

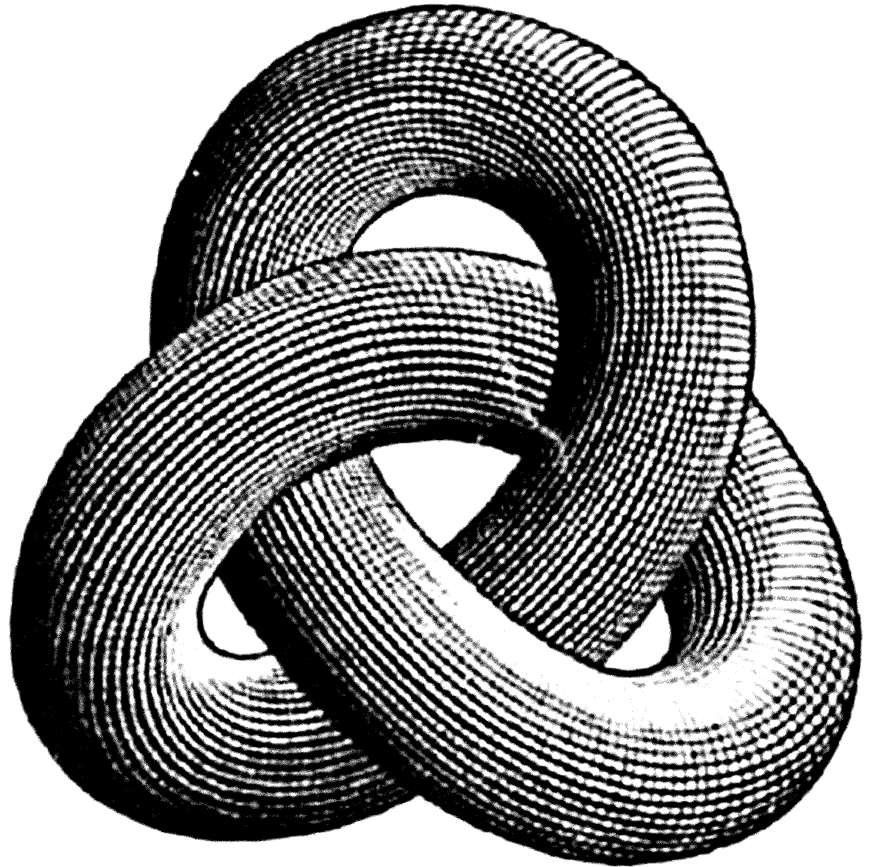
EL UNIVERSO Y LAS TRES GUNAS

Temario Segunda Cámara

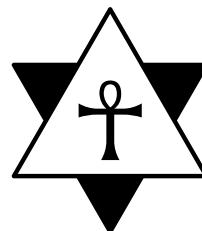
«Vamos a hablar, un poco, sobre las Tres Gunas: Sattwa, Rayas y Tamas. Sattwa pues, incuestionablemente, es la armonía, la felicidad auténtica. En cuanto a Rayas, es la pasión animal, la acción. Tamas, propiamente dicho, es la inercia. Así pues, Sattwa, Rayas y Tamas, son las tres cualidades fundamentales de la Prakriti».

«¿Y qué es la Prakriti?, podría preguntárseme. La Prakriti, pues, es el Gran Alaya del universo, La Madre Cósmica, etc. En todo caso, es el Principio Femenino Eterno».

Samael Aun Weor

AUM TAT SAT TAN PAN PAZ

<http://www.gnosis.ga>

SABIDURÍA, AMOR, PODER

Venerable Maestro Samael Aun Weor
Buddha Maitreya Kalki Avatara de la Nueva Era de Acuario

EL UNIVERSO Y LAS TRES GUNAS

La Cábala.

«Marah, María, la eterna Madre Espacio, es fecundada por el Logos, Marah, María, concibe al universo en la aurora de la creación. Marah, María, es el Caos, es el Gran Océano».

INTRODUCCIÓN:

Bondadoso lector:

La palabra Guna, está tomada del lenguaje oriental y puede y debe traducirse como "aspecto" o "cualidad" de la materia. Dicho de otra forma: en el Universo existen varias sustancias, distintos elementos y sub-elementos con diferentes grados de materialidad, pero todos devienen de una sustancia única y primordial denominada "Prakriti" en el Indostán, con tres cualidades fundamentales que son las tres Gunas: Sattwa, Rayas y Tamas.

La Materia Primordial, entonces, es el Akasha puro contenido en todo el espacio-Madre, dentro de la Gran Madre, la Prakriti de los Indostanes.

El Bhagavad Gita, el Libro Sagrado del Señor Krishna, dice a este respecto lo siguiente: "La gran Prakriti es mi matriz; allí coloco el germen, y de ello, ¡Oh, Bharata!, nacen todos los seres"... ¡Oh, Kountreya!, la Prakriti es la verdadera matriz de cualquier cosa que nace en distintas matrices, y yo soy el germinador paterno"... "Sattwa, Rayas y Tamas, estas tres Gunas, nacidas de la Prakriti -¡oh tú, de poderosos brazos!- atan fuertemente el cuerpo del ser encarnado". "De ellos el Sattwa, que es puro, luminoso y bueno, ata al ser encarnado ¡oh, Impecable! mediante el apego a la felicidad y el conocimiento"... "¡Oh, Kountreya!, sabe que Rayas es de naturaleza pasional, y es la fuente del deseo y del apego. Esta Guna ata fuertemente al ser encarnado a la acción". "¡Oh, Bharata!, sabe que Tamas nace de la ignorancia y alucina a todos los seres. El ata al ser encarnado mediante la inadvertencia, la pereza y el sueño".

Según el conferencista, durante el Gran Pralaya (Noche Cósmica), estás tres Gunas están en perfecto equilibrio, en la Gran Balanza Cósmica, pero cuando se produce el desequilibrio de las mismas, se inicia la aurora del Mahanvantara o Día Cósmico, y nace el Universo de entre el seno, como ya se dijo, de la Prakriti.

Durante el Gran Pralaya, la Prakriti es uni-total, íntegra, pero en la manifestación, en el Mahanvantara, se diferencia en tres aspectos cósmicos. Los tres aspectos de la Prakriti, durante la manifestación, son los que a continuación se especifican:

1. El Espacio Infinito.
2. La Naturaleza.

3. El Hombre.

Es decir, la Madre Divina en el Espacio Infinito, la Madre Divina en la Naturaleza, la Madre Divina en el hombre, siendo éstas las tres Marías del verdadero cristianismo esotérico.

Ahora bien, el V. M. Samael Aun Weor, advierte que: "Los estudiantes gnósticos deben comprender bien esos tres aspectos de la Prakriti, pues tal comprensión es fundamental para el trabajo esotérico sobre sí mismos". Además añade el Avatara, "Es urgente saber que la Prakriti tiene su particularidad en cada hombre".

Ciertamente, lo que interesa es aprehender o capturar la parte práctica de este interesantísimo tema. Las tres Gunas tienen aplicación inmediata, por ejemplo, en lo que el Señor Krishna llama "austeridad mental", "austeridad verbal" y "austeridad corpórea" (esto es, en el trabajo sobre los cerebros de nuestra máquina orgánica), así como también en la transmutación alquímica, en los mantrams, en los Ritos, y en general en todos los aspectos de nuestra vida.

Así pues, estudiar, comprender y vivenciar las enseñanzas que una vez más nos entrega el Mensajero o Recadero de la Edad de Acuario, el único e insustituible Patriarca del Movimiento Gnóstico internacional y sus Escuelas de Regeneración es desde luego lo más recomendable.

Los editores, "Fundación Samael" Institución registrada en Maracaibo, Venezuela, para servir a las escuelas Gnósticas Internacionales, pero sin fines de lucro.

«El Gran Invisible es el eterno Padre Cósmico común, la infinitud que todo lo sustenta, el Omnimisericordioso».

«Del gran invisible emana Elohim. Elohim es el Ejército de la voz, Elohim manifestado es el verbo Creador. Elohim o mejor dijéramos Elojim, se traduce como Dios Manifestado, saliendo de entre las entrañas de Aelohim para crear y volver nuevamente a crear».

«Elohim es Dioses y Diosas, pues es un nombre femenino con una terminación plural masculina».

«El nombre del gran Invisible es Aelohim. Que se sepa de una vez y para siempre, que Aelohim es lo divinal, incognoscible e inmanifestado».

«Del Gran Invisible, emana Elohim. El Gran Invisible es el antecesor de todo lo que ha sido, es y será».

«Del Gran Invisible emanan los tres poderes triples. El misterio de los tres poderes triples, se explican en el hombre y dentro del hombre».

«Del Logoi Triuno: Padre, Hijo y Espíritu Santo, dentro de todo ser realmente humano, devienen dos triples».

«El Íntimo y sus dos Almas gemelas – la Espiritual que es femenina, y la humana que es masculina, constituyen la Segunda Trimurti que emana del Logoi».

«La mente, el astral y el físico, constituyen el Tercer Triple que emana del Logoi».

«El asiento vital, o lingam-sarira, es tan sólo la sección superior del cuerpo físico. No olvidemos jamás que el cuerpo físico es tetradimensional».

«Aelohim es el Omnimisericordioso, el Eterno Padre Común, es el Espacio Abstracto Absoluto».

«Todo adepto realiza –si así se lo propone los doce trabajos de Hércules. Raro es aquél que se atreve a golpear en el Aeon Trece».

«Golpear en la puerta trece, significa sumergirse en el Seno de la Infinitud que todo lo Sustenta».

«Se necesita perfección absoluta, para no desprenderse, para no desprenderse jamás del de Aelohim».

«Cualquier anhelo por insignificante que sea de vida separada, de ser alguien, es suficiente como para desprenderse de Aelohim y caer en el reino del Demiurgo Creador».

Samael Aun Weor

"Pistis Sophia Develada"

EL UNIVERSO Y LAS TRES GUNAS

PRIMERA PARTE:

Conferencia:

Vamos a hablar, un poco, sobre las Tres Gunas: Sattwa, Rayas y Tamas. Sattwa pues, incuestionablemente, es la armonía, la felicidad auténtica. En cuanto a Rayas, es la pasión animal, la acción. Tamas, propiamente dicho, es la inercia. Así pues, Sattwa, Rayas y Tamas, son las tres cualidades fundamentales de la Prakriti. ¿Y qué es la Prakriti?, podría preguntárseme. La Prakriti, pues, es el Gran Alaya del universo, La Madre Cósmica, etc. En todo caso, es el Principio Femenino Eterno.

Antes de que se iniciara la aurora del Mahamvantara, es claro que Sattwa, Rayas y Tamas, las tres gunas, se hallaban en perfecto equilibrio, no había descompensación alguna; entonces reinaba el Maha-Pralaya, la Noche Cósmica.

En el seno del Eterno Padre Cósmico Común, durante el Maha-Pralaya, los Elohim son meramente átomos divinales, sumergidos entre eso que no tiene nombre. La alteración de las tres Gunas se debe a que esos átomos primordiales, divinales, o simplemente "Chispas Virginales", anhelan ser algo, o alguien. Entonces, como resultado, viene el desequilibrio de las tres Gunas en el gran platillo delta Balanza Cósmica; entonces, como resultado, el Karma entra en acción: El Primer Logos inicia el movimiento eléctrico, el torbellino eléctrico, y los átomos del universo pasado, que antes dormían en sus centros-laya, despiertan para una nueva actividad. Así es como se inicia siempre la aurora del mahamvantara.

Pero, obviamente, el Logos Causal no entraría en actividad, iniciando el torbellino Eléctrico, el Huracán Eléctrico (entre las aguas caóticas de la vida), si antes no se hubiese producido un desequilibrio de las tres Gunas.

El hecho mismo de que las tres Gunas se desequilibren de la Balanza Cósmica, indica, pues, imperfección de los átomos primordiales, divinales, o "Mónadas Virginales" que se hallan en reposo entre el seno del Eterno Padre Cósmico Común.

Si esas "Monadas Primordiales" no anhelaran ser algo, o alguien, el desequilibrio de las tres Gunas no sería factible. Para que las tres Gunas se desequilibren, tiene que existir una causa ingénita, un principio motor ignoto, profundo. Yo encuentro, tal causa-causorum, entre los mismos átomos o "Chispas Virginales" que reposan entre el seno del Eterno Padre Cósmico Común. Tiene que haber alguna forma de imperfección (incomprensible para el análisis meramente intelectual), que viene, naturalmente, a convertirse en esa ingénita causa, que a su vez hace que las "Mónadas", sumergidas entre el seno del Eterno Padre Cósmico Común, anhelan ser algo, o alguien. Si esas "Mónadas" gozaran de la absoluta perfección,

no desearían ser algo, o alguien, entonces el desequilibrio de las tres Gunas tampoco sería factible.

Obviamente, entre el seno del Eterno Padre Cósmico Común, reina la felicidad. Cuando una "Chispa Virginal" (cualquiera sea, que se sumerja entre esa dicha), no desea vida, dijéramos, de tipo egoístico; no quiere ser algo diferente al Padre, pues dentro de sí misma engendrará distintos niveles, o mejor dijéramos, súper-niveles de felicidad.

Mucho se ha dicho sobre el Ser, y todo el mundo anhela conocer a su propio Ser. Cuando uno ya lo ha conocido, es dichoso, pero entonces desea conocer más a su propio Ser, y solamente dentro de sí mismo puede encontrar ese "más".

Aquél que ha logrado pasar la "Puerta Trece" de la Cábala Hebraica, se sumerge entre el seno del Eterno Padre Cósmico Común. Al hacerlo, encuentra allí a su Ser; pero cuando ha logrado descubrir a su Ser, e integrarse con él, resulta que su Ser está más adentro, y cuando mediante algunos esfuerzos ha logrado, pues, superarse más, encuentra que su Ser aún es más profundo.

Conclusión: el Ser no tiene límites ni orillas. ¿Cómo podríamos ponerle un límite al Ser? ¡No es posible!

Pero bueno, concretemos un poco, para que se pueda entender esta cuestión, mejor.

Miremos la constitución humana. La Cábala Hebraica, ya sabemos que tiene diez sephiroth. Si empezamos por Malkuth, es el sephiroth que corresponde al cuerpo físico. Si continuamos con Jesod, encontramos el Asiento Vital, donde está la energía creadora. El tercer sephiroth es, naturalmente, el cuerpo astral, que es Hod, y en cuanto al cuarto sephiroth, que es el Mental, nos encontramos con Netzah. Mucho más allá tenemos el quinto sephiroth, que es el Alma Humana: Tiphereth, el Causal, y aún más allá, está el sexto sephiroth, que es Geburah, el rigor, la Ley, el Buddhi, la Bella Helena, etc., etc., etc. El séptimo sephiroth es Geburah, o sencillamente Chesed, el Intimo. Pero más allá del Íntimo, está el Logos... Binah es el octavo sephiroth, el Espíritu Santo. Noveno, el Cristo Intimo, el noveno sephiroth: Chokmah, y en cuanto al "Viejo de los Siglos", Keter, es el décimo sephiroth.

Cuando uno ha recibido la Iniciación de Keter, obviamente ha logrado la integración completa con el "Viejo de los Siglos". Pero más allá está la terrible "Puerta Once", donde muy raro es el que se atreve a golpear y el que golpea sin estar preparado, morirá (ese es el onceavo sephiroth: el Ain Soph Aur).

Cuando uno logra el éxito, se une con algo que está más allá del "Viejo de los Siglos" (ya dije: Ain Soph Aur). El doceavo sephiroth es diferente (Ain Soph), y la "Puerta Trece" es la de Ain.

Aquél que ha logrado integrarse con Ain, está listo, pues, para sumergirse entre el seno del Eterno Padre Cósmico Común, encuentra que dentro de sí mismo, a pesar de haberse integrado con el Ain, hay algo más: el Ser, y trabaja (naturalmente) para llegar a él, y cuando lo logra, cambia la felicidad dentro del seno del Eterno Padre Cósmico Común. Entonces, al sumergirse, al no querer ser nada ni nadie, buceando entre sus propias profundidades, encuentra que su Ser está más adentro, y al descubrirlo, unos cambios de armonía y belleza

inextinguibles se verifican entre el proceso de Aquel que no tiene nombre (y ésto que estoy diciendo, no tiene límites ni orillas).

De manera que la Gloria, dentro del seno de la Seidad incognosible y pura, realmente no tiene límites jamás, nunca jamás. ¿Quién podría ponerle límites al Ser? Si el Ser es Dios mismo, ¿quién podría limitar a Dios?

Pero cuando uno quiere ser algo distinto al Ser, cuando desea existir, aunque sea como un Cosmocrator, obviamente cae, de hecho, en el mundo de las tres leyes.

Interesante resulta, pues, el desear (las "Mónadas") ser algo o alguien. Lo primero que se desequilibra, naturalmente, son las tres Gunas. Si las Gunas no se desequilibraran, la causa-causorum, el Logos Causal del primer instante, la Ley misma del Karma, no entrarían en actividad. Pero hay desequilibrio de las Gunas, y en el momento en que tal desequilibrio se inicia, el Karma entra en actividad y deviene el Universo manifestado.

Así pues, las Gunas vienen a ser la causa-causorum de toda actividad Logoica, porque no entraría el Logos Causal en acción, si las Gunas no se desequilibraran. El hecho de desequilibrarse las Gunas, acusa una imperfección: la imperfección de las "Mónadas" (que reposan entre el seno de Eso que no tiene nombre), "Mónadas" que desean ser algo o alguien. Cuando así sienten y piensan, obviamente se produce un desequilibrio. Ese desequilibrio lo originan ellas mismas, y por eso deviene el Universo manifestado, se inicia el Mahamvantara.

Distíngase entre "Mahamvantara", que significa "Día Cósmico" y "Maha-Pralaya", que significa "Noche Cósmica". Entendido ésto, podemos continuar.

Las tres Gunas, de por sí, son bastante interesantes. Sobre Las tres gunas se habla claramente en el libro del Señor Krishna, el famoso Bhagavad Gita. Vale la pena, pues, que comentemos un poquito sobre estas tres Gunas.

Dice el Bhagavad Gita lo siguiente: "¡Oh, Krishna!, Que es esa duda, rayásica o Tamásica, las dudas de aquéllos que hacen los cultos y adoraciones, sin obedecer a los mandamientos" Dijo el Bendito Señor: "Los Shadas, que según su naturaleza atraen los seres encarnados, es duda táttwica, rayásica o tamásica. Oye lo que te diré sobre ésto: los Shadas de cada persona, es según sus constituciones; el hombre es producto de su Saya (Shada). Los hombres sáttwicos (es decir, entre quienes predomina la Guna Sattwa), adoran a los Devas, es decir, le rinden culto a los Devas (Seres celestiales, porque los Devas son los mismos Angeles o Seres Divinos). Los rayásicos rinden culto (¿a quienes?) a los Yatsas o Rakasas: seres con poderes sobrenaturales, y los tamásicos, a los Espíritus y los Elementos".

Así pues que, no hay qué olvidar que las gentes completamente sáttwicas, rinden culto a los Devas (a los Ángeles Divinos, a los Seres Inefables, a los Elohim). Aquéllos en quienes predomina la Guna Rayas, que es la de la pasión o acción, rinden culto a los Seres con poderes sobrenaturales, y los tamásicos (en quienes predomina, naturalmente la Guna de la inercia), rinden culto a los Espíritus y a los Elementos de la Naturaleza.

"Los hombres que practican severas austeridades" (dice el Bhagavad Gita), "no recomendadas por las Escrituras, sólo por ostentación y egoísmo; esos apegados y

concupiscentes, desprovistos de sensatez, torturan a todos los órganos del cuerpo y a mí también, que moro dentro del cuerpo.

¡Conócelos: son de propósitos demoníacos!"

Bien vale la pena comentar esto. ¿No? "Los hombres que practican severas austeridades, no recomendadas por las Escrituras" (pues el hombre terrible, los que se martirizan, en fin; los que hacen cosas violentas), "Esos apegados y concupiscentes, desprovistos de sensatez, torturan a todos los órganos del cuerpo y a mí también, que moro dentro del cuerpo. ¡Conócelos!: son de propósitos demoníacos. "Hay demonios que se torturan, hay demonios que llevan vida ascética, hay demonios que practican hata-yoga, y en los mundos infiernos hay multitudes de ellos, y siempre piensan que van muy bien.

"También son triples los alimentos, cultos, caridades y austeridades. Oye de mí cuáles son sus distinciones: a los sáttwicos (es decir, a los individuos en quienes predomina la Guna Sattwa), les gustan los alimentos que aumentan la vitalidad, energía, fuerza, salud, felicidad y apetito, y que son sarrosos, oleaginosos, substanciosos, agradables" (las verduras, las frutas de toda especie, etc.) "Los alimentos preferidos por los rayásicos (es decir, por las gentes en quienes predomina la Guna Rayas, que es la de la pasión), son los amargos, ácidos, salados, muy calientes, picantes, secos y ardientes, y son los que producen pesar, sufrimientos y enfermedades".

Vale la pena reflexionar en ésto, ¿no?, vale la pena que pensemos nosotros en que los alimentos rayásicos, sea los muy amargos (poner mucha atención en esto), los ácidos, salados, muy calientes, picantes, secos y ardientes, producen pesar, sufrimientos y enfermedades". En cambio (vean ustedes, para que reflexionen bien), cuán distintos son los alimentos sáttwicos: "todos los que son oleaginosos, substanciosos y agradables": las verduras, las frutas, todo eso.

En cuanto a los alimentos preferidos por los Tamásicos (es decir, por aquéllas gentes en que predomina la Guna Tamas), son los desabridos, casi descompuestos, mal olientes: restos del día anterior, comida fría y alimentos impuros.

De manera que las gentes en quienes predomina la Guna Tamas, a las gentes tamásicas, les gustan los alimentos desabridos (¡vean ustedes que cosa!), los alimentos descompuestos, malolientes, restos del día anterior ("sobrados" o recalentados), la comida fría y los alimentos impuros. Esos son alimentos, propiamente, de la gente tamásica. No debemos olvidar aquí ésto (el comentario); bien vale la pena que lo reflexionemos y que, de verdad, escojamos nuestros alimentos.

En cuanto a mí, francamente les digo a ustedes que no me gustan los alimentos de tipo tamásico, no me gustan las comidas desabridas, ni los alimentos descompuestos o malolientes, ni tampoco los alimentos del día anterior, ni la comida fría. Alimentos impuros (como el cerdo, etc., etc.), me parecen desagradables.

De manera que sí vale la pena observar qué comen las gentes, ¿no?, escoger uno, más bien, los alimentos sáttwicos: las frutas, las verduras y todo eso.

"El Jagña Sáttwico, se hace según los mandamientos: concentrarse en los cultos, sólo por el culto, por hombres que no desean el resultado" (son gentes que aman el culto, que lo valoran, pero que no quieren resultados egoístas).

"¡Oh tú, el mejor de los Bharatas!: el Jagña Rayásico (o sea pasionario), se hace por ostentación y deseando los frutos, el mérito" (gentes que practican Ritos, pero con algún interés, no desinteresadamente).

En cuanto al Jagña Tamásico, "se hace contra los mandamientos: sin fé, sin los mantrams, sin repartir alimentos a los pobres y sin ofrecer su óbolo a los Sacerdotes". De manera que los Ritos de los Tamásicos son curiosos: "no le dan el óbolo a los Sacerdotes, no pronuncian los sagrados mantrams, violan los mandamientos, no tienen fé" (son Ritos prácticamente negros, ¿no?)

La "austeridad corpórea" consiste en la adoración a los Devas, a los Brahmanes, a los preceptos espirituales de los sabios; en la pureza, rectitud, continencia y no dañar, no perjudicar a nadie. La austeridad verbal consiste en la forma de hablar claramente, que no produce ninguna preocupación; en la veracidad, en el modo agradable y benéfico de hablar, y en la diaria lectura de los textos sagrados.

Es muy importante ésto, mis estimables hermanos. A mi me parece que vale la pena tener, uno, austeridad verbal. Yo he visto, pues, cómo echan las gentes a volar las palabras, cómo se hieren los unos a los otros (es como si se clavarán puñales, como si gozaran con eso). Alguien dice algo, y me maravilla ver cómo reacciona el que escucha y contesta en forma peor, ¿no? ¡Eso es doloroso! Uno debe ser "austero en la palabra", hablar claramente, no producir preocupaciones en las gentes cuando se habla, ser veraces, no mentirosos, tener una forma agradable de hablar, una forma benéfica, y leer diariamente las Sagradas Escrituras.

La "austeridad mental" consiste en la serenidad, piedad, silencio, auto-control y pureza de corazón... Es muy interesante tener uno, "austeridad mental". ¿Cómo? siendo sereno: que si lo insultan, permanecer sereno; que si lo alaban, permanecer sereno; indiferente ante la alabanza y el vituperio, ante el triunfo y la derroca ("yo no soy más porque me alaben ni menos porque me vituperen, porque yo siempre soy lo que soy"). Reflexionar así (en esa forma), ser piadoso, silencioso, no jugar nunca con la palabra, pues si uno juega con la palabra, ya no es "austero" con la palabra, y uno necesita ser "austero", auto-controlarse siempre (uno debe someterse siempre al auto-control y llevar el corazón puro). Es muy interesante, pues, la "austeridad mental".

Esta triple austeridad, practicada con fé por el hombre que no desea mérito, es considerada como "sattwica", es decir, donde existe "austeridad verbal", donde existe "austeridad mental", donde existe "austeridad corpórea", hay naturalmente, o existe naturalmente, la cualidad sattwica. No olviden que la "austeridad corpórea" consiste en la "adoración a los Devas, a los Preceptores espirituales, a los sabios; en la pureza, rectitud, continencia, y no dañar a nadie".

De manera que las Tres Austeridades la física, la mental y la verbal, son necesarias cuando uno quiere cargar, en su naturaleza, la cualidad de tipo sáttwico. La "austeridad rayásica" es diferente: es pasajera, poco durable, puesto que es pasionaria, es la que la gente "practica

por ostentación, para ganar respeto, honores y reverencias; para que otros digan: "¡qué persona tan devota, qué magnífica!", ¿no?

En cuanto a la "austeridad tamásica", es la que "se hace neciamente, causando sufrimiento, o con el deseo de dañar al prójimo".

La Caridad Sáttwica se hace como un debe, sin la idea de retribución, en debido lugar y momento, a la persona que lo merece. La Caridad Rayásica se hace esperando recompensa, mérito, o de mala gana y la Caridad Tamásica se hace en momento inoportuno, en lugar indebido, a una persona que no lo merece y con desdén.

Om-Tat-Sat. "Om": "Aquéllo existe". Ha sido declarado como la "triple denominación de Brahama" (lo Supremo). De esta forma surgieron los Brahmanes, los Vedas y los Jagñas en el remoto pasado. Por eso, los que siguen los mandamientos védicos pronuncian el "Om", antes de comenzar sus Jagñas o Ritos, "caridades" y "austeridades". Los que buscan el "Moksha" (emancipación espiritual), pronuncian el "Tat" ("Aquello"), antes de comenzar sus Jagñas o Ritos, "caridades" y "austeridades" (ellos no desean ningún mérito por estas acciones). La palabra "Sat", o "Pardat", es usada en el sentido de "La realidad", "la bondad", y también para los actos auspiciosos.

De manera que, vean ustedes: Om-Tat-Sat, es de gran poder, como decir también, Aum-Tat-Sat. También se pronuncia la palabra "Sat" para lograr constancia en el Jagña (es decir, en el Rito), en la austeridad, en la caridad y en todos los actos hechos indirectamente por el Señor. Cualquier acto o "Parda", ya sea éste el Jagña o Ritual, la caridad o la austeridad, si se hace sin fé es considerado como "A Tat" (Inexistente), no ha sido propiamente hecho, y no da fruto aquí ni en el "más allá".

De manera que, estamos viendo pues lo que son las tres Gunas. Son importantísimas, porque sobre ellas y por ellas existen este Universo (son las tres cualidades básicas).

Discipulo. Maestro, cuando se inicia la manifestación o día cósmico, ¿entran también en fa manifestación nuestras esencias?

Maestro. Bueno, la esencia entra en actividad mucho más tarde. Ya, para que la esencia entre en actividad, pues se necesita el descenso de la gran vida. Pero obviamente que, si no fuera por el Día Cósmico, la esencia no entraría pues en actividad. Con el Día Cósmico, entra en actividad toda esencia.

Discipulo. Pero, en realidad, ¿la esencia entra en actividad cuando la creación llega a manifestarse en el mundo físico?

Maestro. Bueno, desde mucho antes la esencia ya entra en actividad. Toda esencia entra en actividad cuando se inicia la aurora del Mahamvantara.

Discipulo. ¿Allí se le da un Cuerpo Mental?

Maestro. Pero si no tienen Cuerpo Mental las esencias, ¿en qué Cuerpo van ellas a entrar? Simplemente actúan como elementales inocentes, en proceso de descenso hacia el mundo físico. O sea que, el Universo comienza su proceso de desarrollo en el Mundo de la Mente, en la Substancia Mental Concreta. Propiamente, las esencias empiezan actuando dentro de

la materia mental, pero no quiere decir ésto que las esencias, de todo lo creado, ya pueden (por tal motivo) poseer cuerpo. ¿Que mucho más tarde ese Universo Mental cristaliza en forma Astral? También es cierto y de toda verdad. Peto eso no quiere decir que las esencias tengan Cuerpo astral. ¿Que ese Universo Astral cristaliza en la forma Etérica? ¡También es cierto!, Pero no quiere decir que las esencias tengan Cuerpo Etérico. Y por último, viene la manifestación del Universo en su forma física, entonces las esencias han descendido hasta el reino mineral, propiamente dicho.

Desde allí comienzan procesos evolutivos de vida Elemental, continúan hacia el vegetal, prosiguen en el animal y al fin llegan al estado "humanoide". La vida, en sus procesos, nos deja hasta allí (en sus procesos, dijéramos, de tipo involucionante y evolucionante); por último, la vida nos deja ahí, en el estado de "humanoide".

El "humanoide" es algo incompleto: es un "Elemental" con cuerpo, dijéramos, "Tri-cerebrado", y eso es todo. Si el "humanoide" quiere avanzar un poco más, completarse, entonces tiene que crearse los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, para convertirse en hombre.

Obviamente, el "humanoide" siempre cae, se convierte, dijéramos, en una criatura demasiado animalesca. De por sí, es animal, pero se ensucia con las pasiones animales, desarrolla el Ego en su naturaleza. Sin embargo, debe eliminar el Ego, crear los Cuerpos Solares, y entonces se convierte en un hombre auténtico.

En codo caso, la vida viene en evolución, desde el Absoluto hasta el Reino Mineral; desde el Reino Mineral evoluciona hasta el "humanoide". El "humanoide", si quiere salirse de la rueda de las evoluciones e involuciones, pues obviamente tiene que hacer algo distinto: tiene que trabajar sobre sí mismo, tiene que acabar de crearse por si mismo, crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser dentro de sí mismo, convertirse en un hombre verdadero y en un Dios (dentro de sí mismo, trabajando sobre sí mismo). ¡Esa es la cruda realidad de los hechos!

Discipulo. Por decirlo así, el hombre "rayásico" (de "Rayas"), ¿es el que está en la "Rueda del Samsara"?

Maestro. Es el hombre pasionario, el hombre que está entregado a las pasiones animales, porque Rayas es la pasión, Sattwa es la armonía, la felicidad, la belleza del Espíritu.

Discipulo. ¿El hombre Sáttwico, es aquél que llegó a la perfección?

Maestro. Sí, cuando uno consigue el equilibrio perfecto de las Tres Gunas, dentro de sí mismo, se convierte en lo que se llamaría un "Hombre Sáttwico", en un hombre perfecto.

Discipulo. Maestro, ¿ese proceso evolutivo de la esencia, está íntimamente ligado con el rayo de la creación?

Maestro. Pues sí, la esencia (naturalmente, como ce dije) primero viene descendiendo de región en región. Tan pronto existe la "Vía Láctea", la esencia comienza su proceso de descenso hasta el mineral; desde el mineral inicia sus procesos de ascenso, hasta el estado "humanoide".

Discipulo. Para regresar otra vez hacia el nivel más alto, o asea el Absoluto, tiene que iniciar el proceso inverso. ¿No es así, Maestro?

Maestro. Claro, inverso, sí, regresar otra vez: salir del mundo de las 48 leyes y pasar al de las 24, y luego al de las 12, luego al de las 6, y de ahí al de las 3, hasta abordar el Absoluto.

Discipulo. ¿Por eso se dice que para poder ascender, primero se tiene quedescender? O sea que, ¿para poder subir, primero hay que bajar y trabajar en la "Novena Esfera"?

Maestro. Bueno, ya eso es más hondo, más profundo, ¿no? Yo estoy hablando de una primera bajada, cuando se crea el Universo, en el que la gran vida vino desde el Absoluto hasta el mundo físico. Entonces la esencia ha tenido que venir, pues, desde arriba hasta el mundo físico (hasta el mineral), para escalonarse subiendo por el vegetal y el animal hasta el "humanoide". Hasta ahí, esa es la primera bajada de la Vida, hasta el mundo físico. ¿Que después, ya en el mundo físico, queda la esencia sometida a la "Rueda del Samsara"? ¡Eso es otra cosa! En esa "Rueda" que gira incesantemente, hay 3.000 ciclos de 108 existencias cada uno. Ya eso es distinto. Hay "Elementales" actualmente, en el reino mineral, que están pasando por primera vez por el reino elemental mineral hace mucho tiempo, y volvieron a pasar y seguirán pasando.

Bueno, hasta aquí los voy a dejar, mis estimables hermanos, porque voy a entrar en meditación.

EL UNIVERSO Y LAS TRES GUNAS

SEGUNDA PARTE: "EL KARMA DE LOS DIOSSES, RAÍZ DE LOS MUNDOS, ORIGEN DE TODA EXISTENCIA".

«Cuando el corazón del Sistema Solar comenzó a palpar, después de la noche profunda del Gran Pralaya, lloraron los Dioses de la Aurora. ¡Recuerda, hijo mío, que los Dioses también se equivocan! Esos Elohim Divinos escribieron sus erratas página cósmica del pasado día».

«"Comprenderás ahora el motivo, la causa real del Universo, el secreto vital de la vida se siente el deseo de vivir».

Como trabajadores de la Gran Obra, estamos en un proceso de reintegración; lo que queremos es reintegrar los diez Sephirot de la Cábala. ¿Quién hace el trabajo de reintegración de los diez Sephirot? ¡Es Tiphereth, el hijo del hombre! Por eso es que el Hijo del Hombre debe venir al mundo, para hacer su Obra; él necesita reintegrar los diez Sephirot. Una vez reintegrados, todos los diez Sephirot constituyen, en sí mismos, un átomo con diez características, un átomo inefable que ha de sumergirse entre el seno del Omnimisericordioso y Eterno Padre Cósmico Común. ¿Quién es el Eterno Padre Cósmico Común? Es Aelohim, el Espacio Abstracto Absoluto.

Pero no debemos mirar al Absoluto inmanifestado en esa forma tan fría como lo ven los orientales. El, en sí mismo, es el padre de todos los padres, él es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será: El Omnimisericordioso, el Omnipresente, la infinitud que todo lo sustenta. En su seno somos únicamente, cada uno de nosotros, un simple átomo. El día que logremos Integrarnos, seremos un Atomo luminoso, entre el seno sublime del Eterno Padre Cósmico Común; pero nada más que eso: un átomo.

Sucede que cuando uno quiere ser algo más que un simple átomo, entre el seno de aquello que no tiene nombre, entonces (de inmediato, sí) cae en el mundo de las tres leyes y después en el de las seis, y posteriormente en el de las doce y en el de las veinticuatro, y si su orgullo es muy grande, caerá en el mundo de las noventa y seis y se seguirá sumergiendo, hasta la "Muerte Segunda".

El error grave de aquéllos átomos divinales (llamémosles Elohim, Dioses, o como queramos), es que quieren ser algo más que un simple átomo, entre el seno de Aquello que no tiene nombre. Si se contentara, uno, con ser lo que es: un simple átomo divino entre el seno del Eterno Padre Cósmico Común, se convertiría de hecho en un Paramartasaya. Sumergiéndose cada vez más en estados más profundos, en el seno del Eterno Padre Cósmico Común, gozaría de estados de felicidad infinita, inagotable. Pero ese deseo de ser algo más, lo trae (a uno) a la manifestación. Tal progresivo deseo, deviene (en un principio) en el Ayocosmos, es decir, en el mundo de las tres leyes. Conforme el deseo se va haciendo aún más progresivo

(el deseo de resaltar, de ser algo o alguien), viene un mundo de 6 leyes, luego el de 12, y luego el de las 24, y así sucesivamente.

Así pues, el Universo (propiamente dicho) existe por el Karma de los Dioses, y el Karma es el Producto de la imperfección, es un producto de la imperfección y de querer ser algo más de lo que se es. Pero aunque se diga que "se es", nunca uno es más de lo que es (esa es la verdad), Por eso, Morir en si mismos es absolutamente indispensable, y si queremos (algún día) alcanzar la liberación definitiva, si queremos algún día sumergirnos (de verdad) entre el seno del Eterno Padre Cósmico Común, pues desde ahora mismo debemos preocuparnos por la eliminación radical del orgullo.

Así pues, hay que poner mucha atención a esto.

Discipulo. Maestro, nos gustaría, si fuera posible, que nos explicara un poco más a fondo, la cuestión de las tres Gunas.

Maestro. Bueno, hay que aclarar más; Indudablemente, las Tres Gunas: Sattwa, Rayas y Tamas, ya dije que durante la Noche Cósmica, se hallan en perfecto equilibrio. Luego hablé también sobre lo que somos: que una vez que cada átomo divinal se sumerge entre el seno del Eterno Padre Cósmico Común, pero que no quiere estar sumergido en un Pralaya, quiere ser más de lo que es, resaltar, subir al tope de la escalera, hacerse sentir, ser alguien o algo, de hecho cae en el mundo de las 3 leyes, porque se produce un desequilibrio: el desequilibrio de las tres Gunas. Tal desequilibrio se hace colectivo cuando se trata de todos los Dioses, que fueron los que organizaron o dieron origen a esta gran creación.

Este desequilibrio de las tres Gunas, en el Sistema Solar de Ors, en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro Ser, se debió a que aquéllos átomos divinales quisieron ser alguien o algo; su deseo, pues, originó el desequilibrio de las Gunas, cayeron en el mundo de la manifestación. Así fue como surgió el Universo, producto del Karma y del error.

Ya sabemos que Sattwa es armonía, que Rayas es la emoción, que Tamas es la inercia, y es claro que esas tres Gunas existen en la Prakriti, que están saturando todo el principio universal: lo que es, ha sido y será. En todo existen estos tres elementos: los hay en los alimentos, los hay en los átomos, los hay en las moléculas y los hay en los organismos. En todas partes están presentes las tres Gunas.

Para poder gozar de la Noche Cósmica, sin estorbo de ninguna especie, se necesita que las tres Gunas queden en perfecto reposo, y las tres Gunas quedan en perfecto reposo cuando los Inefables, aquéllas partículas que forman el Ejército de la Voz, se sumergen (tranquilas) entre el seno del Eterno Padre Cósmico Común. Termina la Noche Cósmica en el momento en que caen partículas divinas, caen átomos, despiertan y quieren ser algo o alguien. Entonces, de inmediato, caen en el mundo de las 3 leyes (sí, se desequilibran las tres Gunas, y por eso es que ellos caen en el mundo de las 3 leyes, después en el de las 6, y luego en el de las 12, y así sucesivamente). No se desequilibrarían las tres Gunas, si ellos no quisieran ser algo o alguien. Por eso nosotros, desde un principio, si queremos alcanzar la verdadera libertad, que está en el Eterno Padre Cósmico Común, debemos (ante todo) no querer ser algo más, no desear subir al tope de la escalera, ni hacernos sentir.

Discipulo. Maestro: ¿entonces lo importante es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que se encuentran en el mundo de las 3 leyes?

Maestro. Lo importante en la vida es morir siempre, y morir y morir y morir. Un día, cuando ya los diez Sephirot (en cada uno de nosotros) estén integrados, podremos sumergirnos entre el seno del Eterno Padre Cósmico Común. Entonces, verdaderamente, ya no desearíamos existir, todo deseo de vida sensible habrá terminado, pues gozaremos de la dicha infinita para siempre.

Discipulo. Ya que aquí el hermano preguntó sobre las tres Gunas, quisiera yo preguntarle sobre las tres vueltas y media, o la forma en que está enroscada la Serpiente Ingea en el Chakra "Muladhara". Pero muy específicamente, quisiera que nos hablara de la media vuelta.

Maestro. Bueno, la Serpiente Ignea de nuestros mágicos poderes, está enroscada, naturalmente, tres veces y media dentro del Chakra "Muladhara" (el coxis); de allí debe despertar para subir por la espina dorsal. Pero, se dice que está enrollada tres veces y media. La media pertenece a los "vitris". esos vitris no son otra cosa sino, sencillamente, lo que podríamos denominar nosotros los "Kliphos" de la Cábala Hebraica.

Discipulo. ¿Quiere usted decir que los vitris no son parte de la Divina Madre?

Maestro. No, la Divina Madre Kundalini los simboliza. Simboliza la existencia de Las tres Gunas y simboliza también a los vitris, que forman parte de los "Kliphos" y de la vida sensible.

Discipulo. Como simbolismo, ¿qué parte primordial representa a la Divina Madre? ¿En qué particularidad especial, en qué parte de las tres Gunas está la Divina Madre?

Maestro. La Divina Madre está por encima de todas las tres Gunas; ella es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será; ella es la esposa del Tercer Logos. ¿Que existan tales cualidades en la Prakriti, durante la manifestación? ¡Eso es otra cosa! Pero ella está más allá de tales cualidades, ella es Brahama, en el fondo.

Discipulo. Explíquenos Maestro, cómo trabaja un Iniciado con las tres Gunas. ¿A cuál de ellas debe darle más importancia?

Maestro. Las tres partes (Sattwa, Rayas y Tamas) son necesarias, pero cuando están en perfecto equilibrio, pues son maravillosas. Sattwa es armonía; Rayas, la emoción, se convierte (en el Alma Pura) en aquél tipo de vibración inefable, y la inercia, pues, propiamente (ya mirada desde un ángulo superior) es el reposo profundo, entre el seno del Absoluto. Pero en el mundo de la manifestación, la inercia es inercia: una piedra está inerte; un hombre que no trabaja sobre sí mismo, es un hombre inerte. La emoción pura del Alma, puede transformarse en las bajas pasiones del mundo físico; la misma armonía de por allá, arriba, pues se convierte en la desarmonía de acá abajo. Así pues que, hay que tener en cuenta todos esos factores.

Discipulo. De acuerdo con su plática, ¿se puede considerar que no tenemos encarnada a la Divina Madre, sino que sólo las cualidades de ella están en nosotros?

Maestro. Pues las cualidades están en toda la Naturaleza, pero la Divina Madre se enrosca en nosotros tres veces y media: es el Fuego. Sagrado, depositado en el Chakra "Muladhara". Ahora, ya esa palabra "encarnar", esa es la palabra que debemos saber medir, poco a poco. ¿Qué es lo que se llama "encarnar"? ¿y qué es lo que no se llama "encarnar"? Para que la Divina Madre, pues, pueda expresarse a través de un hombre, definitivamente tendrá ella que tragarse al hombre, y mientras no se lo "trague", pues no podrá expresarse totalmente en un hombre. La Serpiente tiene que "tragarse" al Iniciado. Solamente cuando la Serpiente se "devora" al Iniciado, entonces queda la Serpiente manifestándose directamente, sin interferencias de ninguna especie. Pero la Serpiente tiene primero que "tragarse" al Iniciado.

Discipulo. ¿Qué hay, concretamente, en ese Centro, en el Chakra "Muladhara"?

Maestro. Está en estado potencial, la Divina Madre; está enroscada la Serpiente, aguardando el instante en que pueda no solamente subir por la Espina Dorsal, sino "tragarse" al Iniciado también (ella aguarda).

Discipulo. ¿Nos podría hablar ahora, Maestro, sobre las siete rondas?

Maestro. Bueno, es claro que, al principio, cualquier planeta tiene una primera ronda, cuando se convierte en una simple forma mental, cuando es un planeta mental. Ese planeta mental surge, en una forma muy extraordinaria, cuando el Ejército de la Voz, el Ejército de la Palabra, hace fecundas las aguas caóticas, es decir, las fecundiza por medio de ciertos Ritos y palabras sagradas, para que surja la vida.

Desde un punto de vista alquimista, resulta muy interesante saber cómo viene a surgir la vida, lo que es "separar las aguas de las aguas", porque las aguas básicas y espermáticas, el "Alcaest" de los Alquimistas, es coexistencial con el Espacio. Pero en esas aguas espermáticas, aún informes, caóticas, subyace (dijéramos) también el Mercurio de la Filosofía Secreta, el Alma Metálica, dijéramos, de esas aguas caóticas.

Bueno, separar por transmutación tales aguas (lo mismo que hace uno dentro del organismo), "separar las aguas superiores de las inferiores", es una labor que se realiza mediante el trabajo fecundo y creador de los Dioses Santos. Luego que ya las aguas superiores han sido separadas por las inferiores, entonces, a su vez, estas aguas superiores hacen fecundas las aguas inferiores, y aparece entonces un tercer tipo de energía más elevada, cuya cristalización viene a ser el Mundo de la Mente. Entonces aparece el planeta en su forma mental (primera ronda). Segunda ronda, cuando ese planeta se convierte en materia astral; tercera, cuando se convierte en materia etérica; cuarta, cuando se convierte en materia física; quinta, cuando vuelve a ser etérica; sexta, cuando vuelve a ser astral; séptima, cuando vuelve a ser Mental. Luego viene la disolución de tal planeta, viene el Gran Pralaya.

Esto que decimos para un planeta, se aplica a todo un sistema de mundos, al Sistema Solar, y se habla así de los grandes días y de las grandes noches de Brahama.

Discipulo. ¿Son siete?

A.G.E.A.C.A.C.

Maestro. Son siete rondas, por todas. Total que, ahora estamos nosotros en la cuarta ronda, es decir, después que termine esta Ronda; la vida se desenvolverá en el Mundo Etérico (quinta ronda); después la vida se procesará en el Mundo Astral (sexta ronda), y después en el Mundo Mental (séptima ronda). Luego vendrá la disolución de este planeta y de todos los planetas del Sistema Solar, y luego vendrá la Noche Cósmica (o sea, el Gran Pralaya, la Noche profunda), volverán a equilibrarse las tres Gunas, entonces se equilibrarán las tres Gunas.

Discipulo. ¿Quiere decir que faltan tres Rondas para que germine el Día Cósmico?

Maestro. Sí; estamos exactamente en la mitad del Gran Día Cósmico; faltan tres Rondas para que llegue la Noche.

Discipulo. ¿Por qué son exactamente siete Rondas?

Maestro. Las Siete Rondas, es la semana de siete días, la Semana Santa. La octava es la ronda del Logos, y luego viene el Absoluto.

Samael Aun Weor