

HALL OF MEDITATION

18

Esoteric Discipline of the Mind

SALA DE MEDITACIÓN

18

Disciplina Esotérica de la Mente

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

10/30/2013

American Gnostic Association

P.O. BOX 8597

Richmond VA 23226

Tel: (804)282-4090

gnosisrichmond@msn.com

www.americangnosticassociation.org

"When the Consciousness and the Subconscious link, then man may be able to study all the marvels of the Inner Worlds and transfer them to the physical brain"

* * *

"Al vincular la Consciencia y el subconsciente, entonces el hombre puede ser capaz de estudiar todas las maravillas de los mundos internos y transferirlos al cerebro físico"

Samael Aun Weor.

Hall of Meditation 18

Meditation is the esoteric discipline of the Gnostics.

Meditation is of three stages: concentration, meditation, and Shamadhi.

Concentration means to fix the mind on one thing. Meditation means to reflect on the substantial content of the same thing. Shamadhi is ecstasy or rapture.

A Master of Shamadhi penetrates into all levels of consciousness and with the Dagma Eye searches all the secrets of the wisdom of the fire.

Urgent is that our Gnostic disciples learn to work without material vehicles of any kind, pair received all the wonders of the universe with Dagma eye.

This is how our disciples will be masters of the Shamadhi.

Lying the disciple in your bed with your hands crossed over the chest meditate deeply in his physical body, saying to himself: "I'm not this physical body".

Then the disciple shall meditate deeply on his etheric body, saying to himself: "I'm not the etheric body".

Then plunged into profound internal meditation, shall reflect the disciple on his astral body and shall say: I am not the astral body.

Now the disciple shall meditate in his mental body, and shall say to himself: am neither this mind, with what I am thinking.

Now the disciple shall meditate on his consciousness and say: I am either the consciousness.

Sala de Meditación 18

La meditación es la disciplina esotérica de los Gnósticos.

La meditación reviste tres fases: concentración, meditación, y Shamadhí.

Concentración significa fijar la mente en una sola cosa. Meditación significa reflexionar sobre el contenido substancial de la cosa misma. Shamadhí es éxtasis o arrobamiento.

Un Maestro de Shamadhí penetra en todos los planos de conciencia y con el Ojo de Dagma escudriña los secretos de la sabiduría del fuego.

Es urgente que nuestros discípulos gnósticos aprenda a funciona sin vehículos materiales de ninguna especie, par que perciban con el Ojo de Dagma todas las maravillas de Universo.

Así es como nuestros discípulos se harán Maestros del Shamadhí.

Acostado el discípulo en su lecho con las manos cruzadas sobre el pecho meditara profundamente en su cuerpo físico, diciéndose a sí mismo: "no soy este cuerpo físico".

Luego meditará el discípulo profundamente en su cuerpo etérico, diciéndose a sí mismo: "no soy el cuerpo etérico".

Luego, sumido en profunda meditación interna, reflexionará el discípulo en su cuerpo astral y dirá: No soy el cuerpo astral.

Ahora meditará el discípulo en su cuerpo mental, y se dirá a sí mismo: tampoco soy esta mente, con la que estoy pensando.

Ahora meditará el discípulo en su conciencia y se dirá a sí mismo: tampoco soy la conciencia.

Now finally, immersed in deep meditation, the disciple shall exclaim with his heart: I am the Intimus! I am the Intimus! I am the Intimus!

Then the disciple out of all his vehicles will have done all of a Majesty of the infinite.

He shall see then that he no longer need to think because the Intimus wisdom is: Yes, Yes, Yes.

Now the disciple will realize that the action of the Intimus is: Yes, Yes, Yes.

Now the disciple shall understand that the nature of the Intimus is absolute Bliss, absolute existence and absolute omniscience.

In these instants of supreme happiness, the past and the future are twin within an eternal now, and great cosmic days and the great cosmic nights, succeed each other within an eternal instant...

In the fullness of happiness, our disciples can study all the wisdom of the fire between the blazing flames of the universe.

This is how our disciples learn to function without material vehicles of any kind; in order to study all the secrets of the elemental magic of nature.

There is the need for the Intimus learn to undress to operate without vehicles, the in great ALAYA of the world.

Concentration, Meditation and Shamadhi, are the three compulsory ways of initiation.

First the attention is fixed in the body on which we want to practice, then we meditate on its internal constitution, and full of bliss, we say: I am not this body.

Ahora por último, sumido en profunda meditación, el discípulo exclamara con su corazón: Yo soy el Intimo! Soy el Intimo! Yo soy el Íntimo!

Entonces, el discípulo fuera de todos sus vehículos se habrá hecho toda una majestad del Infinito

Vera entonces que ya no se necesita pensar porque la sabiduría del Intimo es: SI, SI, SI.

Ahora se dará cuenta el discípulo, que la acción del Intimo es: SI, SI, SI.

Ahora entenderá el discípulo, que la naturaleza del Intimo es felicidad absoluta, existencia absoluta y omnisciencia absoluta.

En estos instantes de suprema felicidad, el pasado y el futuro se hermanan dentro de un eterno ahora, y los grandes días cósmicos y las grandes noches cósmicas, se suceden unas a otras dentro de un instante eterno...

En esta plenitud de la felicidad, nuestros discípulos pueden estudiar toda la sabiduría del fuego entre las llamas abrasadoras del universo.

Así es como nuestros discípulos aprenden la funcionar sin vehículos materiales de ninguna especie, para estudiar todos los secretos de la magia elemental de la naturaleza.

Hay necesidad de que el Íntimo aprenda a desvestirse para funcionar sin vehículos, en el gran ALAYA del mundo.

Concentración, Meditación y Shamadhí, son los tres caminos obligatorios de la iniciación.

Primero se fija la atención en el cuerpo sobre el cual queremos practicar, luego se medita en su constitución interna, y llenos de beatitud, decimos: Yo no soy este cuerpo.

Concentration, Meditation and Shamadhi, should be performed on each body.

Concentration, Meditation and Shamadhi, the three are called in the East, Samyasin, on each one of our vehicles.

To be able to rid ourselves from every one of our lower vehicles, we will practice a Samyasin on each one of them.

The great ascetics of meditation are the great Samyasin of the cosmic understanding, whose fire flame among the Igneous Rose of the universe.

To be a Samyasin of thought, it is urgent to acquiring absolute chastity, tenacity, serenity and patience.

After some time of practice, our disciples can get rid of all its six vehicles, to work on the great ALAYA of the universe without vehicles of any kind.

The disciple will notice that his dreams start to become clearer every day, and then he will understand that when his physical body sleeps, the internal man travels, acts and works within the suprasensible worlds.

Now the disciple will understand that the so called dreams are experiences lived in the internal worlds.

Our head is a tower with two corridors; these two halls are the **brain** and the **cerebellum**. The cerebellum is the Hall of the subconscious. The brain is the Hall of Consciousness.

When the consciousness and the subconscious get together, man can study all the wonders of the internal worlds and pass them to the physical brain.

Concentración, Meditación y Shamadhí, deben practicarse sobre cada cuerpo.

Concentración, Meditación y Shamadhí, los tres son llamados en oriente, Samyasi, sobre cada uno de nuestros vehículos.

Para poder despojarnos de cada uno de nuestros vehículos inferiores, practicaremos un Samyasi sobre cada uno de nuestros vehículos.

Los grandes Ascetas de la Meditación son los grandes Samyasis del entendimiento cósmico, cuyas llamas flamean entre la rosa ígnea del Universo.

Para ser un Samyasin del pensamiento, es urgente haber adquirido castidad absoluta, tenacidad, serenidad y paciencia.

Después de cierto tiempo de práctica, nuestros discípulos podrán liberarse de todos sus seis vehículos, para funcionar en el gran ALAYA del Universo sin vehículos de ninguna especie.

El discípulo notará que sus sueños comienzan a hacerse cada día más claros, y entonces comprenderá que cuando su cuerpo físico duerme, el hombre interno viaja, actúa y trabaja dentro de los mundos suprasensibles.

Ahora entenderá el discípulo que los llamados sueños, son experiencias vividas en los mundos internos.

Nuestra cabeza es una torre con dos salones, estos dos salones son el **cerebro** y el **cerebelo**. El cerebelo es el salón del subconsciente. El cerebro es el salón de la Conciencia.

Cuando la consciencia y el subconsciente se unen, entonces el hombre puede estudiar todas las maravillas de los mundos internos y pasarlas al cerebro físico.

The wisdom of the inner worlds belongs to the world of the subconscious, the physical world things belong to the hall of the consciousness.

It is urgent that our disciples unite the two halls of this wonderful tower of our head.

The key to this is the exercise of retrospection.

When we wake up after our dream, we will practice a retrospective exercise to remember all the things we saw and heard, and all those jobs that we performed when we were outside, away from the physical body.

This is how the two halls of the consciousness and the subconscious come together to give us the great enlightenment.

There are no false dreams; every dream is an experience in the internal worlds.

Even the so-called nightmares are real experiences because the monsters of nightmares really exist in the submerged worlds.

An indigestion can put in activity some chakras of the lower abdomen, then we enter into the own Atomic Hells of man, where actually live the most monstrous beings of the universe; this is what is called nightmares.

The images of the suprasensible worlds are entirely symbolic, and must learn to interpret them, based on the law of the philosophical analogies, in the Law of analogies of the contraries, in the law of correspondences and law of numerology.

Even the seemingly most absurd dreams if interpreted wisely, enclose the biggest revelations.

La sabiduría de los mundos internos pertenece al mundo del subconsciente, las cosas del mundo físico pertenecen al salón de la consciencia.

Es urgente que nuestros discípulos unan los dos salones en esta torre maravillosa de nuestra cabeza. La clave para ello es el ejercicio de retrospección.

Al despertar después de nuestro sueño, practicaremos un ejercicio retrospectivo para recordar todas aquellas cosas que vimos y oímos, y todos aquellos trabajos que ejecutamos cuando estábamos fuera, lejos del cuerpo físico.

Así es como los dos salones de la conciencia y del subconsciente se unen para darnos la gran iluminación.

No hay sueños falsos, todo sueño es una experiencia vivida en los mundos internos.

Aún las llamadas pesadillas son experiencias reales porque los monstruos de las pesadillas realmente existen en los mundos sumergidos.

Una indigestión puede poner en actividad ciertos chakras del bajo vientre, entonces penetramos en los propios infiernos atómicos del hombre, donde realmente viven los seres más monstruosos del universo; esto es lo que se llama pesadillas.

Las imágenes de los mundos suprasensibles son totalmente simbólicas, y hay que aprender a interpretarlas, basándonos en la ley de las analogías filosóficas, en la ley de las analogías de los contrarios, en la ley de las correspondencias y en la ley de la numerología.

Aun los sueños aparentemente más absurdos si se interpretan sabiamente, encierran las más grandes revelaciones.

At the time of awakening, our disciples should not move, because with that motion agitate the astral body and lose their memories.

The first thing that the disciple needs as soon wakes up in his bed, is to practice a retrospective exercise, to remember accurately all his internal experiences.

Thus this is how the two halls of the conscious and the subconscious are attached and the inner wisdom comes.

The Samyasin of thought acquire the continuous consciousness, amongst the Igneous Rose of the Universe.

It is necessary to acquire the most profound serenity, it is urgent to develop the patience and tenacity. One must remain indifferent before praise and the vituperation, before the triumph and defeat.

It is necessary to change the process of reasoning for the beauty of comprehension.

It is essential to make an addition of all our shortcomings, and spend two months in each defect, until finish with all the defects.

He, who attempts to finish with all defects at the same time, looks like the hunter who wants to hunt ten hares at the same time, then he does not hunt any.

To become a master of the Shamadhi, is urgent to cultivate a rich inner life.

The Gnostic, who cannot smile, has so little control as the one who only knows the laughter of Aristophanes.

A tiempo de despertarse, nuestros discípulos no deben moverse, porque con ese movimiento agitan el cuerpo astral y pierden sus recuerdos.

Lo primero que necesita el discípulo tan pronto despierta en su lecho, es practicar su ejercicio retrospectivo, para recordar con precisión todas sus experiencias internas.

Así es como los dos salones del consciente y del subconsciente se unen y viene la sabiduría interna.

Los Samyasin del pensamiento adquieren la conciencia continua, entre la Rosa Ígnea del Universo.

Es necesario adquirir la más profunda serenidad, es urgente desarrollar la paciencia y la tenacidad. Hay que permanecer indiferentes ante la alabanza y el vituperio, ante el triunfo y la derrota.

Es necesario cambiar el proceso del razonamiento por la belleza de la comprensión.

Es indispensable hacer una suma de todos nuestros defectos, y dedicarle dos meses a cada defecto, hasta acabar con todos los defectos.

Aquel que intente acabar con todos los defectos al mismo tiempo, se parece al cazador que quiere casar diez liebres al mismo tiempo, entonces no caza ninguna.

Para llegar a ser maestro del Shamadhí, es urgente cultivar una rica vida interior.

El gnóstico que no sabe sonreírse, tiene tan poco control como aquel que sólo conoce la carcajada de Aristófanes.

One must acquire complete control of oneself. The initiate may be able to feel joy, but never fall into madness frenzy. An initiate may feel sadness, but would never come to despair.

He who desperate for the death of a loved one still is not ready to be initiated, because death is the Crown of all of us.

During these practices of meditation, the chakras of the astral body of our disciples enter into activity, and then the disciple begins to perceive the suprasensible world's images.

At the beginning, the disciple only perceives fleeting images. Later on, the disciple fully perceives all the images of the suprasensible worlds.

This first stage of knowledge belongs to "Imaginative" knowledge. The disciple then contemplates many images that are enigmatic, because he doesn't understand them.

But as he perseveres in his internal meditation practices, he keeps on feeling that those suprasensible images produced in him certain feelings of joy or pain.

The disciple feels so inspired in the presence of these internal images, and understand the relationship between different images, and then he has advanced to the inspired knowledge.

Later on, he sees any internal image and then instantly knows its meaning, and the reason of everything; this is the third step of the knowledge, known by the name of *intuitive* knowledge.

Imagination, inspiration and intuition, are the three compulsory ways of initiation.

Hay que adquirir un completo control de sí mismo. Un iniciado puede sentir la alegría, pero jamás caería en el frenesí de la locura. Un iniciado puede sentir tristeza, pero jamás llegaría hasta la desesperación.

Aquel se desespera por la muerte de un ser querido, todavía no sirve para Iniciado, porque la muerte es la corona de todos.

Durante estas prácticas de meditación, los chakras del Cuerpo Astral del discípulo entran en actividad, y entonces él comienza a percibir las imágenes de los mundos suprasensibles.

Al principio, el discípulo sólo percibe imágenes fugaces más tarde, el discípulo percibe totalmente-te todas las imágenes de los mundos suprasensibles.

Esta primera etapa del conocimiento pertenece al conocimiento "Imaginativo." El discípulo contempla entonces muchas imágenes que para él son enigmáticas, porque no las entiende.

Pero conforme persevere en sus prácticas de meditación interna, va sintiendo que esas imágenes suprasensibles producen en él ciertos sentimientos de alegría o de dolor.

El discípulo se siente entonces inspirado en presencia de esas imágenes internas, y comprende la relación existente entre diferentes imágenes, entonces se ha levantado al conocimiento inspirado.

Más tarde, ve cualquier imagen interna y entonces instantáneamente conoce su significado, y el porqué de cada cosa; esta es la tercera escala del conocimiento, conocido con el nombre de conocimiento *intuitivo*.

Imaginación, inspiración e intuición, son los tres caminos obligatorios de la Iniciación.

To these three ineffable climaxes one arrives through concentration, meditation, and Shamadhi. He, who has come to the ineffable peaks of intuition, has become a Master of Shamadhi.

Oriental wisdom is performed in the following order: first, **Asana** (body posture); Second, **Pratyara** (not thinking about anything); Third, **Dharana** (concentration only in one thing); Fourth, **Dyana** (profound meditation); Fifth, **Shamadhi** (Ecstasy).

It is necessary to put the body in the most comfortable position (**Asana**); It is essential to put the mind in silence before the concentration (**Pratyara**), it is urgently needed to know how to fix the mind on one thing (**Dharana**), and thus we come to deeply reflect on the content of the same thing, (**Dyana**); by this way we reach ecstasy (Shamadhi).

All of this esoteric discipline of the mind must saturate completely our habitual life.

In the presence of any person will emerge, in our interior many images that correspond to the internal life of the person with whom we have been in contact. This is called clairvoyance.

Later on these images produce in us different feelings of inspiration, and then the disciple has arrived to the inspired knowledge.

Finally, the disciple in the presence of any person, knows instantly the life of the interlocutor, this is the intuitive knowledge.

Those who want to enter into the wisdom of the fire, must put an end to the process of reasoning, and cultivate the ardent faculties of the mind.

A estas tres cimas inefables se llega mediante la concentración, la meditación y el Shamadhí.

Aquel que ha llegado a las cimas inefables de la Intuición, se ha convertido en un maestro del Shamadhi.

La sabiduría oriental se practica en el siguiente orden: Primero, Asana (postura del cuerpo); Segundo, Pratyara (no pensar en nada); Tercero, Darana (concentración en una sola cosa); Cuarto, Dyana (meditación profunda); Quinta, Shamadhí (éxtasis).

Es necesario colocar el cuerpo en la posición más cómoda (Asana); es indispensable poner la mente en silencio antes de la concentración (Pratyara), es urgente saber fijar la mente en una sola cosa (Darana), y así llegamos a reflexionar profundamente sobre el contenido de la cosa misma, (Dyana); por este camino llegamos al Extasis (Shamadhi).

Toda esta disciplina esotérica de la mente, debe empapar completamente nuestra vida cotidiana.

En presencia de cualquier persona surgirán, en nuestro interior muchas imágenes que corresponden a la vida interna de la persona con la cual nos hemos puesto en contacto; esto se llama clarividencia.

Más tarde esas imágenes producen en nosotros distintos sentimientos de inspiración, entonces el discípulo ha llegado al conocimiento inspirado.

Por último, el discípulo en presencia de cualquier persona conoce instantáneamente la vida del interlocutor, este es el conocimiento intuitivo.

Aquellos que quieran ingresar a la sabiduría del fuego, tienen que acabar, con el proceso del razonamiento, y cultivar las facultades ardientes de la mente.

From the reason we should only extract its golden fruit. The golden fruit of the reason is comprehension.

Comprehension and Imagination, must replace reason.

Imagination and Comprehension are the foundations of the higher faculties of the understanding

To enter the knowledge of the superior worlds, it is necessary to acquire the higher faculties of the mind.

Those who read these teachings of the Igneous Rose and, nonetheless continue stubbornly locked within the process of reasoning are not ready for the superior studies of the spirit. They are not mature yet.

Clairvoyance and imagination are the same thing: clairvoyance is imagination, and imagination is clairvoyance, clairvoyance exists eternally.

When into our interior emerges any image, one should examine it calmly, in order to know its contents.

When the *Igneous Rose of the Astral Body*, located between the eyebrows awakens to a new activity, then the images that internally come to our imagination are accompanied by light and full color.

We must learn from own experience, make differentiation between the images that are received and images that consciously or unconsciously we create and project.

We must make the difference between own images and other's images that come to us.

De la razón sólo debemos extraer su fruto de oro. El fruto de oro de la razón es la comprensión.

La comprensión y la imaginación, deben reemplazar a la razón.

Imaginación y comprensión son los cimientos de las facultades superiores del entendimiento.

Para ingresar al conocimiento de los mundos superiores, es necesario adquirir las facultades superiores de la mente.

Aquellos que lean estas enseñanzas de Rosa Ígnea y, sin embargo continúen tercamente encerrados dentro del proceso de razonamiento, no sirven para los estudios superiores del espíritu. Todavía no están maduros.

La clarividencia y la imaginación son la misma cosa: clarividencia es imaginación, e imaginación es clarividencia, la clarividencia existe eternamente.

Cuando en nuestro interior surge una imagen cualquiera, hay que examinarla serenamente, para conocer su contenido.

Cuando la *Rosa Ígnea del Cuerpo Astral*, situada en el entrecejo despierta a una nueva actividad, entonces las imágenes que internamente vienen a nuestra imaginación, van acompañadas de luz y colorido.

Hay que aprender, por experiencia propia, hacer diferenciación entre las imágenes que son recibidas y las imágenes que consciente o inconscientemente creamos y proyectamos.

Hay que hacer diferencia entre las imágenes propias y las imágenes ajenas que vienen a nosotros.

The imagination has two poles, one receptor and another projector.

One thing is to receive an image, and another thing is to project an image created by our understanding.

The opposite pole of the *imagination* is the *imaginary*.

Imagination is clairvoyance.

The imaginary are the absurd images created by a mind full of aberrations.

The Instructors not only should give practices to the disciples for the awakening of the frontal chakra, but also must teach them to manage clairvoyance.

Clairvoyance is the imagination which chakra lies in the space between the eyebrows.

Imagination is the translucent; for the wise man, to imagine is to see.

The age of reasoning began with Aristotle; It reached its culmination with Emmanuel Kant, ending now with the birth of the new age of Aquarius.

The new age of Aquarius will be the era of the "Intuitive" humanity.

We have to learn to make the difference between what is to create an image with the understanding, and what is to capture an image that floats in the suprasensible worlds.

Many will say: how is it possible, that I can capture an image without being clairvoyant?

La imaginación tiene dos polos, uno receptor y otro proyector.

Una cosa es recibir una imagen, y otra cosa es proyectar una imagen creada por nuestro entendimiento.

El polo contrario de la imaginación, es lo imaginario.

La imaginación es clarividencia.

Lo imaginario son las imágenes absurdas creadas por una mente llena de aberraciones.

Los instructores no solamente deben entregar prácticas a los discípulos para el despertar del chakra frontal, sino también deben enseñarles a manejar la clarividencia.

La clarividencia es la imaginación cuyo chakra reside en el entrecejo.

La imaginación es el translúcido; para el sabio, imaginar es ver.

La era de la razón se inició con Aristóteles; llegó a su culminación con Emmanuel Kant, y termina ahora con el nacimiento de la nueva era Acuario.

La nueva era Acuario será la era de la humanidad "Intuitiva".

Tenemos que aprender hacer diferencia entre lo que es crear una imagen con el entendimiento, y lo que es captar una imagen que flota en los mundos suprasensibles.

Muchos dirán: ¿Cómo es posible, que yo pueda captar una imagen sin ser clarividente?

To that we will have to respond that the imagination is the same clairvoyance, and that every human being is more or less imaginative, i.e. more or less clairvoyant.

What most has caused harm to the students of occultism is the false concept we have about clairvoyance.

The authors of that false concept are the "intellectuals" who have regarded with the deepest disdain the powers of imagination.

The occultists, trying to defend from the intellectual contempt, gave a markedly scientific tint to the imagination, and baptized it with the name of clairvoyance or sixth sense.

This attitude of the occultists harmed us, because they were left confused.

Now the occultists (victims of intellectuals), have established a terrible abyss between clairvoyance and imagination.

Many ask themselves: but how can I perceive images, without being clairvoyant?

Poor people! They don't know the treasure they possess, **they ignore** that imagination is the same as clairvoyance, and that every human being is more or less clairvoyant.

The occultists have wanted to turn the beautiful faculty of clairvoyance into something artificial, technical and difficult.

Clairvoyance is the imagination. Clairvoyance is the most beautiful flower, simpler and the most pure of the spirituality.

A ello tendremos que responderles que la imaginación es la misma clarividencia, y que todo ser humano es más o menos imaginativo, es decir, más o menos clarividente.

Lo que más daño ha causado a los estudiantes de ocultismo es el falso concepto que se tiene sobre la clarividencia.

Los autores de ese falso concepto son los "intelectuales" que han mirado con el más profundo desdén las facultades de la imaginación.

Los ocultistas, queriendo defenderse del desprecio intelectual, le dieron un tinte marcadamente científico a la imaginación, y la bautizaron con el nombre de clarividencia o sexto sentido.

Esta actitud de los ocultistas nos perjudicó a sí mismos, porque quedaron confundidos.

Ahora los ocultistas (víctimas de los intelectuales), han establecido un abismo terrible entre clarividencia y imaginación.

Muchos se preguntan a sí mismos: ¿Pero cómo puedo percibir imágenes, sin ser clarividente?

¡Pobres gentes! No saben el tesoro que poseen, **ignoran** que la imaginación es la misma clarividencia, y que todo ser humano es más o menos clarividente.

Los ocultistas han querido convertir la bella facultad de la clarividencia en algo artificioso, técnico y difícil.

La clarividencia es la imaginación. La clarividencia es la flor más bella, más sencilla y más pura de la espiritualidad.

When we recapture the lost childhood, all the images that come to our imagination are accompanied by brilliantly astral colors.

The intellectual, who despises imagination, commits a serious nonsense, because everything that exists in nature is the child of the imagination.

The artist who paints a picture is a great clairvoyant.

One is left stunned before the "Christ" of Leonardo da Vinci or the "Madonna" by Michael Angelo.

The artist perceives with his imagination (clairvoyance) sublime images, which then transfer them to his watercolors or sculptures.

"Enchanted Mozart's Flute" reminds us of an Egyptian initiation...

When the goddess mother of the world, wants to deliver to men some sort of toys to have fun, then she deposit them in the imagination of inventors. Thus we have: radio, aircraft, automobiles, etc.

The tenebrous images of the submerged worlds when they are picked up by scientists, become cannons, machine guns, bombs, etc.

Thus therefore everyone is more or less clairvoyant, and imagination cannot be despised because all things are children of the imagination.

We must make difference between men who have not received esoteric education, and those who have already undergone the great esoteric disciplines.

Cuando reconquistamos la infancia perdida, todas las imágenes que vienen a nuestra imaginación van acompañadas de vivísimos colores astrales.

El intelectual que desprecia la imaginación, comete un gravísimo absurdo, porque todo lo que existe en la naturaleza es hijo de la imaginación.

El artista que pinta un cuadro es un gran clarividente.

Uno se queda anonadado ante el "Cristo" de Leonardo de Vinci o ante la "Madona" de Miguel Ángel.

El artista percibe con su imaginación (clarividencia) sublimes imágenes, que luego pasa a sus acuarelas o a sus esculturas.

La "Flauta Encantada de Mozart" nos recuerda una iniciación egipcia...

Cuando la diosa madre del mundo, quiere entregarles a los hombres algún juguete para que se diviertan, entonces los deposita en la imaginación de los inventores. Así tenemos: la radio, el avión, los automóviles, etc.

Las imágenes tenebrosas de los mundos sumergidos cuando son captadas por los científicos, se convierten en cañones, ametralladoras, bombas.

Así pues todo el mundo es más o menos clarividente, y no se puede despreciar la imaginación, porque todas las cosas son hijas de la imaginación.

Hay que hacer diferencia entre los hombres que no han recibido educación esotérica, y aquellos que ya se han sometido a las grandes disciplinas esotéricas.

Imagination evolves, develops and progresses within the Igneous Rose of the universe.

Those who already have made rotate the magic wheel of their frown have a rich and powerful imagination, and all the images perceived by them are accompanied by light, heat and sounds.

We do not deny the existence of clairvoyance. Clairvoyance is the sixth sense; whose chakra lies in the space between the eyebrows, and has ninety-six rays. What we want is to expand the concept and understanding to the student that another name for clairvoyance is the word imagination. People have forgotten the use and management of the divine Clairvoyance, and is necessary to let our students know that imagination is the same clairvoyance or sixth sense, located in between the eyebrows.

Many people believe that the imagination is a purely mental faculty and has nothing to do with the frontal chakra of clairvoyance.

That false concept is due to the disdain felt by intellectuals by the imagination and artifice with which the occultists want to modernize the beautiful faculty of clairvoyance.

The front chakra of the astral body is intimately related with the mental body frontal chakra, with the frontal chakra of the etheric body and the pituitary gland, located on the frown of the physical body.

Thus therefore the imagination belongs to all levels of universal consciousness, and clairvoyance is precisely the same imagination, susceptible of development, evolution and progress, within the Igneous Rose of the universe.

It is necessary that the devotees of the path have a well balanced mind.

La imaginación evoluciona, se desarrolla y progresa dentro de la Rosa Ígnea del Universo.

Los que ya han hecho girar la rueda mágica de su entrecejo poseen una imaginación rica y poderosa, y todas las imágenes percibidas por ellos van acompañadas de luz, de color de calor y de sonidos.

No negamos la existencia de la clarividencia. La clarividencia es el sexto sentido; cuyo chakra reside en el entrecejo, y tiene noventa y seis rayos. Lo que queremos es ampliar el concepto y hacer comprender al estudiante que otro de los nombres de la clarividencia es la palabra imaginación. La gente ha olvidado el uso y el manejo de la divina clarividencia, y es necesario que nuestros estudiantes sepan que la imaginación es la misma clarividencia o sexto sentido, situada en el entrecejo.

Muchas gentes creen que la imaginación es una facultad puramente mental y que nada tiene que ver con el chakra frontal de la clarividencia.

Ese falso concepto se debe al desdén que los intelectuales sienten por la imaginación y artificio con que los ocultistas quieren tecnificar la bella facultad de la clarividencia.

El chakra frontal del cuerpo astral esta íntimamente relacionado con el chakra frontal del cuerpo mental, con el chakra frontal del cuerpo etérico y con la glándula pituitaria, situada en el entrecejo del cuerpo físico.

Así pues la imaginación pertenece a todos los planos de conciencia universal, y la clarividencia es precisamente la misma imaginación, susceptible de desarrollo, evolución y progreso, dentro de la rosa ígnea del Universo.

Es necesario que los devotos del sendero tengan una mente bien equilibrada.

When we talk about logic, we refer to a transcendental logic, which has nothing to do with the scholastic logic texts.

Every internal image has its scientific correspondences at this level of physical objectivity.

When images of the student cannot be explained through the logical concept, it indicates that the student's mind is perfectly unbalanced.

All internal images must logically have a satisfactory explanation.

There are countless students with perfectly unbalanced mind.

The Gnostic disciples must cultivate serenity.

Serenity is the most powerful key to the development of clairvoyance.

Anger destroys the harmony of the whole, and completely damages the igneous rose petals of the frown..

Anger decomposes the astral light in a poison called **Imperil**, damaging the petals of the Igneous Rose of the frown, and clogs the canals of the great sympathetic nervous system. We must make sure to rotate the chakra of clairvoyance with the vowel I, which must vocalize every day, by lengthening the vowel sound, thus: I I I I I I I I I I.

Between the majestic serenity of thought that flames flamboyantly, we must look internal images, without depressing process of the reason.

Among the imaginative pictures, our mind vibrates with waves of discernment.

Discernment is direct perception of the truth, without the election of the conceptual process.

Cuando nosotros hablamos de lógica, aludimos a una lógica trascendental, que nada tiene que ver con los textos de la lógica escolástica.

Toda imagen interna tiene sus correspondencias científicas en este plano de la objetividad física.

Cuando las imágenes del estudiante no puedan explicarse a través del concepto lógico, es señal que la mente del estudiante está perfectamente desequilibrada.

Toda imagen interna debe tener lógicamente una explicación satisfactoria.

Existen innumerables estudiantes con mente perfectamente desequilibrada. Los discípulos Gnósticos deben cultivar la serenidad.

La serenidad es la clave más poderosa para el desarrollo de clarividencia.

La cólera destruye la armonía del conjunto, y daña totalmente los pétalos de la rosa ígnea del entrecejo.

La cólera descompone la luz astral en un veneno llamado **Imperil**, que daña los pétalos de la Rosa Ígnea del entrecejo, y obstruye los canales del sistema nervioso gran simpático. Hay que hacer rotar el chakra de la clarividencia con la vocal I, la cual se debe vocalizar diariamente, alargando el sonido de la vocal, así: I I I I I I I I I I.

Entre la augusta serenidad del pensamiento que flamea abrasadoramente, debemos contemplar las imágenes internas, sin el proceso deprimente de la razón.

Entre los cuadros imaginativos, nuestra mente vibrará con las ondas del discernimiento.

El discernimiento es percepción directa de la verdad, sin el proceso de la elección conceptual.

In the presence of an internal image, our mind must flow integrally with the fresh flow of thought.

The process of election divides the mind between the battle of the antithesis, and then the internal images hide as the stars behind, the dense clouds of reasoning.

We must learn to think with the heart and feel with the head...

Our minds must be exquisitely sensitive and delicate.

The mind must free from all sorts of obstacles, to understand the life free in its movement.

We admire the bravery.

The desires of all kinds are hindrances for the mind.

The preconceptions and prejudices are obstacles to understanding.

Schools are "cages" where the mind is imprisoned.

We must learn to live in the present because life is always eternal momentarily.

Our minds must become a delicate and flexible instrument for the Intimus.

Our minds must become a child.

During internal meditation practices we must be in the more resounding inner rest, because all agitation of the mind, all attitude of impatience disturbs the mind and prevents the perception of the internal images.

En presencia de una imagen interna, nuestra mente debe fluir integralmente con el dulce fluir del pensamiento.

El proceso de la elección divide a la mente entre el batallar de las antítesis, y entonces las imágenes internas se esconden como las estrellas, tras los densos nubarrones de los razonamientos.

Debemos aprender a pensar con el corazón y a sentir con la cabeza...

Nuestra mente debe volverse exquisitamente sensible y delicada....

La mente debe libertarse de toda clase de trabas, para comprender la vida libre en su movimiento.

Nosotros admiramos la intrepidez.

Los deseos de toda especie son trabas para la mente.

Los prejuicios y los preconceptos son trabas para el entendimiento.

Las escuelas son "jaulas" donde la mente queda prisionera.

Debemos aprender a vivir siempre en el presente porque la vida es un instante siempre eterno.

Nuestra mente debe convertirse en un instrumento flexible y delicado para el Íntimo.

Nuestra mente debe convertirse en un niño.

Durante las prácticas de meditación interna debemos estar en el más rotundo reposo interior, porque toda agitación de la mente, toda actitud de impaciencia turba la mente e impide la percepción de las imágenes internas.

In the physical world, all activity is accompanied by the movement of hands, legs, etc., but in the internal worlds, we need deep rest, the most absolute repose to receive the internal images that come to mind as a grace, as a blessing.

It is essential that our disciples cultivate the beautiful quality of veneration.

We must deeply venerate all sacred and divine things

We must deeply venerate all the works of the creator.

We deeply venerate the venerable Masters of the Universal White Brotherhood.

Respect and veneration fully open the doors of the superior worlds.

We should not have preference for anyone, let's meet with the same respect and the same veneration, as to the beggar as the Great Lord.

We must cultivate the same courtesy to respond equally to the rich and the poor, the aristocrat and the ploughman, no preference for either.

We must cultivate the patience and foresight.

Ants and bees are patient and farsighted.

We must put an end to the anxieties of accumulation and greed. We must learn to be indifferent to the gold and riches.

We must learn to appreciate more the doctrine of the heart.

En el mundo físico, toda actividad va acompañada del movimiento de nuestras manos, piernas, etc., pero en los mundos internos necesitamos el más profundo reposo, la calma más absoluta para recibir las imágenes internas que vienen a la mente como gracia, como bendición.

Es indispensable que nuestros discípulos cultiven la bella cualidad de la veneración.

Debemos venerar profundamente todas las cosas sagradas y divinas.

Debemos venerar profundamente todas las obras del Creador.

Debemos venerar profundamente a los venerables Maestros de la Fraternidad Universal blanca

El respeto y la veneración nos abren completamente las puertas de los mundos superiores.

No debemos tener preferencia por nadie, debemos atender con el mismo respeto y con la misma veneración, tanto al mendigo como al gran señor.

Debemos cultivar la misma cortesía para atender igualmente al rico y al pobre, al aristócrata y al labriego, sin preferencias para ninguno.

Debemos cultivar la paciencia y la previsión. Las hormigas y las abejas son pacientes y previsivas.

Debemos acabar con las ansias de acumulación y la codicia. Debemos aprender a ser indiferentes ante el oro y las riquezas.

Debemos aprender apreciar más la doctrina del corazón.

He who despises the doctrine of the heart, to follow the doctrine of the eye (theories, schools, bookish education), will not be able to reach the great achievements.

We have to learn to know the good from the bad, and the bad of the or good.

There is something wrong, in tondo in all good bad something good.

Although it seems incredible, Marias cupcakes, are closer to the initiation that many maidens.

Though becomes rare student, is sometimes closer to the initiation that all point the finger and accuse, than that sanctimonious smiling sweetly before the audience of a lodge or temple.

Paul of Tarsus was a torturer and a killer before the event that the ensue on his way to Damascus.

The instant transformation of this man stunned the Saints in Jerusalem. The wicked became a prophet.

This is the mystery of the Baphomet.

The sacred objects of the temples are held on animal like pedestals, and the legs of the thrones of the masters are made of monsters.

Christ knew how to appreciate the beauty of the teeth on the corpse of a dog in decomposition.

In the demon Beelzebub, blazed blue flames which served to transform him into a disciple of the white hierarchy.

Aquel que desprecie la doctrina del corazón, por seguir la doctrina del ojo (teorías, escuelas, cultura libresca, etc.), no podrá llegar jamás a las grandes realizaciones.

Tenemos que aprender a conocer lo bueno de lo malo, y lo malo del o bueno.

En todo lo bueno hay algo de malo, en tondo lo malo hay algo de bueno.

Aunque parezca increíble, las Marías Magdalenas, están más cerca de la Iniciación que muchas doncellas.

Aunque se le haga raro al estudiante, a veces está más cerca de la Iniciación aquel que todos señalan con el dedo y acusan, que aquel santurrón que sonríe dulcemente ante el auditorio de una logia o templo.

Pablo de Tarso fue un verdugo y un asesino antes del acontecimiento que el sobrevino en su camino a damasco.

La instantánea transformación de este hombre sorprendió a los santos de Jerusalén. El malvado se convirtió en profeta.

Este es el misterio del Bafometo.

Los objetos sagrados de los templos se sostiene sobre animalescos pedestales, y las patas de los tronos de los Maestros están hechas de monstruos.

Cristo supo apreciar la belleza de los dientes en el cadáver de un perro en descomposición.

En el demonio Belcebú, flameaban llamas azules que sirvieron para transformarlo en discípulo de la jerarquía Blanca.

Among the incense of prayer, often the crime hides.

The disciple should not judge anyone, or criticize anyone, to form a rich inner life.

Sometimes to talk is a crime, and others silence also is.

It is so bad to talk when must remain silent, as silence when we should talk.

We must learn to manage the verb, and know how to calculate accurately the outcome of our words.

The same Word can serve as a blessing for someone and an insult for another.

It is, therefore, that before speaking a word we must calculate very well its result.

The Lords of Karma, judge things by their deeds, regardless of good intentions.

Our minds must be simple, humble and filled with the deepest respect.

Our disciples must carefully avoid any dispute to avoid wasting their energies uselessly.

Whoever wants to accept the doctrine of the Gnostics, to accept it, but who does not want to accept it is because he is not mature yet, and is useless then to engage in disputes with him to convince him.

“! "That all disputes be prohibited, that the discord in the word be demolished, that all the weeds leave clear the path!"

Entre el incienso de la oración, muchas veces se esconde el delito.

El discípulo no debe juzgar a nadie, ni criticar a nadie, para formar una rica vida interior.

A veces hablar es un delito, y otras callar también lo es.

Es tan malo hablar cuando se debe callar, como callar cuando se debe hablar.

Hay que aprender a manejar el verbo, y saber calcular con exactitud el resultado de nuestras palabras.

Una misma palabra puede servir de bendición para una persona y de insulto para otra.

Por ello es que antes de hablar una palabra debemos calcular muy bien su resultado.

Los señores del Karma, juzgan las cosas por sus hechos, sin tener en cuenta las buenas intenciones.

Nuestra mente debe ser sencilla, humilde y llena del más profundo respeto.

Nuestros discípulos deben evitar cuidadosamente toda disputar para no derrochar sus energías inútilmente.

Quien quiera aceptar la doctrina de los gnósticos, que la acepte, pero quien no quiera aceptarla es porque no está maduro todavía, y es inútil entonces entablar disputas con él para convencerlo.

“! Que todas las disputas sean prohibidas, que la discordia en palabra sea derrumbada, que todas las malezas dejen claro camino!”

We must cultivate gratitude, because the ingratitude and treachery twin themselves.

We must put an end to envy, because from envy comes the Judas who sold to the master for thirty coins of silver.

Envy is the poisonous flower which more abounds among the dark swamps of all spiritual schools of the world.

Envy often dresses up with the gown of the judge.

We must cultivate the sincerity, because in the substance of sincerity germinates the most beautiful flowers of the spirit.

All of these qualities will give us a rich inner life; this is how we repair internally for the great esoteric disciplines of the mind that blaze among the ardent flames of the Universe.

Debemos cultivar la gratitud, porque la ingratitude y la traición se hermanan.

Hay que acabar con la envidia, porque de la envidia salen los Judas que venden al Maestro por treinta monedas de plata.

La envidia es la flor venenosa que más abunda entre los tenebrosos pantanos de todas las escuelas espirituales del mundo.

La envidia suele disfrazarse con la toga del juez.

Debemos cultivar la sinceridad, porque en la substancia de la sinceridad germinan las flores más bellas del espíritu.

Todas estas cualidades nos darán una rica vida interior; así es como nos reparamos internamente para las grandes disciplinas esotéricas de la mente que flamean entre las llamas abrasadoras del Universo.

Samuel Aun Weor