

Ceres Elisa da Fonseca Rosas

EL CAMINO AL YO SUPERIOR SEGÚN LOS KAHUNAS

F E E U

SUMARIO

1. ¿Que es “Huna”?	5
2. Orígenes del Huna.	7
3. Los diez elementos de la psicología Huna	9
4. ¿Que es necesario para poner en práctica Huna?	22
5. Como usar Huna.....	23
6. Como hacer la plegaria-acción Huna o Rito Ha	28
7. Como desobstruir los caminos levemente bloqueados	31
8. Como usar el mana en la cura	36
9. Como utilizar el grabador en la programación del yo básico	38
10. Conclusión	41

PRÓLOGO DE LA FEEU

Con la edición de la presente obra, la FEEU cumple, de nuevo, el objetivo propuesto: la difusión de trabajos inéditos y diversificados, en su Cruzada Universalista. Otrosí, presentamos nuestros encarecidos agradecimientos a la Excma. Sra. Ceres Elisa da Fonseca Rosas por la autorización, sin ningún honorario, para darnos el presente Mensaje. Esperamos, pues, continuar obteniendo su permiso para divulgar otros trabajos de la milenaria Filosofía Huna.

La Dirección de la FEEU reconocida.

Diciembre 89

Imagine un pueblo feliz, para el cual todo era permitido, sin problemas de consciencia o sentimiento de culpa, pues para ellos el pecado era apenas perjudicar o herir a alguien; que sabía controlar el tiempo y obtener la cooperación de los elementales, además de hacer oraciones que eran infaliblemente respondidas. Sus sacerdotes conocían el secreto de la cura instantánea y de prever el futuro, cambiándolo para atender el deseo de las personas, siempre que no perjudicase a nadie.

No, no es una utopía. Ese pueblo y esos sacerdotes existían y es el estudio de sus conocimientos y prácticas los que nos proponemos contar aquí, para que USTED también pueda utilizarlos en su vida diaria.

1. ¿QUÉ ES “HUNA”?

“Les voy a revelar un secreto”, decía el psicólogo americano Max Freedom Long, “siempre que prometan contarlos a todos”. Esto es porque el “Huna”, que quiere decir *secreto* y que era celosamente transmitido de padre a hijos por los “kahunas” o “guardianes del secreto”, sacerdotes del antiguo Hawai, ahora puede ser revelada a todos los que quieran conocer ese sorprendente conjunto de conocimientos sobre la estructura de la psique humana y su funcionamiento, comprobado por el uso de un pueblo por mas de cinco mil años.

Para los kahunas, hombres capaces de realizar verdaderos milagros, tales como la cura instantánea y la resolución de intrincados problemas personales y sociales, el ser humano es trino y está constituido por tres yoes o espíritus independientes, cuyas funciones examinaremos en detalle, a saber: el yo inferior, que aquí llamaremos “yo básico”, a fin de no transmitir la noción errónea de que es menos importante que los demás, que es el subconsciente conocido por la psicología; el *yo medio*, o el consciente; y el *Yo Superior* o superconsciente, solo aceptado por las líneas menos ortodoxas de la psicología oficial.

El yo medio es una especie de profesor del yo básico, pues este es la parte menos evolucionada en nosotros, siendo el Yo Superior el ideal en cuya dirección debemos caminar. También es importante, en la creencia de los kahunas, la noción de pecado, que es solamente aquello que perjudica o hiere a alguien o a sí mismo.

Lo kahunas creían que el yo básico está ligado al Yo Superior simplemente por un cordón de sustancia etérea, llamada por ellos como “*aka*”, y está encargado de transmitir a ese Yo nuestras plegarias, pedidos y deseos. Pero, el camino hacia el Yo Superior puede estar bloqueado por sentimientos de culpa, a veces causados por hechos insignificantes y banales, impidiendo que la plegaria llegue a su destino. En Huna hay esquemas para realizarse un “*kala*” o limpieza del camino, desobstruyendo la comunicación con el Yo Superior y ¡convirtiendo la plegaria infalible!.

Resumiendo, Huna está basada en el conocimiento de la psicología humana y en como funcionan las distintas partes del ser humano. Como decía Max Freedom Long, “si usted no está usando Huna, está trabajando arduamente demás”. Los lemas básicos de Huna pueden ser resumidos en las siguientes frases:

“NO HABIENDO MAL, NO HAY PECADO”^{*}
“SERVIR PARA MERECEER”

*

En Inglés: “NO HURT, NO SIN”
“SERVE TO DESERVE”

Potencialmente, los principios de Huna actúan para todos y si los resultados esperados no fuesen obtenidos, la psicofilosofía Huna revela la causa del fracaso.

2. ORÍGENES DEL HUNA

Cuando era joven y a partir de 1917, recién formado en los Estados Unidos, Max Freedom Long vivió durante catorce años en Hawai, iniciando su vida como profesor. Allí escuchó contar muchos casos de cura instantánea y otros hechos milagrosos de los kahunas, que se encuadraban en aquello que los blancos llamaban “magia”. Su espíritu investigador y amante del estudio del ocultismo lo llevó a intentar, bajo todas las formas, a descubrir lo que había detrás de los hechos que presenciaba o escuchaba narrar.

Su intenso deseo de desvelar el misterio lo llevó hasta un señor mayor, sanador del Museo Bishop de Honolulu y científico de renombre en su tiempo, el Dr. William Tufta Brigham. Este año no solo confirmó todas las historias escuchadas sino que además añadió otras de su propia vivencia, como la de andar sobre la lava hirviente en compañía de los kahunas e incluso un caso de reversión de “oración de la muerte”, practicada por algunos kahunas para aquellos que juzgaban merecerla, de acuerdo con sus principios. El Dr. Brigham tomó a Max Freedom Long bajo su tutela, por así decir, considerándolo el continuador de sus cuarenta años de investigación sobre los kahunas y le reveló que debería buscar los siguientes elementos en su búsqueda y que, una vez descubierto uno de ellos, sería inevitablemente llevado a los otros.

2.1. Debería haber una forma de *CONSCIENCIA*, que los kahunas eran capaces de contactar a través de ceremoniales o preces.

2.2. Esa consciencia no identificada podía usar una *FUERZA*, que les permitía controlar el calor al andar sobre las lavas hirvientes o hacer cambios en la materia física para la obra instantánea o modificación del futuro.

2.3. Que debía haber alguna forma de *SUBSTANCIA* visible o invisible a través de la cual la fuerza actúa.

Cuatro años después de ese encuentro providencial, falleció el Dr. Brigham, después de transmitir a Long todo lo que sabía sobre los kahunas. Long continuó sus investigaciones durante algunos años, pero no viendo ningún progreso mayor, admitió la derrota y volvió a los Estados Unidos.

En 1934, en California, donde vivía entonces, él recordó en medio de la noche una idea que lo condujo directamente a la llave para el descubrimiento de las respuestas sobre la magia kahuna: recordó que los kahunas deberían tener nombres para aquellos elementos citados por el Dr. Brigham, con el fin de transmitir la tradición oralmente a sus descendientes directos, de una generación a otra. Corrió al diccionario hawaiano-inglés que los misioneros habían compilado desde 1820 e inició sus investigaciones. La lengua hawaiana no es un aglutinante de cortas palabras, o raíces que se van acrecentando para formar palabras con varios sentidos. Recordó también que los kahunas habían enseñado que el hombre posee tres espíritus o yoes e investigó las palabras utilizadas para nombrar a esos espíritus o yoes (unihipili, uhané y Aumakua). A partir de entonces, consiguió desvelar, como un paciente y entrenado descifrador de códigos y filólogo, todo el secreto contenido en la lengua hawaiana.

Al terminar sus primeros estudios, verificó sorprendido que los kahunas, hacía mas de cinco mil años, ya conocían el subconsciente, el consciente que la psicología había descubierto en el siglo pasado y, además de ello, el superconsciente, que actualmente solo es aceptado por la religión, como parte espiritual del hombre, además de la psicología transpersonal.

Y ¿de donde procedía ese extraño pueblo, con tan poderoso conocimiento?. Max los hace originarse en el antiguo Egipto, habiendo emigrado las tribus hacia el Pacífico y habiendo vuelto una de ellas a África, pero los escritores modernos los relacionan con Lemuria, de cuyo saber desaparecido guardaban los preciosos conocimientos mágicos. Lo cierto es que las leyendas revelan que habían venido de otras tierras, sin especificar de donde.

Max Freedom Long entonces intentó completar su monumental tarea de reconstruir y presentar ese conocimiento con

todo detalle, como un sistema psicofilosófico válido, al cual llamó Huna, ya que no descubrió ningún nombre tradicional para él.

3. LOS DIEZ ELEMENTOS DE LA PSICOLOGÍA HUNA.

Huna reconoce diez elementos importantes en la constitución y en la operación del sistema humano, que son:

- 3.1. cuerpo físico;
- 3.2. tres espíritus o yoes;
- 3.3. tres cuerpos etéricos, uno para cada yo;
- 3.4. tres niveles de energía o fuerza vital.

Vamos ahora a examinar uno por uno los ítems de arriba. Al final del capítulo habrá un cuadro resumiendo las principales características de cada elemento.

3.1. El cuerpo físico.

Para los propósitos de Huna, el cuerpo es real –al menos tan real como las demás cosas a nuestro alrededor.

Huna nos dice que el hombre y su cuerpo evolucionaron a través del mundo animal, desde las formas menos conscientes de vida hacia las mas conscientes –hasta llegar al propio hombre. Y no solo del mundo animal, sino a través del mundo de criaturas en general, aprendiendo a construir los elementos en un cuerpo para abrigar su YO y usando la fuerza o poder de la voluntad para hacer llegar a estos elementos a su lugar.

Como criatura marítima, aprendió a construir una concha para sí, a partir de los elementos de su medioambiente. Aprendió a trabajar en grupos muy pronto, formando los corales. Finalmente, evolucionó a un cuerpo capaz de albergar una consciencia, surgiendo el cuerpo humano. Huna no nos dice como sucedió este último paso en la evolución, pero nos dice aceptar el hecho de que eso sucedió y que finalmente fue desarrollado un cuerpo en el cual la consciencia podía tener su expresión más refinada.

Aunque todavía en estado animal, el hombre poseía la intuición para dirigir su vida, en forma de instinto, enseñándolo a hacer todas las cosas necesarias para su evolución y propagación. Hace mucho el hombre tenía el poder de la razón inductiva, pero ahora, como cuerpo humano, podía entender las cosas mucho mejor que como un animal. Finalmente, podía tener el control de su propia vida.

El yo animal o yo básico aún lo tiene, como todos los animales, la orientación del instinto para decirle como formar un cuerpo desde el momento de la concepción y como digerir la comida y realizar todo el complicado mecanismo necesario al crecimiento, nutrición, manutención y reproducción del cuerpo.

Las conciencias, yoes o espíritus constituyentes de la trinidad humana, están ligados al cuerpo físico de la siguiente forma:

- 3.1.1. Los dos menores (básico y medio) tienen sus cuerpos *aka* (cuerpos etéricos) interpenetrando las células del cuerpo físico humano total.
- 3.1.2. El tercer yo, o Yo Superior, queda fuera del cuerpo físico, ligado al yo básico por un cordón de sustancia etérica, el llamado “cordón de plata” de los ocultistas.

La energía o fuerza vital necesaria en la vida es captada y transformada por el yo básico a partir de la alimentación y del aire ingeridos y después es compartida con los otros yoes, conforme veremos.

3.2. Los tres espíritus o yoes

Esos tres espíritus o yoes, interligados por el cordón *aka*, eran llamados por los kahunas como:

- 3.2.1. **UNIHIPILI** – el yo básico o subconsciente reconocido por la psicología tradicional. En resumen, podemos decir que es la sede de la memoria y de las emociones, controla las funciones corporales y es susceptible a las sugerencias.

3.2.2. **UHANE** – el yo medio, la mente consciente, racional, o intelecto, no poseyendo memoria.

3.2.3. **AUMAKUA** – el Yo Superior o superconsciente, una especie de ángel guardián que se encarga de cristalizar el futuro del ser, respetando, además, el libre albedrío de cada uno.

Examinaremos, ahora, más detalladamente, cada uno de ellos.

3.2.1. EL UNIHIPILI O YO BÁSICO.

Al desvelar el código contenido en la palabra *unihipili* y su forma alternativa *uhinipili*, Max descubrió lo siguiente sobre el yo básico:

A) Es un espíritu consciente o entidad separada, así como el yo medio y el Yo Superior.

B) Es el siervo de los otros yoes y está ligado al yo medio como un hermano más joven.

C) Asume el control de los diversos procesos del cuerpo físico y de todo, excepto los músculos voluntarios, que son controlados por el yo medio. En su cuerpo *aka*, se puede deslizar hacia adentro y hacia afuera del cuerpo físico. Impregnando cada célula y tejido del cuerpo físico y cerebro, su cuerpo *aka* es el molde de toda célula, tejido y fluido corporales.

D) Es la sede de las emociones.

E) Fabrica toda la fuerza vital o *MANA*, como los kahunas lo llamaban, para uso de los tres yoes.

Normalmente comparte esa energía con el yo medio y lo envía al Yo Superior a través del cordón *aka* activado, para ser usada en la concretización de las plegarias.

F) Recibe todas las impresiones sensoriales a través de los órganos de los sentidos y las presenta al yo medio.

G) Los kahunas creían que el yo básico era la sede de la memoria, en la cual están almacenadas todas las formas de pensamientos creados por el yo medio. De acuerdo con el

sistema Huna, los pensamientos son “cosas”. Cada pensamiento se vuelve una minúscula cuenta de sustancia *aka*, que se acumula alrededor de otros pensamientos semejantes. Cuando el yo medio necesita una información específica, instruye al yo básico para ir a buscarla y todo el “bloque” es revisado, explicando así la cualidad asociativa de la memoria.

Todo eso sucede normalmente y de forma automática, cuando hay cooperación entre los yoes, de lo contrario surgen problemas.

Jung y otros psicólogos escribieron muchas veces sobre como el subconsciente puede ser malo y salvaje, de modo que muchas veces las personas analizadas quedan ofendidas y hasta horrorizadas, al tomar conocimiento de los complejos drenados y con las necesidades y recuerdos traídos a la luz por el psicoanálisis. Huna también explica eso. El yo básico no es muy superior a un animal, en términos reprogreso evolutivo. Él es un yo aún animal, habitando nuestro cuerpo como en todos los animales, con la ventaja, añadida, de tener consigo un huésped o compañero – el yo medio, su guía razonador mas sabio. Como tal, aún conserva muchos instintos y necesidades puramente animales, no habiendo, pues, razón para condenarlo, pero sí para instruirlo e intentar elevarlo a niveles evolutivos mas altos, lo que es hecho por nosotros, como yo medio.

No debemos olvidar que el yo básico normal es también como un niño querido y amoroso, siempre ansioso por agradar y confiado, siempre dispuesto a colaborar con el yo medio en las tareas que éste desea realizar, aunque muchas de ellas en principio no le interesen.

Es nuestra tarea, como yoes medios, intentar entrar en contacto con el yo básico y conocerlo profundamente. Para eso es útil intentar saber por que nombre le gustaría ser llamado, lo cual no siempre coincide con el nombre de bautismo y puede ser un nombre masculino o femenino. Para que podamos entablar ese delicioso y divertido conocimiento, es necesario desarrollar un sistema para “conversar” con el yo básico. Podemos hablar con él, decir que deseamos conocerlo mejor y divertirnos jugando juntos. Puede parecer infantil, pero el yo básico es un niño precoz y puede ser experto, servicial, voluntarioso,

obstinado, fantasioso, ávido, o una mezcla de eso, de acuerdo con su naturaleza peculiar, tal como cualquier niño.

Podemos entrenarlo, si queremos su cooperación, así como entrenamos un cachorro al que queremos, recompensándolo con algo que aprecie, tal como una golosina, o elogiándolo sinceramente.

A través del uso del péndulo, podemos entrenarlo para responder preguntas simples, estableciendo primero un código para el *sí*, *no*, *dudoso*, *bueno*, *malo*, *no sé*, por ejemplo. Esto significa establecer un pacto para la comunicación, como hacen los especialistas en radiestesia. Algunas personas tienen el siguiente acuerdo: un círculo en el sentido horario para *sí* o *bueno*, un anti-horario para *no* o *malo*, parándose el péndulo cuando no quiere responder o ignora la respuesta. Pero lo importante es descubrir su propio código, haciendo al principio preguntas simples cuya respuesta ya conozcas y pidiendo después confirmación de que es aquél movimiento para el *sí*, o *no* es el *no sí*. Muchas veces el péndulo deja de oscilar porque el yo básico está cansado y no quiere cooperar en aquél momento. Entonces es necesario parar el diálogo y dejarlo descansar o distraerse con otras cosas. El uso del péndulo consume energía, por tanto no se debe prolongar y es siempre bueno recargarse a través de la respiración profunda, después de algunos minutos de sesión con él.

No intente, tampoco, hacer previsiones para el futuro, tales como adivinar cual caballo va a ganar el gran premio o que números van a salir en la Loto. Usted puede tener almacenado en su banco de memorias la idea de que el juego es pecado y el yo básico ciertamente proporcionará números errados o también puede dar una respuesta que piense pueda ser de su agrado, siendo después tachado de mentiroso. Por lo que evite, a toda costa, predecir acontecimientos futuros con ayuda del yo básico. Solamente el Yo Superior puede prever el futuro y es necesario mucho entrenamiento para llegar a esa práctica.

3.2.2. EL UHANE O YO MEDIO.

La palabra “uhane” significa “el espíritu que habla”. Es el mas conocido, pues es nuestra parte consciente, intelectual, racional. Él es quien controla el yo básico, a través de la fuerza de voluntad.

Es el yo medio quien programa la “consciencia” existente en el yo básico, imprimiendo en él las nociones del bien y del mal, de lo cierto o errado. Solamente el yo medio puede pecar, pues solo él es capaz de herir intencionadamente a alguien.

El yo medio produce los pensamientos comunes del día a día, que después van a formar nuestro futuro. No posee memoria, dependiendo del yo básico para esto, al cual recurre para obtener los recuerdos almacenados en bloques, en el cuerpo *aka* del yo básico.

La tarea del yo medio es, pues, la de enseñar, entrenar y guiar al yo básico, acompañándolo en su crecimiento evolutivo y ayudándolo a ser menos animal y mas humano.

El error más común cometido por el yo medio es el de descender al nivel del yo básico y compartir su salvajismo y condiciones emocionales. Eso sucede cuando el yo básico escapa de nuestro control, por estar lleno de complejos o cuando la voluntad es débil por falta de mana o fuerza vital.

Lo que el yo medio no debe dejar suceder es que el yo básico se escape de su control, volviéndose el dueño del espectáculo de nuestras vidas, de forma aleatoria e ilógica, que es su patrón de acción individual.

Nuestra tarea, como yoes medios, es primordialmente la de aprender a trabajar de forma adecuada y consciente con los otros dos yoes, el yo básico y el Yo Superior, de forma que vuelva a ser un ser humano íntegro, pues fue creado para ser así.

3.2.3. EL AUMAKUA O SUPERCONSCIENTE.

El nombre que los kahunas daban para nuestro tercer yo es el de *Aumakua*. Es decir “Espíritu paternal totalmente confiable”, estando implícito en las raíces de la palabra que está compuesto

de una parte femenina y otra masculina, siendo, por tanto, andrógino.

El Aumakua vive en su cuerpo *aka* fuera del cuerpo físico, pero ligado al yo básico por el cordón *aka*, pudiendo estar próximo o a una cierta distancia, pero siempre al alcance de la invocación. Si los tres yoes están trabajando normalmente, el yo básico, a la solicitud del yo medio, puede llamar al Yo Superior en cualquier momento y darle su mensaje por el cordón *aka*.

De acuerdo con la creencia de los kahunas, todos los acontecimientos y circunstancias solicitados en las preces son primero moldeados por el Yo Superior en la sustancia *aka* como un molde invisible y después, le es proporcionado el suplemento necesario de fuerza vital o energía de este plano, son materializados o solidificados en el mundo físico. Así todas las plegarias, no importa a quien son dirigidas, pasan primero por el Yo Superior, que está al final del cordón usado para las transmisiones y porque él es el ser mas elevado que podemos contactar directamente. El Yo Superior puede, a su discreción, contactar otras entidades aún más elevadas en la escala evolutiva, si así fuese necesario, encauzándoles los pedidos que no puede concretizar. Amén de eso, no son aislados, sino que forman parte de una asociación o agrupación llamada “Poe Aumakua” o la “Gran Compañía de Aumakuas”, interligados de tal forma que pueden ayudarse mutuamente.

El Yo Superior es considerado el ángel guardián del ser humano y su símbolo es el sol o la luz.

Los kahunas creían que, así como el hombre es una trinidad de espíritus, debe haber una trinidad de seres constituyendo al Dios Supremo, que llamaban Ku, Lana y Kanaloa, de acuerdo con las leyendas tradicionales. Eran, además, considerados tan evolucionados que sobrepasaban la capacidad de comprensión del nivel humano, de modo que eran personificados como grandes hombres de poder mágico, que creaban mundos y personas y gobernaban sobre ellos. Así que no se preocupaban mucho con esa noción de Dios Supremo, sino que se limitaban a procurar el contacto con el Yo Superior, pues siendo un pueblo lógico y sabio, reconocían la imposibilidad de que el yo medio fuese capaz de entender la naturaleza hasta del mismo Yo

Superior, que es parte integrante del propio hombre, solamente un estado evolutivo sobre el yo medio. Entonces, ¿como tendrían la posibilidad de entender al Dios Supremo?.

Es el Yo Superior de cada uno, por tanto, el que se encarga de la cristalización de nuestro futuro, captando, especialmente durante los momentos del sueño del cuerpo físico, la media de los pensamientos del día, con su carga completa de temores, deseos, aprensiones, etc. Así, al temer mucho algo, estaremos contribuyendo a su concretización, pues el Yo Superior no interfiere en nuestro libre albedrío, a no ser que aprendamos a contactarlo correctamente y se pida a la destrucción de ese futuro ya cristalizado y la creación de otro, de la forma que después veremos mas detalladamente.

El Yo Superior puede efectuar la cura instantánea, en el que el molde *aka* constituido por el cuerpo etéreo del yo básico es vaciado de las partes quebradas o enfermas, siendo desmaterializadas y después rellenas por el Yo Superior con la materia sana y perfecta.

El Yo Superior puede realizar otras cosas, solo o asociado al Poe Aumakua, tales como controlar las condiciones del tiempo, o la vida de los animales, insectos o plantas.

El Aumakua tiene una mentalización que parece incluir la capacidad de recordar y de usar un poder de raciocinio muy superior al del yo medio. Es capaz de ver el pasado y el futuro ya cristalizado.

Por causa de la limitación de nuestras mentes como yoes básicos y medios, no podemos entender totalmente la forma de operar y de ser del Yo Superior, pero podemos amar ese Yo Divino, sabiendo que Él nos ama todo el tiempo, no importa lo que hagamos, y estará siempre dispuesto a responder nuestro pedido de auxilio, cuando lo solicitemos con fe y emoción. Somos nosotros, los yoes más inferiores, los que ponemos limitaciones en la ayuda que nos puede ser proporcionada por nuestro Yo Superior, cuyo amor es infinito e ilimitado.

3.3. Los Tres Cuerpos Etéricos.

Los tres yoes residen en cuerpos hechos de sustancia *aka* o etérica, que es el material ideal para el almacenamiento del suplemento de la fuerza vital, siendo también un perfecto conductor. Examinemos cada uno:

3.3.1. CUERPO AKA DEL YO BÁSICO.

Ese cuerpo es un molde de cada tejido del cuerpo físico, pero que no es llenado completamente. No tiene forma fija, pero puede ser alargado o tomar diferentes formas, o extender “dedos” de su sustancia *aka*, generalmente saliendo de la región del plexo solar. Es inquebrantable. Un hueso puede quebrarse pero su molde de sustancia *aka* no quebrará jamás.

Una vez que ese hilo *aka* sea reforzado, se vuelve un perfecto conductor de fuerza vital y puede ser usado para conducir formas de pensamiento. El cuerpo *aka* del yo básico reproduce todos los órganos sensoriales del cuerpo físico, razón por la cual después de la muerte, cuando ese cuerpo deja el físico, permanecemos con el uso de todos los sentidos. Es por ese medio que se puede sentir, tocar, oír, oler cosas a distancia.

Un hilo de sustancia *aka* liga el yo básico al Yo Superior y si el yo básico no tiene ninguna fijación de culpa bloqueando el camino, puede enviar un flujo de mana o fuerza vital junto con las formas de pensamiento a nuestro Yo Superior, para la concretización del futuro.

3.3.2. EL CUERPO AKA DEL YO MEDIO.

Llamados por los kahunas *kino-aka* (nombre válido para los tres cuerpos etéricos de los tres yoes), siendo el molde invisible del yo medio. Es menos denso que el cuerpo del yo básico.

3.3.3. EL CUEERPO AKA DEL YO SUPERIOR.

El cuerpo *aka* del Yo Superior queda fuera del cuerpo físico, es el más sutil de todos, pero ahora es mensurable por la radiestesia. Los antiguos los ilustraban como un halo dorado alrededor de la cabeza de los santos. Aunque fuera del cuerpo, a veces se puede tocar.

3.4. Los Tres Niveles de Energía o Fuerza Vital “MANA”.

Esa energía, llamada por los kahunas MANA, es la misma que los hindúes denominan prana y está relacionada con todas las formas de energía vital, no importa el nombre que reciba, tales como “chi” o “ki” de las artes marciales, la fuerza ódica del barón Kart Von Reichenbach o la energía orgánica de Reich.

Los kahunas creían que, por una acción de la mente, podemos aumentar el suplemento de mana ya existente en el cuerpo y creado a partir de la alimentación y del aire que respiramos. Para acumular una sobrecarga de mana es necesario simplemente explicar al yo básico lo que debe hacer y pedirle que ejecute la tarea, tal como hicimos en la instrucción sobre el uso del péndulo, o usar ejercicios para captar energía a través de la respiración profunda.

Los kahunas usaban el agua como uno de los símbolos de mana. Cuando deseaban acumular una sobrecarga, respiraban profundamente y visualizaban el mana subiendo como el agua sube en una fuente, cada vez más alto hasta que rebosase por encima, siendo el cuerpo la fuente y el agua el mana.

El mana parece estar vivo y tener una forma de inteligencia propia, pero en realidad es la consciencia del yo básico dirigiendo su proyección y también las cosas a ser realizadas con el mana.

Podemos medir nuestra energía normal o carga de mana con el péndulo, cuando estemos bien entrenados en su uso y el yo básico esté firme en la utilización del código escogido.

Podemos entonces poner el péndulo con la mano derecha sobre la palma de la mano izquierda abierta y vuelta hacia arriba. Pedimos al yo básico que indique con vueltas del péndulo cuanta energía o mana tenemos en el cuerpo físico. Para adelantar, podemos usar preguntas, como por ejemplo: “La carga de mana que tenemos está por encima de 300 vueltas?”. Si la respuesta fuese positiva, proseguimos con números sobre trescientos; si fuese no, repetimos la pregunta a doscientos, cien, y así en adelante, hasta aproximarnos a la indicación correcta y proseguimos desde ahí contando las vueltas. Enseguida realizamos ejercicios para obtener una sobrecarga de mana, a través de la respiración profunda u otros métodos y hacemos nueva cuenta. Generalmente el índice de la cuenta inicial es duplicado, cuando conseguimos cargarnos bien con mana extra.

3.4.1. EL MANA DEL YO BÁSICO.

El yo básico capta la energía vital de la alimentación que ingerimos y del aire que respiramos, almacenándolos en su cuerpo aka, pero también compartiéndola con los otros yoes.

Es capaz de acumular una sobrecarga de mana por la respiración profunda, como vimos. Esa sobrecarga es usada para hacer formas de pensamiento fuertes, que perdurarán, pero también podrá ser usada para recargar una persona agotada por un intenso trabajo físico o intelectual, o incluso para ejecutar tareas especiales. Por ejemplo, si usted es un actor y necesita memorizar un papel rápidamente, bastará recargarse de mana por la respiración profunda siempre que comience a estudiar. Sirve también para los estudiantes, que podrán recargarse de mana antes de un examen difícil. Las mujeres de la Polinesia antigua acostumbraban a permanecer detrás de las líneas de combate para recargar a los guerreros heridos, rápidamente, a fin de que ellos pudiesen retornar a la lucha o recuperarse después de ser heridos. Es la fuerza usada por los espíritus, en las sesiones, para realizar transportes y levitaciones.

3.4.2. EL MANA DEL YO MEDIO.

El yo medio transforma la fuerza vital abastecida por el yo básico de una forma sutil, volviéndolo por así decir, de un “voltaje” superior, Los kahunas simbolizaban eso como una división del mana básico en dos tipos y lo llamaban mana-mana, indicando, por la duplicación de la palabra, el hecho de que su poder estaba duplicado y que así podía ser usado por el yo medio para el control y el mando del yo básico.

Esta es la fuerza que conocemos como la “voluntad”. Es la energía que debe permanecer fuerte todo el tiempo para hacer al yo básico obedecer las órdenes transmitidas a él por el yo medio. Desgraciadamente, la mayoría de las personas no usa su voluntad o la tienen muy débil, de modo que el yo básico queda al mando de las acciones. Todos nosotros experimentamos ese hecho, cuando dejamos de mantener una dieta o régimen, o cuando deseamos parar de fumar o abandonar un mal hábito y no lo conseguimos. Esto sucede por la falta de la fuerza de voluntad necesaria para dirigir al yo básico y mantenerlo firme en la decisión, conforme enseña el Huna.

3.4.3. EL MANA DEL YO SUPERIOR.

Cuando el mana es enviado por el yo básico al Yo Superior, es transformado en una especie de neblina o nube, llamada “mana-loa” y se transforma a un voltaje más alto de mana, capaz de desintegrar la materia, materializándola o desmaterializándola.

Esa fuerza es usada en la solidificación de las formas de pensamiento captadas del yo básico o enviadas por éste al Yo Superior, en forma de plegaria o pedido, y éste así construye el futuro del ser total.

3. LOS DIEZ ELEMENTOS DE LA PSICOLOGÍA HUNA

3.1.	EL CUERPO FÍSICO	VEHÍCULO E INSTRUMENTO DE LOS TRES YOES.	
3.2. LOS TRES YOES	UNIHIPILI: EL YO BÁSICO Yo subconsciente - "alma" Memoria y emoción. Ilógico (conclusiones literales y deductivas). Controla las funciones del cuerpo, los cordones aka y las formas-pensamiento. Sujeto a la sugestión. Se apoya en los cinco sentidos. Telepatía.	UHANE: EL YO MEDIO. Yo consciente. Mente racional. "Persona". Amplios poderes de raciocinio. Fuerza de voluntad. Imaginación. Ninguna memoria. Solamente el yo medio puede "pecar" (el único pecado es herir a alguien intencionadamente) Racionalización. Pensamientos comunes del día a día.	AUMAKUA: EL YO SUPERIOR "Espíritu Parental totalmente confiable". Superconsciente Conocimiento directo, incluyendo el pasado, presente y la parte cristalizada del futuro. Concepto del "Ángel de la Guarda". Simbolizado por el Sol, Luz. En contacto con las fuerzas superiores y con el <i>Poe Aumakua</i> (Gran Compañía de los Yoes Superiores)
3.3. LOS TRES CUERPOS AKA	KINO AKA Cuerpo etérico del yo básico; Se adapta a todo lo que toca. Extiende hilos cordones aka. Conduce <i>Mana</i> .	KINO AKA El molde invisible del yo medio. Es menos denso que el yo básico.	KINO AKA Cuerpo etérico del Yo Superior, mostrado como un halo en las pinturas religiosas. Invisible pero mensurable por la radiestesia.

<p>3.4. TRES NIVELES DE MANA</p>	<p>MANA Fuerza vital, prana, fuerza universal de la vida. Energía de bajo "voltaje" producida por el cuerpo y almacenada en el cuerpo <i>aka</i> del yo básico. Puede fluir por los cordones <i>aka</i> hacia otras personas o por el propio cuerpo.</p>	<p>MANA-MANA Mana de doble fuerza. "Voltaje" mas alto que el mana. Usada por el yo medio en todos los pensamientos y actividades de la "voluntad".</p>	<p>MANA-LOA Forma más alta de Mana (fuerza vital). El "voltaje" mas elevado. Usado para transformar el molde invisible de las formas y pensamientos en realidad material. Usada en la cura instantánea y para cambiar el futuro.</p>
---	---	---	---

4. ¿QUE ES NECESARIO PARA PONER EN PRÁCTICA EL HUNA?

El Huna, así llamado el cuerpo de conocimientos psicofilosóficos restaurados por Max Freedom Long, no es una simple teoría. Él actúa, si esos conocimientos fuesen puestos en práctica, no siendo necesario, para ello, que la persona sea portadora de ningún don paranormal.

El único requisito para usar Huna en su propio beneficio es que se asuma el compromiso de no usarla para herir a alguien o a sí mismo y que se esté dispuesto a TRABAJAR para conseguir resultados, que podrían acontecer a corto, medio o largo plazo, dependiendo de varios factores, principalmente de la intensidad de su fe, del desbloqueo de la vía de contacto con el Yo Superior y de la energía (mana) abastecida a él.

Como somos tres yoes, en tres niveles de evolución diferente, cada yo tiene sus propias necesidades y anhelos, razón por la cual Huna no condena que la persona intente obtener, usando sus principios, bienes materiales, respetando la ley de no perjudicar a nadie. Está claro que los mas evolucionados procurarán también usarla para servir, actuando en beneficio del prójimo y del mundo en que vivimos, además de para su propia evolución espiritual.

5. COMO USAR HUNA.

Max Freedom Long nos dice que el mayor descubrimiento de la vida de un ser humano es el de que existe un Yo Superior. Y el segundo gran descubrimiento es el de que hay un método para cooperar con él y ponerlo en acción.

La vida normal, para el Huna, es aquella en que el Yo Superior automáticamente da una orientación diaria por detrás de los bastidores, aunque no se sea consciente de ello. Las cosas apenas “suceden” de la forma esperada. Las dificultades son evitadas y la vida es vivida suavemente, con felicidad y suceso. Sírvese y recíbese la “alegría del Señor” o la felicidad que adviene de ayudarnos los unos a los otros. Al mismo tiempo, de evolucionarse. El yo básico es entrenado y aprende rápidamente a ser como el yo medio. Este se vuelve más y más “confiado” y se aproxima rápidamente al tiempo en que se gradúa en ese nivel y pasa hacia el nivel superior en consciencia y vida, volviéndose, así, un Yo Superior.

De esa forma, la vida normal es aquella en que los tres yoes cooperan unos con los otros y los yoes básico y medio invitan al Yo Superior a ejercer su debido papel en la tarea de vivir, dándole a él el “pan nuestro” de mana básico y pidiéndole siempre que use la sabiduría y poder superior para guiar, curar y modelar el futuro de la mejor forma posible.

Afirmamos que el Yo Superior no interfiere en nuestra vida y en la creación de nuestro futuro, a no ser que se lo pidamos para hacerlo. Y hay una forma especial de “pedir”, que llamamos plegaria o plegaria-acción, en la falta de una terminología mejor y que sea igualmente conocida y entendida. Esa forma es el rito “Ha” de los Kahunas, cuyos detalles veremos enseguida.

Hay, no obstante, unos *prerrequisitos* muy importantes para que la plegaria-acción del rito “Ha” sea bien formulada y, por tanto, buen suceso. Veamos algunos de ellos:

a) Aprender a formular un pedido claro, sin dudar y que pueda ser transformado en imagen mental.

En ese pedido no deben ser incluidas situaciones negativas. Por ejemplo, si alguien va a pedir para sanar rápidamente un hueso quebrado en la pierna, no debe formular su pedido incluyendo el problema, pero sí usar frases que describan la situación ya curada. Así, en lugar de pedir “cura mi pierna rota”, decir “estoy andando con perfección y mi pierna está perfectamente sana, normal y fuerte”.

En el caso de ser pedido algo que va a traer consecuencias para toda la familia, es bueno ver primer o si los demás miembros están de acuerdo y si desean la misma cosa, de lo contrario estaremos pidiendo algo que les pueda perjudicar. Supongamos que usted esté deseando un empleo en otra ciudad. Eso conllevaría un cambio de casa y de escuela para los hijos, dejar buenos amigos, apartarse de parientes y otras cosas más. Entonces sería necesario verificar si lo que es bueno para usted, será también para los demás miembros de la familia, ya que ellos están también incluidos en los resultados que se consigan. Cuando toda la familia lo desee y esté de acuerdo con lo que se va a pedir, entonces hay mas fuerza, pues los Ángeles Guardianes o Yoes Superiores de los demás miembros también darán su ayuda para la concretización de la plegaria.

Max enseña que es conveniente proyectarse en el futuro que estamos pidiendo y “vivir” mentalmente la situación, pues se podría descubrir que, al conseguir lo que estamos pidiendo, surgiesen obligaciones implícitas a la situación, en las cuales generalmente no pensamos. Digamos que yo estoy deseando un coche nuevo. Me proyecto en el futuro y comienzo a conducir el coche de mis sueños y conseguir todo el dinero necesario para su pago y manutención. Por lo que será necesario pedir el dinero para los gastos y eso exigirá que pidan los medios de ganar dinero. Para obtener mas dinero, generalmente será necesario mayor esfuerzo y mas gasto de tiempo para ese fin. Entonces tal vez sea mas conveniente, en este caso, pedir un buen coche usado, cuyo pago y manutención no van a exigir mucho sacrificio ni esfuerzos adicionales.

Uno de los miembros de la Asociación formada por Max Freedom Long en los principios de la decodificación Huna resolvió testar los principios ayudando, en Honolulu, a un joven que estaba parálítico debido a la poliomielitis. Los dos comenzaron ávidamente a practicar las preces. Todo iba bien y las piernas inútiles comenzaron a dar señales de vida. Entonces el joven repentinamente entró en pánico por la perspectiva de tener que volver a la lucha por la propia vida. Se volvió temeroso y de la noche a la mañana las piernas volvieron a su condición primitiva. Habían olvidado hacer que se proyectase en el futuro como un ejercicio preliminar diario, a fin de acostumbrarse con la idea de volver a asumir las obligaciones que la salud y la normalidad conllevan.

Es necesario elaborar bien el pedido de la plegaria y pensar en todos los detalles, en la implicación de otras personas y en las posibles consecuencias que el pedido, una vez materializado, va a traer, para que no haya arrepentimiento ni cambios en el cuadro visual.

Es necesario, también, escoger palabras sin doble sentido para evitar que el yo básico, que es extremadamente literal, mande al Yo Superior una imagen errada del pedido.

Para evitar eso, se debe trabajar cuidadosamente con el yo básico en la construcción de la imagen visual del pedido.

b) Aprender a formar imágenes visuales, incluyendo en ellas todos los posibles efectos sobre los órganos sensoriales.

Por ejemplo, si usted pide lo que generalmente todos quieren: “salud, riqueza y felicidad”, sin trabajar con su yo básico las imágenes visuales o formas de pensamientos correspondientes, su yo básico puede enviar al Yo Superior una mezcla de imágenes del siguiente tipo: la imagen de la salud para su yo básico puede ser la de un boxeador que recientemente lo impresionó y que vió por la TV, y la imagen de la riqueza para él puede ser el de un coche blindado que transporta el dinero de los bancos y el cuadro de la felicidad para el yo básico puede ser el del cachorro del vecino sacudiendo el rabo alegremente a la llegada de su dueña. Si esta mezcla fuese

enviada al Yo Superior con su pedido de “salud, riqueza y felicidad”, probablemente no resultará en nada concreto.

Entonces será necesaria mucha conversación, a corazón abierto, con su yo básico, para exponerle lo que desea en detalles y enseñarlo a formar el cuadro exacto de aquello que se desea. Existen, inclusive, ejercicios para desarrollar la aptitud de producir cuadros mentales, que ayudan a mejorar esa capacidad en las personas que juzgan no poseerla.

Y es bueno recordar que, cuanto mayor es la bendición obtenida, mayor es la responsabilidad.

c) Tener fe.

Aquello que no podemos aceptar como posible, probablemente no nos será dado, porque nuestros yoes estarán imponiendo restricciones al trabajo del Yo Superior. Aquello que el yo medio no acepta, el yo básico ciertamente no aceptará, arruinando el cuadro de la petición incluso antes de enviarlo al Yo Superior.

“La fe sin obras es vana”, está claro que “obras” incluye el envío de una sobrecarga de mana al Yo Superior, como parte del trabajo total de convertir la plegaria en una realidad.

d) Aprender a adquirir una sobrecarga de mana.

Existen muchos ejercicios de yoga y de otras fuentes que enseñan la respiración profunda y la consecuente adquisición de una sobrecarga de energía. Cada uno debe buscar y adoptar para sí lo que funcione mejor en su caso particular.

e) Aprender a desbloquear el camino o senda para el Yo Superior.

Un paso importante en la plegaria Huna es la operación de desbloquear el camino o el cordón *aka* que es nuestra senda hacia el Yo Superior. ¿Que es lo que causa esos bloqueos? Normalmente los bloqueos surgen debido a la fijación y

complejos, especialmente los de culpa y de inferioridad, educación religiosa muy estricta en la infancia, que refuerza y reproduce los sentimientos de culpa, y obsesión por espíritus.

¿Como librarse entonces de esos bloqueos o “piedras de tropiezo”?

Existen varias medidas que pueden ser tomadas, de entre las cuales citaremos:

- a) Perdonarse por las faltas cometidas en el pasado, prometiendo no repetirlas.
- b) Perdonar a todas las personas que nos perjudicaron de alguna forma, consciente o inconscientemente.
- c) Hacer alguna acción de auto sacrificio, como un ayuno, o abstenerse de fumar o hacer una donación a una institución de caridad que “duela” de su bolso, de modo que su yo básico sienta que es digno de recibir aquello que está pidiendo. Eso será repetido cuantas veces fuese necesario, para que el sentimiento de culpa o inferioridad sea superado.
- d) Hacer reparaciones para las personas lastimadas o heridas por nosotros, pidiendo perdón personalmente a ellas y reparando el mal. En el caso de ser una persona ya fallecida, hacer el bien a otra persona que la represente o simbolice, de forma que se compense el mal producido.
- e) Convencer al yo básico, a través de repetidas conversaciones, que el único pecado es el de perjudicar o herir a alguien, contribuyendo, así, a que no se formen nuevos sentimientos de culpa y, consecuentemente, nuevos bloqueos.
- f) Conseguir personas entrenadas en lo paranormal que puedan desalojar espíritus obsesivos, o también religiosos de cualquier secta con fe poderosa, para que puedan devolver a esos espíritus a su propio plano, en caso de que las otras medidas no surtan efecto.

En resumen, convencer al yo básico de que es digno y merece lo que está siendo pedido, para que él no se esconda, en el momento del contacto con el Yo Superior, como el niño culpable que teme el castigo de los padres o que simplemente está avergonzado de su procedimiento.

6. COMO HACER LA PLEGARIA-ACCIÓN HUNA O RITO “HA”.

6.1. Decidir bien lo que va a ser pedido, escribir una descripción resumida y clara para impresionar mas al yo básico, entrenar la formación del cuadro pedido.

6.2. Verificar si lo que va a ser pedido no perjudicará a nadie. Confirmar si el yo básico lo comprendió bien y está de acuerdo. Si no lo está, convéncelo de eso.

6.3. Pedir una sola cosa cada vez o cosas relacionadas entre sí. Si necesitas varias cosas, formular plegarias separadas con intervalos mínimos de una hora más o menos.

6.4. Visualizar el final o resultado deseado, sin especificar los medios para obtenerlo, pues la forma debe quedar al arbitrio del Yo Superior, más sabio que los otros yoes.

6.5. Siempre pedir que el deseo sea concedido si fuese permitido, propio y deseable, pues el Yo Superior muchas veces, conociendo nuestro futuro y lo que es mejor para nosotros como un todo trino, puede verificar que lo pedido no es adecuado ni oportuno.

6.6. Acumular un excedente de mana, respirando cuatro, cuarenta o cuatrocientas veces, dependiendo de la disponibilidad de tiempo o de la urgencia del pedido. Relajarse y quietarse. Visualizar lo deseado, mandar al yo básico dirigir la forma de pensamiento o cuadro por el cordón *aka*, acompañada del suplemento de mana, partiendo del plexo solar hacia el Yo Superior, subiendo por la espina hasta lo alto de la cabeza.

6.7. Facilitar, en el plano físico, la realización de la petición, pues “ayúdate que Dios te ayudará” implica que cada uno tiene

que hacer su parte, trabajando para el fin común. Max Freedom Long decía, citando a los kahunas:

“El pasado está más allá de cualquier cambio;
El presente está resbalando de nuestras manos;
pero el futuro es nuestro, para moldearlo a nuestro deseo.
Así es como hago nuevas todas las cosas”.

Por eso la plegaria Huna se llama plegaria-acción, pues demanda un pedir y un HACER también.

6.8. HACIENDO LA PLEGARIA-ACCIÓN.

A) Repasar mentalmente el cuadro de la cosa a ser pedida. No poner ni quitar nada durante las preces, hasta conseguir el resultado. Podría grabarla y usar la grabadora en el momento de la plegaria.

B) Reafirmar la fe. Una fuerte afirmación de fe debe ser hecha a diario, antes de la plegaria.

C) Acumular el excedente de mana a ser utilizado en el momento.

D) Meditar con amor en el Yo Superior y pedir para que el yo básico haga el contacto con él. Cuando eso sucede, sentimos señales especiales, que deben ser distintas para cada persona, tales como:

1. Una sensación especial en todo el cuerpo, como una corriente eléctrica, que deja una sensación de bienestar;
2. un irrumpir de emociones o de alegría, amor o devoción;
3. una sensación extraña en el plexo solar, a veces acompañada de sensación de tela de araña en la cara, cuello y manos.

E) Después del contacto, se pide al yo básico que envíe el cuadro mental por el cordón aka, junto con el mana, al Yo Superior.

Vocalizar entonces la plegaria, describiendo las condiciones deseadas, TRES VECES, sin ninguna alteración (o poner la grabadora, con la plegaria previamente grabada tres veces).

F) Agradecer y terminar de forma clara, diciendo: “La plegaria está terminada. Deja caer la lluvia de bendiciones”.

G) repetir diariamente incluso varias veces al día, hasta conseguir el resultado.

H) Solo volver a pensar en el asunto en la próxima plegaria. Evitar preocuparse con el resultado. “Plante la simiente y déjela germinar”, dirían los kahunas.

6.9. RESULTADOS

A) Si es pedido devolver una respuesta del Yo Superior en forma de orientación o consejo, esto podrá suceder durante el sueño, bajo la forma de un sueño nítido y simbólico, o también a través de una pequeña voz o un pensamiento, inspiración o intuición, bien claros y compulsivos, relacionados con el pedido.

B) Si el pedido fuese para la obtención de algo mas concreto, no sucederá inmediatamente, pues primero vendrá el futuro que ya cristalizamos. Podemos pedir al Yo Superior que destruya el futuro ya cristalizado, en primer lugar, lo que muchas veces puede causar un cúmulo de hechos desagradables, dando la impresión de que las cosas empeoraron después de la plegaria, pero será una situación pasajera. El “nuevo” futuro entonces estará siendo formado gradualmente, a medida que fuese formulada la plegaria y proporcionado el mana necesario.

7. COMO DESOBSTRUIR LOS CAMINOS LEVEMENTE BLOQUEADOS.

Muchas veces sucede que, al intentar la unión del yo básico con el Yo Superior, surgen muchas resistencias, manifestadas a través de varios síntomas, tales como ausencia de emoción, distracción, aborrecimiento, impulsos diversos, picazón, miedo, aversión por alguien y otras nada adecuadas al momento.

Eso significa que el yo básico se está resistiendo y no quiere cooperar, debido a complejos, creencias irracionales, educación religiosa de la infancia y otros motivos.

Será, entonces, necesario conversar con él a través del péndulo y después convencerlo de la necesidad de hacer su parte en la plegaria-acción.

Una socia de la Asociación de Investigación Huna no conseguía obtener resultados y comprobó que el yo básico enviaba plegarias inútiles, pues conocía solamente las plegarias automáticas y repetitivas de la infancia. Fue posible convencer al yo básico de que la plegaria Huna era diferente y eficaz, después de un regreso a la infancia. Así es como fue la conversación:

EJEMPLO DE CONVERSACIÓN CON EL YO BÁSICO, A TRAVÉS DEL PÉNDULO:

— V. aún cree en Dios, ¿verdad?	SI
— Bien, entonces ¿También cree V. que Dios puede responder las oraciones? (recordar veces en que las oraciones fueron atendidas)	SI
— ¿Recuerda V. como quedamos de alegres y agradecidos con eso?	SI
— ¿V. cree que podemos orar a Dios a través del Yo Superior?	NO
— V. sabe que tenemos un Yo Superior ¿verdad?	SI

- Pero ¿V. cree que deberíamos rezar directamente a Dios? SI
- ¿Esto es porque nos enseñaron así cuando éramos niños? SI
- ¿V. cree que podemos rezar a Jesús para llegar a Dios?..... SI
- Y ¿V. siente a Dios cuando le reza? NO
- ¿V. siente a Dios cuando reza a través de Jesús? .. SI
- ¿V. entra muchas veces en contacto con su Yo Superior?..... SI
- ¿V. sabe decir cual es la diferencia que existe entre tomar contacto con Jesús, o tomar contacto con el Yo Superior?
.....DUDOSO
- Naturalmente que V. no lo sabe, pero todas las plegarias van al Cristo Interno, como le enseñaron a creer —y él es el Yo Superior.
¿V. entiende eso?
.....DUDOSO
- Entonces le voy a explicar. Preste mucha atención. (se sigue una cuidadosa y fuerte presentación del hecho de que el Yo Superior es el Cristo Interno para cada uno de nosotros y que Él puede recibir las preces para llevarlas hasta Dios, si así fuese necesario) .
- Ahora ¿comprende V. que debe entrar en contacto con el Yo Superior, enviándole las formas de pensamiento o imágenes mentales de las cosas que desea? SI
- Entonces, ¿está preparado ahora para entrar en contacto con el Yo Superior para enviarle mana por el cordón aka y junto con el mana las imágenes mentales de las cosas por las cuales estamos rezando? NO
- ¿V. cree que no porque estamos pidiendo cosas erradas? SI

- ¿V. cree que estamos pidiendo demás? SI
- ¿V. rezaría por el pan nuestro de cada día? SI
- ¿V. rezaría por el pan nuestro con gelatina?
.....DUDOSO
- ¿V. usted cree que no merecemos gelatina? SI
- ¿V. cree que merecemos la sanación? NO
- Y ¿por qué cree V. que debería pedir solamente
sabiduría –“Buscar el Reino de Dios y su Justicia
y todo lo demás le será dado por añadidura”? SI
- ¿v. cree eso porque nos fue enseñado cuando éramos
niños? SI
- ¿V. cree que es malo pedir en nuestras oraciones
cosas que nos gustaría obtener, además de la
sabiduría y de las gracias espirituales? SI
- Comprendo. V. aún está preso de los hábitos de
pensamiento adquiridos en la infancia. Pero hay
un medio nuevo y mas eficaz de rezar y yo creo que
V. prestó buena atención y entendió bien. Ahora
dígame, ¿no le gustaría a V. tener pan con gelatina? SI
- ¿V. cree que Dios puede darnos gelatina al igual
que el pan? SI
- Pero V. dice que no merecemos gelatina. V. cree
entonces, que somos tan malos que solamente
merecemos castigo? DUDOSO
- ¿V. cree que estar enfermo es castigo que
merecemos?..... DUDOSO
- ¿V. cree que debo parar de comer, ayunar y rezar
todo el tiempo, hasta morir? NO
- ¿V. quiere que estemos enfermos y muramos? NO
- ¿V. cree que Dios solo tiene amor por nosotros? DUDOSO
- ¿V. cree que Dios es amor? SI
- Comprendo. V. aún regresa a las cosas que apren-

dimos en la infancia. Ahora preste mucha atención y escuche, voy a revisar todo lo que hay de verdad

y que aprendimos últimamente (se siguen cuidadosas explicaciones).

El diálogo de arriba es un buen ejemplo de conversación que puede llevar a un profundo conocimiento del yo básico, desbloqueando los caminos de creencias antiguas ya no mas compartidas por el yo medio, pero que continúan almacenadas en los bancos de memoria del yo básico y a las cuales él se aferra hasta que lo convenzamos de lo contrario.

Algunas veces nuestras preces no son atendidas porque el yo básico puede estar almacenando lo siguiente:

- 1º). El sentimiento de que, si no se pide primero para los otros y no los ayudas a conseguir las cosas necesarias, no merecerá ser ayudado.
- 2º). El sentimiento de miedo de Dios o del Yo Superior, generalmente provocado por complejos de culpa, de falta de dignidad y sentimiento de vergüenza, provenientes de la infancia.
- 3º). Disgusto por la oración, que había sido impuesta en la infancia, causando desagrado.
- 4º). Inercia o pereza del yo básico, que no quiere hacer el esfuerzo necesario para ayudar al yo medio a satisfacer sus deseos. A veces puede haber completo desinterés por la vida o también recuerdos de experiencias anteriores, en las que el fracaso sucedió después de enérgicos y prolongados esfuerzos. En ese caso es necesario restablecer una vez más el deseo, con una suficiente renovación de confianza en el Yo Superior y en Dios. Otras veces el yo básico puede volverse atrás por creer inútil o perjudicial la cosa pedida.
- 5º). El sentimiento de que viejos odios y envidias necesitan ser mantenidos, siendo eso preferible a limpiar el camino y hacer la plegaria

6º). El sentimiento de que hacer la plegaria y curarse acarrearía la pérdida de los cuidados y solicitudes de los otros miembros de la familia, haría perder la pensión de la TGSS y llevaría al individuo a acarrear con responsabilidades, de las cuales estaba libre por la enfermedad.

El yo básico queda muy impregnado de dogmatismo religioso y es necesario conversar mucho con él, repetir muchas lecturas y ejercicios, hasta que se convenza y armonice con las creencias actuales del yo medio. En el caso de complejos más fuertes y arraigados de los cuales la persona no consigue librarse sola, los polinesios antiguos buscaban el auxilio de un poderoso kahuna. En nuestros días, podemos recurrir a la ayuda de un psicoterapeuta, preferiblemente de la línea Junguiana o que practique la psicología transpersonal, pues estos aceptan el Yo Superior en la forma de superconsciente.

8. COMO USAR EL MANA EN LA CURA

El mana puede ser usado en la cura. Si desea hacer un test de sus habilidades curativas, será necesario entrenar un poco para enseñar al yo básico a actuar. Después de algunas buenas experiencias, ganará confianza y la fe tan necesaria y que marca toda la diferencia en la obtención de la cura.

Los tres pasos principales serán:

- 1º). Encontrar algún amigo que esté dispuesto a servir de cobaya, con un corte, quemadura o alguna herida sin gravedad.
- 2º). Hacer una respiración profunda, lenta y rítmica, pidiendo al yo básico que fabrique una gran porción de sobrecarga de mana.
- 3º). Conserve en la mente su deseo de curar al amigo. Cuando sienta que ya está cargado, haga un cuadro mental de su amigo en perfecta salud. Vea el cuadro de su Yo Superior curando la herida. Los cuadros son importantísimos, pues tanto el yo básico como el Yo Superior se comunican por CUADROS, no por palabras, contruidos con formas de pensamiento fortalecidos por el mana. Con ese cuadro mental, va hasta su amigo y pone los dedos levemente sobre la superficie herida o lugar que necesita la cura. Si el lugar no puede ser tocado, toque las manos o cabeza de la persona, después conserve su mano a una pequeña distancia del cuerpo y en ambos lados del área a ser curada. El yo básico puede proyectar mana a través del hilo *aka* establecido por el contacto, si usted así lo ordena. Manteniendo sus manos en esa posición, conserve el cuadro mental, con el pedido al Yo Superior y con el mana fluyendo a través de sus dedos hacia su paciente, cargando la región a ser restaurada. El tratamiento puede durar un minuto o dos y después usted puede descansar y recargarse de mana, repitiendo el tratamiento, si así lo desea. Termine agradeciendo silenciosamente al Yo

superior y después al yo básico, después lávese las manos y dígase a sí mismo que está lavando toda la dolencia o imperfección para que nunca mas retorne.

Recuerde que está orando por la cura, pero también abasteciendo el mana que el Yo Superior usará para obtener el resultado final.

Cuando querían curar, la primera providencia de los kahunas era la de descubrir sentimientos de culpa u otros complejos ocultos en el yo básico del paciente, librándolo también de las posibles obsesiones. Sabían que, si no se eliminase la causa de la dolencia, esta volvería y se manifestaría bajo otra forma o en otro punto del cuerpo, pues el yo básico tendería a castigarse por el “pecado”.

Los kahunas hacían que los pacientes pidiesen perdón a quien habían herido o perjudicado y mantuviesen un ayuno, como parte del trabajo de remover los “pecados” alojados en el yo básico.

Conocían la importancia del estímulo físico para impresionar al yo básico literal, de modo que siempre administraban baños, masajes, compresas, etc. acompañados de sugestiones a los pacientes, cargados de mana, afirmando que estaban siendo limpiados de todas las culpas que quedasen, después de haber hecho las reparaciones cuidadosas por los males causados a otros o a sí mismo.

Enseguida, se cargaban de mana y construían un cuadro de la condición curada y lo presentaban al Yo Superior, pidiendo su ayuda, pues cuando el Yo Superior entra en el esquema, las posibilidades de cura permanente son infinitamente mayores.

9. COMO UTILIZAR LA GRABADORA EN LA PROGRAMACIÓN DEL YO BÁSICO.

Muchas personas encuentran dificultades en el momento de poner en práctica la plegaria-acción y no saben exactamente como formular esa petición. Es bueno recordar que su pedido será atendido mas pronto si menciona el beneficio que la otra parte va a recibir. Por ejemplo, un amigo mío estaba teniendo gran dificultad en vender su coche usado y encontrar una combi por el precio deseado. Hice la plegaria-acción mencionando que encontrar un comprador que fuese beneficiado por la compra de su coche y que desearse disponer de una combi. Luego conseguí efectuar la transacción, con la entera satisfacción de él y de la otra persona.

Seguimos con un ejemplo real, vivido por alguien que quería vender la casa en que vivía y comprar otra mayor y mas adecuada a sus necesidades. Ya que de la forma en que fue grabada su plegaria-acción, podría ser adaptada para cada caso particular:

“Estoy comenzando mi plegaria-acción para la adquisición de una casa y terreno en (localización exacta). Ella será nuestro nuevo hogar y será adecuada a nuestras necesidades y deseos de forma admirable. Al comprarnos esa casa, estaremos ayudando a resolver un gran problema del dueño actual, que tendrá que cambiarse de la ciudad y deberá venderla tan pronto como sea posible. También hará que quede disponible nuestra pequeña casa, destinada a una familia para la cual esté perfectamente adecuada”.

“Estoy ahora dejando de lado todos los pensamientos conscientes, dudas e incertidumbres y toda la distracción del día. Estoy calmando y aquietando mi mente, con el fin de que una clara comunicación pueda ser hecha con mi yo básico, que ha trabajado duramente para encontrar la casa exacta, alertándonos para su disponibilidad. Mi maravilloso auxiliar y amigo, mi yo básico, va a estar muy feliz en esta nueva casa y merece todo el placer que ella puede proporcionar. Mi yo básico es un ser muy

importante al hacer realizar todo eso, porque el yo básico es el único que puede llevar el cuadro-plegaria de forma adecuada para mi Yo Superior y los Yoes Superiores de todos aquellos involucrados. Trabajaré también en el nivel del yo medio, para examinar la propiedad y evaluar toda la situación desde un punto de vista lógico, pues percibo que todo debe ser hecho en los tres niveles, para que sea alcanzado el suceso total”.

“Ahora tomo CUATRO respiraciones profundas, mientras el nivel de mana/energía aumenta:

- 1 — Cuando inspiro, un gran abastecimiento de mana entra con el aire venido de la fuente universal. Mi cuerpo coopera fabricando fuerza vital adicional, a partir de la comida y aire absorbidos todo el día.
- 2 — El mana aumenta, en cuanto tomo otra respiración profunda y mi cuerpo comienza a vibrar con la carga aumentada de fuerza vital. El mana sube como una fuente, que puedo ver como agua subiendo, como una fuente se llena de abajo a arriba.
- 3 — En cuanto tomo mi tercera respiración, visualizo el agua subiendo hacia lo alto de la fuente y rebosando con un lindo chorro –simbolizando el mana que aumentó para inundar todas las partes de mi ser. Puedo sentir la llovizna fría en mi rostro, mientras ella desciende en una llovizna refrescante.
- 4 — Una cuarta respiración completa el ciclo y abastece suficiente energía para cualquier finalidad, incluyendo el auxilio necesitado por otros. Ahora se que el poder está disponible para proseguir con la plegaria-acción.

“Ahora amigo/a mío/a... (el nombre de su yo básico), aquí está la plegaria-acción para que usted la envíe a nuestro Yo Superior, junto con una donación generosa de mana para usarla en el acto de traer el cuadro a la realidad. Es muy importante que usted lleve el mensaje exactamente como lo preparamos juntos: Aquí está:

- 1 — Veo a nuestra familia viviendo en nuestro hogar (aquí es incluida una descripción precisa de la casa).
- 2 — Sabemos que hay una fuente limitada para hacer los pagos financieros, pues debemos trabajar en los tres niveles, incluyendo hacer planos y preparaciones al nivel del yo medio. Necesitamos de una cuantía suficiente de fondos —cualquiera que sea la suma, para tomar posesión de la propiedad y hacer cara a todas las obligaciones solicitadas por el Banco. Necesitamos tener un comprador para nuestra casa actual —una persona o familia para quien esta casa será adecuada y deseable, de hecho, exactamente ideal para él. Haremos todo lo que sea necesario para realizar esto, para el bien de todos los involucrados. Sabemos que los recursos ilimitados de los Yoes Superiores pueden hacer realizar eso por sus propios medios, guiándonos sobre los procedimientos y acciones adecuados en el plano físico”.

“Nuestra plegaria es liberada y lanzada. Que la lluvia de bendiciones caiga. Amén”.

Ahora que usted trabajó en la configuración exacta de las palabras y las grabó en la cinta, está preparado para proseguir con la plegaria-acción de forma precisa todo el día, cuando encuentre una hora tranquila para estar solo. Unos auriculares en los oídos nos facilitarán el trabajo y eliminarán cualquier distracción durante los pocos minutos que lleva escuchar la grabación.

La grabación elimina la posibilidad de distracción al envolverse con el proceso de escritura y asegura que EXACTAMENTE la misma plegaria-cuadro sea enviada cada vez que sea usada. De lo contrario, sería necesario decorar la descripción o leerla. Si usted siente la necesidad de repetir mas de una vez durante un único periodo de meditación, puede grabarla varias veces en la misma cinta.

Observe que hay tres cosas involucradas: trabajo en el nivel del yo básico (usando la descripción grabada para impresionar al subconsciente y aumentar el abastecimiento de mana), trabajo

en el nivel consciente del yo medio y trabajo en el nivel del Aumakua (al encaminar la plegaria al Yo superior).

10. CONCLUSIÓN

La finalidad de este trabajo fue la de ofrecerle, de forma simple y concisa un vistazo general de HUNA, conforme la investigación y experiencia de Max Freedom Long.

Cuando usted consiga remover los bloqueos de su senda al Yo Superior, verá que hará rápido progreso en dirección a una integración eficaz y cooperación de los tres “yoes”, capacitándolo para usar el HUNA para dirigir su vida de forma rica y recompensadora, permitiéndole construir un ambiente armonioso en el que pueda evolucionar de forma significativa en la dirección de su elección y a su propio ritmo.

Si desea adquirir informaciones adicionales concernientes a la práctica del Huna, o simplemente mantener el contacto, consulte el Apéndice.

El precioso y antiguo secreto ahora es suyo. Úselo sabiamente y prospere mientras prosigue en el “Camino” en dirección a la LUZ.

Como dirían los hawaianos, “Aloha Nui Loa”, es decir, un amoroso adiós, hasta pronto...

BIBLIOGRAFÍA

LONG, Max Freedom, obras publicadas por la editora “De Vorss & Co.” y “Huna Press”, U.S.A.

RECOVERING THE ANCIENT MAGIC
INTRODUCTION TO HUNA
SHORT TALKS ON HUNA
THE SECRET SCIENCE BEHIND MIRACLES
THE SECRET SCIENCE AT WORK
GROWING INTO LIGHT

WINGO, E. Otha, Dr. –

CARTAS SOBRE HUNA – Traducción en portugués, edición de la “Associação de Estudos Huna” – Brasil.

STEIGER, Brad

KAHUNA MAGIC – Edit. “Para Research” – U.S.A.

BAINBRIDGE, John –

MANA MAGIC – Edit. “Barnhart Press” – U.S.A.

HUNA WORK INTERNATIONAL – publicaciones bimestrales de “Huna Research, Inc.” – U.S.A., de 1976 a 1989.

e-mail: jwescott@uol.com.br

JENS WESKOTT
CAIXA POSTAL 5600
13091-970 CAMPINAS/SP
Telf: 0xx19 – 3251-4292

www.geocities.com/kahunasdapaz