocurren no sólo en el poder de la energía en sí misma, sino también en su frecuencia vibratoria. Una analogía sería comparar la capacidad de un tubo de vacío de una radio antigua con la de un transistor, o uno de 110 voltios de capacidad de alambre que requiriera ser manejado a una corriente de 6.000 voltios.

Subjetivamente, el cuerpo puede sentir intermitentemente que los propios nervios se están sobre estresados. Esto puede ser experimentado como una incomodidad y una sensación general de ardor, como si el aura de uno estuviera en llamas. Esto puede ir acompañado de estrés o dolores, sensación repentina de debilidad, o la inhabilitación de funciones. Estas vicisitudes son comunes en la historia de los místicos o en los relatos bien conocidos de los sabios de la antigüedad que han compartido los problemas y sufrimientos que experimentaron.

La capacidad para hacer investigación personal de la conciencia usando el diagnóstico de la prueba muscular puede ser muy útil en estas etapas, y con la oración, el origen de la resistencia puede ser intuitivo y hecha consciente. A niveles muy avanzados, no es del ego personal de donde surgen las resistencias y los posicionamientos, sino de la conciencia colectiva de la humanidad. Así, para localizar el origen del conflicto, no es fructífero mirar en la propia conciencia personal pero en cambio, si lo es mirar los niveles globales de la conciencia de la humanidad en sus grandes movimientos en el tiempo. Por ejemplo, puede ser el resurgir de la

crítica, la indignación, e incluso la rabia de los sufrimientos de la humanidad, a pesar de que uno tenga personalmente superada esta dualidad.

Aunque el yo personal puede haber trascendido lo correcto frente al error, el bien frente al mal, y lo amado frente a lo no amado, estas percepciones y posicionamientos no están resueltas en las capas más profundas del inconsciente colectivo. Con profunda oración y de profunda humildad, el destino del mundo puede ser entregado a Dios a niveles cada vez más profundos, pues resulta evidente que todo lo que es observado está en realidad de acuerdo con la Divina Providencia y la Sabiduría. La vida mundana proporciona la máxima oportunidad para la evolución de la conciencia a través de la disolución del karma negativo pasado y la acumulación de karma positivo tanto en el individuo como en la base del grupo.

Una revisión rápida de la historia humana pasada revela que hay obviamente, un montón de “karma negativo” para ser disuelto, por decirlo de algún modo. Generaciones enteras han estado de acuerdo con las más groseras formas de brutalidad, salvajismo, barbarie y comportamientos que continúan hasta el día de hoy. Así, este mundo puede ser entregado para servir al bien supremo como un taller de máximas oportunidades. Como dijo el Buda, raro es y extremadamente afortunado haber nacido humano. Más raro aún es oír de la Verdad, y aún más raro aún es perseguir la Verdad (Iluminación).

Otra alteración insospechada en la capacidad de funcionamiento de los estados muy avanzados de la conciencia es que el “cerebro izquierdo” dominante (lineal) sus tipos de capacidades e intereses declinan. El Ser es no- lineal, y necesita mucha energía para procesar la información lineal secuencial, especialmente sus detalles. Así, el mundo de la tecnología, con todos sus gadgets y múltiples opciones operativas, es muy probable que este completamente más allá de las capacidades de uno. A menos que un dispositivo funcione sólo con un simple interruptor de encendido y apagado, es probable que sea totalmente abandonado. Por otra parte, no hay ningún problema en absoluto con la concentración; de hecho, al contrario, suspender el proceso mental la facilita.

También hay períodos no anticipados en los que la opción de retirarse del cuerpo aparece, incluso momentos aparentemente muy raros. Estas llamadas aumentan cualquier atracción o aversión residual de la vida mundana, y la opción de desvincularse del cuerpo es atractiva y ha de ser entregada a Dios. Esto sucede en un nivel diferente del que lo hizo en el trabajo a través de los niveles antes prioritarios del apego, la aversión, o la identificación con el cuerpo físico. Cuando la opción de abandonarse aparece, es simplemente testificada. La opción está muy clara y abierta para uno; por lo tanto, uno simplemente testifica si el cuerpo caminará o no, o si va a respirar de nuevo o no. No hay voluntad personal en los asuntos o decisiones a ser hechas. El resultado es obviamente aumentar el vis-á-vis con la Divinidad y la propia herencia kármica.

Una variedad de otras alteraciones transitorias sucedidas tiene que ver con los cambios en el equilibrio y la interpretación del input de los sentidos. A diferencia de la experiencia de la vida temprana, la comunicación es en un nivel diferente, y lo que la gente está hablando en su lenguaje parece inteligible y realmente sin sentido. Podemos solicitar por la oración que el Espíritu Santo interprete y lo traduzca en comprensión. Esta intencionalidad no necesita ser reformulada, y se nota que hay un retraso de una fracción de segundo entre el habla que se escucha y la traducción interna de lo que significa. Es como ser parcialmente sordo o tener un problema de aprendizaje, pero aprendes rápidamente a cubrir el retraso (debido a la ausencia del “experimentador”), y por tanto respondes frecuentemente a las conversaciones con

“¿Qué?” Por el momento la comunicación ha sido traducida y el significado queda claro, parece que el punto central de una conversación aparentemente larga puede ser resumido realmente en tan sólo unas pocas palabras. Esta dificultad se debe a la disparidad de estilos en el procesamiento de la presentación lineal hacia la consciencia no- lineal.

La significancia de la comunicación es la de la esencia en lugar de los detalles de la forma. Por tanto, la respuesta espiritual del Ser interior puede ser bastante breve y críptica debido a que estará centrada precisamente en la esencia de la cuestión. Quien pregunta no está sólo expresando linealmente y la presunción de secuencia, sino también las formas Newtonianas de sujeto / objeto y causa / contextualización de efecto, y también esto / eso. Durante un período de tiempo variable, la habitual socialización y el discurso no son ni fáciles ni muy bienvenidos en su desempeño. Mientras tanto, el cuerpo dirige la acción espontánea de acuerdo con sus inclinaciones kármicas donde está aparentemente sirviendo a la Divinidad, y su paradero no es realmente un motivo de preocupación.

El ajuste encontrado desde el nivel 600 hacia arriba sucede porque la mente está silente y ya no procesa los datos en un estilo secuencial y lineal. Por lo tanto, el banco de datos habitual de la memoria no se procesa de acuerdo a la lógica secuencial y la anterior compartimentación. Por ejemplo, en la vida ordinaria, se traza la memoria de un objeto perdido a través de la secuencia de los momentos previos. Por el contrario, en la condición no- lineal sin tiempo ni secuencias, ya no hay una pregunta a ser contestada, y cuando la situación se presenta, la respuesta instantáneamente viene al momento no procesada del silencio.

En los niveles de conciencia por debajo de 600, se puede acceder también a un rápido proceso comparable mediante el uso de la técnica de investigación de la prueba muscular. “Verdadero” o “falso” es una respuesta instantánea de la conciencia, que engloba enormes datos más allá de la opinión, la lógica, o el procesamiento de la información. Si bien la designación numérica es capaz de adaptarse a los proyectos de investigación de la conciencia, no es necesaria en la práctica diaria cuando la gran mayoría de las preguntas pueden ser contestadas en forma de un simple “sí” o “no”. Para proporcionar el equivalente de a lo que se puede acceder a través de las técnicas de la prueba muscular o el funcionamiento espontáneo del silencio, el Ser no- lineal requeriría de una gran multiplicidad de ordenadores que aun así no serían capaces de procesar la necesaria evaluación de cualidad, importancia, deseabilidad, apelación, valor, integridad, etc. Por ejemplo, para evaluar plenamente una oferta de trabajo a menudo necesitamos integrar cerca de un millón de factores, uno de los cuales podría presagiar el éxito o el fracaso. Las opciones de la empresa de un trabajo incluyen una enorme complejidad de factores, tales como la idoneidad de ambiente, congeniar, la excelencia de ajuste, y la adecuación kármica, así como la probabilidad de que un enorme número de factores económicos y sociales. Incluso si el procesamiento de todos esos datos fuera posible, seguirían yendo a parar solamente al candidato mejor educado.

Por el contrario, el campo de la conciencia, en virtud de su omnipresencia y omnisciencia, traduce automáticamente el infinito número de factores a la singularidad de un “sí” o un “no”. Este suceso automático incluye factores tanto conscientes como inconscientes y cuestiones sin respuesta. Todo esto es correlacionado con la adecuación al nivel de conciencia de quien pregunta. También es considerada la disparidad entre la visión del mundo del ego y la del Ser, de modo que lo que puede parecer al ego una pérdida es en realidad una victoria para el espíritu (por ejemplo, pagar una deuda kármica para limpiar el campo de manera

que la conciencia pueda seguir evolucionando). Por tanto, el ego/yo podría sentir que está perdiendo al mismo tiempo que el espíritu está ganando.

El Impacto del Compromiso Espiritual

Ingenuamente, los estudiantes espirituales principales a menudo esperan que “volviéndose espirituales” traerá consigo una especie de felicidad mágica infantil por la que serán transportados a una condición celestial libre de estrés de la mejor calidad y placer para ellos mismos y los demás. Esto es ciertamente verdadero en la transición del nivel de conciencia por debajo de 200 al nivel por encima de 200 donde la tasa de felicidad en efecto, aumenta muy rápidamente.

Seguir evolucionando se requiere el desarrollo del coraje, la determinación, y la orientación de las prioridades como consecuencia de la intención y, con el tiempo, el compromiso. Si las vicisitudes a lo largo del camino son entendidas normales no darán lugar a consternación. Aunque cada nivel de conciencia tiene intrínsecos atractores y aversiones a superar, desde el nivel de conciencia de 200 en adelante, hay facilidades y la asistencia del poder de la energía espiritual que falta en los niveles inferiores. La maquinaria espiritual desarrolla mayor potencia a medida que recorre el camino. Los obstáculos que parecen difíciles o incluso imposibles de superar en un nivel inferior se superan con bastante facilidad en los niveles superiores, y por el poder de la intención, frecuentemente desaparecen espontáneamente como consecuencia de simplemente tomar conciencia de ellos. Así, la evolución y la progresión se convierten en una consecuencia del poder del propio campo y no de la voluntad personal o el esfuerzo.

Hacer la transición de los niveles por debajo de 200 a los que están por encima de 200 puede requerir el apoyo y la sabiduría de grupos espirituales, tales como grupos basados en la fe, religiosos, o grupos de estudio espirituales específicos.

La intención espiritual y el compromiso, especialmente cuando está acompañado por la oración, la afirmación, la invocación, y la devoción, cambia el campo de energía consciente que influye, que es coordinado por este potente “campo atractor” de energía. Así, la afirmación espiritual y la intención, inadvertidamente y a menudo más allá de la conciencia, cambian las reglas por las que uno vive, y situaciones de la vida aparentemente dispares, incluyendo las emociones, son ahora orquestadas desde un nivel diferente que frecuentemente es dispar al de las expectativas acostumbradas del ego personal y la sociedad. Esto puede dar lugar a conflictos emocionales transitorios o situaciones personales porque los objetivos del Espíritu / Ser no son los del ego / yo.

El perdón es una herramienta principal extremadamente importante, especialmente cuando es combinada con la voluntad de la humildad y la aceptación de la falibilidad humana y la susceptibilidad al error. Desde la intención espiritual, la entrega de las opciones egoístas puede parecer un sacrificio, pero cuando son recontextualizadas, se revelan como un regalo escondido.

Por analogía, se podría decir que esa entrega espiritual ofrece un nuevo radar completo en tu equipo espiritual. Desde un punto de vista condensado, equivale a todo un sistema educativo diseñado específicamente para el devoto, teniendo en cuenta una enorme multiplicidad de factores que escapan a la comprensión. Puede ser confirmado por la técnica de calibración de la conciencia que el compromiso espiritual en efecto, pone en marcha un programa espiritual completo diseñado autónomamente, precisamente y específicamente que tiene en cuenta la inclusión

adecuada de una enorme multiplicidad de factores, incluyendo los detalles kármicos. La trascendencia exitosa a través de esta enseñanza espiritual personal no es posible para el ego pero se hace posible por el don de la Gracia.

Puede ser desalentador a veces descubrir esta entrega al Ser por la propia salvación y evolución espiritual está en conflicto con las maquinaciones tortuosas del ego desviado para mantener el control. Puedes estar seguro de que el núcleo narcisista del ego ciertamente no va a dar la bienvenida a la humildad o al hecho de que la mente ordinaria, sin ayuda, es intrínsecamente incapaz de incluso conocer la diferencia entre la verdad y la falsedad.

También es bueno saber de antemano que todo sufrimiento no es intrínseco a la ganancia espiritual sino debido estrictamente a la resistencia a ella. El sufrimiento es debido a rezagar los pasos espirituales de uno y a la insistencia del ego en tener sus propias maneras de hacer. Abandonar al ego como Dios y dirigirse hacia la Divinidad es lo que sirve a la evolución de la conciencia.

Si todas las experiencias fueran entregadas a medida que ocurren, se transformarían por la gratitud en milagrosas y vistas como regalos. Esta transformación no ocurre en el ámbito de la voluntad humana sino que es un don de la Gracia de Dios. Al entregar la propia vida al servicio de Dios, creces espiritualmente, y al compromiso con el servicio a la Divinidad es un acto muy poderoso de la voluntad humana. La fe es reforzada al recordar la promesa del Nonagésimo primer Salmo y los Upanishads de que “todos los que Me invocan por cualquier nombre son Míos y queridos por Mí.” La fe en la infinita benevolencia del Amor Divino es en sí misma transformadora. A veces, es la única cosa a la que uno se aferra en los momentos de desesperación.

La Herramienta de la Simplicidad

Otro retraso en el camino hacia la Iluminación es la suposición de que hay que dominar y asimilar una gran cantidad de información espiritual con el fin de lograr el éxito espiritual. Las bibliotecas espirituales suelen contener cientos de libros, además de que son innumerables los talleres, grupos de formación, y diversiones que puedan dar lugar a un intenso estudio de la teología, la metafísica, la filosofía, las historias religiosas, y similares. Si bien la información valiosa surge en el camino, a menudo termina siendo más una interferencia que una ayuda porque la erudición acumulada refuerza el orgullo espiritual y el autoengaño del “yo sé”.

Reducir la complejidad, realmente sólo es necesario conocer y aplicar algunas herramientas espirituales sencillas, cuya eficacia es enormemente fortalecida por la coherencia de su práctica y la continua aplicación a todo, no importa qué, sin ninguna excepción. Para ser usada y útil, la herramienta ha de ser simple y breve, quizás consiste solo en un concepto. A recordar es que la evolución espiritual no es la consecuencia de conocer acerca de la Verdad, sino la voluntad de convertirse en esa verdad. Obtener información acerca de la realidad espiritual es interesante y tiene algunos beneficios. Es mejor elegir por intuición y atracción un maestro espiritual y la enseñanza o escuela con la que uno se sienta orientado y cuya validez haya sido verificada por técnicas de calibración de la conciencia.

Herramientas Sencillas de Gran Valor

Puedes escoger una herramienta principal, y alguna otra, pero no son necesarias muchas. Las herramientas sencillas aplicadas consistentemente darán lugar a la revelación de las verdades espirituales que no tienen que ser adquiridas intelectualmente, ya que se presentan con gran claridad. Además, sólo se presentan cuando son adecuadas y útiles, y dado que no son una adquisición de la mente, no terminan como vanidad espiritual.

Algunas herramientas básicas probadas y ciertas que han dado lugar a enormes resultados en todos los tiempos son las siguientes:

1. Se amable con todo y con todo, incluyéndote a ti mismo, en todo momento, sin excepción.
2. Venera a toda la vida en todas sus expresiones, no importa cual sea, incluso si uno no lo entiende.
3. No presupongas el conocimiento verdaderamente fiable de ninguna cosa. Pídele a Dios que revele su significado.
4. Intenta ver la belleza oculta de todo lo que existe -entonces se revela por si misma.
5. Perdona todo lo observado y experimentado, no importa lo que sea. Recuerda que Cristo, Buda y Krishna dijeron que todo error se debe a la ignorancia. Sócrates dijo que todos los hombres pueden elegir sólo lo que ellos *creen* que es el bien.
6. Acércate a todo en la vida con humildad y estate dispuestos a entregar todos los posicionamientos, argumentos mentales / emocionales o la ganancia.
7. Estate dispuesto a renunciar a todas las percepciones de codicia, deseo, o beneficio y por tanto disponte al servicio desinteresado a la vida en todas sus expresiones.
8. Haz de la propia vida una oración viviente por la intención, la orientación, la humildad y la entrega. La verdadera realidad espiritual es verdaderamente una forma de estar en el mundo.
9. Por verificación, confirma los niveles de conciencia y la verdad espiritual de todos los maestros, enseñanzas, grupos espirituales, y literatura a la que te pretendes orientar o estudiar.
10. Acepta que por la afirmación espiritual, el compromiso, y la entrega, el Conocimiento Interior fluye y ofrece apoyo, información, y todo lo que se necesita para el viaje.

La herramienta más poderosa se encuentra en el ámbito de la voluntad es la devoción. Por tanto, no es sólo la verdad espiritual, sino el grado de tu propia devoción la facultad transformadora. Un gran clásico que demostró la eficacia de la sencillez y la devoción es el del Hermano Lorenzo en *La práctica de la Presencia de Dios* (1692), que hace hincapié en la importancia de la constancia.

Capítulo 20: Atravesando las Puertas

Directrices Generales.

El progreso espiritual es potenciado por la intención que refuerza la dedicación y el compromiso, y también con la orientación con los principios y prácticas espirituales. Esto resulta en la dedicación y la voluntad de concentrar el esfuerzo, la determinación, y la paciencia, lo que requiere en general de buena voluntad hacia uno mismo y el proceso del trabajo espiritual. Lo anterior podría incluirse en una actitud de devoción que trasciende cualquier definición lineal específica. Los objetivos automáticamente priorizan el valor y el significado, de tal modo que tienden a proporcionar la energía necesaria para el esfuerzo espiritual.

Si bien es habitual reservar un tiempo específico para las prácticas espirituales como la meditación formal, es más práctico en general incorporar los principios espirituales en la vida cotidiana y el estilo de vida porque, el segregarlos a periodos especiales puede entrar en conflicto con la vida cotidiana y terminar por abandonarlos por completo. Por el contrario, un estilo de vida contemplativo tiende a no ser rechazado tan fácilmente como lo hace los retiros específicos a un entorno especial y tranquilo. La práctica en periodos aislados también tiende a ser segregada y puede llegar a convertirse en mentalmente aislada de la vida cotidiana como algo que uno “hace” en lugar de ser incorporado por la personalidad a lo que uno “es”.

Prácticamente, funciona bien para seleccionar el principio espiritual y luego hacer de ello una norma de vida interior ha de ser aplicada coherentemente y sin descanso, “no importa a qué”. Es de gran valor seleccionar una máxima básica de vida, como la decisión de ser amable y de buena voluntad hacia toda vida en todas sus expresiones. Esto podría, por inferencia, resultar en la voluntad de perdonar lo aparentemente negativo, las observaciones, o las construcciones mentales. El compromiso de vivir de acuerdo a los principios espirituales básicos es fuertemente reforzado por la oración, la súplica, y la decisión de ser un siervo de Dios y no del ego. También es beneficioso pedirle a Dios directamente poder ver las cosas de manera diferente y solicitar orientación, información, y dirección.

Los Patrones

El compromiso espiritual, la orientación y la dedicación inician un proceso no-lineal en el que los fenómenos y las situaciones, tanto interiores como exteriores, son ahora atraídos por el propio campo de energía interior que también incluye tendencias kármicas y componentes. La vida se desarrolla a partir de ahora en diferentes capas y presentaciones alteradas de lo que pudiera haber ocurrido de otra manera. La intención espiritual influye en las percepciones, los recuerdos, y las interpretaciones del valor que difieren de los previamente priorizados objetivos egoístas y directrices. Las prioridades son ahora programadas por el Espíritu de acuerdo con el valor espiritual intrínseco y el servicio a la evolución espiritual. La evolución de la conciencia es progresiva y un completo “programa de aprendizaje”, iniciado por la resolución de esa llamada de poder de la voluntad espiritual. Posteriormente, toda la experiencia se vuelve valiosa para el despliegue y el desarrollo de la conciencia espiritual. De tal modo que, los “errores” o los “éxitos” son de igual valor en contraste con las preferencias anteriores del ego.

Como es bien sabido, la dedicación a los valores espirituales y el proceso de purificación tiene tendencia a tensar sus aparentes “opuestos” por lo cual las dualidades kármicas que son presentadas requieren el discernimiento de los posicionamientos de los que surgen. Uno de los primeros dilemas persistentes que casi seguro surge es la dualidad de lo bueno / malo, que es un campo muy fructífero para la investigación. Mediante la observación, verás que la dicotomía bueno / malo es simplemente el reflejo de una contextualización global basada en presunciones sin examinar. Con profunda humildad, te darás pronto cuenta de que sin ayuda, la mente está realmente desautorizada, sin equipamiento, e incapaz de hacer tal discernimiento crítico. Se puede hacer este descubrimiento solo empezando a preguntar para quién es bueno, para quién es malo, cuándo y bajo qué circunstancias. Esto a la larga conduce a examinar la propia contextualización global de la significancia y el significado de la vida humana en si misma como una experiencia de aprendizaje transitoria.

Incluso una mirada superficial, rápida de la experiencia humana revela que es, primero de todo, mortal, temporal y transitoria, y la mente, sin ayuda, ni siquiera puede saber de dónde surgió ni a dónde va. También es incapaz por sí de distinguir la verdad de la falsedad debido a su estructura interna. ¿Con qué autoridad podría incluso ser capaz de discernir lo “bueno” de lo “malo”? Esto lleva al descubrimiento de que “pensar” no es un método muy fiable para llegar a la verdad espiritual o el avance, y que la mente, por sí sola, tiende simplemente a llevar a más pensamientos en lugar de entregarlos a un no- lineal y comprensivo entendimiento que podría resolver la cuestión por completo. La realización espiritual no ocurre fácilmente en una lineal, opinión lógica, sino que es más bien difusa, un aura intuitiva de comprensión y entendimiento que incluye el contexto global y no sólo el contenido lineal.

Seleccionar un dictamen espiritual básico de la vida operativamente se convierten en un conjunto de actitudes que cambian la percepción. Es un estilo de posicionarte en relación a la vida en lugar de un conjunto de sistemas de creencias lineal. Las actitudes tienden a generalizarse como discernimiento y más allá de la percepción definible. Este discernimiento espiritual tiende a estar abierto permanentemente e invita a una expansión de la comprensión. Uno se convierte así en un despierto que en vez de decir “Creo esto o aquello”, dice, “Veo tal y tal” o “Suena como tal y tal”, o “Parece tal y tal”, o “Siento como si tal y tal”. Hay sentidos relacionados provisionales proclives a procesar la información en vez de la limitación de la definición y las afirmaciones declaradas como decir “Está equivocado en todo, porque” Con un cambio de enfoque, la experiencia se vuelve menos lineal, menos definida y menos verbalizada. Como resultado, uno “llega a” que una situación trata del todo, tanto como uno “llegue a” la totalidad de una hermosa puesta de sol sin tener que opinar y decir algo como, “¿No es hermosa? “o describir sus colores, formas, las nubes, etc.

Con esta orientación, el procesamiento de la información se vuelve cada vez más contextual y general y no tan particular, y hay menos verbalización mental y lenguaje. Esto se convierte en la capacidad de “darse cuenta” y “saber”, sin pensamientos. La calidad de la experiencia subjetiva de sostener un gato ronroneando o encontrarse con un perro moviendo el rabo no requiere de pensamientos u opiniones en absoluto. En cambio, uno sólo “lo coge” cuando toda la situación está relacionada debido a la progresiva capacidad para el discernimiento de la esencia más que la percepción opinada. Mediante este proceso, que con el tiempo se vuelve bastante claro que todo *“solo es como es”, y que lo que es, es su*

“significado”, lo cual revela la aceptación que no requiere comentario, contenido o el replanteo de una posición dualista lingüística, como una opinión. Este estilo es similar al consagrado “Wu Wei” del camino del Tao, por el que uno sin esfuerzo fluye con la vida y abandona la voluntariedad y el juicio a Dios. La no- resistencia lleva al no- apego en lugar de al *desapego*, que puede ser una forma de evasión.

La no- resistencia no significa ignorar o negar sino que en vez de eso, observa, y es consciente, lo cual como estilo de la experiencia, te lleva de ser el actor imaginario de la película de la vida a ser el testigo / observador que no está por tanto emocionalmente implicado aún y es capaz de participar. Esta actitud disminuye la tentación de apostar fuerte por los posicionamientos o los resultados. De esta manera, la voluntad personal se entrega y la Voluntad Divina toma su lugar donde la Creación es continua, evolutiva, y sirve al desarrollo de la consciencia.

En el proceso de transformación anterior, puede discernirse que esa cualidad subyacente que activa la experiencia es la consciencia misma. No hay un “quien” testificando, experimentando, u observando; en lugar de ello, es una cualidad innata lo que está funcionando sin esfuerzo, sin el aporte de la energía de la intención para modificar el proceso. Toda la vida se convierte simplemente en “dada”, y la consciencia de la esencia de la subjetividad disminuye la sensación de un “Yo” personal o “mi” hacia la innata presencia del Ser que está más allá del pensamiento de los contenidos, pero que los abarca. Esta consciencia es la “Luz”, por la que “vemos” mental y emocionalmente. Por esta consciencia, el foco se dirige ahora hacia el interior de la fuente de Luz en lugar de a los detalles de lo que es iluminado. Es únicamente por esta Luz que uno puede incluso ser conscientes del contenido de la mente, o de lo incluso ¿cómo sabría uno incluso que se está experimentando o sobre que está pensando?

Distracciones y Atracciones

La energía animal del ego deriva en el enfoque por el cual la energía psíquica es dirigida y por tanto emocionalizada. La mente emocionalizada contiene entonces atractores de la atención y se convierten en auto-propagados. El resultado es atracciones y aversiones, y también desviaciones, que pueden dar lugar al entrapamiento de las conductas rutinarias que, por la catarsis de la energía y el interés, ganan importancia y con el tiempo son los niveles de los comportamientos dominantes, sentimiento, y pensamientos. Estos actúan como campos de energía de la consciencia que se alinean y se convierten en entradas a los campos atractores impersonales globales de la consciencia humana. Así, por la selección de las opciones, la “sintonía” individual “entra” como un receptor sintonizado hace con las frecuencias de radio o televisión. Por tanto, el miedo o el odio desintonizan con las frecuencias totalmente diferentes del perdón o la aceptación. Cada nivel de consciencia influye la percepción, las actitudes asociadas, y sus posicionamientos concomitantes.

La adicción a las inclinaciones del ego son como una intoxicación donde el placer se deriva del pago emocional negativo. Así, los posicionamientos negativos tienden a ser hábitos auto-perpetuados parecidos a la adicción, basados en las presunciones y la atracción interior seductora de la gratificación de los instintos animales básicos. Por repetición, con el tiempo ganan dominio y control, lo cual es el propósito innato del ego narcisista en primer lugar.

En el trabajo espiritual, estas son denominadas “tentaciones”, y entonces se presupone que ese sacrificio es necesario para renunciar a ellas porque uno está

renunciando al placer del “jugo” emocional de “tener razón”, “llegando incluso”, a sentir lástima por uno mismo, etc. Un tipo de condicionamiento Pavloviano se lleva a cabo como sistema de recompensa auto-reforzado que se vuelve autónomo. Con posterioridad a eso interfiriendo con esas gratificaciones encubiertas resultantes una desagradable sensación de frustración y decepción. Por lo tanto, se puede observar comúnmente que la mente emocional del ego se aferra a la negatividad y a las ataduras de la esclavitud, y poderosamente se resiste a dejarse ir y pasar a los niveles más elevados de funcionamiento y mecanismos de afrontamiento. Como ejemplo, el pozo del resentimiento / la culpabilidad / el culparse / el victimismo es comúnmente una trampa tortuosa que rápidamente busca la validación del estímulo social y la pseudo-importancia del posicionamientos auto-inflado.

No es infrecuente que las personas gasten toda su vida defendiendo sus rencores con elaboradas justificaciones, retrospectivas falsificaciones de los recuerdos, y engaños. Este complejo psicológico comúnmente observado se compone de una mezcla tortuosa de todos los niveles de conciencia por debajo de 200. Se vuelven altamente defendidos y tercamente inmunes a cualquier desafío, y mucho menos a la voluntad de dejarlo ir o entregarlo. Como resultado, el perdón, la aceptación, la razón y el amor son vistos como la antítesis de los propósitos secretos interiores del ego.

No es infrecuente que las personas destruyan toda su vida defendiendo falacias no-integras que son cuidadosamente alimentadas y a las que se aferran ellos mismos, y aferran a los demás y al mundo. El auto-engaño es un defecto innato del ego-mente emocional, el cual, sin la luz de la verdad espiritual, se refuerza a sí mismo, llevando a consecuencias destructivas que se oponen a la verdadera felicidad. La víctima es incapaz de discernir el placer (derivado de la negatividad) de la felicidad real, que es en realidad desconocida por estas personas. Esta compleja patología es tan fuertemente defendida que la gente realmente elige morir antes que renunciar a ella e incluso cuestionarla es una premisa de auto-derrota. Por casualidad, este círculo vicioso es a veces interrumpido por una crisis de confrontación de la vida que termina siendo una bendición disfrazada.

Escapada hacia la Libertad del Emocionalizado Ego / Cuerpo / Mente.

Los niveles por debajo de la calibración 200 tienden a auto-propagarse por el placer emocional seductor del instinto animal de los pagos al ego. La única manera de salir es por la íntegra auto-honestidad, la cual, por desgracia, ni siquiera es posible lograr cuando uno está dominado y capturado por este complejo emocional negativo. Debido a que este complejo se compone de las energías animales de fuerza, sólo las energías más poderosas de la verdad tienen alguna capacidad para dar luz a la recuperación. Debido a la naturaleza de la Divinidad, la intervención es por invitación ya que el Amor es poder y no opera por los instrumentos de la fuerza. La compasión surge al darse cuenta de que el setenta y ocho por ciento de la población mundial calibra por debajo del nivel de la Verdad en el 200, y esta cifra aumenta a cerca de un uno por ciento en algunas subculturas y regiones del mundo que sobreviven principalmente en virtud de solo los instintos animales.

Una Salida Sencilla en Dos Pasos de la Negatividad del Ego: El Mecanismo de la Verdad

Para trascender todas estas limitaciones y reducir la complejidad, sólo es necesario aceptar dos ideas:

1. La negatividad se basa en una *fuera* energética (de origen animal) que puede ser superada sólo por el *poder*, que es solamente de origen Divino. De ese modo, es operativamente necesario solicitar e invocar la ayuda de Dios por todos los medios disponibles.
2. Deja de identificarte con el cuerpo / las emociones / la mente como “yo”. Se honesto y admite que son *tuyos*, pero no *tu*. Si bien esto puede parecer artificial, extraño, foráneo, y antinatural al principio, la realidad básica es que es una verdad de orden superior, lo cual hace que sea una herramienta muy poderosa y formidable. La mente tratará de negar esta realidad, así como la verdad (que es lo que se “supone que se debe hacer”), porque la Verdad es intuita como su némesis.

Millones de personas a través de las eras y en la vida actual se han mostrado dispuestos a morir realmente en lugar de reconocer estas dos simples premisas. La gente está dispuesta estallar y hacer estallar a los demás en lugar de admitir que podrían estar equivocados. Date cuenta que el ego felizmente te llevará a tu muerte y a matarte en lugar de admitir humildemente que has cometido un error o incluso podría estar oh, la más horrible de todas las palabras: “Equivocado”

Mejor que la muerte y una vida infernal es crecer y admitir que la mente es engañosa, astuta, despiadada, y ¡no un amigo! El núcleo del ego es el orgullo narcisista, y en secreto, cree que es Dios. Sin muchas tensiones, pueden ser descubiertos sus secretos, inflaciones, presunciones dualistas, que se disuelven por la simple humildad. Esta es la puerta hacia la libertad y la experiencia de la felicidad.

Uno descubre la verdadera naturaleza de la mente cuando trata de escapar de sus garras. Cuando es analizada, la mente es vista como una compleja presunción de “mis” pensamientos además de una colección de datos de facto observados. Los datos son útiles; en cambio, los pensamientos y opiniones acerca de esos datos no son fiables y, de necesitarse, se distorsionarían por la suposición de ser “míos”, con todo el séquito de posicionamientos.

Una vez que los pensamientos o sentimientos son etiquetados como “míos”, se convierten mágicamente impregnados de una presunta omnisciencia y de la soberana validez asumida. Esto constituye lo que clásicamente se ha descrito en toda la literatura espiritual como ilusión, que a menudo progresa hacia la desilusión. Al no ser detenido por la duda íntegra y el cuestionamiento, la mente rampante está en un asedio interminable hasta derrotar a la verdad fiable y verificable, pondría desafiar su presunta soberanía (es decir, la propensión humana universal de defender “lo correcto” frente a toda evidencia en contra).

Deshacer el dominio de la mente puede ser completado por un solo paso -la humildad- que es reforzada por el simple reconocimiento de que la mente no es soberana, omnisciente, o incluso capaz de distinguir la verdad de la falsedad. Tiene un valor utilitario cuando viene a la supervivencia física y el reconocimiento de objetos. Incluso cuando se trata de reconocer el mundo físico, la mente es incapaz de entender lo que el mundo significa, solo que no reconoce la ultra- simple observación que esa Evolución es Creación.

La mente es una herramienta útil dentro de los límites protegidos y reglas de la lógica y la razón o la operativa intrínseca restituida y disciplinada. Así, la mente

está en su mejor momento cuando opera como ciencia, que no permite la emotividad o la violación de la de lógica. Un amigo dijo una vez: “Me acabo de dar cuenta de que no tengo que tener una opinión acerca de todo, ¡qué alivio!” Este descubrimiento le llevó a gozar de mayor libertad, porque las opiniones están encarcelando y restringiendo, y también rutinariamente polemizando y argumentando.

Si los pensamientos o ideas no son realmente “míos”, entonces ¿de dónde surgen y quien es su autor? En realidad, no tienen un “quien” que los origine en absoluto, sino que en su lugar simplemente surgen de un “qué”. El contenido de un campo de la conciencia calibrable es como un banco de pensamientos regido por un campo de energía específico de un nivel de la conciencia colectiva de la humanidad. Pensamientos similares, conceptos e ideas se congregan en distintos niveles y son orquestados bajo la influencia de la atención del “campo atractor” central que, como la gravedad, atrae las ideas de similar gravedad o densidad. El fenómeno es similar a la estratificación de los peces y las formas de vida a diferentes profundidades del mar. En la vida humana, hay quien come en el fondo y también los que saltan por encima de la superficie del agua.

Ciertos tipos de estilos de pensamiento, sistemas de creencias, y *memes* (frases fáciles de recordar) son endémicos de ciertas sociedades y subculturas que han sido dominadas por los mitos por siglos. Por ejemplo, hay países importantes, donde la integridad, la honestidad y la equidad no son aun considerados importante en las transacciones diarias. En cambio, todas las interacciones se basan enteramente en el beneficio, y el engaño es una técnica social valorada y una habilidad. En estas culturas, la moral no sólo está ausente sino también es vista como irracional, sin valor, e indicativa de debilidad, como muchos turistas ingenuos descubren cuando regresan a sus casas con una antigüedad que supuestamente no tendría precio y descubre que en realidad sólo vale unos pocos centavos.

Aclaración de la Falacia Dualista de la Ubicuidad Víctima / Perpetrador.

Por el esfuerzo espiritual, descubres que es *uno mismo* quien ha sido un cautivo y una “víctima” atrapada por los engaños ingeniosos del ego. Todos los trucos del ego se pueden observar en la evolución de las distintas especies del reino animal que durante largos períodos de tiempo fueron atrapados, engañados, rivalizados, beneficiando al ego, auto-sirviéndose, camuflados, y sirviendo a las fuerzas de la supervivencia. La evolución de los homínidos llevó al Homo sapiens, y concordantemente, la corteza prefrontal surgió en la frente del cerebro animal, que se mantuvo bajo el dominio de los instintos animales del nivel de conciencia de 200. Los instintos animales están totalmente dirigidos al beneficio personal y siguen ese camino en conflicto con la energía del poder espiritual, la verdad y especialmente el amor. El engaño del ego es inteligente, ya que desengaña a su víctima y prisionera en la creencia de que los perpetradores están “ahí fuera”, mientras que en realidad son innatos y “aquí dentro”.

¿Cuál es la identidad del verdadero perpetrador? Al investigarla, se encontrará que no hay “quien”, sino sólo el campo de energía de un determinado nivel de conciencia que surgió a través del tiempo evolutivo y prevalece aún, y por el cual la mayoría de la población mundial está dominada o apresada todavía. Puedes ver la sabiduría y la verdad del Buda diciendo: “Raro es nacer un ser humano; más raro aún oír de la verdad, y aún todavía más raro, habiendo oído la verdad, perseguirla”. La verdad de la afirmación es verificada por la calibración de la conciencia, que identifica que sólo un 0,4 por ciento de la población del mundo es capaz de alcanzar el estado del Amor Incondicional.

El Amor Incondicional es un objetivo práctico, razonable y alcanzable en una vida humana. A partir de ese nivel, el compromiso espiritual y dedicación evolucionan hacia estados de exquisita Felicidad -incluso el éxtasis- y, con el tiempo, se alcanza el nivel de la Paz en el 600, que es el nivel del inicio de la mística. El camino de la mística, en el verdadero *sentido clásico* del término, puede ser definido como *Devoción a la No- Dualidad*.

CAPÍTULO 21. Trascendiendo La Mente

Introducción

Al trascender los niveles de conciencia, las elecciones y las opciones experimentadas tienden a parecer como aparentes opuestos o dualidades en conflicto. Estas son experimentadas como aversiones o atracciones que pueden parecer difíciles de disolver a menos que se desmonten. La atracción implica tanto placer encubierto como explícito, y la aversión expresa expectativas de descontento o malestar. Las opciones son complicadas también por un sentido moralista de la responsabilidad en forma de “deber” o “debería” y por tanto pueden llegar a ser resistidas por las inferencias de la sutil culpabilidad y la tentación de evadirse. Es por tanto, mejor evitar todas las presunciones, tales como los “debería “. Una cualidad principal de la evolución espiritual es la libertad. Las oportunidades para el cambio pueden ser vistas como invitaciones más que como obligaciones morales, y estas opciones realmente ofrecen un mayor grado de libertad y felicidad interior. Sin embargo, uno es libre en todo momento de mantenerlas en suspenso y, después, en un contexto diferente, la elección o decisión puede concretarse de forma más natural.

Los aparentes obstáculos a lo largo del camino constan de dos componentes: (1) un aparentemente atractivo pago o placer, y (2) el miedo a su presunta alternativa (es decir, la falta de placer). Muchos de estos pares en conflicto son innatos a “la naturaleza humana” y fueron heredados a lo largo de la propia vida humana en la medida en que evolucionó. Son de esperar en los umbrales rutinas a ser atravesadas por quien busque mayores niveles de conciencia. En la experiencia real, no son tan formidables como pudieran parecer al principio, y el éxito con incluso algunos de ellos da confianza y expectativas realistas de mayores éxitos a medida que uno progresa. El elemento clave es detectar los componentes específicos del conflicto y tomar la ventaja de la Voluntad Espiritual, que es sorprendentemente poderosa (cal. 850) e interviene cuando uno pide la ayuda de Dios, seguido de la voluntad de entregar los pagos y renunciar a la resistencia de la presunta aversión.

Las dualidades conflictivas comunes generalmente se pueden agrupar por similitudes y algunas veces pueden incluso ser resueltas en uno como una especie de retirada.

Dualidades Comparadas

Placeres Anticipados	Los Miedos
El Control	La Entrega
La Familiaridad, el hábito	El Cambio, la incertidumbre, la extrañeza
Aferrarse a lo viejo	Miedo a lo desconocido o a lo nuevo
El mínimo esfuerzo	El duro esfuerzo
Ignorar, negar, rechazar	Replantear, mirar a, afrontar
Rechazar lo propio	Asumir la responsabilidad, ser responsable
"No puedo "	"La verdad de que no gano yo"
"No quiero que"	"No puedo "
Rígido, repetitivo	Aprender
Homeostasis, estabilidad	Reprogramar, cambio, desbalancearse
El pasado como excusa	El presente como agente de cambio
"Ninguna voluntad de poder"	Confrontación con la falta de voluntad
"Intentar", "ir hacia "	Hacer
"Mañana"	Ahora
Demorarse	Fracasarse
Pretender	Ser honesto
Sin voluntad, resistencia	Aceptación

Las anteriores dualidades son familiares para todo el mundo, en la medida en que generalmente se aplican a casi cualquier esfuerzo para crecer o evolucionar espiritualmente. Aunque los conflictos pueden parecer imposibles de resolver, su resolución puede ser en realidad sorprendentemente simple por la adhesión estricta a las herramientas probadas del proceso espiritual, es decir, la voluntad de entrega a Dios muy profunda y apartar las resistencias al invocar el poder de la Voluntad Espiritual (cal. 850) y después pedir la ayuda Divina. Uno puede requerir la ayuda del Espíritu Santo, junto con la admisión de la verdad de que "Yo, yo mismo" (el ego) "soy incapaz de realizar este paso solo." Operativamente, esto es en realidad un requisito para comprender y contextualizar la situación de manera diferente y así disolver aparentes paradojas.

La voluntad personal opera sólo en el nivel del nivel calibrado personal de conciencia en el momento dado de su evolución y por tanto con frecuencia es demasiado débil para efectuar el cambio deseado. Los esfuerzos realizados para cambiar a través de los mecanismos del ego puede dar lugar a dudas, falta de confianza en uno mismo, y el rechazo a afrontar los problemas del derrotismo. Esto es comúnmente expresado por la afirmación, "lo intenté", lo cual es verdaderamente un hecho -es el pequeño yo el que lo intentó-, lo cual con frecuencia es más un deseo que una acción decisiva.

Las buenas intenciones tropiezan en las piedras de la "fuerza de voluntad" personal, la cual se utiliza con frecuencia como un club de moral que evocan la culpa y la culpabilidad adicional. En verdad la entrega profunda a Dios no puede en realidad tener lugar sin entregar la ilusión del "poder de la voluntad" personal y reemplazarlo por una *decisión* afirmativa. En la vida cotidiana, el éxito es la

consecuencia de la dedicación, la persistencia y la perseverancia. Esto puede parecer que representa un sacrificio personal de los placeres a corto plazo hacia objetivos a largo plazo. En el trabajo espiritual interior, estos mismos atributos pueden aparecer, no como consecuencia de la voluntad personal sino como un don del Ser como respuesta a la Presencia interior de Dios.

Una gran resistencia del ego es el deseo de controlar y obtener placer de los pagos al ego. Por lo tanto, el ego crea resistencias en forma de miedos, incluyendo las expectativas de malestar, el perderse en el cambio, o el miedo al fracaso. Estos, sin embargo, representan el orgullo espiritual, que también necesita ser entregado. Es una vanidad egoísta suponer que la Divinidad es satisfecha, no satisfecha o decepcionada por las debilidades y propensiones humanas. La entrega profunda por tanto excluye el programar a Dios con presunciones y, por la aceptación, entregarse a “lo que será, será”, lo cual es una posición más humilde. La resolución de los conflictos es también un resultado de la intención, el grado de orientación, la entrega de los condicionantes, y la influencia de las tendencias kármicas.

Los valores egoístas encuentran una amplia aceptación social y recompensas. Además, estos pagos son entendidos como consecuencias de causas y efectos y un subproducto de la acción. Con la entrega de las ganancias percibidas o pérdidas, las posibilidades kármicas se actualizan por asentimiento y son una consecuencia automática de lo que se ha convertido la persona y lo que no tiene o hace.

A medida en que uno evoluciona, lo que el mundo valora pueden ser visto como un estorbo, y lo que el mundo ve como una pérdida puede ser visto como ganancia espiritual o libertad. La paz interior resulta de la entrega de cada una de las atracciones o aversiones. Los valores percibidos son principalmente proyecciones de “lo que quiero” y “lo que no quiero”. Cuanto menos “quieres”, mayor comodidad y satisfacción por la vida. La administración responsable de los propios bienes y dones es íntegra. Por tanto, evitar la riqueza u ostensiblemente denígrala es igualmente falaz como deseo. La pobreza presuntuosa también puede ser una forma de ostentación y orgullo espiritual. El verdadero ascetismo es simplemente una cuestión de economía de esfuerzos. No son las posesiones en si mismas sino la presunta importancia o el valor proyectado sobre ellas lo que es significativo. Por lo tanto, se recomienda “vestir el mundo como una prenda suelta”. La riqueza en si y por si misma, no es realmente importante, en la medida en que la capacidad para la felicidad interior no depende de factores externos una vez que las necesidades animales físicas básicas se reúnen.

Las atracciones egoísta son reforzadas por los valores sociales, la programación cultural, y los sistemas de recompensa inflados por los medios de comunicación. Estos valores son también el contenido de los sueños diurnos, las fantasías de deseo y el romanticismo. Ellos también exhiben una gran variación dentro de las subculturas.

Para encontrar los significados, es necesario mirar más allá de la percepción y la apariencia para discernir la esencia. Como dijo Sócrates, cada uno elige lo que percibe como “bueno”. El problema es discernir la apariencia de la esencia con el fin de ser capaces de diferenciar lo “real” bueno de su ilusorio sustituto. Además de los requisitos básicos para la supervivencia física y confort, lo deseable es un valor proyectado.

Con el discernimiento de la esencia, todo lo que existe tiene una belleza innata, y su “valor” es que es una expresión de la evolución de la Creación, en la medida en que es expresión de la evolución de la Creación como expresión de lo no

manifestado convirtiéndose en Manifestado. El valor es por tanto innato a Todo lo que Existe en virtud de su propio origen Divino de Existencia, que reside en lo interior de lo no- lineal y es por tanto invisible a las limitaciones inherentes de los mecanismos de percepción.

Resumen

La evolución espiritual es la consecuencia automática de observar la mente y sus inclinaciones como un “ello” desde el punto de vista general del paradigma del contexto y no del contenido. En lugar de tratar de forzar el cambio, simplemente es necesario permitir a la Divinidad que lo haga por la profunda entrega de todo control, resistencia, e ilusiones por el beneficio o la pérdida. No es necesario destruir o atacar las ilusiones sino simplemente apartarlas para que puedan derrumbarse. No es necesario ni fructífero el uso de la fuerza por mecanismos tales como la culpa, ni es necesario tratar de proponerse o impulsar la evolución espiritual ya que evoluciona automática y espontáneamente cuando los obstáculos y las resistencias de las ilusiones son entregadas. El poder de la Verdad en sí mismo es una cualidad del Amor Divino que, en su infinita misericordia, disuelve los posicionamientos retornando la Realidad del Ser. También es necesario aceptar que el calendario es cosa del Ser, y no del yo, porque sólo el Ser es capaz de incorporar cualidades kármicas desconocidas.

El campo infinito, no- lineal de conciencia no es solamente omnipresente y omnisciente, sino también omnipotente. En el campo global, eso en lo que uno se ha convertido gravita automáticamente hacia su nivel concordante dentro del campo global, como un corcho flota en el agua como consecuencia de la interacción del corcho, la gravedad, y la densidad del agua. El espíritu es elevado como consecuencia de la cualidad de eso en lo que se ha convertido por el consentimiento de su propia libre voluntad. La compasión por el ser es un atributo del Ser. Por tanto, la última gran resistencia a ser entregada es la resistencia al siempre- presente Amor de Dios.

CAPÍTULO 22. Convertirse en Oración

Introducción

Los estudiantes suelen pedir consejos prácticos sobre el “cómo” de manera pragmática aplicar la verdad espiritual subjetivamente e instituir la espiritualidad como una forma de estar en el mundo que sirva al progreso espiritual y la evolución. Los estudiantes educados por lo general ya han adquirido una gran cantidad de información acerca de una multitud de prácticas espirituales y conceptos. La transformación deseada es pasar del “oír acerca de” al “conocer” “hacer” “ser”. Esta progresión es en realidad de lo presuntamente conocido a lo desconocido, y de lo familiar a lo nuevo. Así, la verdadera aplicación de la información espiritual todavía puede parecer incierta.

La propia mente se vuelve interesada en la evolución cuando aprende que hay una dimensión mayor de la verdad más allá de la mentalidad acostumbrada y los dominios de la razón y la lógica. El interés es entonces dirigido hacia el descubrimiento y el despertar espiritual.

Otros estudiantes pueden ser altamente motivados por cualquier inspiración o por experiencias fortuitas que son transformadoras e iniciar el proceso de la elección consciente del progreso y evolución espiritual. Esto puede ocurrir de repente “experiencias cumbre” (Maslow, 1970) o incluso críticas “punto de inflexión” cambios de contexto y percepción (Gladwell, 2000). El estudiante inspirado entonces es atraído por el potencial, y el foco de interés está en la aplicación práctica de los procesos espirituales en la vida cotidiana.

La transición es característicamente incorporar las premisas del intelecto a la realidad experimentada de la subjetividad. Así, el énfasis está en la aplicación y el verdadero “hacer” de las prácticas y premisas espirituales. Por la incorporación y la práctica, lo nuevo se convierte en habitual y el propio camino “es”, indicando que es en lo que uno se ha “convertido”.

Hay necesidad de verdaderamente sacar el potencial en virtud de las circunstancias propicias de las cuales la intención y la voluntad son el punto de apoyo y la energía de activación. El cumplimiento del potencial tiene una retroalimentación positiva por la cual la intención es reforzada, y el proceso espiritual gana momentos del Ser en lugar del yo.

P: ¿Se ha descrito que incluso sólo un simple, muy simple principio espiritual para la vida es suficiente para hacer grandes progresos, por ejemplo, “ser amable con toda la vida”, o “perdonar, no importa qué”, o “tener buena voluntad hacia todo lo que existe”, o tomar una o dos frases favoritas de los Salmo y reflexionar sobre ella durante días, semanas o incluso meses.

R: Ese es el camino más efectivo hacia el Ser. Una herramienta sencilla aplicada consistente y rigurosamente es más efectiva que leer todos los libros o tener episodios esporádicos de entusiasmo. La persistencia es característica de “un solo punto en la mente”. Por analogía, tirando de una sola hebra de hilo, todo el suéter se desenmaraña y se deshace. Cada paso adelante reúne de una manera u otra la información ya adquirida apropiada que amplifica y clarifica las experiencias. Así, las máximas básicas se experimentan y confirman.

El fenómeno del aprendizaje no es uno de causas y efectos, ni las experiencias gratificantes deberían ser considerada como ganancias. Por la práctica

de la bondad uno se vuelve bondad, ya que la bondad en si misma es transformadora. Por tanto, las expectativas deben ser dejadas de lado. Por aprobación de la voluntad, la transformación se produce autónomamente como consecuencia del contexto, no sólo del contenido.

Ser amistoso no “causa” en los demás reciprocidad pero abre la puerta de lo no- lineal a una mayor posibilidad. Algunas personas incluso retroceden en bondad, generosidad, o un acercamiento amistoso y benigno, lo que en las personas por debajo de 200 puede provocar sospechas, rubor, o incluso recelo o paranoia. Es útil como experimento intentar simplemente sonreír al conductor del coche de al lado cuando se detiene en un semáforo en rojo. Algunos conductores devolverán el gesto; y algunos se quedaran petrificados y mirarán hacia delante; otros llegarán al pánico; y algunos incluso se alejarán a gran velocidad tan pronto como se encienda la luz verde. Por tanto, incluso una sonrisa amistosa tiene que ser discreta.

P: Pero, ¿cómo una práctica espiritual desemboca en autentico cambio? ¿Cuáles son los mecanismos psicológicos? ¿Cómo se puede cambiar de un “esto” a un “eso”?

R: No es un proceso de “cambio”, sino de emergencia evolutiva. La larva no cambia en mariposa sino que se convierte en el cumplimiento de su potencial como un producto de la evolución de la Creación. Repito, la Creación es evolución en virtud de la emergencia de la potencialidad en la realidad. La intención de la voluntad espiritual es suficiente. Lo aparentemente “nuevo” representa lo no- manifestado volviéndose Manifestado, del mismo modo que aflojar el puño revela la mano abierta.

La actualización es una opción y una elección como aspecto de la voluntad. Cada elección positiva incrementa la posibilidad y la probabilidad de elecciones positivas adicionales (lo que está también en concordancia con la teoría cuántica). Cada elección positiva te aproxima a un campo de atracción más elevado de la conciencia. En la sociedad civil donde “los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres”, es igualmente cierto que por la integridad y el esfuerzo, los anteriormente pobres pueden volverse ricos, y los anteriormente ricos, por errores, pueden llegar a la bancarrota. La vida humana ofrece un gran valor al ser una oportunidad optima para la evolución espiritual. Por la elección, los “archivos de hierro” del espíritu que se representan en varias regiones de la gran omnipotencia y omnipresencia del campo de conciencia en si mismo. Esto es análogo al efecto de un campo electromagnético gigante de infinito poder.

P: ¿Pero esta definición de contextualización no introduce el concepto discutible de “libre albedrío”?

R: Los argumentos acerca del libre albedrío suelen ser falsos en virtud de la inadecuada contextualización y la confianza en lo hipotético. Luego terminan como discursos intelectualizados, tortuosos en los que la esperanza inconsciente es que el libre albedrío será negado como una realidad posible, evitando así la responsabilidad espiritual o la rendición de cuentas.

Las opciones tienen parámetros de los cuales que surge la responsabilidad y la culpabilidad. El rango de opciones es la consecuencia de una gran multiplicidad de factores, tanto conocidos como desconocidos, incluyendo lo que podría ser mejor denominado inclinaciones kármicas o momentos. Estos fuertemente influenciados por la probabilidad, incluyendo las recompensas pasadas y fracasos, y también por la intensidad del esfuerzo, la dedicación, el grado de integridad, etc. Lo hipotético no

es realidad, y el rango de opciones es el resultado de la destilación de complejos factores, tanto lineales como no- lineales. Así, bajo diferentes circunstancias o condiciones prevalentes, opciones bastante diferentes pueden estar disponibles y también ser elegidas. Debido a la naturaleza de la evolución / Creación, los contenidos y el contexto consciente son transitorios y descriptivos, así como por experiencia, efímeros.

Entregarse a la voluntad de Dios y pedir su Guía Divina es tan poderoso que altera las opciones disponibles y también su valor percibido. De la dinámica no-lineal también se desprende el principio de “itineración” por el cual una elección repetida u opción progresivamente se convierte en una probabilidad (“dependencia sensible a las condiciones iniciales”).

P: ¿Qué pasa con las revelaciones importantes o las experiencias espirituales que dan lugar a cambios repentinos importantes?

R: Es por la repetición vibracional que las avalanchas y otros fenómenos naturales de mayor importancia suceden. Los posicionamientos egoístas se debilitan en virtud de aparentes pasos pequeños e insignificantes. Por ejemplo, incluso sólo el decir “gracias” siempre que sea posible puede llevar a convertirse una persona más agradecida y generosa, por atracción, ahora sin esfuerzo envías de un lado a otro beneficios previamente no alcanzables por el esfuerzo.

Los cambios importantes también ocurren como consecuencia de la liberación de las obligaciones kármicas negativas. Es como si la mente inconsciente estuviera finalmente satisfecha de que una lección haya sido aprendida o una deuda haya sido saldada por conductas compensatorias. En muchos sentidos, el aprendizaje espiritual es también similar a las habilidades nuevas adquiridas por la repetición y la práctica hasta que se vuelven naturales, como la segunda naturaleza de uno, y habituales. El aprendizaje también es facilitado por la inspiración y la identificación con figuras admiradas que muestren los atributos deseados. Tendemos a volvernos como aquellos a quienes admiramos.

P: ¿Qué cualidades son de mayor ayuda para un devoto cualquiera que esté familiarizado con el avance espiritual / información de la conciencia?

A: Adopta las actitudes asociadas con la Mente Superior (Introducción de la Sección II) y selecciona cualquiera esas virtudes. Reniega o rechaza las actitudes negativas o posicionamientos. Actúa de una manera amable en todas las circunstancias con uno mismo y los demás. Rechaza la violación de los principios espirituales por el beneficio a corto plazo. Crea una imagen de ti mismo idealizada y practícala como el papel de una película de cine.

Actuando “como si” atraes a la conciencia la potencialidad para verdaderamente convertirte en lo que es admirado. Como recurso para el aprendizaje, es a menudo sorprendentemente eficaz “simular” la cualidad que se desea y, a continuación, sorprenderse, descubrir que había sido un aspecto no activado y latente de la propia potencialidad. Para mucha gente que hace auto superación la prioridad número uno en sus vidas es identificarse con figuras admiradas en lugar de envidiarleas.

Como un ejercicio práctico, antes de salir de la casa, revisa cómo te gustaría ser y decide actuar de esa manera. Al hacerlo, ten en cuenta la respuesta de los demás a tu actitud amistosa, considerada, amable, o cariñosa. Declina la seducción y la tentación de lo que es hortera y sensacional. Entrega el dudoso placer de

“ajustar cuentas” o “tomar el mejor trozo de la tarta” en los intercambios emocionales.

Como un ejercicio placentero, consciente y deliberadamente permite a las demás personas “ganar” y así descubrir la propia grandeza y generosidad interior. Ser emocionalmente mezquino crea pobreza emocional. Cada “victoria” que uno da a los demás, paradójicamente, te hace más rico, y con la práctica, uno termina emocionalmente rico.

P ¿No es eso auto- modestia o “para agradar a la gente”?

A: Estas son actitudes ilusorias consecuencia de la pobreza espiritual y la baja autoestima. Actuar con la Gracia espiritual significa ser magnánimo, porque el origen de la Gracia es el Amor, que es ilimitado y nace en el interior. Actuar con pequeñez y por medio de la avaricia apoya la pobreza espiritual y cierra la puerta a la Fuente de la Infinita Gracia que ya está presente como el Ser.

Los pequeños actos del yo provienen de la limitación y se ven a sí mismos necesariamente como insuficientes. Son por tanto, defensivos y vigilantes del beneficio. El pequeño yo es avaro, desconfiado, y codiciosos. Es inconsciente de la experiencia de que hay un Yo alternativo, que solamente espera la activación por invitación y asentimiento. El pequeño yo tiene miedo y no quieren confiar en el Yo; por lo tanto, la trascendencia requiere tanto fe como coraje.

P: Por ejemplo, tu a menudo usas el humor durante las conferencias y la interacción interpersonal. La gente a menudo se sorprenden porque tienen una imagen de un maestro espiritual serio y piadoso, o como un orador de la exhortación, la inspiración exhalada.

R: La paradoja es que el humor es en realidad un enfoque muy serio de los conflictos y dilemas espirituales y es a menudo mucho más eficaz que las típicas homilías. El humor surge de la abundancia de buena voluntad. Se opone y previene el dolor emocional y la ansiedad, y trasciende lo negativo al exponer lo tácito y falaz que de otra manera serían inaccesibles.

Al apropiarse de una falacia como aspecto oculto de la propia personalidad, lo absurdo es revelado. Ese es el mecanismo de la hipérbole que exponen los sistemas de creencia no válidos que son ofrecidos como distorsiones racionalizadas de la verdad. Los puentes del humor diferencian entre *res interna (cogniciones)* y *res externa* (el mundo tal como es). Por tanto, forma un sorprendente contraste lo que la mente percibe o cree y la esencia de la realidad subyacente. El humor así expone los engaños egoísta del yo.

El humor revela puntos de vista alternativos y opciones y está por tanto liberando y es libertad. Clínicamente, también se asocia con la mejora de la salud e incluso la longevidad. Los humoristas calibran característicamente en los altos 400s, son longevos y queridos por todos. El humor expone los aspectos reprimidos de la psique humana de manera que puedan ser identificados y más fácilmente reconocibles, con propiedad, y por tanto trascendidos por la transparencia de su falacia. Uno no necesita defenderse de las debilidades y flaquezas humanas si son reconocidas, aceptadas, y apropiadas. La autentica consciencia espiritual surge del reconocimiento de la esencia.

Los grandes humoristas son amados porque su propia fortaleza, aspecto, y porque reírse de las debilidades humanas revela la capacidad de los oyentes para hacer lo mismo. El efecto del humor es terapéutico, y también aumenta la

vinculación humana y la compasión a través del reconocimiento mutuo. El humor reduce el dolor interno, la vergüenza y la culpa, revelando así más opciones benignas.

El negación psicológica es consecuencia de la culpa, y cuando la culpa es calmada, resulta la honestidad interior. El humor es el antídoto para la pobreza emocional / psicológica / espiritual y su proclividad hacia la pequeñez, la mezquindad y la falta de miras.

P: ¿Es por tanto el humor una vía aceptable para aproximarse al doloroso descenso a nuestro propio ego?

A: Sí, es útil como ejemplo de técnica terapéutica / espiritual que lleva a la libertad interior, la honestidad, y la liberación. Es un antídoto para la vergüenza, el miedo y la culpa. Sutilmente revela la capacidad de la fortaleza interior que permite el reconocimiento de la propia grandeza innata, naciente. Con humor, lo inaccesible se vuelve accesible por el reconocimiento, la propiedad, y la trascendencia. El humor facilita la integridad interior. Por el contrario, el ego no modificado no tiene sentido del humor y es sombrío.

P: ¿Cómo encaja el humor con la devoción? ¿No son diferentes?

R: La devoción es la dedicación a la Verdad y el Amor para los cuales el humor se convierte en un sirviente que ayuda a lograr el objetivo. Disminuye el valor del error al contrastar la verdad con la falsedad poniéndolas en yuxtaposición. La intención subyacente del humor es en realidad muy seria y dedicada a la liberación de la ilusión, el miedo, el odio, y la culpa. Desenmascara el ego, es por tanto disminuir su dominio. Lleva así del yo al Yo.

P: ¿Cómo sucede?

Los programas del ego son lineales y se componen y se definen por la restricción del contenido. El espíritu, o Ser es no-lineal y representa el contexto. El contenido lineal restringido del ego es abandonado a través de la exposición de la no realidad de sus percepciones y posicionamientos. Uno puede ver que las percepciones del ego están orientadas a la conquista y la ganancia. Cuando las falacias de sus proposiciones son expuestas a la luz del día de la consciencia, el dominio de la ilusión se desvanece.

La realización del Ser no es ni una ganancia ni una adquisición. Es la Realización la que se despliega por si misma cuando los obstáculos son entregados o eliminados. Los esfuerzos son simplemente la consecuencia de la resistencia que, a su vez, es el producto de ilusión. Cuando las nubes en el cielo se desvanecen, el sol brilla por su propia presencia. La Presencia interior debe ser bienvenida, amada, y no temida por ser en última instancia, benigna y reveladora del poder transformador del Amor. El concepto de Dios como temible es en realidad la broma definitiva del teatro absurdo del ego.

P: ¿Cómo llega la devoción a ser una cualidad dominante?

R: Acepta que uno se siente atraído por el destino y no es impulsado por el pasado. La evolución de la conciencia es una herencia kármica ya que es una cualidad innata a la conciencia humana. El coraje surge del compromiso y la integridad de la orientación y la dedicación. Una característica valiosa de dedicación es la felicidad, que con el tiempo se vuelve poderosa como un tranquilo pero persistente fervor interior. El valor de la gracia vigilante es que sólo por la consciencia de un defecto

del ego tiende a deshacerse. Por la entrega y la invocación de la oración, la Voluntad Divina facilita la transición de lo menor a lo mayor por el Ser sin esfuerzos adicionales y vigoriza la intención. El Ser es como una atracción magnética por la que la voluntad personal es progresivamente entregada y la resistencia es debilitada. Así, el propio camino es auto- cumplimiento, gratificante, y revela recompensas progresivas. Cada paso, no importa lo insignificante que parezca, es igualmente valioso.

P: ¿Qué hay en relación al efecto del Maestro Espiritual?

R: El nivel de conciencia del Maestro a través de la transmisión silenciosa también facilita la transformación de la información de lo mental hacia la realidad de la experiencia subjetiva. El nivel de conciencia y el campo de la energía vibracional del aura del Maestro es un producto de la evolución de la conciencia y no es personal. Activa cualidades nacientes en el estudiante a un nivel no verbal. Por analogía, podría ser denominado el equivalente espiritual del anteriormente mencionado “Efecto Roger Bannister”. Se transmite como una alta frecuencia, un campo de alta energía a través del aura. Su cualidad deriva de la certeza de que se basa en la experiencia de la Realidad. El mismo fenómeno es aceptado por los grupos de recuperación en los que el poder de los promotores derivó de la experiencia exitosa y, por tanto, el dominio del problema que se presenta. Estos grupos espirituales irradian un campo de alta energía que beneficia al recién llegado por la orientación individual y del grupo gestionada por auto- honestidad.

Cada nivel de la conciencia representa un campo de atracción que domina un campo específico de la conciencia en virtud de su poder intrínseco innato. En los grupos grandes de gran prestigio, esto es referido literalmente como “el Poder Superior”. A menudo, la palabra “Dios” se evita porque es propensa a errores de definición y múltiples sistemas de creencias en conflicto, incluyendo el miedo y la culpa por las representaciones antropomórfica de Dios.

Ayuda al progreso espiritual, seleccionar profesores y enseñanzas verificables y evitar a los que tienen algo que ganar por la adhesión u orientación con ellos. Evita los grupos o los profesores que necesitan ser codiciosos o controladores. El Ser está completamente satisfecho y no tiene necesidades ni nada que ganar. El Maestro es un Servidor de la Verdad y no su origen. Todos los que sirven a Dios se esfuerzan por Dios.

En todas las escrituras espirituales está la afirmación, restituida en las diferentes culturas y lenguas, que la Divinidad es sensible a la lealtad. Generalmente empieza con algo así como “los que me reconocen son Míos”, A partir de estas palabras, parece que lo importante no es tanto lo lejos que uno este del camino sino el hecho es que uno esté *en* el camino.

*GLORIA
IN
EXCELSIS
DEO!*

APÉNDICE A: EL MAPA DE LA CONCIENCIA ©

Visión de Dios	Visión de la Vida	Nivel	Logaritmo	Emoción	Proceso
Ser	Es	Iluminación	700-1.000	Indescriptible	Pura Conciencia
Ser Universal	Perfecta	Paz	600	Éxtasis	Iluminación
Uno	Completa	Alegría	540	Serenidad	Trasfiguración
Amoroso	Benigna	Amor	500	Veneración	Revelación
Sabio	Significativa	Razón	400	Comprensión	Abstracción
Misericordioso	Armoniosa	Aceptación	350	Perdón	Trascendencia
Edificante	Esperanzadora	Voluntad	310	Optimismo	Intención
Consentidor	Satisfactoria	Neutralidad	250	Confianza	Liberación
Permisivo	Factible	Coraje	200	Consentimiento	Fortalecimiento
Indiferente	Exigente	Orgullo	175	Desprecio	Engreimiento
Vengativo	Antagonista	Ira	150	Odio	Agresión
Negativo	Decepcionante	Deseo	125	Anhelos	Esclavitud
Castigador	Atemorizante	Miedo	100	Ansiedad	Retraimiento
Altivo	Trágica	Sufrimiento	75	Remordimiento	Desaliento
Censurador	Desesperanzadora	Apatía	50	Desesperación	Renuncia
Vindicativo	Maligna	Culpa	30	Culpar	Destrucción
Desdeñoso	Miserable	Vergüenza	20	Humillación	Eliminación

Apéndice B

COMO CALIBRAR LOS NIVELES DE CONCIENCIA

Información general

El campo de energía de la consciencia es infinito en dimensión. Los niveles concretos se correlacionan con la consciencia humana, y se han calibrado desde 1 hasta 1000. (Véase el Mapa de la Escala de la Consciencia.) Estos campos de energía se reflejan en la consciencia humana y la dominan.

Todo en el universo irradia en una frecuencia concreta, o dispone de un pequeño campo de energía, que perdura de forma permanente en el campo de la consciencia. Así, cualquier persona o ser que haya vivido, y cualquier cosa relacionada con el, inclusive cualquier acontecimiento, pensamiento, hecho, sentimiento o actitud, queda registrado para siempre y se puede recuperar en cualquier momento, en el presente o en el futuro.

La técnica

La respuesta kinesiológica (prueba muscular) consiste en una simple respuesta de "sí" o "no sí" (no) a un estímulo concreto. En el campo de la salud holística, la kinesiológica se utiliza normalmente haciendo que el sujeto mantenga un brazo extendido mientras la persona que hace la prueba empuja hacia abajo la muñeca del brazo extendido, utilizando dos dedos y con una presión moderada. Normalmente, el sujeto sostiene con la otra mano la sustancia que se pone a prueba, sobre el plexo solar. El probador le dice al sujeto de la prueba: "Resiste", y si la sustancia que se pone a prueba es beneficiosa para el sujeto, el brazo se fortalecerá. Si no es beneficiosa o tiene un efecto adverso, el brazo se debilitará. La respuesta es muy rápida y breve.

Es importante observar que la intención de tanto el que pregunta como el que es preguntado, deben calibrar por encima de 200 con el fin de obtener respuestas precisas.

La experiencia de los grupos de discusión en internet han demostrado que muchos estudiantes obtienen resultados inexactos. La investigación adicional demuestra que en calibrando 200, todavía hay una probabilidad del treinta por ciento de error. Además, menos del doce por ciento de los estudiantes tienen una precisión consistente, principalmente debido a que inconscientemente mantienen posicionamientos (Jeffery y Colyer, 2007). Cuanto mayores sean los niveles de consciencia del equipo de pruebas, más precisos son los resultados. La mejor actitud es la indiferencia clínica, presentando una afirmación anteponiendo la frase, "En el nombre del bien más elevado, _____ calibra como verdadero. Por encima de 100. Por encima de 200", etc. La contextualización "por el bien más elevado" aumenta la precisión porque trasciende el intereses personal egoísta y los motivos.

Durante muchos años, se pensó que la prueba era una respuesta local del sistema de acupuntura o del sistema inmunitario del cuerpo. Sin embargo, en investigaciones posteriores, se ha demostrado que la respuesta no era en modo alguno una respuesta local del organismo, sino una respuesta general de la misma consciencia a una sustancia o una afirmación. Lo que es verdadero, beneficioso o promueve la vida da una respuesta positiva que proviene del campo impersonal de

la conciencia, que están presente en todo ser vivo. Esta respuesta positiva viene indicada por el fortalecimiento de la musculatura del cuerpo. También se da una respuesta pupilar asociada (los ojos se dilatan con la falsedad y se contraen a la verdad), y también alteraciones en la función cerebral como reveló la resonancia magnética. (Por conveniencia, el musculo deltoides es normalmente el mejor para ser utilizado como un músculo indicador; sin embargo, cualquiera de los músculos del cuerpo pueden ser utilizados).

Antes de que una pregunta (en forma de afirmación) sea presentada, es necesario recibir "permiso"; es decir, plantear "Tengo permiso para preguntar acerca de lo que tengo en mi mente". (Sí / No) O "Esta calibración sirve al bien mas elevad".

Si una afirmación es falsa o en sustancia es injuriosa, los músculos se debilitaran rápidamente en respuesta a la orden, "Resiste". Esto indica que el estímulo es negativo, no- verdad, contrario a la vida, o la respuesta es "no". La respuesta es rápida y de breve duración. Luego, el cuerpo se recuperará rápidamente y volverá a la tensión muscular normal.

Hay tres formas de hacer la prueba. La que se utilizada en investigación y también la más utilizada en general requiere de dos personas: el probador y el sujeto de prueba. Es preferible un ambiente tranquilo, sin música de fondo. El sujeto de prueba cierra los ojos. *El probador debe formular la "pregunta" que se debe preguntar en forma de afirmación.* La afirmación puede ser entonces contestada "sí" o "no" por la respuesta muscular. Por ejemplo, una forma *incorrecta* sería preguntar, "¿Este es un caballo sano?" La forma correcta es hacer una afirmación: "Este caballo esta sano", o su contraria: "Este caballo está enfermo".

Después de hacer la afirmación, el probador dice: "Resiste" al sujeto de la prueba que mantiene el brazo extendido paralelo al suelo. El probador presiona hacia abajo con dos dedos la muñeca del brazo extendido repentinamente, con una fuerza moderada. El brazo del sujeto de la prueba o bien se habrá mantenido fuertes, indicando "sí", o se debilita, indicando "no si" (no). La respuesta es corta e inmediata.

Un segundo método es el método del "anillo", que se puede hacer solo. El pulgar y el dedo medio de la misma mano se sujetaba con fuerza haciendo una "O", y el índice de la mano opuesta se utiliza como gancho para tratar de separarlos. Hay una diferencia notable de fuerza entre un "sí" y un "no" (Rose, 2001).

El tercer método es el más simple, sin embargo, al igual que los otros, requiere de algo de práctica. Basta con levantar un objeto pesado, como un gran diccionario, o simplemente un par de ladrillos, desde la mesa hasta la altura de la cintura. Mantén en la mente una imagen o afirmación verdadera a calibrar y entonces levántalo. Por contraste, después, mantén en mente lo se sabe que es falso. Nota la facilidad de levantar la carga cuando la verdad se mantiene en la mente y el mayor esfuerzo necesario para levantarla cuando el asunto es falso (no verdad). Los resultados se pueden verificar utilizando los otros dos métodos.

Calibración de los Niveles Específicos

El punto crítico entre lo positivo y lo negativo, entre lo verdadero y lo falso, o entre lo que es constructivo o destructivo, se encuentra en el nivel calibrado de 200 (ver el Mapa en el Apéndice A). Cualquier cosa por encima del 200, o verdadera, hará que el sujeto se fortalezca; cualquier cosa por debajo del 200, o falsa, hace que el brazo se debilite.

Cualquier cosa pasada o presente, incluyendo imágenes o afirmaciones, acontecimientos históricos o personajes, pueden ser probados. Ello no necesita ser verbalizado.

Calibración numérica:

Ejemplo: “Ramana Maharshi calibró en el 700.” (S/N) 0 bien, “Hitler calibró en el 200”. (S/N). “Cuando él estaba en la veintena” (S/N) “en los treinta” (S/N). “En los cuarenta” (S/N). “En el momento de su muerte” (S/N).

Aplicaciones

La prueba muscular no puede utilizarse para predecir el futuro; por lo demás, no existen límites acerca de lo que se puede preguntar. La conciencia no tiene límites en el tiempo ni el espacio. Sin embargo, el permiso puede ser denegado. Se pueden hacer preguntas acerca de cualquier acontecimiento actual o histórico. Las respuestas son impersonales, y no dependen del sistema de creencias del probador o del sujeto de la prueba. Por ejemplo, el protoplasma retrocede ante los estímulos nocivos y la carne sangra. Esas son cualidades de estos elementos de prueba, y son impersonales. La conciencia verdaderamente conoce únicamente lo verdadero porque solo lo verdadero tiene existencia real. No responde ante lo falso porque lo falso no existe en la Realidad. Tampoco responderá con precisión a cuestiones no-íntegras o egoístas.

Hablando con precisión, la respuesta de la prueba es una respuesta de “activación”, o simplemente “no activación”. Como un interruptor eléctrico, decimos que está “encendido” si hay electricidad, y cuando utilizamos el término “apagado”, estamos únicamente indicando que no hay electricidad. En realidad, no existe la cualidad del “apagado”. Es esta una afirmación sutil pero crucial para comprender la naturaleza de la conciencia. La conciencia es capaz de reconocer solamente la Verdad. Y simplemente no responde a la falsedad. De forma parecida, un espejo reflejara una imagen solo si hay un objeto que reflejar. Si no hay ningún objeto delante del espejo, no habrá imagen reflejada.

Para Calibrar Un Nivel

Los niveles calibrados lo son en relación a una escala de referencia concreta. Para llegar a las mismas cifras que las referidas en la literatura del autor, se debe hacer referencia a esa tabla del Apéndice A o hacer una afirmación del tipo “En una escala de la conciencia humana del 1 al 1.000, donde el 600 indica la Iluminación, esto _____ calibra por encima de _____ (un numero)”. O, “En una escala de la conciencia humana, donde 200 es el nivel de Verdad y 500 es el nivel del Amor, esta afirmación se calibra por encima de _____ (un número concreto).

Información general

Normalmente, la gente quiere diferenciar la verdad de la falsedad. Por tanto, la afirmación debe hacerse del modo más concreto posible. Evite utilizar términos generales a aplicar como un “buen” empleo. “bueno”, ¿en que sentido? ¿En cuanto a salario? ¿En cuanto a condiciones laborales? ¿En cuanto a oportunidades de ascenso? ¿En cuanto a la posibilidad de tener un jefe justo?

Experiencia

La familiaridad con la prueba trae progresivamente la experiencia. Las preguntas “correctas” se van haciendo cada vez mas y pueden volverse casi extrañamente precisas. Si el mismo probador y sujeto de la prueba trabajan juntos durante cierto tiempo, uno de ellos o ambos desarrollaran una sorprendente precisión y una asombrosa capacidad para determinar las preguntas concretas a realizar, aun cuando el sujeto no sepa nada en absoluto sobre ellas. Por ejemplo, el probador ha perdido un objeto y empieza diciendo: “Lo deje en la oficina”. (Respuesta: No.) “Lo deje en el automóvil.” (Respuesta: No.) Y, de repente, el sujeto de la prueba casi “ve” el objeto y dice: “Pregunta: “En la parte de detrás de la puerta del baño”. El sujeto de la prueba dice: “El objeto esta colgando en la parte trasera de la puerta del baño”. (Respuesta: Si.) En este caso real, el sujeto de la prueba ni siquiera sabia que el probador había parado a poner gasolina y se había dejado la chaqueta en los aseos de la estación de servicio.

Cualquier información puede ser obtenida acerca de cualquier cosa en cualquier lugar actual o pasado, o en cualquier espacio, dependiendo de recibir el permiso previo.(algunas veces obtienes un “no”, quizás por razones kármicas u otras razones desconocidas”. Por verificación cruzada, se puede confirmar fácilmente la precisión de la información. Para cualquiera que aprende la técnica, mas información está disponible instantáneamente que la que se conserva en todos los ordenadores y las bibliotecas del mundo. Las posibilidades son por tanto obviamente ilimitadas, y las perspectivas impresionantes.

Limitaciones

La prueba es precisa sólo si los propios sujetos de la prueba calibran por encima de 200 y la intención del uso de la prueba es íntegra y también calibra por encima de 200. El requisito es la objetiva no- implicación y la orientación con la verdad en lugar de la opinión subjetiva. Por lo tanto, tratar de "probar que tienes razón" niega la precisión. A veces las parejas casadas, por razones que aún no hemos descubierto, son incapaces de utilizarla uno con otro como sujetos de prueba y han de encontrar una tercera persona para ser pareja en la prueba.

Un sujeto de prueba adecuado es una persona cuyo brazo está fuerte cuando un objeto o persona amada se mantiene en su mente, y se debilita si lo que mantiene es negativo (miedo, odio, culpa, etc) si mantiene en su mente (por ejemplo, Winston Churchill se fortalece, y Bin Laden debilita).

En ocasiones, un sujeto de prueba adecuados da respuestas paradójicas. Por lo general, pueden ser aclaradas dando unos "golpecitos al timo". (Con el puño cerrado, golpea tres veces sobre el esternón superior, sonrío, y di "ja-ja-ja" con cada golpecito y mentalmente visualiza a alguien o algo que ames.) El desequilibrio temporal, entonces se aclarará.

El desequilibrio puede ser el resultado de haber estado recientemente con personas negativas, escuchar música heavy-metal, música rock, ver programas violentos de televisión, jugar a video- juegos violentos, etc. La energía de la música negativa tiene un efecto perjudicial sobre el sistema energético del cuerpo de hasta media hora una vez apagada. Los anuncios de televisión o en segundo plano son también una fuente de común de energía negativa.

Como se señaló anteriormente, este método de discernir la verdad de la falsedad y los niveles calibrados de la verdad tiene estrictos requisitos. Debido a las limitaciones, se suministran niveles calibrados como referencia disponible en los libros anteriores, y extensamente en *La Verdad contra la Falsedad*.

Explicación

La prueba de fuerza muscular es independiente de la opiniones personales o creencias y es una respuesta impersonal del campo de la conciencia, al igual que el protoplasma es impersonal en sus respuestas. Esto puede ser demostrado por la observación de que las respuestas de la prueba son las mismas si son verbalizadas o mantenidas silenciosamente en mente. De este modo, el sujeto de la prueba no está influenciado por la pregunta, ya que ni siquiera saben cual es. Para demostrar esto, haz el siguiente ejercicio:

El probador mantiene en mente una imagen desconocida para el sujeto de la prueba y afirma: "La imagen que tengo en mi mente es positiva" (o "verdadera" o "calibra por encima de 200", etc.) Aleccionado, el sujeto de la prueba entonces, resiste la presión para bajar la muñeca. Si el probador mantiene una imagen positiva en la mente (por ejemplo, Abraham Lincoln, Jesús, la Madre Teresa, etc), el músculo del brazo del sujeto de prueba se fortalecerá. Si el probador mantiene una afirmación falsa o una imagen negativa en la mente (por ejemplo, Bin Laden, Hitler, etc), el brazo se debilitará. Puesto que el sujeto de la prueba no sabe lo que el probador ha mantenido en mente, los resultados no están influenciados por las creencias personales.

Descalificación

Tanto el escepticismo (Cal. 160) como el cinismo, y también el ateísmo, calibran por debajo de 200, ya que reflejan un prejuicio negativo. Por el contrario, la verdadera investigación requiere de una mente abierta y honestidad desprovista de vanidad intelectual. Los estudios negativos de la metodología de la prueba *todos* calibran por debajo de 200 (por lo general a 160), al igual que los propios investigadores.

Que incluso famosos profesores puedan y de hecho calibran por debajo de 200 puede parecer sorprendente para el ciudadano medio. Así, los estudios negativos son consecuencia de un sesgo negativo. Como ejemplo, el diseño de la investigación de Francis Crick que condujo al descubrimiento del patrón de doble hélice del ADN calibró a 440. Su último diseño de investigación, que pretendía demostrar que la conciencia era sólo un producto de la actividad neuronal, calibro a tan sólo 135. (era ateo.)

El fracaso de los investigadores que ellos mismos, o por defectos en el diseño de la investigación, calibran por debajo de 200 (todos calibran aproximadamente en 160), confirma la verdad de la propia metodología que ellos supuestamente desapruaban. Ellos “deberían” obtener resultados negativos, y así lo hacen, lo que, paradójicamente, demuestra la exactitud de la prueba para detectar la diferencia entre la integridad imparcial y no- integridad.

Cualquier nuevo descubrimiento puede volcar el cesto de manzanas y ser visto como una amenaza para el status quo de los sistemas de creencias imperantes. Esa investigación de la conciencia valida que la Realidad espiritual está, por supuesto, ofreciendo resistencia, ya que es en realidad una confrontación directa con el dominio del núcleo narcisista del propio ego, que es innatamente presuntuoso y obstinado.

Por debajo del nivel de conciencia 200, la comprensión está limitada por el dominio de la Mente Inferior, que es capaz de reconocer los hechos, pero aún no es capaz de comprender lo que se entiende por el término “verdad” (confunde *la res interna* con la *res externa*), y que la verdad tiene complementos fisiológicos que son diferentes de los de la falsedad. Además, la verdad se intuye como lo demuestra el uso del análisis de voz, el estudio del lenguaje corporal, la respuesta pupilar, los cambios de EEG en el cerebro, las fluctuaciones en la respiración y la presión arterial, la respuesta galvánica de la piel, la radiestesias, e incluso la técnica Huna de medición de la distancia a la que el aura irradia el cuerpo. Algunas personas tienen una técnica muy sencilla que utilizan estando de pie y haciendo del cuerpo un péndulo (caen hacia delante con la verdad y hacia atrás con la falsedad).

Desde una contextualización más avanzada, los principios que prevalecen son que la Verdad no puede ser refutada por falsedad más que lo pueda ser la luz por la oscuridad. Lo no- lineal no está sujeto a las limitaciones de lo lineal. La Verdad es de un paradigma diferente al de la lógica y por lo tanto no es “demostrable”, en la medida en que aquello que es demostrable calibra sólo en los 400s. La metodología de la investigación de la conciencia opera en el nivel 600, que está en la interfaz de las dimensiones lineal y no- lineal.

Discrepancias

Diferentes calibraciones pueden ser obtenidas con el tiempo o por distintos investigadores por varias razones:

1. Las situaciones, las personas, los políticos, las políticas y las actitudes cambian con el tiempo.
2. La gente tiende a utilizar diferentes modalidades sensoriales cuando mantienen algo en la mente, es decir, visual, sensorial, auditiva, o un sentimiento. "Tu madre" podría ser por tanto su aspecto, su sentimiento, su sonido, etc, o Henry Ford podría ser calibrado como padre, como empresario, por su impacto en los EEUU, por su antisemitismo, etc
3. La precisión se incrementa con el nivel de conciencia. (Los 400s y por encima son los más precisos.) Puedes especificar el contexto y adherirte a una modalidad predominante. El mismo equipo utilizando la misma técnica obtendrá resultados que son internamente consistentes. La experiencia se desarrolla con la práctica. Hay algunas personas, sin embargo, que son incapaces de una actitud científica imparcial y son incapaces de ser objetivos, y para quienes por tanto el método de prueba no será exacto. La dedicación y la intención hacia la verdad han de tener prioridad sobre las opiniones personales y el tratar de demostrarlas entonces como "correctas"

Nota

Mientras que se descubrió que la técnica no funcionaba en las personas que calibraban por debajo del nivel 200, sólo bastante recientemente se descubrió además que la técnica no funciona si las personas que realizan la prueba son ateas. Esto puede ser simplemente la consecuencia del hecho de que el ateísmo calibra por debajo del nivel 200, y que la negación de la verdad o la Divinidad (omnisciencia) kármicamente descalifica al negador al igual que el odio niega al amor.

También fue descubierto recientemente que la capacidad para la precisión de las pruebas de calibración de la conciencia aumenta cuanto mayor sea el nivel de conciencia de los probadores. Las personas en el rango de los 400s y por encima consiguen los resultados más precisos de forma fiable (Jeffrey y Colyer, 2007).

Apéndice C Referencias.

- A Course in Miracles. (1975) 1996. Mill Valley, Calif.: Foundation for Inner Peace.
- Adler, J., V. Juarez, et al. (and editorial staff). 2005. "Spirituality in America." Special Report. Newsweek, August-September, 46-66.
- Almeder, R. 1998. Harmless Naturalism: The Limits of Science and the Nature of Philosophy. Peru, Ill.: Open Court Publishing Co. (Limits of Scientism; expanding epistemology to account for the nonprovable subjective experience.)
- American Psychiatric Assn. 2000. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-IV-TR, 4th ed. Arlington, Va.: American Psychiatric Assn.
- Anderson, S., and P. Ray. 2000. The Cultural Creatives: How 50 Million People Are Changing the World. New York: Harmony Books.
- Arehart-Treichal, J. 2005. "Witnessing Violence Makes Youth More Prone to Violence" Psychiatric News, 1 July.
- . 2005. "Serotonin Gene Variant Linked to Anxiety and Depression." Psychiatric News, 18 March. (Overactive amygdala via 5-HT trans-porter gene.)
- . 2004. "Gene Variant, Family Factors Raise Risk of Conduct Disorder" Psychiatric News, n.d.
- . 2004. "Brain Receptor Abnormality Likened to Alcoholism Risk." Psychiatric News, 5 November. (Brain opiate system, NMDA receptor abnormality genetic.)
- Bailey, A. 1950. Glamour:A World Problem. New York: Lucis Press.
- Beauregard, M. (ed.) 2003. "Consciousness, Emotional Self-Regulation, and The Brain." Advances in Consciousness Research 54. New York: John Benjamins Publishing Co.
- Begley, S. 2004. "Scans of Monks" Brains Show Meditation Alters Structure and Functioning." Science Journal, 5 November. (Proceedings of National Academy of Science.)
- Benoit, H. [1955] 1990. Zen and the Psychology of Transformation: The Supreme Doctrine. Rochester,Vt.: Inner Traditions - Bear & Company.
- Bogart, L. 2005. Over the Edge: Hot Pursuit of Youth by Marketers and Media Has Changed American Culture. Chicago: Ivan R. Dee, Publisher.
- Brinkley, D. 1994. Saved by the Light. New York: Random House.
- Bristow, D., et al. 2005. "Blinking suppresses the neural response to unchanging retinal stimulation:" University College London, Institute of Neurology, as published in Current Biology 15, 1296-1300, 26 July. (Brain suppresses awareness of blinking.)
- Bruce, T. 2003. The Death of Right and Wrong: Exposing the Left's Assault on Our Culture and Values. New York: Crown Three Rivers Press (Prima Lifestyles). (Social impact of narcissism.)
- Canfield, J. 2005. The Success Principles: How to Get from Where You Are to Where You Want to Be. New York: HarperResource.
- Cannon, W. B. [1929] 1989. Bodily Changes in Hunger, Fear, and Rage: An Account of Recent Researches in the Function of Emotional Excitement. Delran, NJ: Gryphon Editions, Classics of Psychiatry & Behavioral Sciences Library.
- Carroll, L. 2000. Alice's Adventures in Wonderland and Through the Looking-Glass. New York: Signet Classics (reissue).

- Chandler, S. 2000. 17 Lies That Are Holding You Back and the Truth That Will Set You Free. Los Angeles: Renaissance Books.
- Clayton, P 2004. Mind and Emergence: From Quantum to Consciousness. Oxford, U.K.: Oxford University Press. (Duality, theology, and natural science: a synopsis.)
- Chrichton, M. 2004. State of Fear. New York: HarperCollins. (The politicalization of science.)
- Cohn, M. 2005."Kamikaze Resurrection." The Toronto Star. 6 August. (Pilots now venerated for their noble sacrifice; establishment of Peace Museum for Kamikaze Pilots on Kyushu.)
- Deickman, A.J. 1994. "The Role of Intention and Self as Determinants of Consciousness." Toward A Scientific Basis for Consciousness. Univ. of Arizona, April.
- Descartes, R. 1952. The Great Books of the Western World, Vol. 31. Chicago: Encyclopedia Britannica.
- Diamond, J. 1979. Behavioral Kinesiology. New York: Harper & Rowe.
 . 1979. Your Body Doesn't Lie. New York: Warner Books.
- Dohrenwend, B., et al. 1992. "Socioeconomic Status and Psychiatric Disorders: Causation vs. Selection." Science 255 (5047), 946-952.
- Duenwald, M. 2004. "Revenge: The Evidence Mounts" Science, 27 August. (Brain PET scans show activation of pleasure center when punishing perceived wrong doers.)
 "Vital Signs: Update: Revenge: The Evidence Mounts." New York Times, 31 August (People seek revenge for the pleasure it brings. Study confirmed this by brain scans of striatum).
- Evans, D., E. Foa, R. Gur, et al (Eds.) Treating and Preventing Adolescent Mental Health Disorders: What We Know and What We Don't. Oxford, U.K.: Oxford University Press. (An 800-page major encyclopedic reference.)
- Few, B. 2005. "What We Know and What We Don't Know about Consciousness Science." Journal of Consciousness Studies 12:7, July, 74-87.
- Flurry, G. 2005."Did The Tsunami Shake Your Faith? "Philadelphia Trumpet, February.
- Freud, A. 1971 The Ego and Mechanisms of Defense. (Rev.). Guilford, CT: International Universities Press.
- Ginsberg, C. 2005. "First-Person Experiments." Journal of Consciousness Studies 12:2, February, 22-42. (Debate in intellectual/scientific circles about value or validity of subjectivity as a legitimate subject for study.)
- Gladwell, M. 2005. Blink: The Power of Thinking Without Thinking. New York: Little, Brown and Co.
 . 2000. The Tipping Point.. How Little Things Can Make a Big Difference. New York: Little, Brown and Co.
- Godman, D., ed. 1985. Be As You Are: The Teachings of Ramana Maharshi. Boston:Arkana.
- Goodheart, G. 1976. Applied Kinesiology: 12th ed. Detroit: Goodheart.
- Gorner, P. 2005. "Animal Laughter Sheds Light On Emotional Problems in Humans." Chicago Tribune, n.d.
- Hanson, M. 2005."Spas Tapping Area's Spirituality" Arizona Republic, 6 July.
- Harman,W. The Mind in Matter. (Video). Petaluma, Calif.: Institute of Noetic Sciences. (New directions in Psi research.) n.d.

- Hawkins, D. 2005. Truth vs. Falsehood: How to Tell the Difference. Toronto: Axial Publishing Co.
2005. Complete list of works by Dr. Hawkins: <http://www.veri-taspub.com>
. 2005. Truth vs. Falsehood. Chicago: Nightingale-Conant Corp. (Album-DVD+CDs).
. 2005. "Consciousness Quantified." *Science of Mind* 78:6, June. 14
. 2005. "Devotional Nonduality" Lecture Series. Sedona, Ariz. : Veritas Publishing.
(Eleven 5-hour CD or DVD albums; video, audio cassettes.) Vision (Jan.); Alignment (April); Intention
(May); Transcending Barriers (June); Conviction (July); Serenity (Aug.); Transcending Obstacles
(Sept.); Spiritual Traps (Oct.); Valid Teachers & Teachings (Nov); God, Religion, & Spirituality (Dec.)
. 2004. "Transcending the Mind" Lecture Series. Sedona, Ariz.: Veritas Publishing. (Six 5-hour
CD or DVD albums; video, audio cassettes.) Thought and Ideation (Feb.); Emotions and Sensations
(April); Perception and Positionality (June); Identification and Illusion (August); Witnessing and
Observing (Oct.); and, The Ego and the Self (Dec.).
. 2004. The Highest Level of Enlightenment. Chicago: Nightingale-Conant Corp. (CD,
Audiocassettes).
. 2003. "Homo Spiritus" Lecture Series. Sedona, Ariz.: Veritas Publishing. (Six 5-hour CD or
DVD albums; video or audio cassettes.) Integration of Spirituality and Personal Life (Feb.); Spirituality
and the World (April); Spiritual Community (June); Enlightenment (August); Realization of the Self as
the "I" (Nov); and, Dialogue, Questions and Answers (Dec.).
. 2002. "The Way to God" Lecture Series. Sedona, Ariz.: Veritas Publishing. (Twelve 5-hour
CD or DVD albums; video or audio cassettes.) 1. Causality: The Ego's Foundation; 2. Radical
Subjectivity: The I of Self, 3. Levels of Consciousness: Subjective and Social Consequences; 4.
Positionality and Duality: Transcending the Opposites; 5. Perception and Illusion: the Distortions of
Reality; 6. Realizing the Root of Consciousness: Meditative and Contemplative Techniques; 7. The
Nature of Divinity: Undoing Religious Fallacies; 8. Advaita: The Way to God Through Mind; 9.
Devotion: The Way to God Through the Heart; 10. Karma and the Afterlife; 11. God Transcendent and
Immanent; and, 12. Realization of the Self The Final Moments.
— . 2002. Power versus Force: An Anatomy of Consciousness. (Rev.). Carlsbad, Calif., Brighton-le-
Sands, Australia: Hay House.
— . 2001. The Eye of the I: From Which Nothing Is Hidden. Sedona, Ariz.: Veritas Publishing.
— . 1995. Power vs. Force: An Anatomy of Consciousness. Sedona, Ariz. :Veritas Publishing.
— .1986. Office Series: Stress; Health; Spiritual First Aid; Sexuality; The Aging Process; Handling Major
Crisis; Worry, Fear and Anxiety; Pain and Suffering; Losing Weight; Depression; Illness and Self-
Healing; and Alcoholism. Sedona, Ariz.: Veritas Publishing. (Audio, videocassettes.)
- Hodgson, D. 2005. "A Plain Person's Free Will." *Journal of Consciousness Studies* 10:1, January, 3-
20.
- Hutz, R. 2004. "Studies: Mind Makes and Breaks Its Misery." *Los Angeles Times*, 20 February.
- James, W. [1902] 1987. *The Varieties of Religious Experience: A Study in Human Nature*. Reprint.
Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Jung, C.J. 1979. *Collected Works*. Princeton, N.J.: Princeton University Press. -
- Kane, R. 2005."Free Agency and Laws of Nature." *Journal of Consciousness Studies* 10:1, January,
46-53.
- Lama, Dalai, and H. Cutler. 1998. *The Art of Happiness*. New York: a-Riverhead Hardcover (Penguin
Putnam).
- Lamsa- Peshitta, G. 1957. *Holy Bible from Ancient Eastern Manuscripts*. Philadelphia:A. J. Holmes
Co.
- Lawrence, Brother. [1692] 1982. *The Practice of the Presence of God*. New Y Kensington, Pa.:
Whitaker House.
- Lehman, C. 2004. "Young Brains Don't Distinguish Real from Televised Violence." *Psychiatric News*,
8 August.
- Leiter, L.D. 2004. "Organized Skepticism Revisted." *Journal of Scientific Exploration* 18:4. (List of
religious beliefs by disillusionment and membership of PLACT web site.)

- Livingstone, I. 2005. "Stress and the Brain." Physicians' Health Update. Jan/Feb.
- Mackay, C. [1841] 2003. *Extraordinary Popular Delusions & the Madness Of Crowds*. Hampshire, U.K: Harriman House.
- Maharaj, N. [1973] 1999. *I Am That: Talks with Sri Nisargadatta Maharaj*. (4th Rev ed.) Bombay: Chetana Private, Ltd.
- Maharshi, R. [1972] 2004. *The Spiritual Teaching of Ramana Maharshi*. Boulder, Col.: Shambhala. 1955. *Talks with Ramana Maharshi*. (3 vol.) Madras, India: T. N. Venkataraman.
- Maslow, A. 1971. *The Farther Reaches of Human Nature*. New York: Viking Press. 1970. "Religious Aspects of Peak-Experiences." *Personality and Religion*. Harper & Row: New York,
- Mathew, R. J. 2001. *The True Path: Western Science and the Quest for Yoga*. New York: Perseus Publishing. (Neuroscience demonstrates positive effect on brain physiology to nondominant hemisphere of region, music, art, nature, and altruism.)
- McCain, J. 2005. *Character Is Destiny : Inspiring Stories Every Young Person Should Know and Every Adult Should Remember*. New York: Random House.
- Miller, Z. 2005. *A Deficit of Decency*. Macon, Ga.: Stroud and Hall Publishers.
- Monroe, R. 1992. *Journeys Out of the Body*. (Rev.) New York: Main Street Books.
- Moran, M. 2004. "High Tech Reveals Secrets of the Social Brain." *Psychiatric News*, 2 July.
- Oldham, J., D. Skodol, and D. Bander. 2005. *Textbook of Personality Disorders*. Arlington, Va.: American Psychiatry Association Publishing Co.
- Partridge, C., Ed. 2003. *UFO Religions*. London: Routledge. (Critique of Unarius Science of Life, Aetherius, Heaven's Gate, Urantia, Nuwaubian Nation, Moors, Ministry of Universal Wisdom, Church of Scientology, Family of God, and others).
- Pashler, H. 1999. *The Psychology of Attention*. Cambridge, Mass.: MIT Press. (Reprint ed.)
- Person, E., A. Cooper, and G. Gabbard, eds. *The American Psychiatric Publishing Textbook of Psychoanalysis*. Arlington, Va.: American Psychiatric Association Publishing Co.
- Paul, P. 2005. "The Power to Uplift." *Time*, 17 January. (Religion has across-the-board benefits including all areas of human life, including happiness.)
- Po, Huang, 1958. *The Zen Teachings of Huang Po: On Transmission of Mind*. (j. Blofield, trans.) New York: Grove Press.
- Poniewozik J. 2005. "The Art of Unhappiness." *Time*, 17 January. (Search for pleasure in externals of current society's marketing.)
- Powell, R. 1999. *Discovering the Realm Beyond Appearance: Pointers to the Inexpressible*. San Diego: Blue Dove Press.
- Reiss, S. 2005. "Human Individuality and The Gap Between Science and Religion" *Zygon* 4:1, March, 131-143. (Sixteen personality traits that influence attitudes regarding science and religion.)
- Rose, G. 2001. *When You Reach the End of Your Rope... Let Go*. Los Angeles: Awareness Press. ("O-Ring" kinesiological test method.)
- Ruell, D. 1980. "Strange Attractors" *Mathematical Intelligence* 2, 126-137 (Nonlinear dynamics, attractor fields.)

- Sadler, S. 2000. *Looking for God: A Seeker's Guide to Religious and Spiritual Groups of the World*. New York: Berkeley Publishing Group, Penguin Putnam.
- Schwartz, B. 2005. *The Paradox of Choice: Why More is Less*. New York: Ecco/HarperCollins.
- Searle, J. 2000. "Consciousness, Free Action, and The Brain." *Journal of Consciousness Studies* 7:10, 3-22.
- Selye, H. 1978. *Stress of Life*. New York: McGraw-Hill.
- Shear, K., et al. 2005. "A Treatment of Complicated Grief." *Journal of the American Medical Association* 293: 2601-08.
- Sherwood, R. 2005. "Bullying victim boosts bill - UA professor wants to stop harassment." *Arizona Republic*, 20 January. (Bullied victim killed tor-mentor. Many years later, now a university Professor.)
- Sommers, C., and S. Satel. 2005. *One Nation Under Therapy: How The Helping Culture is Eroding Self-Reliance*. New York: St. Martin's Press. (Commentary by resident scholars at American Enterprise Institute.)
- Sowers, C. 2005. "Brawls and Kin Event An Issue" *Arizona Republic*. 20 January. (Fight energized by rap music.)
- Spong, J. S. 2005. *The Sins of Scripture: Exposing the Bible's Texts of Hate to Reveal the God of Love*. San Francisco: HarperSanFrancisco
- Stapp, H. 2005. *The Mindful Universe*. www-physics.lbl.gov/~stapp/MUA.pdf (Quantum mechanics, consciousness, attention, and decision making.)
 . 1999. "Attention, Intention, and Will in Quantum Physics." *Journal of Consciousness Studies* 6(8-9), 143-164.
- Stein, M. B. 2004. "Anxiety and Depression," in *Insights*. *Psychological Times*. October Supplement.
- Steindl-Rest, D. 2005. "Solving the God Problem." *Spirituality and Health*, June, 56-61.
- Suzuki, D. T. 1991. *The Zen Doctrine of No-Mind: The Significance of the Sutra of Hui-Neng*. Boston: Weiser Books.
- Szegedy-Maszak, M. 2005. "Mysteries of the Mind." *US News and World Report*, 28 February, 53-61. (Role of the unconscious, which processes 95% of mental activity out of awareness.)
 . 2004. "Conquering Our Phobias." *US News and World Report*, 6 December, 67-74. (NMDA receptor gene in amygdala responds to therapeutic doses of D-cycloserina.)
- Tanner, L. 2005. "Parkinson's Disease Drug Linked to Gambling" (and also other addictions). Associated Press, from *Archives of Neurology*, July. (Mirapex. Reports some patients on drugs develop compulsions, such as sex, gambling, shopping, etc.)
- Test, M., J. Greenberg, et al. 2005. "Construct Validity of A Measure of Subjective Satisfaction with Life of Adults with Serious Mental Illness" *Psychiatric Services*, March, 292-299.
- Tiebout, H. 1999. *Collected Writings*. Hazeldon Information and Educational Services. http://silkworth.net/tiebout/tiebout_papers.html
 . 1949. "The Act of Surrender in the Therapeutic Process." *Quarterly Journal of Studies on Alcohol* 10, 48-58.
- Tolson, J. 2005. "Divided We Stand." *US News & World Report*, 42-48. 8 August. (God and country.)
Twelve Steps and Twelve Traditions. 1996. New York: Alcoholics Anonymous World Services.

-Wallis, C. 2005. "The New Science of Happiness." Time, 17 January, A1-A68. (Social, financial, psychological, religious, and marital aspects, plus brain chemistry.)

-Walsh, M. 1991. Butler's Lives of the Saints: Concise Edition, Revised and Updated. San Francisco: Harper San Francisco.

-Watt, D. 2004. "Consciousness, Emotional Self-Regulation with Brain." Journal of Consciousness Studies 11:9, 77-82. (Cognition is an evolutionary developmental extension of emotion.)

"Who Wrote the New Testament?" 2005. History Channel. 2 June.

-Wilbur, K. 1989. "The Perennial Philosophy" in The Essential Ken Wilbur. Boston: Shambhala Publishers.

-Wilson, Bill. 1992. The Language Of The Heart: Bill W's Grapevine Writings. Marion, Ohio: AA Grapevine, Inc.

Sobre el autor

Resumen biográfico

El doctor Hawkins practica la psiquiatría desde 1952 y es miembro vitalicio de la American Psychiatric Association y otras muchas organizaciones profesionales. Entre sus apariciones televisivas en los Estados Unidos, destacan los programas The McNeil/ Leher News Hour, The Barbara Walters Show, The Today Show, documentales de ciencia y otros muchos.

Es autor de numerosas publicaciones, libros, videos y series de conferencias sobre temas científicos y espirituales. Con el premio Nobel Linus Pauling, escribió un libro que constituyó un hito, Orthomolecular Psychiatry. De sus diversos antecedentes como investigador y maestro dan cuenta Las relaciones biográficas de Who's Who in America y Who's Who in the World. Durante algunos años, fue asesor de las Diócesis Episcopaliana y Católica, de diversas ordenes monásticas y de un monasterio zen.

El doctor Hawkins ha ofrecido multitud de conferencias, con apariciones en la Abadía de Westminster, y las Universidades de Argentina, Notre Dame, Michigan, Fordham y Harvard. Pronunció la conferencia anual Lallasberg en la Escuela Médica de la Universidad de California en San Francisco.

También es asesor de gobiernos extranjeros sobre diplomacia internacional, y ha jugado un papel fundamental en la resolución de antiguos conflictos que constituyan importantes amenazas para la paz mundial.

En reconocimiento a su contribución a la humanidad, el doctor Hawkins fue nombrado caballero de la Orden Soberana de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, que fue fundada en el año 1077. La ceremonia fue oficiada por el Príncipe Valdemar de Dinamarca, en el Seminario Teológico de San Anselmo, en el año 1995.

Las investigaciones del doctor Hawkins sobre la naturaleza de la consciencia llevaron a la publicación de su disertación doctoral "Quantitative alla Qualitative Analysis alla Calibration of the Levels of Human Consciousness". Esta fue la base científica sobre la que escribió Power vs. Force: An Anatomy of Consciousness, que ha acabado convirtiéndose en texto universitario. Este libro se ha traducido a diversos idiomas y ha estado entre los diez libros más vendidos de las listas de best sellers en varios países, siendo elogiado por muchos líderes mundiales y premios Nobel, incluida la Madre Teresa.

En 1999, el doctor Hawkins fue invitado por el doctor Jin-Hee Moon, anteriormente ayudante del Dalai Lama, para una serie de conferencias y encuentros con funcionarios del gobierno y grupos espirituales de Corea, entre los que se encontraba el Advanced Yoga Research Center de Seúl. Los resultados de la visita fueron muy positivos, como quedó de manifiesto en los artículos de los periódicos. Se le invitó a volver a Seúl en septiembre de 2000, cuando tuvo el honor de ser nombrado "Tae Ryoung Sun Kak Tosa" (traducido como "Gran Alma, Destacadísimo Maestro/Erudito del Camino de la Iluminación"). El hermoso documento, realizado en caligrafía coreana, lo preparó y lo presentó el Gen. Jang Kyung Suk, el 25 de septiembre de 2000, en Seúl.

Los periódicos dieron cuenta con cierto detalle de la conferencia del doctor Hawkins, que habló de los niveles de la consciencia y de la importancia de la investigación en dinámica no-lineal para el futuro de la humanidad ("You Can

Discern Truth from Falsehood”, Hankyorch Daily, 16 de septiembre de 2000). Aunque estuvo lloviendo ininterrumpidamente sobre Seúl durante las semanas previas a la conferencia, al termino de esta, el Sol salió de repente con un resplandeciente color dorado y apareció un arco iris en el cielo, como para confirmar la predicción de un esperanzador futuro para la humanidad.

Nota autobiográfica

Si bien las verdades expuestas en este libro estaban científicamente fundamentadas y objetivamente organizadas, al igual que todas las verdades, con anterioridad a todo ello, se experimentaron personalmente. Toda una vida de intensos estados de conciencia, que comenzaron a edad temprana, inspiró y dio dirección al proceso de realización subjetiva que, finalmente, tomó la forma de este libro.

A los tres años de edad, tuvo lugar una repentina consciencia plena de la existencia, una comprensión no verbal pero completa del significado del “Yo Soy”, seguido inmediatamente por la temible toma de conciencia de que el “yo” podría no haber venido a la existencia. Esto fue un despertar instantáneo, desde el olvido hasta una conciencia consciente, y en ese momento nació el yo personal, entrando la dualidad “Es” y “No Es” en mi conciencia subjetiva.

A lo largo de toda la infancia y primera adolescencia, la paradoja de la existencia y la pregunta de la realidad del yo no dejaron de ser una preocupación. El yo personal se deslizaba a veces en un Yo impersonal más grande, y el miedo inicial a la no existencia, el miedo fundamental a la nada, volvía a aparecer.

En 1939, cuando era repartidor de periódicos, con un recorrido de treinta kilómetros en bicicleta por los campos de Wisconsin, en una oscura noche de invierno, me sorprendió una ventisca de nieve de veinte grados bajo cero a mucha distancia de casa. La bicicleta tropezó con el hielo, y el viento endiablado arrancó los periódicos de la cesta del manillar, arrastrándolos por el campo nevado cubierto de hielo. Cayeron lágrimas de frustración y de cansancio, mientras las ropas se quedaban congeladas y rígidas. Para ponerme a resguardo del viento, hice un agujero en el hielo en una gran masa de nieve y me metí a rastras en él. Los temblores no tardaron en cesar y en dar paso a una sensación deliciosamente cálida, para luego entrar en un estado de paz indescriptible, que vino acompañado de un baño de Luz y una presencia de infinito amor sin principio ni final, que no se diferenciaba de mi propia esencia. El cuerpo físico y todo lo que me rodeaba se desvaneció a medida que mi conciencia se fundía con este estado omnipresente e iluminado. La mente quedó en silencio; todo pensamiento cesó. Una Presencia Infinita era todo lo que había o podía haber, mas allá de cualquier tiempo o descripción.

Después de ese estado de intemporalidad, llegó de pronto la conciencia de alguien que me sacudía la rodilla y, luego, apareció el ansioso rostro de mi padre. Sentía una gran reluctancia a volver al cuerpo y a todo lo que suponía, pero el amor y la angustia de mi padre hicieron que el Espíritu nutriera y reactivara el cuerpo. Había una gran compasión por el miedo de él a la muerte, aunque, al mismo tiempo, el concepto de muerte parecía absurdo.

No se habló con nadie de esta experiencia subjetiva, dado que no había disponible contexto alguno a partir del cual describirla. No era habitual oír hablar de experiencias espirituales, salvo las que se contaban de las vidas de los cantos. Pero, después de esta experiencia, la realidad aceptada del mundo empezó a antojarse

tan solo provisional; las enseñanzas religiosas tradicionales habían perdido el sentido y, paradójicamente, me hice agnóstico. Comparado con la luz de la Divinidad que había iluminado toda existencia, el dios de la religión tradicional brillaba con una luz mortecina; y así, la espiritualidad sustituyo a la religión.

Durante la segunda guerra mundial, las peligrosas tareas a bordo de un dragaminas solían llevarnos a las proximidades de la muerte, pero no había ningún miedo ante ella. Era como si la muerte hubiera perdido su autenticidad. Después de la guerra, fascinado con las complejidades de la mente y queriendo estudiar psiquiatría, lleve a cabo mis estudios en la facultad de medicina. Mi psicoanalista instructor, un profesor de la Universidad de Colombia, también era agnóstico; los dos teníamos una visión muy sombría de la religión. El análisis fue bien, al igual que mi carrera, y todo termino satisfactoriamente.

Sin embargo, mi vida profesional no fue tan tranquila. Cal enfermo de una dolencia progresiva y fatal, que parecía no responder a los tratamientos habituales. A los treinta y ocho años de edad, estuve in extremis, y supe que estaba a punto de morir. No me preocupaba el cuerpo, pero mi espíritu estaba en un estado de angustia y desesperación extremas. Y, cuando se aproximaba el ultimo momento, un pensamiento fulguro en mi mente, “Y que pasaría si existiera Dios?”. De modo que me puse a orar: “Si existe un Dios, le pido que me ayude ahora”. Me rendí ante cualquier Dios que pudiera haber y me sumí en el olvido. Cuando desperté, había tenido lugar una transformación tan enorme que me quede mudo de asombro. La persona que yo había sido ya no existía. Ya no había un yo o un ego personal, solo una Presencia Infinita de un poder tan ilimitado, que no había nada mas que eso. Esa Presencia había sustituido a lo que había sido “yo”, y el cuerpo y sus acciones estaban controlados ahora solo por la Voluntad Infinita de la Presencia. El mundo estaba iluminado con la claridad de una Unidad Infinita, que se expresaba en todas las cosas reveladas en su belleza y perfección infinitas.

Esta serenidad persistió con el transcurso de los años. No había voluntad personal; el cuerpo físico seguía llevando a cabo sus asuntos bajo la dirección de la infinitamente poderosa, pero exquisitamente suave, Voluntad de la Presencia. En ese estado, no había necesidad alguna de pensar en nada. Toda verdad era evidente en si misma, y ya no era necesaria ninguna conceptualización, ni siquiera era posible. Al mismo tiempo, el sistema nervioso parecía estar sometido a prueba, como si estuviera llevando mucha mas energía de la que permitía el diseño de sus circuitos.

No era posible funcionar de forma eficaz en el mundo. Las motivaciones ordenarlas habían desaparecido, junto con el miedo y la ansiedad. No había nada que buscar, dado que todo era perfecto. La fama, el éxito y el dinero carecían de sentido. Los amigos me instaban pragmáticamente a que volviera a la consulta clínica, pero no había ninguna motivación ordinaria que me llevara a ello. Ahora podía percibir la realidad que subyace a las personalidades; el origen de las dolencias emocionales se halla en la creencia de las personas de que ellas son sus personalidades. Y así, como por si mismo, el consultorio clínico se volvió a poner en marcha y, con el tiempo, creció enormemente.

Venia gente de todos los Estados Unidos, y el consultorio llego a tener dos mil pacientes externos, que precisaban de mas de cincuenta terapeutas y demás empleados, con veinticinco oficinas, y laboratorios de investigación y electroencefalográficos. Cada año, llegaban mil pacientes nuevos y, además, comenzaron a darse entrevistas en la radio y en los programas de las cadenas de televisión, como ya se ha mencionado. En 1973, las investigaciones clínicas se

documentaron en el formato tradicional de un libro, Orthomolecular Psychiatry. Esta obra iba diez años por delante de su tiempo, y genero cierto revuelo.

Las condiciones generales del sistema nervioso mejoraron lentamente y, luego, comenzó otro fenómeno. Había una dulce y deliciosa corriente de energía que fluía constantemente hacia arriba por la medula espinal para entrar después en el cerebro, donde generaba una intensa sensación de placer ininterrumpido. Todo en la vida sucedía por sincronicidad y se desarrollaba en perfecta armonía; lo milagroso era habitual. La Presencia, y no el yo personal, era el origen de lo que el mundo llamaría milagros. Lo que quedaba del “yo” personal era solo un testigo de estos fenómenos. El “Yo” mayor, mas profundo que mi anterior yo o mis anteriores pensamientos, determinaba todo cuanto sucedía.

De los estados que se presentaban habían dado cuenta otros a lo largo de la historia, y eso llevo a la investigación de las enseñanzas espirituales, entre ellas las de Buda, las de sabios iluminados, las de Huang Po, y las de maestros mas recientes, como Ramana Maharshi y Nisargadatta Maharaj. Así quedo confirmado que estas experiencias no eran únicas. El Bhagavad-Gita tenia ahora pleno sentido, y a veces nos encontrábamos con que Sri Rama Krishna y los santos cristianos daban cuenta de los mismos éxtasis espirituales.

Todos los objetos, todas las personas en el mundo eran luminosos y exquisitamente hermosos. Todos los seres vivos se hicieron Radíantes, y expresaban esta Radiación en serenidad y esplendor. Era evidente que toda la humanidad estaba en realidad motivada por el amor interior, pero que simplemente ya no era consciente de ello; la mayoría de las personas viven como en un sueño, y no despiertan a la conciencia de lo que realmente son. La gente a mi alrededor parecía estar dormida, y era increíblemente hermosa. Era como si estuviera enamorado de todo el mundo.

Tuve que dejar la practica habitual de meditar durante una hora por la mañana y otra hora después de cenar, porque intensificaba el arrobamiento hasta tal punto, que no era posible funcionar en el mundo. De nuevo, hubo una experiencia similar a la que había tenido lugar bajo aquella masa de nieve cuando era un chico, y cada vez resultaba mis difícil dejar aquel estado para volver al mundo. La belleza increíble de todas las cosas brillaba en toda su perfección, y donde el mundo veía fealdad, solo había belleza intemporal. Este amor espiritual impregnaba toda percepción, y desaparecieron todos los limites entre el aquí y el allí, el después y el ahora, o la separación.

Durante los años pasados en el silencio interior, creció la fuerza de la Presencia. La vida ya no era personal; ya no existía la voluntad personal. El “yo” personal se había convertido en un instrumento de la Presencia Infinita, e iba de aquí para allí y hacia las cosas como si tuviera voluntad. La gente sentía una extraordinaria paz dentro del aura de esa Presencia. Los buscadores buscaban respuestas, pero ya no había nada individual que respondiera al nombre de David. Ciertamente, se daban respuestas muy delicadas desde el propio Yo de ellos, que no era diferente del mío. En cada persona, el mismo Yo brillaba en sus ojos. Lo milagroso acaeció mas allá de la comprensión ordinaria. Desaparecieron muchas dolencias crónicas que el cuerpo había estado sufriendo durante años; la visión ocular se normalizo espontáneamente, y ya no hubo mas necesidad de llevar unas lentes bifocales que, en teoría, debían haber sido para toda la vida.

De vez en cuando, una energía exquisita de arrobamiento, un Amor Infinito, comenzaba a irradiar de pronto desde el corazón hacia el escenario de alguna calamidad. Una vez, mientras conducía por la autopista, esta energía exquisita

comenzó a brillar en el pecho. Al tomar una curva, apareció un automóvil accidentado; el vehículo estaba volcado, y las ruedas aun estaban girando. La energía paso, con gran intensidad desde el pecho hasta los ocupantes del automóvil, y luego se detuvo por si sola. En otra ocasión, mientras iba caminando por una calle de una ciudad que no conocía, la energía comenzó a fluir en dirección a la manzana siguiente, hasta llegar a la escena de una incipiente pelea de pandillas. Los muchachos se retrajeron y se echaron a reír; y, entonces, una vez más, la energía se detuvo.

Profundos cambios de percepción se dieron sin previo aviso en circunstancias improbables. Mientras cenaba solo en Rothman's, en Long Island, la Presencia se intensifico de pronto hasta que cada objeto y cada persona, que parecían estar separados bajo la percepción ordinaria, se desvanecieron en una universalidad y unidad intemporal. En aquel Silencio inmóvil, se hizo obvio que no había acontecimientos" ni "cosas", y que en realidad nada "ocurre", porque pasado, presente y futuro no son mas que artefactos de la percepción, al igual que la ilusión de un "yo" separado, sujeto al nacimiento y la muerte. A medida que el yo limitado y falso se disolvía en el Yo universal de su verdadero origen, surgía la sensación inefable de haber vuelto a casa, a un estado de absoluta paz y de alivio de todo sufrimiento. Es únicamente la ilusión de la individualidad la que da origen a todo sufrimiento; en cuanto uno se da cuenta de que en realidad es el universo, completo y uno con "Todo lo que es", para siempre sin fin, ya no es posible ningún sufrimiento. Venían pacientes de todos los países del mundo, algunos de ellos eran los mas desesperados de los desesperados. Llegaban con aspectos grotescos, retorcidos, envueltos en sábanas húmedas, con las que los transportaban desde lejanos hospitales, esperando un tratamiento para una psicosis avanzada y para trastornos mentales graves e incurables.

Había algunos catatónicos; muchos habían estado mudos durante años. Pero, en cada paciente, por debajo de su apariencia lisiada, estaba la brillante esencia del amor y la belleza, quizá tan oscurecida para la visión ordinaria que la persona había llegado a no sentirse amada por nadie en el mundo.

Un día, trajeron a una catatónica muda al hospital con una camisa de fuerza. Tenia un grave trastorno neurológico y era incapaz de mantenerse en pie. Se retorció en el suelo, con espasmos y con los ojos en blanco. Tenia el cabello enmarañado; había desgarrado toda su ropa y emitía sonidos guturales. Su familia era bastante rica y, debido a ello, la habían estado viendo durante años un sinfín de médicos y de especialistas de todo el mundo bastante famosos. Se había intentado todo con ella, y la profesión medica se había dado por vencida con su desesperanzador caso.

Surgió una escueta pregunta sin verbalizar: "¿Que quieres hacer con ella, Dios?". Y entonces se hizo claro que lo único que aquella mujer necesitaba era que la amaran, eso era todo. Su yo interior brillaba a través de los ojos, y el Yo conecto con aquella esencia amorosa. Y en aquel mismo momento se curo, al darse cuenta de quien era realmente; lo que pudiera ocurrirle a su mente o a su cuerpo ya no le importaba.

Esto, en esencia, ocurrió con innumerables pacientes. Algunos se recuperaban a los ojos del mundo y otros no, pero a los pacientes ya no les importaba que se diera o no una recuperación clínica. Su agonía interna había terminado. En el momento se sentían amados y en paz, el dolor cesaba. Este fenómeno solo se puede explicar diciendo que la Compasión de la Presencia recontextualizaba la realidad de cada uno de los pacientes de tal modo, que

experimentaban la curación en un nivel que trascendía el mundo y sus apariencias. La paz interior del Yo nos envolvía a todos mis allá del tiempo y de la identidad. Era evidente que todo dolor y todo sufrimiento surgen únicamente del ego y no de Dios, y esta verdad se le comunicaba silenciosamente a la mente del paciente. Ese era el bloqueo mental de otro catatónico, que llevaba sin hablar muchos años. El Yo le dijo a través de la mente: "Estas culpando a Dios por lo que el ego lo ha hecho a ti". Y el paciente dio un salto y se puso a hablar, para sorpresa de la enfermera que presenciaba el incidente.

El trabajo se hacía cada vez más gravoso, y llegó a hacerse abrumador. Se rechazaba a los pacientes, a la espera de que hubiera camas, a pesar de que el hospital había construido una Sala extra para albergarlos. Era enormemente frustrante no poder contrarrestar el sufrimiento humano más que de uno en uno. Era como achicar agua del mar. Debía de haber algún otro modo de abordar las causas del malestar general, de aquel interminable río de angustia espiritual y de sufrimiento humano.

Todo esto llevó al estudio de la kinesiología, que resultó ser un descubrimiento sorprendente. Era un "agujero de gusano" entre dos universos: el mundo físico y el mundo de la mente y del espíritu. Era un interfaz entre dos dimensiones. En un mundo lleno de gente dormida, que había perdido la conexión con su origen, nos encontrábamos con una herramienta que permitía recuperar, y demostrar ante todos, la conexión perdida con la realidad superior. Esto llevó a poner a prueba cada sustancia, pensamiento y concepto que pudiera ser traído a la mente. En aquel esfuerzo, recibí la ayuda de mis alumnos y de mis ayudantes de investigación. Y entonces se hizo un importante descubrimiento: mientras que todos los individuos daban una respuesta débil ante estímulos negativos, como las luces fluorescentes, los pesticidas y los edulcorantes artificiales, los estudiantes de disciplinas espirituales que habían desarrollado sus niveles de consciencia no daban respuestas débiles como las que daban las personas normales. En su consciencia, había cambiado algo importante y decisivo. Al parecer, ocurría cuando se daban cuenta de que no estaban a merced del mundo, y que solo se veían afectados por aquellas cosas en las que creía su mente. Quizá el proceso de desarrollo hacia la iluminación podría enseñarse para incrementar la capacidad de resistencia del hombre ante las vicisitudes de la existencia, incluidas las enfermedades. El Yo tenía la capacidad de cambiar las cosas del mundo, simplemente, previéndolas; el Amor cambiaba el mundo cada vez que sustituía al no amor. La disposición general de la civilización se podía alterar profundamente concentrando este poder del amor en un punto muy concreto. Cada vez que esto sucedía, la historia se bifurcaba en nuevos caminos.

Y, ahora, daba la impresión de que estos atisbos cruciales no solo se podían comunicar con el mundo, sino que, además, se podían demostrar de forma visible e irrefutable. Daba la impresión de que la gran tragedia de la vida humana siempre había sido lo fácil que era engañar a la psique; la discordia y los conflictos habían sido las consecuencias inevitables de esa incapacidad básica de la humanidad para distinguir lo falso de lo verdadero. Pero aquí había una respuesta para este dilema fundamental, una forma de recontextualizar la naturaleza de la misma consciencia y de hacer explicable aquello que, de otro modo, solo se podía inferir.

Había llegado el momento de dejar la vida en Nueva York, con su apartamento de ciudad, y mudarse a una casa en Long Island para hacer algo más importante. Era necesario perfeccionarme a mi mismo como instrumento, y eso suponía dejar el mundo y todo lo que hay en él para sumergirme en una vida de

reclusión en una pequeña ciudad, donde pasaría siete años entregado a la meditación y el estudio.

Sin buscarlos, volvieron los abrumadores estados de arrobamiento y, con el tiempo, surgió la necesidad de aprender el modo de estar en la Presencia Divina y, aun así, seguir funcionando en el mundo. La mente había perdido el rastro de lo que estaba sucediendo en el mundo en general y, con el fin de investigar y escribir; se hizo necesario abandonar la practica espiritual y concentrarse en el mundo de la forma. Leyendo periódicos y viendo la televisión, pude ponerme al día con la historia de quien era quien, con los principales acontecimientos y con la naturaleza del dialogo social en curso.

Las excepcionales experiencias subjetivas de la verdad, que es competencia de los místicos, que influyen en toda la humanidad enviando energía espiritual a la consciencia colectiva, son algo comprensible para la mayoría de las personas y tienen por tanto un sentido limitado, salvo para otros buscadores espirituales. Esto llevo a un gran esfuerzo por ser ordinario, porque el mero hecho de ser ordinario es una expresión de la divinidad; la verdad del yo verdadero de uno se puede descubrir en el sendero de la vida cotidiana. Lo único que hace falta es vivir con cariño y con bondad. El resto se revela por si mismo a su debido tiempo. Lo corriente y Dios no son cosas diferentes.

Y así, tras un largo viaje circular del espíritu, se regreso al trabajo mas importante, que consistía en intentar traer la Presencia al menos un poco mas cerca de tantas personas como fuera posible

La Presencia es silenciosa y transmite un estado de paz, que es el espacio en el cual y por el cual todo es y tiene su existencia y experiencia. Es infinitamente suave y, no obstante, es como una rota. Con ella, desaparece todo temor. Y, debido a que el sentida del tiempo se detiene, no hay aprensión ni pesar algunos, no hay dolor, no hay anticipación; la fuente de la alegría es interminable y siempre esta presente. Sin principio ni final, no hay perdida, ni pesar, ni deseo; no hace falta hacer nada, todo es ya perfecto y completo.

Cuando el tiempo se detiene, todos los problemas desaparecen; son meramente artefactos de un punto de percepción. Cuando se impone la Presencia, ya no hay más identificación con el cuerpo o con la mente. Y, cuando la mente guarda silencio, pensamiento "Yo Soy" desaparece también, y la Conciencia Pura brilla para iluminar lo que uno es, fue y siempre será, mas allá de todos los mundos y todos los universos, mas allá del tiempo y, por tanto, sin principio ni fin.

La gente se pregunta: "Como se alcanza este estado de conciencia?", pero son pocos lo que siguen los pasos, debido a su sencillez. En primer lugar, el deseo de alcanzar ese estado era muy intenso. Después, la disciplina comenzó a actuar con un perdón y una ternura constantes y universales, sin excepción. Uno ha de ser compasivo con todo, incluso con el propio yo y con los pensamientos de uno. Mas tarde, tuve que estar dispuesto a dejar en suspenso los deseos y a someter la voluntad personal en todo momento. A medida que cada pensamiento, cada sentimiento, cada deseo y cada acto se sometían a Dios, la mente se iba quedando en silencio. Al principio, se desembarazo de historias y de párrafos enteros, después de ideas y conceptos. Y, cuando uno deja de querer poseer estos pensamientos, estos ya no alcanzan tanta elaboración, y comienzan a fragmentarse cuando están a mitad de formarse. Finalmente, fue posible invertir la energía que hay tras el pensamiento antes siquiera de que se convirtiera en pensamiento.

El trabajo para fijar el enfoque fue constante e implacable, sin siquiera permitirse un instante de distracción en la meditación, y prosiguió mientras me dedicaba a las actividades habituales. Al principio, parecía muy difícil pero, con el paso de los días, se convirtió en algo habitual y automático, precisando cada vez de menos esfuerzo para, finalmente, suceder sin esfuerzo alguno. El proceso se parece al de un cohete que abandonara la Tierra. Al principio, hace falta un enorme poder pero, después, hace falta cada vez menos, a medida que la nave abandona el campo gravitatorio terrestre, hasta que, finalmente, se mueve por el espacio mediante su propio impulso.

De repente, y sin previo aviso, tuvo lugar un cambio de conciencia y la Presencia ya estaba ahí, inequívoca y omniabarcante. Hubo unos instantes de aprensión cuando el yo moría y, luego, el absoluto de la Presencia inspiró un relámpago sobrecogedor. El avance fue espectacular, mas intenso que ningún otro con anterioridad. No había nada con que compararlo en la experiencia normal. Tan profundo impacto quedó amortiguado por el amor que conlleva la Presencia. Sin el apoyo y la protección de ese amor, uno habría quedado aniquilado. Después, vino un momento de terror, cuando el ego se aferro a la existencia, temiendo convertirse en nada. Pero, en vez de eso, cuando murió, se vio sustituido por el Yo como Totalidad, el Todo en el cual todo se conoce y es obvio en la perfecta expresión de su propia esencia. Con la no localidad, llegó la conciencia de que uno es todo lo que haya existido o pueda existir. Uno es total y completo, mas allá de toda identidad, mas allá de todo género, mas allá siquiera de su misma humanidad. Ya nunca mas habría que temer el sufrimiento ni la muerte.

Lo que sucedió con el cuerpo después de este punto es irrelevante. En determinados niveles de conciencia espiritual, los achaques del cuerpo se curan o desaparecen espontáneamente. Pero en el estado absoluto, tales consideraciones son irrelevantes. El cuerpo seguirá el curso previsto y, luego, volverá al lugar de donde vino. Es una cuestión sin importancia, y uno no se siente afectado por ello. El cuerpo se convierte en un “eso”, más que en un “yo”, como cualquier otro objeto, como un mueble de una habitación. Se le antoja a uno cómico que la gente siga dirigiéndose al cuerpo como si fuera el “tu” individual, pero no hay forma de explicar este estado de conciencia a quien no lo haya vivido. Lo mejor es seguir adelante con los propios asuntos y dejar que la Providencia se ocupe del ajuste social. Sin embargo, cuando uno se sumerge en el arrobamiento, es muy difícil ocultar un estado de semejante éxtasis. El mundo puede quedarse deslumbrado, y la gente puede venir desde muy lejos para conectar con el aura que lo acompaña. Los buscadores espirituales y los curiosos de lo espiritual pueden sentirse atraídos, al igual que los enfermos que están buscando un milagro; uno se puede convertir en un imán y en fuente de alegría para ellos. Normalmente, en este punto existe el deseo de compartir este estado con los demás, y de utilizarlo en beneficio de todos.

El éxtasis que acompaña a este estado no es absolutamente estable; también hay momentos de gran angustia. Los mas intensos se dan cuando el estado fluctúa y, de repente, cesa sin razón aparente. En estos casos, se dan periodos de intensa desesperación, así como el temor de que la Presencia le haya olvidado a uno. Estas caídas hacen arduo el sendero y, para superarlas, hace falta una gran dosis de voluntad. Al final, se hace obvio que uno debe trascender este nivel o sufrir permanentemente estos insoportables “descensos desde la Gracia”. Así pues, hay que renunciar a la gloria del éxtasis cuando uno se sumerge en la ardua tarea de trascender la dualidad, hasta que uno esta mas allá de todos los opuestos y sus conflictivos dones. Una cosa es renunciar alegremente a las cadenas de hierro del

ego, y otra muy distinta es abandonar las cadenas de oro de la dicha del éxtasis. Es como si uno renunciara a Dios, al tiempo que aparece un nuevo nivel de temor, un temor nunca antes anticipado; es el terror final de la soledad mas absoluta.

Para el ego, el miedo a la no existencia era formidable, y le hizo retraerse de el una y otra vez, cuando parezca aproximarse. Luego, se hizo evidente el propósito de las agonías y de las noches oscuras del alma. Son tan intolerables, que su exquisito dolor le espolea a uno hasta el esfuerzo extremo que hace falta para superarlas. Cuando la vacilación entre el cielo y el infierno se hace intolerable, hay que someter incluso el deseo por la existencia. Solo entonces se puede ir por fin mas allá de la dualidad de la Totalidad frente a la nada, mas allá de la existencia o la no existencia. Esta fase de culminación del trabajo interior es la mas difícil, el instante decisivo final, donde uno se hace plenamente consciente de que la ilusión de la existencia que uno trasciende aquí es irrevocable. No hay marcha atrás desde este punto, y el espectro de su irreversibilidad hace que esta ultima barrera parezca la decisión más formidable jamás tomada.

Pero, de hecho, en este Apocalipsis final del yo, la disolución de la única dualidad que queda, la de la existencia y la no existencia, la de la identidad misma, se disuelve en la Divinidad Universal, y no queda consciencia individual que pueda tomar la decisión. El ultimo paso, por tanto, lo da Dios.

-David R. Hawkins

Anexo del grupo de estudio "Descubriendo la Luz".

Cita extraída de la conferencia "Amor" de 17 de Septiembre 2011.

Por David R Hawkins (Última conferencia pública del Dr. Hawkins).

"El amor abre el corazón. Ilumina la esencia y la amabilidad de los demás. Así que [dile a alguien] -"Incluso cuando seas muy malo, ¡te sigo queriendo! - El cerebro te dirá una cosa, pero el corazón te dirá algo distinto. El corazón es amor no importa a que, incluso cuando el cerebro es crítico y está poniendo condiciones para ello. El amor no exige nada ".

Del boletín de www.veritaspub.com. Octubre 2011

Una Bendición Especial del Dr. Hawkins:

"Yo te bendigo en el nombre del Señor, y rezo por tu felicidad y la belleza que llevarás a la vida de otros. A través de su Amor, la Divinidad fluye a través del Amor, y cuando Amas, irradias la Divinidad a esa persona. El Amor es la Presencia de Dios. Dios y el Amor son ambos la misma cosa. Por lo tanto, cuando Amas a alguien, le llevas a Dios a su vida. "

Boletín de www.veritaspub.com de 1 de Agosto de 2012.

Todo el material disponible en español de la obra del Dr. Hawkins se encuentra en la web <http://descubriendolaluz.wix.com/david-r-hawkins> , te invitamos a participar en los grupos.