

Número **31**

INSTITUTO GNÓSTICO DE ANTROPOLOGÍA SAMAEI Y LITELANTES

El Áureo **fi**orecer

Ciencia - Antropología - Religión - Medicina - Arte - Esoterismo - Filosofía - Astrología

Krisnhamurti y la Meditación

El agua que no moja las manos

Gurdjieff y la Religión

La Leyenda de Wesak

La Consigna Secreta

La Llave Maestra

1ª Parte Conferencia M. Samael

LA LLAVE MAESTRA (1ª Parte)
V. M. Samael Aun Weor

1

KRISHNAMURTI Y LA MEDITACIÓN
Krishnamurti

11

EL AGUA QUE NO MOJA LAS MANOS
Alexander Sethon

17

GURDJIEFF Y LA RELIGIÓN
P. Ouspensky

27

LA LUNA LLENA DE MAYO (TAURO) Y EL FESTIVAL DE WESAK
con explicación de su significado profundo por Djwhal Khul

39

LA CONSIGNA SECRETA

63

El Áureo florecer

LA REVISTA DEL
INSTITUTO GNÓSTICO DE ANTROPOLOGÍA
SAMAEL Y LITELANTES www.gnosis.es

Número 31

EDITA:

Ediciones Gnósticas España
C/. Industria, nº 36 -local 3-
08025 - BARCELONA

www.edicionesgnosticas.com
info@edicionesgnosticas.com

COLABORADORES:

Artículos presentados por
estudiantes de la Gnosis,
así como textos escogidos de
Libros Sagrados y de autores
afines a las enseñanzas gnósticas.

Ediciones Gnósticas España

www.edicionesgnosticas.com

Títulos Re-edición, nueva línea editorial

COLECCIÓN CÁTEDRAS, *Psicología, Kabbalah y Alquimia Gnóstica*

COLECCIÓN PRÁCTICAS MANTRA-MEDITACIÓN
con explicaciones directas del M. Samael

CD 1 - TÉCNICA BÁSICA DE LA MEDITACIÓN (disponible en Inglés y Francés)

CD 2 - MANTRA GATE GATE (disponible en Inglés y Francés)

CD 3 - MANTRA WU (disponible en Inglés y Francés)

CD 4 - MANTRA OM (disponible en Inglés)

Conferencias en CD del M. Samael y otro material multimedia solicitar en: info@gnosis.es

La Llave Maestra

Samael Aun Weor

1ª Parte

En todo caso, decía yo que para poder llegar a la auto-realización no solamente se necesitan esfuerzos (los esfuerzos, naturalmente son útiles, ¿no?, y maravillosos, pero no son suficientes), se necesitan súper-esfuerzos íntimos, realizados dentro de nosotros mismos, aquí y ahora.

Por ejemplo, un caso de esfuerzos. Pongamos que tú haces un viaje a la

cumbre de una alta montaña, que vas a pie; que estando allá, en la cumbre, te llueve. Regresas a pie, es de noche cuando llegas a tu casa; te aguardan (en tu hogar, pues) con el pan, con la cena, con el abrigo, con una deliciosa cama para descansar, etc. Pero si tú resuelves, por ejemplo, regresarte a la cumbre de la montaña, en vez de cenar y acostarte, ¿qué ha habido, qué ha sucedido?

Pues, en el primer caso hubo esfuerzos, ¿no? Pero ya regresarse, después de haber llegado a la casa otra vez a la cumbre de la montaña, allí hay Súper-esfuerzos. De manera que no son esfuerzos los que se necesitan para llegar a la auto-realización Íntima del Ser, sino terribles Súper-esfuerzos íntimos (repito), hay que realizar en uno mismo y dentro de uno mismo, aquí y ahora.

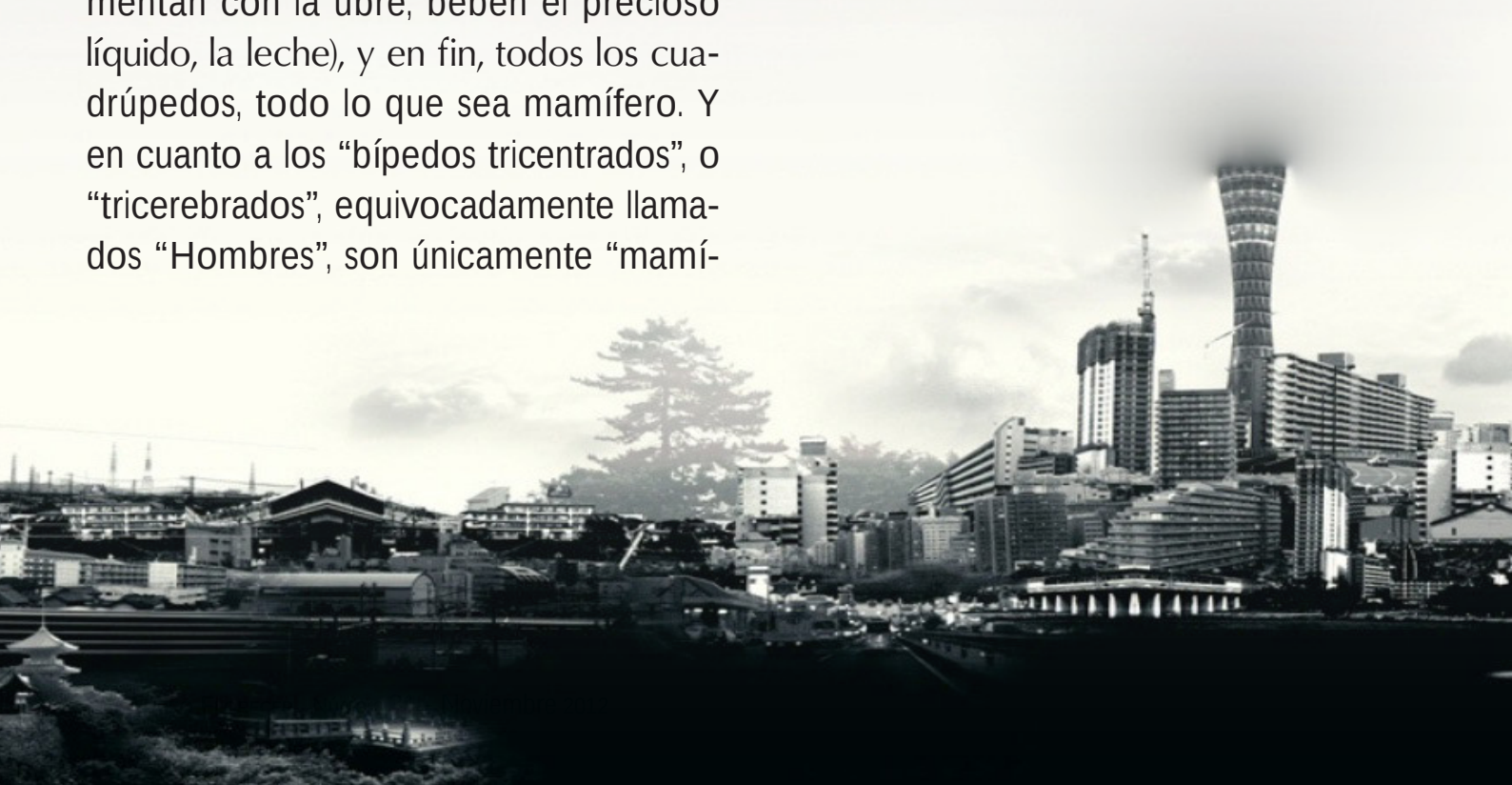
Porque si analizamos a esta especie humana, o mejor dicho, esta especie de “humanoides”, es realmente lamentable, porque estos “humanoides” únicamente son “mamíferos intelectuales” (¡parece increíble, pero así es!).

¿Qué es lo que se entiende por “mamíferos”? Pues todas las criaturas que se alimentan con las mamas, ¿no? Las vacas (vemos los terneros, cómo se alimentan con la ubre, beben el precioso líquido, la leche), y en fin, todos los cuadrúpedos, todo lo que sea mamífero. Y en cuanto a los “bípedos tricentrados”, o “tricerebrados”, equivocadamente llamados “Hombres”, son únicamente “mamí-

feros intelectuales”, o “mamíferos racionales”.

Es una verdad muy cruda, verdaderamente ¿no?, pero es la verdad. Si negáramos que somos “mamíferos intelectuales”, cometeríamos un gravísimo error, porque resulta que todos nosotros nos hemos formado dentro de un vientre materno y nos hemos alimentado con los pechos de nuestra madre, ¿no es así? Es decir, hemos necesitado mamar, y por lo tanto somos “mamíferos”. Eso es obvio, negarlo sería absurdo, claro, “mamíferos racionales”...

Convertirnos en Hombres, eso es diferente. Desgraciadamente (y eso es lo más grave), pues las gentes están convencidas de que pertenecen al reino humano, de que ya son Hombres, Hombres de verdad, y he ahí la gran equivocación.

Eso de “ser Hombres”, es una palabra muy grande, ése es un sombrero que le queda muy grande a los “humanoides”; porque, para ser Hombre, se necesita poseer los cuerpos existenciales superiores del Ser. Todo el mundo cree que los posee, y no los posee.

Si miramos, por ejemplo, el estado en que se encuentran los “humanoides”, nos damos cuenta de que tienen, primero que todo, un Cuerpo Planetario (yo entiendo, por “Cuerpo Planetario”, el cuerpo físico, el cuerpo que usamos para vivir en el planeta Tierra). Tal cuerpo, indubitavelmente, posee un asiento vital, un fondo vital, el “Linga Sharira” de que nos hablan los Indostanes. Más allá del cuerpo físico, con su asiento vital, ¿qué es lo que encontramos? Un grupo de agregados psíquicos, controlando la máquina orgánica.

Bueno, ¿pero qué se entiende por “agregados psíquicos”? ¡Los Yoes psicológicos! La gente cree que tenemos solamente un Yo, y muchos teosofistas y pseudo-rosacruzistas y yoguistas, presuponemos que tienen un Yo único, uni-total,

y hasta lo divinizan. Pero no hay tal; lo que se posee es un enjambre de pequeños Yoes (pendencieros y gritones).

Ellos personifican (en sí mismos, cada uno), a nuestros errores psicológicos. Algunos de ellos personificarán a la ira, por ejemplo, otros podrán personificar a la codicia, otros a la lujuria, otros a la envidia, o al orgullo, o a la pereza, o a la gula, etc., etc., etc., y otras tantas hierbas. Pero la cruda realidad de los hechos, es que esos Yoes (pendencieros y gritones, que controlan a la máquina orgánica), son los mismos “agregados psíquicos” de los cuales nos hablan los tibetanos.

Estos agregados o Yoes, son criaturas verdaderamente diabólicas, demoniacas; se forman, dijéramos de nuestros propios errores, creados por nosotros mismos.

Lo más grave es que dentro de esos agregados está embutida la conciencia. Obviamente, ésta, en sí misma, se encuentra dormida, dijéramos, condicionada por sus propios funcionalismos de tipo tenebroso; cada uno de esos agregados tienen funcionalismos diferentes, psíquicos, y la Conciencia, allí embote-

llada, está condicionada por ese tipo de funcionalismos...

Llega la hora de la muerte: ¿Qué es lo que continúa? ¡Un montón de diablos! ¡Eso es todo! Que más tarde regresa ese enjambre de diabólicas criaturas, ¡eso es un hecho! Regresan para reincorporarse en un nuevo organismo!

Sin embargo, no todos esos agregados psíquicos logran regresar. Algunos de esos agregados se pierden, se adhieren a determinados lugares, o involucionan en el Reino Mineral Sumergido, o se reincorporan en organismos animales inferiores, etc.

Una parte, pues, del montón, regresa con el propósito de proyectarse en el futuro a través del callejón del presente. Ése es el crudo realismo, pues, de lo que todos estos “humanoides” llevan dentro.

¡Es triste decirlo!, ¿no?, y lo más grave es que regresan para repetir sus mismos errores, sus mismas tragedias, sus mismos dramas, sus mismas escenas, todo es igual, más las correspondientes consecuencias de sus actos! No es nada agradable regresar, verdaderamente, ¿no? ¡Desgraciadamente, así es!

Bueno, ése es, exactamente, el estado en que nos encontramos, y no es muy agradable. Ahora, lo importante es salir de ese estado. ¿Cómo salir? Eso es lo que

hay que ver, eso es lo que hay que estudiar...

Indudablemente, existe una Llave Maestra, por cierto, que es la “Llave del Arca de la Ciencia”. ¿Cómo llegó a nosotros? A través de los Misterios..., la tenemos... ¿Cuál es esa “llave”? El Gran Arcano, el Magno Secreto de la Alquimia y de la Kábala.

Ahora, con esa “llave” podemos abrir la “Caja de Pandora”, la caja de los grandes secretos, podemos realizar prodigios y maravillas. Afortunadamente, la tenemos: el Maithuna, el Gran Arcano. Mas es necesario saber que en el esperma sagrado hay un Hidrógeno maravilloso, con el que podemos realizar la Gran Obra. Ése es el hidrógeno sexual Si-12. Ese Esperma es extraordinario...

Antiguamente, a principios de la Lemuria, la gente no gozaba, pues, en extraer de su organismo el santo esperma; no, no gozaba la humanidad con eso. Desgraciadamente, conforme la humanidad se fue degenerando, empezó a sentir placer en sacar o extraer de su organismo, dijéramos, el esperma sagrado; y a medida que ese vicio se fue propagando, se volvió cada vez más perversa...

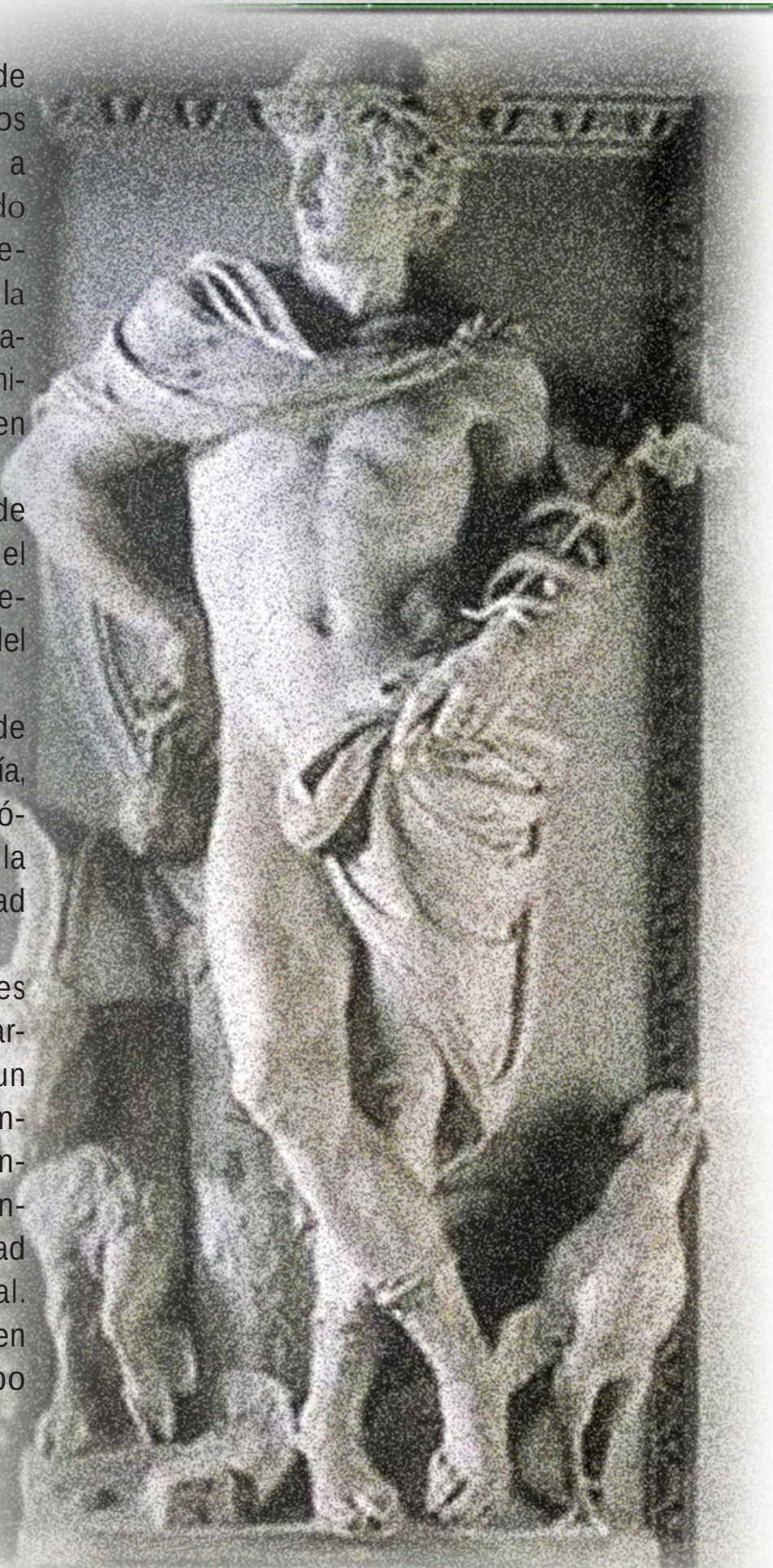
Ahora, fabricar los cuerpos existenciales del Hombre, es necesario para poder tener una individualidad sagrada.

Mediante la transmutación de ese Esperma Sagrado, podemos elaborar el cuerpo astral y llegar a tener un cuerpo Astral (no todo el mundo lo tiene, pero podemos llegar a tenerlo). Mediante la transmutación del Esperma Sagrado, llega el momento en que el hidrógeno sexual Si-12 cristaliza en la forma del cuerpo astral.

Mediante la transformación de ese esperma en energía, llega el instante en que el hidrógeno sexual Si-12 cristaliza en la forma del cuerpo mental.

Mediante la transmutación de ese esperma sagrado en energía, llega el momento en que el hidrógeno sexual Si-12 cristaliza en la forma del cuerpo de la Voluntad Consciente.

Cuando uno ya posee tales cuerpos, entonces puede encarnar el alma y convertirse en un Hombre verdadero, en un Hombre auténtico, legítimo. Un Hombre así, al desencarnar, se lo encuentra uno con su personalidad muy viva en el mundo astral. También se lo encuentra, uno, en el mundo mental, con el cuerpo

mental, o en el causal (es un Hombre de verdad, un Hombre inmortal).

Pero (y allí es donde está el “pero” más grave), si uno fabrica esos cuerpos y se convierte en un Hombre verdadero, pero no elimina los agregados psíquicos, de que te estaba hablando hace un instante, es decir, si uno no tiene la paciencia de eliminar sus propios defectos psicológicos, sus propios errores; si no se resuelve a desintegrar, ciertamente, esos agregados inhumanos (eso que hace de nosotros simples “mamíferos racionales”), pues, entonces fracasa en la Gran Obra del Padre; se convierte en Hanasmussen,

con doble centro de gravedad, en un aborto de la Madre Cósmica.

Eliminar esos agregados, es pues indispensable. No basta con crear los cuerpos existenciales superiores del Ser: hay que eliminar los agregados psíquicos, es decir, nuestros propios defectos, nuestros propios errores.

¿Cómo elimina uno esos agregados psíquicos? Pues, apelando a la misma energía creadora; porque así como la energía sexual sirve para crear, también sirve para destruir. Con esa energía podemos destruir, desintegrar completamente, los defectos psicológicos.

¿En qué forma podríamos hacerlo, o cómo haríamos? ¿Cuál sería la técnica, la didáctica? Pues, durante el Maithuna ruega uno a la Madre Divina Kundalini, que le elimine tal o cual error psicológico que uno ya comprendió a fondo (claro, primero debe comprenderlo, antes de eliminarlo).

Se hace necesario que cuando uno descubre que tiene tal o cual error, tal o cual defecto, medite profundamente en el defecto, hasta entenderlo de verdad, hasta hacerse consciente de su origen, de dónde viene, cómo fue que consiguió ese defecto, etc., etc., etc., y ya que uno lo ha comprendido, ¡elimínelo!

Repito: La eliminación puede hacerse, claramente, en la Forja de los Cíclopes. Durante el Sahaja Maithuna se ruega, en tales instantes, a la Divina Madre Kundalini, que elimine, que desintegre el error que ya hemos comprendido, y ella así lo hará. Y conforme vaya pasando el tiempo, uno va eliminando sus errores, pero debe hacerlo a voluntad (esto solamente es posible a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios).

En la vida práctica, en la lucha por el pan de cada día, etc., en relación con nuestros amigos, en la casa, con nuestros familiares, etc., pues llega un momento en que descubrimos tal o cual error, es

decir, en relación con la gente, los defectos que llevamos escondidos afloran, y si estamos alertas y vigilantes, como el vigía en época de guerra, entonces los vemos.

Defecto descubierto, debe ser estudiado a fondo, profundamente, en todos los niveles de la mente (eso es claro). Una vez que lo ha descubierto uno, hay que trabajarlo: meditar para entenderlo, para comprenderlo. Y después viene lo mejor: la eliminación. Primero comprender y luego eliminar; y así va uno muriendo de instante en instante.

De manera, pues, que son tres trabajos que hay que hacer: por un lado, hay que crear los cuerpos existenciales del Ser para volverse Hombre, para entrar en el Reino de los seres humanos, para dejar de ser un simple “mamífero intelectual”. Lo segundo, hay que eliminar lo que tenemos de “animal”: Todos nuestros errores, todos nuestros defectos, todas nuestras barbaridades; y tercero, nos toca levantar la antorcha bien alto, para enseñarle el camino a otros, sacrificarnos por los demás.

Tenemos que aprender a amar a nuestros semejantes, porque si solamente nos preocupamos por nosotros mismos y no hacemos nada en favor de nuestros semejantes, egoístas seríamos, y el egoísta

avanza en una forma exageradamente lenta.

Si queremos precipitar el avance, no debemos ser egoístas, debemos lanzarnos a luchar por nuestros semejantes, a trabajar por ellos, ya en lo Espiritual, ya en lo social, ya en lo económico, etc. ¡Trabajar por ellos!, eso básico, indispensable, urgente, inaplazable.

Por eso fue que dijo el Cristo: *“El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame”*... *“Negarse a Sí Mismo”* implica la muerte del Yo; *“tomar la Cruz”* es trabajar en la Forja de los Cíclopes, para lograr uno la Autorrealización Íntima, para fabricar los Vehículos Existenciales Superiores del Ser, etc.,

y sacrificarse por la humanidad es Amor. Son los tres factores de la revolución de la Conciencia.

Así pues, para llegar a gozar de una completa iluminación, de una absoluta iluminación, se necesita haber erradicado (de nuestra naturaleza interna) todos los elementos inhumanos que cargamos dentro, todo eso que pertenece al “mamífero racional”. Mientras uno tenga esos defectos inhumanos, no es posible que sea un verdadero iluminado.

Por este camino que les estoy indicando a ustedes, se alcanza la maestría, pero una cosa es alcanzar la maestría y otra cosa es haber llegado a la perfección en la maestría (eso es diferente).

No se le puede exigir a un maestro imperfecto, que tenga las perfecciones de un maestro perfecto. Es decir, cuando uno ya se convierte en Hombre (que es cuando ha fabricado los cuerpos existenciales superiores del Ser), de hecho también se convierte en maestro, pero de allí a la perfección en la maestría hay nueve grados, muy difíciles y más amargos que la hiel.

Ahora, llegar uno a Gran Elegido y Maestro Perfecto, es la aspiración máxima. El Maestro Perfecto, ya de por sí es extraordinario, pero Gran Elegido es solamente el que ya logró la cristalización absoluta de todas las Tres Fuerzas Primarias de la Naturaleza (dentro de sí mismo, en su propio realismo). Ése es el Gran Elegido.

Bueno, ahora pregunten ustedes, pregunten...

Continuará...

Sumum Supremum Sanctuarium

Ste-Beatrix, Quebec, Canada

Andree Belanger & Stephane Zummo, Directors

RESERVAS E INSCRIPCIONES:

Tel.: (01-33) 450 883 9250

szmmo@hotmail.com

El *Sumum Supremum Sanctuarium* es un lugar único y altamente espiritual que irradia su energía para el beneficio y desarrollo de la comunidad internacional gnóstica. El Summum ofrece una oportunidad única de meditar y orar al borde del arroyo para absorber las fuerzas elementales de la selva, a participar en la construcción de un templo en el corazón de la naturaleza.

El Summum es una obra colectiva y un catalizador de nuestra fraternidad. También es un lugar de encuentro internacional, de cambio y experiencia consciente.

RETIRO ESPIRITUAL

El Summum ofrece retiros espirituales para los miembros de segunda cámara de todos los países. Todo se desarrolla en armonía y disciplina. Cada día se compone de meditación, estudio de la doctrina del V.M. Samael Aun Weor, y el trabajo físico.

Un retiro en el Summum permite vivir una experiencia completa que abarca las dimensiones física, humana y espiritual.

Krishnamurti *y* la Meditación

por Krishnamurti

*Si durante el día está usted alerta,
si está atento a todo el movimiento del pensar,
a lo que usted dice, a sus gestos,
cómo se sienta, cómo camina, cómo habla,
si está atento a sus respuestas,
entonces todas las cosas ocultas
salen a la luz muy fácilmente.
En ese estado de atención lúcida, despierta,
todo es puesto al descubierto.
En la mayoría de nosotros está inatenta.
Darse cuenta de esa inatención, es atención.*

La meditación no es una fragmentación de la vida; no consiste en retirarse a un monasterio o encerrarse en una habitación sentándose quietamente por diez minutos o una hora en un intento de concentrarse para aprender a meditar, mientras que el resto del tiempo uno continúa siendo un feísimo y desagradable ser humano.

Para percibir la verdad, uno debe poseer una mente muy aguda, clara y precisa —no una mente astuta, torturada, sino una mente capaz de mirar

sin distorsión alguna, una mente inocente y vulnerable. Tampoco puede percibir la verdad una mente llena de conocimientos; sólo puede hacerlo una mente que posee completa capacidad de aprender. Y también es necesario que la mente y el cuerpo sean altamente sensibles —con un cuerpo torpe, pesado, cargado de vino y comida, no se puede tratar de meditar. Por lo tanto, la mente debe estar muy despierta, sensible e inteligente.

Las necesidades básicas para descubrir aquello que está *más allá* de la medida del pensamiento, para descubrir algo que el pensamiento *no ha producido*, son tres:

- 1) Se debe producir un estado de altísima sensibilidad e inteligencia en la mente.
- 2) Ésta debe ser capaz de percibir con lógica y orden.
- 3) Finalmente, la mente debe estar disciplinada en alto grado.

Una mente que ve las cosas con total claridad, sin distorsión alguna, sin prejuicios personales, ha comprendido el desorden y está libre de él; una mente así es virtuosa, ordenada. Sólo una mente muy ordenada puede ser sensible, inteligente.

Es preciso estar atento al desorden

que hay dentro de uno mismo, atento a las contradicciones, a las luchas dualísticas, a los deseos opuestos, atento a las actividades ideológicas y a su irrealidad. Uno ha de observar “lo que es” sin condenar, sin juzgar, sin evaluar en absoluto.

La mayor parte del tiempo está uno inatento.

Si usted sabe que está inatento, y presta atención en el momento de advertir la inatención, entonces ya está atento.

La percepción alerta, la comprensión, es un estado de la mente de completo silencio, silencio en el cual no existe opinión, juicio ni evaluación alguna. Es realmente un escuchar desde el silencio. Y es sólo entonces que comprendemos *algo* en lo cual no está en absoluto envuelto el pensamiento. Esa atención, ese silencio, es un estado de meditación.

Comprender el *ahora* es un inmenso problema de la meditación —ello es meditación.

Comprender el pasado totalmente, ver dónde radica su importancia, ver la *naturaleza del tiempo*, todo eso forma parte de la meditación.

En la meditación existe una gran belleza. Es una cosa extraordinaria la meditación, no “cómo meditar”.

La meditación es la comprensión de uno mismo y, por lo tanto, significa echar

los cimientos del orden —que es virtud— en el cual existe esa cualidad de disciplina que no es represión, ni imitación, ni control. Una mente así, se halla, entonces, en un estado de meditación.

Meditar implica **ver** muy claramente, y no es posible ver claramente ni estar por completo involucrado en lo que uno ve, cuando hay un espacio entre el observador y la cosa observada. Cuando no hay pensamiento, cuando no hay información sobre el objeto, cuando no hay agrado ni desagrado sino tan sólo atención completa, entonces el espacio desaparece y, por lo tanto, está uno en relación completa con esa flor, con ese pájaro que vuela, con la nube o con ese rostro.

Es sólo la mente inatenta que ha conocido lo que es estar atenta, la que dice: “¿Puedo estar atenta todo el tiempo?” A lo que uno debe estar atento, pues, es a la **inatención**. Estar alerta a la inatención, no a cómo mantener la atención. Cuando la mente se da cuenta de la inatención, ya está atenta —no hay que hacer nada más.

La meditación es algo que requiere una formidable base de rectitud,

virtud y orden. No se trata de algún estado místico o visionario inducido por el pensamiento, sino de algo que adviene natural y fácilmente cuando uno ha establecido las bases de una recta conducta. Sin tales bases, la meditación se vuelve meramente un escape, una fantasía. De modo que uno ha de asentar esas bases; en realidad, esta misma manera de asentar las bases, es la meditación.

Los meditadores profesionales nos dicen que es necesario ejercer el control. Cuando prestamos atención a la mente, vemos que el pensamiento vaga sin rum-

bo, por lo que tiramos de él hacia atrás tratando de sujetarlo; entonces el pensamiento vuelve a descarriarse y nosotros volvemos a sujetarlo, y de ese modo el juego continúa interminablemente. Y si podemos llegar a controlar la mente de manera tan completa que ya no divague en absoluto, entonces —se dice— habremos alcanzado el más extraordinario de los estados. Pero en realidad, es todo lo contrario: no habremos alcanzado absolutamente nada. El control implica resistencia. La concentración es una forma de resistencia que consiste en reducir el pensamiento a un punto en particular.

Cuenta de todo movimiento del pensar y del sentir, conocer todas las capas de la conciencia, no sólo las superficiales sino las ocultas, las actividades profundas. Para ello, la mente consciente debe estar serena, calma, a fin de recibir la proyección del inconsciente.

La mente superficial sólo puede lograr tranquilidad, paz y serenidad, comprendiendo sus propias actividades, observándolas, dándose cuenta de ellas; cuando la mente se da plena cuenta de todas sus actividades, mediante esa comprensión se queda en silencio espontáneamente; entonces el inconsciente puede proyectarse y aflorar. Cuando la totalidad de la conciencia se ha liberado, sólo en-

tonces está en condiciones de recibir **lo eterno**.

Entre dos pensamientos hay un período de silencio que no está relacionado con el proceso del pensamiento. Si observas, verás que ese período de silencio, ese intervalo, no es de tiempo, y el descubrimiento de ese intervalo, la total experimentación del mismo, te libera del condicionamiento.

La meditación no es un medio para algo. Descubrir en todos los momentos de la vida cotidiana **qué** es verdadero y **qué** es falso, es meditación. La meditación no es algo por cuyo medio escapáis. Algo en lo que conseguís visiones y toda clase de grandes emociones. Mas el vigilar todos los momentos del día, ver cómo opera vuestro pensamiento, ver funcionar el mecanismo de la defensa, ver los temores, las ambiciones, las codicias y envidias, vigilar todo esto, **indagarlo** todo el tiempo, eso es meditación, o parte de la meditación.

No tenéis que acudir a nadie para que os diga qué es meditación o para que os dé un método. Lo puedo descubrir muy sencillamente...

El principio de la meditación es el conocimiento de uno mismo, y esto significa estar vigilándose. No me lo tiene que decir otro; lo sé.

En la meditación queremos llegar muy lejos sin dar el primer paso. Y hallaréis que si dais el primer paso, ese es el último. No hay otro paso.

Curso de **Gnosis** "online"

www.MundoGnosis.com >Curso online

¡¡¡Totalmente renovado en sus 3 primeros niveles!!!

El IGA Samael y Litelantes de España pone de forma gratuita a disposición de aquellas personas que no tienen disponibilidad para asistir presencialmente a un curso en su localidad o bien quieran profundizar y revalorizar la enseñanza gnóstica desde el principio, un material inestimable en contenidos, orientación, y didáctica gnóstica, para abarcar una formación completa..

**12 Lecciones
por nivel +
prácticas y
libros recomendados**

1er. nivel

2º. nivel

3er. nivel

El agua que no moja las manos

Alexander Sethon

La siguiente fábula se conoce como «El enigma filosófico del Cosmopolita», su autor fue Alexander Sethon, conocido con el sobrenombre del Cosmopolita, un alquimista de finales del siglo XVI, quien, tras efectuar numerosas transmutaciones públicas fue encarcelado y torturado por el Elector Christian II, en Crossen. Gracias a la ayuda de un noble polaco llamado Michael Sendivogius, pudo escapar de la prisión donde se hallaba retenido, si bien a causa de las torturas, murió poco tiempo después, en 1604. En esta fábula aparecen lugares comunes de la mitología tales como la isla de los inmortales y la búsqueda de un agua que proporciona la inmortalidad.

Sucedió una vez, que navegando desde el polo ártico hasta el polo antártico, la voluntad de Dios quiso que fuera arrojado a la orilla de un gran mar. Y, aunque tenía un completo conocimiento de los caminos y propiedades de este mar, ignoraba, no obstante, si en esas partes se podía encontrar aquel pequeño pez denominado *echeneis*, que tanta gente de toda condición ha venido buscando hasta nuestros días, con multitud de trabajos y penas. Pero, mientras miraba a las Melusinas que, aquí y allá, nadaban en la orilla con las Ninfas; fatigado como estaba por mis trabajos anteriores y, abatido por la variedad de mis pensamientos, me dejé llevar hacia el sueño por el suave murmullo del agua.

Y mientras dormía muy dulcemente, se me apareció en sueños una visión mara-

villosa: Vi surgir de nuestro mar al viejo Neptuno, bajo una apariencia venerable y armado con su tridente que, después de un amigable saludo, me condujo hasta una isla muy agradable. Esta isla estaba situada hacia el Sur y poseía en abundancia todo lo necesario para la vida y las delicias del hombre. Los Campos Elíseos, tan alabados por Virgilio, no serían nada a su lado. El perímetro de la isla estaba rodeado por mirtos, cipreses y romeros. Los prados verdeantes, tapizados de diversos colores, alegraban la vista por su variedad y exhalaban un olor muy suave. Las colinas estaban repletas de viñas, olivos y cedros. Los bosques sólo eran de naranjos y limoneros. A ambos lados de los caminos públicos se había plantado una infinidad de laureles y granados, entretejidos y enlazados entre sí con un bonito artificio, ofreciendo una agrada-

ble sombra a los que pasaban. En fin, todo lo que en el mundo puede decirse o desearse, se encontraba allí.

Al tiempo que paseábamos por la isla, Neptuno me mostró dos minas de oro y de acero, ocultas bajo una roca; y me llevó hasta un prado que se hallaba no muy lejos de allí, en medio del cual se encontraba un jardín con mil árboles diversos y dignos de ser contemplados. Entre esos árboles, me mostró a siete, y cada uno de ellos poseía un nombre; entre esos siete me fijé en dos principales y más eminentes que los demás: uno de ellos daba un fruto tan claro y reluciente como el sol y las hojas eran como de oro, el fruto del otro era más blanco que la azucena, y sus hojas eran como de fina plata.

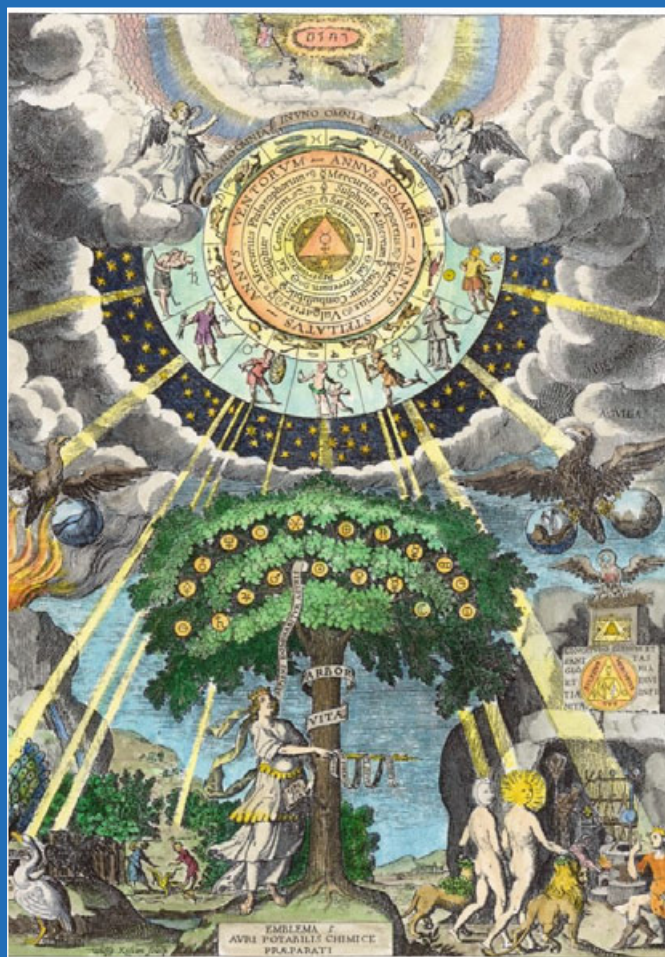

Neptuno denominó a uno, árbol solar y al otro, árbol lunar.

Pero, aunque en esa isla se encontrase todo lo que pudiera desearse, una cosa faltaba: sólo podía conseguirse agua con gran dificultad. Algunos se esforzaban en transportar el agua desde una fuente por medio de canales, otros, la extraían de diversas cosas; pero toda la labor era inútil, ya que en aquel lugar no podía obtenerse sino era con el uso de instrumentos, y si la obtenían, era venenosa, a menos que fuera extraída de los rayos del sol y la luna, lo cual poca gente podía lograr. Y si algunos habían sido afortunados, alcanzando el éxito, jamás pudieron extraer más de diez partes, ya que esta agua era tan admirable que sobrepasaba a la nieve en blancura. Y créeme que he visto y tocado esta agua y, al contemplarla, me he maravillado en gran manera.

Mientras que tal contemplación ocupaba todos mis sentidos y empezaba ya a fatigarme, Neptuno se desvaneció, y en su lugar apareció un hombre corpulento, en cuya frente aparecía el nombre de Saturno. Éste tomó el vaso, extrajo las diez partes de esa agua y al punto cogió un fruto del árbol solar y lo sumergió en dicha agua y vi que el fruto de este árbol se consumía y se disolvía en esta

agua como el hielo en el agua caliente. Le pregunté: «Señor, veo una cosa maravillosa, esta agua casi no es nada y, no obstante, veo que el fruto de este árbol se consume en ella por medio de un calor muy dulce; ¿para qué sirve todo eso?» Graciosamente me respondió: «Hijo mío, es verdad que se trata de una cosa admirable; pero no te asombres, es necesario que sea así porque esta agua es el agua de vida, que tiene el poder de mejorar los frutos del árbol, de manera que, en lo sucesivo, no será necesario plantar-

lo ni injertarlo, pues, únicamente gracias a su perfume, puede convertir a los seis árboles restantes en su misma naturaleza. Además, dicha agua sirve de hembra para este fruto, al igual que el fruto le sirve de macho; pues el fruto de este árbol no puede pudrirse en otro medio que no sea esta agua. Y, por mucho que este fruto sea, por sí mismo, algo precioso y admirable si se pudre en el agua, gracias a dicha putrefacción engendra a la Salamandra que resiste al fuego y cuya sangre es más valiosa que todos los tesoros del mundo, pues tiene la facultad de volver fértiles a los seis árboles que ves, y hacerles producir unos frutos más dulces que la miel».

Y volví a preguntar: «Señor, ¿cómo se hace esto?»

«Te he dicho antes, me respondió, que los frutos del árbol solar son vivos y dulces; si bien, el fruto del árbol solar, que ahora cuece en esta agua, sólo puede embriagar un único fruto, después de la cocción puede embriagar mil».

Después le pregunté: «¿Se cuece a fuego vivo, durante cuánto tiempo?» Me respondió que esta agua poseía un fuego intrínseco, el cual, ayudado por un calor continuo, consumía tres partes de su cuerpo con el cuerpo del fruto, y sólo quedaba una parte tan pequeña que casi

no se podía ni imaginar; pero la prudente conducta del Maestro hacía que este fruto cociera por medio de una virtud magnífica, primero por espacio de siete meses, y después, por espacio de diez; no obstante, muchas cosas aparecían siempre el quincuagésimo día después del comienzo.

Y volví a preguntar: «Señor, ¿este fruto puede cocerse en otras aguas?» Y... «¿No hay que añadirle nada más?»

Me respondió: «En todo el país y en toda la isla sólo esta agua es útil, ninguna otra agua que no sea ésta puede penetrar por los poros de esta manzana; y debes saber que el árbol solar ha surgido de esta agua que se extrae de los rayos del sol y la luna por la fuerza de nuestro imán, ya que sienten gran simpatía y correspondencia; pues si se añadiera cualquier cosa ajena, sería incapaz de hacerlo que hace por sí misma. Así pues, hay que dejarla sola y añadirle únicamente esta manzana, ya que, después de la

cocción, es un fruto inmortal que tiene vida y sangre, porque la sangre hace que todos los árboles estériles lleven el mismo fruto y sean de la misma naturaleza que la manzana».

De nuevo le pregunté: «Señor, ¿puede extraerse esta agua de algún otro modo?» Y... «¿Se la encuentra en todas partes?» Me respondió: «Está en todas partes y nadie puede vivir sin ella; se extrae por medios admirables. Pero la mejor es la que se extrae mediante la fuerza de nuestro acero, el cual se encuentra en el vientre de *Aries*». Y le dije: «¿Para qué sirve?» Respondió: «Antes de su debida cocción es un poderoso veneno, pero, después de una cocción conveniente, es una soberana medicina y entonces da veintinueve granos de sangre, y cada uno de los granos te proporcionará ochocientos sesenta y cuatro del fruto del árbol solar». Le pregunté: «Y... ¿No puede mejorarse?» «Según el testimonio de la escritura filosófica, dijo él, primeramente puede exaltarse hasta diez, después hasta cien, luego hasta mil, diez mil, y así sucesivamente». Insistí: «Señor, dime si muchos conocen esta agua y si tiene un nombre propio». Profirió en voz alta: «Poca gente la ha conocido, pero todos la han visto, la ven y la quieren; no solamente tiene un nombre sino muchos y

diversos. Pero su verdadero nombre propio, el que tiene, por el que se la denomina, es el *agua de nuestro mar*, el *agua de vida que no moja las manos*». Le volví a preguntar: «¿Los que no son filósofos la usan para otras cosas?» «Cada criatura, dijo, la usa, pero de modo invisible». «¿Dentro de esta agua nace alguna cosa?», le dije. «Con ella se hace todo lo que existe en el mundo, y todo vive de ella, me dijo, pero propiamente no contiene nada, sino que es algo que se mezcla con todas las cosas del mundo». Le pregunté: «¿Sin el fruto de este árbol, es útil?» Me dijo: «Sin este fruto no es útil en la obra, ya que sólo se mejora con el fruto único del árbol solar».

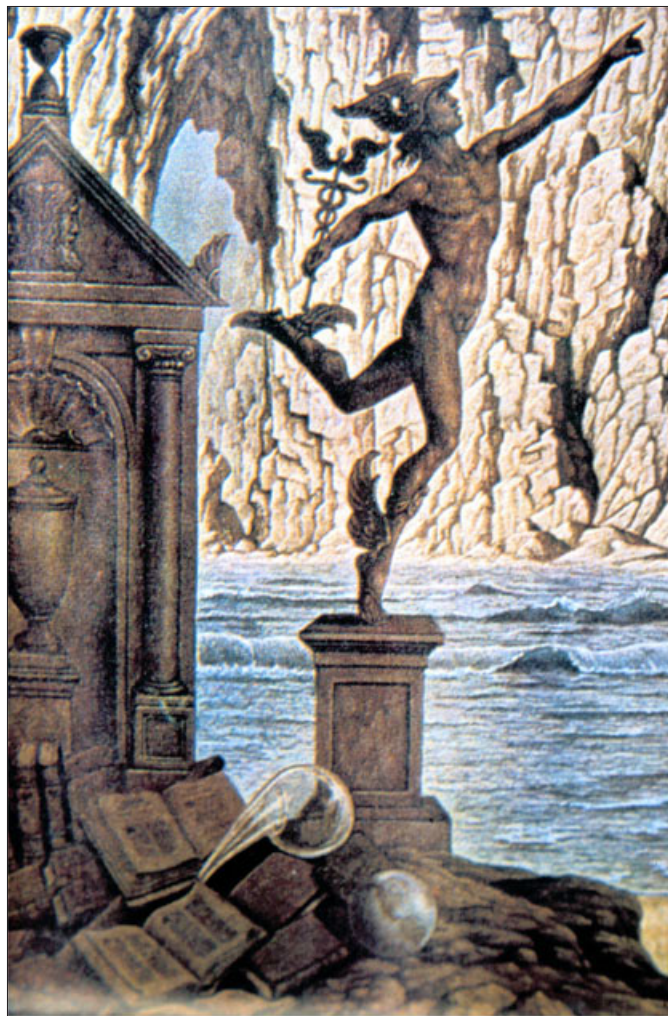
Y entonces comencé a rogarle: «Señor, por favor, nómbrala clara y abiertamente a fin de que no tenga ninguna duda». Pero él, levantó la voz y gritó tan fuerte que me despertó, lo que motivó que no pudiera preguntarle nada más y que no me respondiera y que no pueda decirte nada más. Conténtate con lo que te he dicho y cree que no es posible hablar con más claridad. Pues si no comprendes lo que te he declarado,

jamás entenderás los libros de los demás filósofos.

Después de la súbita e inesperada partida de Saturno, me sorprendió de nuevo el sueño, y de pronto se me apareció Neptuno de forma visible. Y, mientras me felicitaba por este feliz encuentro en los jardines de las Hespérides, me mostró un espejo en el que vi toda la Naturaleza al descubierto. Después de muchos discursos por una parte y por otra, le agradecí sus bondades, pues gracias a él, no sólo estaba yo en este agradable jardín, sino que tuve el honor de platicar con Saturno, tal y como deseaba desde hacía tanto tiempo. Pero, como todavía me quedaban algunas dificultades por resolver, y las que no había podido esclarecer a causa de la inopinada marcha de Saturno, le rogué con insistencia que, en esta ocasión deseada, me librara del escrúpulo en el que estaba y le hablé de este modo: «Señor, he leído los libros de los filósofos que afirman unánimemente que cualquier generación se hace mediante el macho y la hembra; y, no obstante, en mi sueño vi que la única cosa que Saturno añadía a nuestro Mercurio era el fruto del árbol solar; considero que, como Señor del mar, conocéis bien estas cosas y os ruego que respondáis a mi pregunta».

Dijo: «Cierto es, hijo mío, que cualquier generación se hace por medio del macho y la hembra; pero, a causa de la distracción y diferencia de los tres reinos de la naturaleza, un animal de cuatro patas nace de una manera y un gusano de otra. Pues, aunque los gusanos tengan ojos, vista, oído y los demás sentidos, nacen de la putrefacción y su lugar, o la tierra donde se pudren, es la hembra. Igualmente en la obra filosófica, la madre de

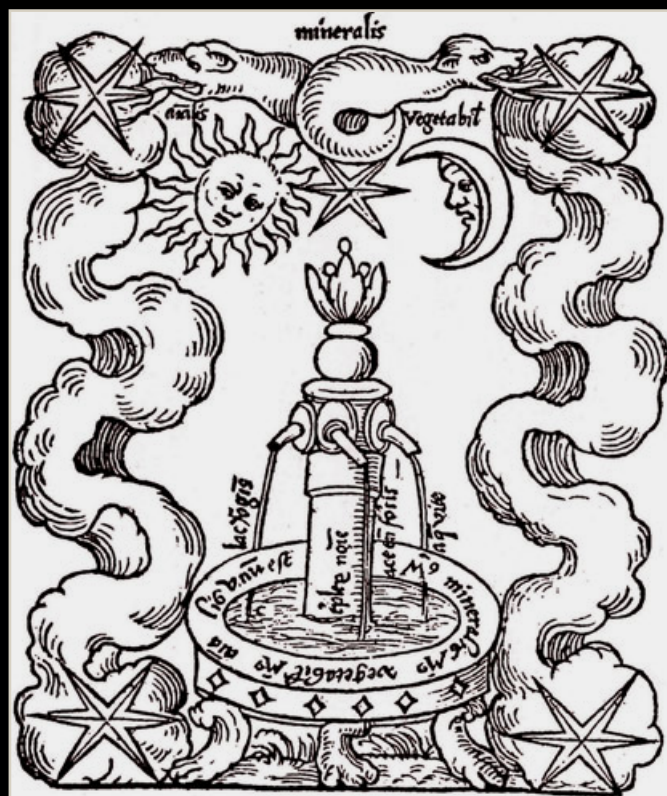

esta cosa es tu agua, lo que tantas veces hemos repetido, y todo lo que nace de esta agua, nace a la manera de los gusanos, por putrefacción. Por eso los filósofos han creado el Fénix y la Salamandra. Ya que si se hiciera por la concepción de dos cuerpos estaría sujeto a la muerte, pero, como se revivifica a sí mismo, al ser destruido el primer cuerpo, es sustituido por otro incorruptible. Sobre todo si se tiene en cuenta que la muerte de las cosas no es más que la separación de las partes de un compuesto. Así sucede con este Fénix que se separa por sí mismo de su cuerpo corruptible».

Después también le pregunté: «Señor... ¿esta obra contiene cosas diversas o es una composición de varias cosas?» «Contiene una sola y única cosa, dijo, a la que no se le añade nada, excepto el agua filosófica que te ha sido manifestada en tu sueño, la cual tiene que ser diez veces tan pesada como el cuerpo. Y cree, hijo mío, firme y constantemente, que todo lo que en tu sueño te ha sido mostrado de modo explícito por mí y por Saturno en esta isla, según la costumbre de la región, no es en absoluto un sueño, sino la pura verdad, la cual podrá ser descubierta con la ayuda de Dios y por la experiencia, la auténtica maestra de todo».

Y como quisiera preguntar e informarme de alguna otra cosa, después de haberme dicho adiós, me dejó sin respuesta, y me encontré despierto en la deseada región de Europa. Lo que te he dicho, amigo lector, tiene que ser suficiente. Adiós.

A la única Trinidad, alabanza y gloria.

Quiénes somos

 La Puerta de entrada a la Tradición
 y el Conocimiento Esotérico

En este año 2012, **Emocer Ediciones** inicia su sin-
 editorial ha puesto en marcha, con temas siempre relacionados con el
 conocimiento esotérico, de todas las épocas y de

Próximamente irán apareciendo las nuevas publicaciones de esta
 editorial ha puesto en marcha, con temas siempre relacionados con el
 Esoterismo, Hermetismo, Alquimia, Cábala, Gnosis, etc.
 patrimonio de Textos Sagrados de todas la tradición

Nuestra editorial tendrá una marcada línea "gnostizante"... Sabemos que
 existe un conocimiento superior que algunos estudiosos de las
 religiones y de la antropología comparada, consideran como la raíz
 de donde han surgido las diversas corrientes culturales y espirituales
 del mundo. En la antigua Grecia llamaron a este conocimiento universal
 y perenne: "Gnosis".

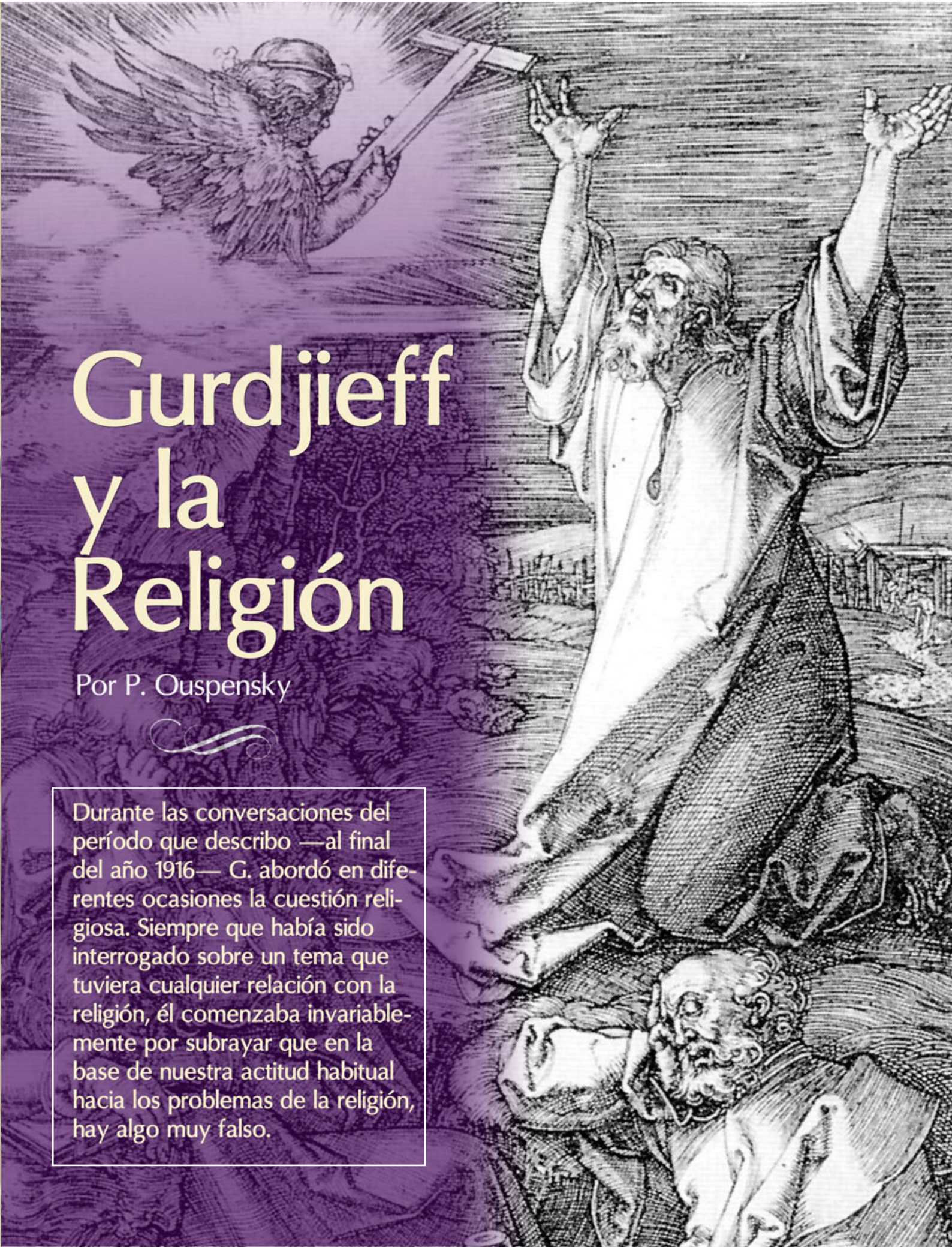
A lo largo de los siglos se ha desarrollado una amplia literatura
 tendencia gnostizante. Ese legado esotérico que diferentes

dejado a la humanidad, es un valioso tesoro que el hombre moderno necesita conocer y vivir.
 conocimiento esotérico, de todas las épocas y de

Emocer Ediciones

Tradición y Conocimiento Esotérico

www.emocer.es

Gurdjieff y la Religión

Por P. Ouspensky

Durante las conversaciones del período que describo —al final del año 1916— G. abordó en diferentes ocasiones la cuestión religiosa. Siempre que había sido interrogado sobre un tema que tuviera cualquier relación con la religión, él comenzaba invariablemente por subrayar que en la base de nuestra actitud habitual hacia los problemas de la religión, hay algo muy falso.

La religión— decía— siempre es un concepto relativo; la religión de un hombre puede muy bien no convenir a otro. Pues la religión corresponde al *nivel del ser*. Quiero decir que la religión de un hombre que tiene cierto nivel de ser puede muy bien no convenir a otro hombre, a otro nivel de ser.

“Hay que comprender que la religión del hombre N° 1 no es la religión del hombre N° 2, y que la del hombre N° 3 es todavía otra religión. Asimismo, las religiones de los hombres N° 4, N° 5, N° 6 y N° 7 son enteramente diferentes de las religiones de los hombres números 1, 2 y 3”.

“En segundo lugar, la religión es: *hacer*. Un hombre no solamente *piensa o siente* su religión, él la «vive» tanto como puede; de otro modo no es religión sino fantasía o filosofía. Quiéralo o no, muestra su actitud hacia su religión por sus actos, y no puede mostrarla sino *por sus actos*. Por lo tanto, si sus actos son contradictorios a lo que su religión le pide, él no puede afirmar que pertenece a esta religión. La gran mayoría de las personas que se llaman cristianas no tienen derecho a este título, pues no solamente no siguen los mandamientos de su religión, sino que ni siquiera parecen sospechar que estos mandamientos deben ser acatados”.

“La religión cristiana prohíbe el asesinato. Y todos los progresos que hemos hecho son progresos en la técnica del asesinato, en el arte de la guerra. ¿Cómo podemos llamarnos Cristianos? Nadie tiene derecho a llamarse Cristiano, si no cumple en su vida con los preceptos de Cristo. Un hombre puede decir que el *desea* ser Cristiano, si se esfuerza por cumplir estos preceptos. Si él ni siquiera piensa en ellos, o si se ríe de ellos, o si los reemplaza por cualquier cosa de su invención, o simplemente si los olvida, no tiene ningún derecho de llamarse Cristiano”.

“He tomado el ejemplo de la guerra, porque es el más impresionante. Pero sin hablar de la guerra, todo en nuestra vida es exactamente del mismo orden. La gente se llama Cristiana, pero sin comprender que no lo quiere ser, que no lo puede ser, porque para ser Cristiano no es suficiente desearlo, hay que *ser capaz* de serlo. El hombre, en sí mismo, no es uno, no es «yo», es «nosotros» o para hablar más rigurosamente, es «ellos». Todo resulta de esto”.

“Supongamos que un hombre quiera, según el Evangelio, ofrecer la mejilla izquierda, después de haber sido golpeado en la mejilla derecha. Pero es uno solo de estos «yoes» el que toma esta decisión, ya sea en el centro intelectual, o en el centro

emocional. Un «yo» lo quiere, un «yo» se acuerda; los otros no saben nada. Imaginemos que la cosa se produce realmente: un hombre ha sido abofeteado. ¿Piensan ustedes que ofrecerá la mejilla izquierda? Jamás. No tendrá tiempo aún para pensarlo. O bien abofeteará a su vez al hombre que le ha pegado, o bien llamará a un policía, o bien huirá; mucho antes de que el hombre se dé cuenta de lo que hace, su centro motor reaccionará como tiene por costumbre, o como se le ha enseñado a hacer. Para poder ofrecer la mejilla izquierda, hay que haber sido instruido durante mucho tiempo, hay que haberse entrenado con perseverancia. Pues si la mejilla es ofrecida mecánicamente, eso no tiene ningún valor; el hombre ofrece su mejilla porque no puede hacer otra cosa.

—¿La oración puede ayudar a un hombre a vivir como Cristiano? — preguntó alguien.

—¿La oración de quién? —replicó G.

“La oración de los hombres subjetivos, es decir los hombres números 1, 2 y 3, no puede dar sino *resultados subjetivos*. Con sus oraciones, tales hombres se consuelan, se sugestionan, se adormecen a ellos mismos. Esta oración no puede dar resultados objetivos porque proviene de la *autohipnosis*.”

—Pero la oración, en general, ¿no puede dar resultados objetivos? — preguntó otro.

—Ya lo he dicho: eso depende del que ora —respondió G.

“Debemos aprender a orar, exactamente como debemos aprender todas las otras cosas. Para aquel que sabe orar y es capaz de concentrarse en forma adecuada, la oración puede dar resultados. Pero comprendamos que hay diferentes oraciones, y que sus resultados son diferentes. Esto es muy conocido, aun por la liturgia ordinaria. Pero cuando hablamos de la oración, o de sus posibles resultados, no consideramos más que una clase de oración: *la de petición*; o bien pensamos que la petición puede asociarse a todas las otras clases de oraciones. Evidentemente, esto no es verdad. La mayoría de las oraciones no tiene nada en común con las peticiones. Hablo de antiguas oraciones, de las cuales algunas se remontan más allá del Cristianismo. Estas oraciones son por así decirlo *recapitulaciones*; al repetirlas en voz alta o mentalmente, el hombre se esfuerza por experimentar todo su contenido, con su pensamiento y su sentimiento. Por otra parte, un hombre siempre

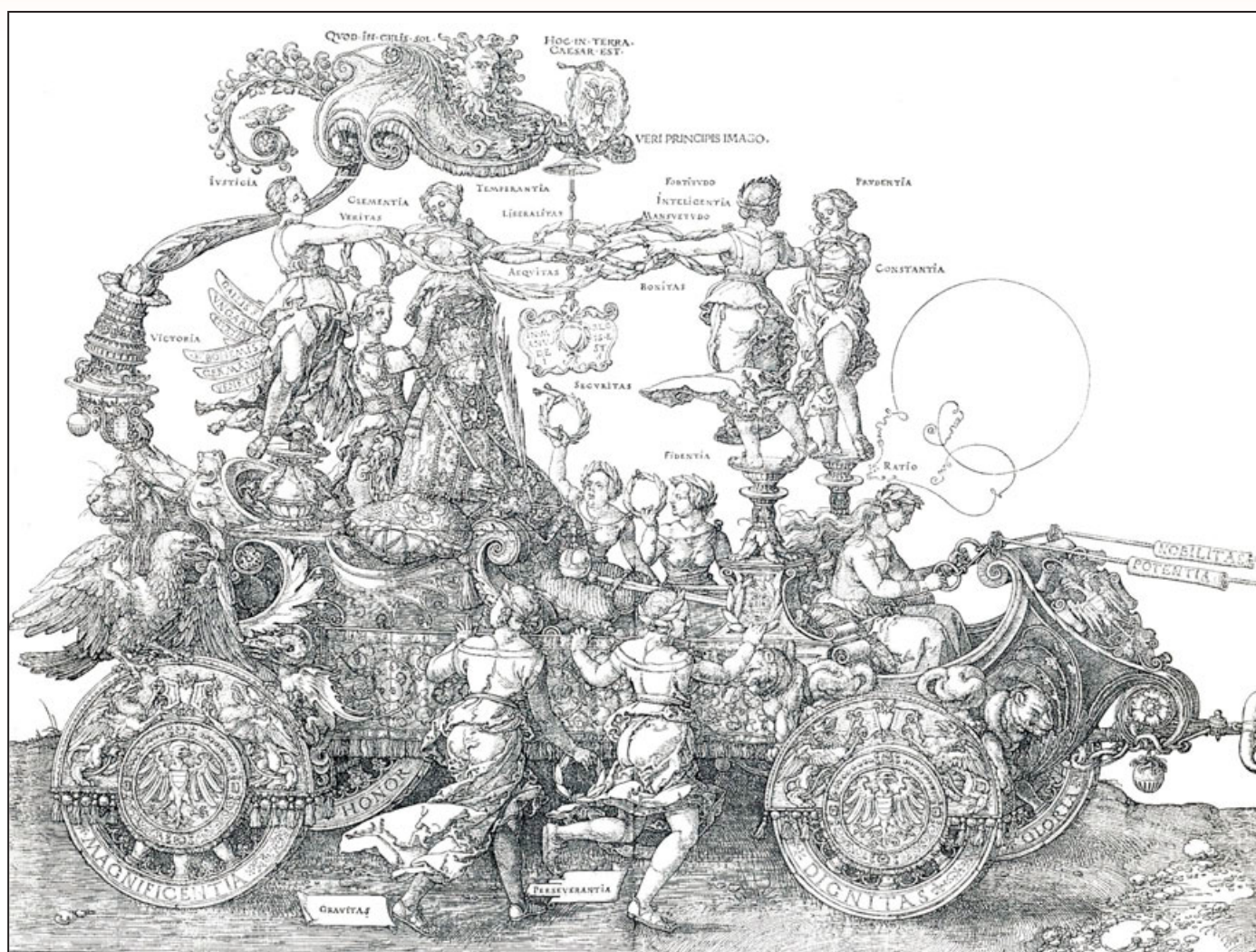

puede componer oraciones nuevas para su propio uso. Dirá, por ejemplo: «*Quiero ser serio*». Todo depende de la manera en que lo diga. Podrá repetirla diez mil veces al día, pero si se pregunta cuándo terminará, y qué es lo que tendrá luego para comer, esto no será orar, sino mentirse a sí mismo. Sin embargo, estas mismas palabras pueden convertirse en oración, si el hombre las recita así:

«YO» —y al mismo tiempo piensa en todo lo que sabe sobre «Yo». Este «Yo»

no existe, no hay un solo «Yo», sino una multitud de pequeños «yoes» clamantes y pendencieros. Por lo tanto, él quiere ser un verdadero «Yo»; quiere ser el amo. Y se acuerda del carruaje, del caballo, del cochero, y del amo. «Yo» es el Amo.

«QUIERO» —y el piensa en el significado de «Yo quiero». ¿Es capaz de querer? En él constantemente «ello quiere» y «ello no quiere»; pero él hará el esfuerzo de oponer a «ello quiere» y «ello no quiere» su propio «Yo quiero», que está ligado a la

meta del trabajo sobre sí. En otros términos, tratará de introducir la tercera fuerza en la combinación habitual de las dos fuerzas: «ello quiere» y «ello no quiere».

«SER» —él pensará lo que significa, el «ser». El ser de un hombre automático, para el cual todo sucede. Y el ser de un hombre que puede hacer. Es posible «ser» de muchas maneras. Él quiere «ser» no solamente en el sentido de existir, sino en el sentido de grandeza, de poder con grandeza. Entonces la palabra «ser» toma un peso, un sentido nuevo para él.

«SERIO» —se interroga sobre el significado de estas palabras: «ser serio». La manera en la cual se responde es muy importante. Si comprende lo que dice, si es capaz de definirse correctamente lo que quiere decir «ser serio», y si siente que lo desea verdaderamente, entonces su oración puede tener resultados: primeramente puede recibir una fuerza; luego podrá más a menudo darse cuenta en qué momentos no es serio, y por último tendrá menos trabajo en vencerse a sí mismo. Por consiguiente, su oración lo habrá ayudado a volverse serio”.

“De la misma manera, un hombre puede rezar: «*Quiero recordarme a mí mismo*».

«RECORDARME» —¿que significa «recordarse»? El hombre debe pensar en

la memoria —¡cuan poco se recuerda! ¡Cuan a menudo olvida lo que ha decidido, lo que ha visto, lo que sabe! Toda su vida cambiaría si él pudiera recordarse. Todo el mal proviene de sus olvidos.

«YO MISMO» —de nuevo vuelve sobre sí. ¿De cuál «yo» desea él recordarse? ¿Vale la pena recordarse de sí mismo por entero? ¿Cómo puede discernir qué es lo que quiere recordar? La idea del trabajo; ¿cómo llegará a ligarse más estrechamente al trabajo? Y así sucesivamente”.

“En el culto cristiano hay innumerables oraciones exactamente parecidas a éstas, en las que es necesario reflexionar sobre cada palabra. Pero pierden todo su alcance, toda su significación, cuando son recitadas o cantadas *mecánicamente*. Consideremos la muy conocida oración: «*Señor, ten piedad de mí.*» ¿Qué es lo que quiere decir? Un hombre lanza un llamado a Dios. ¿No debería pensar un poco, no debería hacer una comparación, preguntarse lo que Dios es, y lo que es él mismo? Le pide a Dios tener *piedad* de él. Pero Dios tendría que *pensar en él, tomarlo en consideración*. Pero, ¿vale la pena que se lo tome en consideración? ¿Qué hay en él que lo haga digno de que se piense en él? ¿Y quién debe pensar en él? Dios mismo... Ustedes ven, todos estos pensamientos, y todavía muchos otros,

deberían cruzar su mente cuando él pronuncia esta simple oración. Y son precisamente estos pensamientos los que podrían hacer para él AQUELLO que pide que Dios haga. Pero, ¿en qué piensa! y qué resultados puede dar su oración, cuando él repite como un loro: ¡Señor, ten piedad! ¡Señor, ten piedad! Señor, ten piedad! Ustedes saben bien que esto no puede dar ningún resultado”...

“En general, conocemos mal el Cristianismo y las formas del culto cristiano, y no conocemos su historia, así como tampoco el origen de una cantidad de cosas. Por ejemplo, la iglesia, el templo donde se reúnen los fieles y donde se celebran los oficios según los ritos particulares, ¿dónde se originó? ¡Cuántas personas hay que nunca han pensado en esto! Unos se dicen que las formas exteriores del culto, los ritos, los cánticos, han sido inventados por los Padres de la Iglesia. Otros piensan que las formas exteriores han sido tomadas, por una parte de los paganos y, por otra, de los hebreos. Pero todo esto es falso. La cuestión de los orígenes de la iglesia cristiana, es decir del templo cristiano, es mucho más interesante de lo que pensamos. Primeramente,

la iglesia y su culto, en la forma en que se presentaban en los primeros siglos de la era cristiana, no podían provenir del paganismo; no había nada parecido, ni en los cultos griegos y romanos, ni en el judaísmo. La sinagoga, el templo indio, los templos griegos y romanos llenos de dioses, eran muy diferentes a la iglesia cristiana que apareció en el primer y segundo siglo. La iglesia cristiana es una escuela, de la que va no se sabe que es una escuela. Imagínense una escuela, donde los maestros den sus cursos y hagan sus demostraciones, sin saber que son cursos y demostraciones, y cuyos alumnos o los simples oyentes tomen los mismos cursos y demostraciones por ceremonias, ritos, o «sacramentos», es decir por, magia. Eso se parecería bastante a la iglesia cristiana de nuestros días”.

“La iglesia cristiana, la forma cristiana del culto, no ha sido inventada por los Padres de la Iglesia. Todo fue recogido de Egipto —pero no del Egipto que conocemos, todo ha sido recogido, tal cual, de

un Egipto que no conocemos. Este Egipto estaba en el mismo lugar que el otro pero existía desde mucho tiempo antes y no se confundía con el otro. Solamente ínfimos vestigios han sobrevivido en los tiempos históricos, pero fueron conservados en secreto, y tan bien que ni siquiera sabemos dónde”.

“Les parecerá extraño si les digo que este Egipto prehistórico era cristiano varios miles de años antes del nacimiento de Cristo, o por decirlo mejor, que su religión se basaba sobre los mismos principios, sobre las mismas ideas que el verdadero Cristianismo. En este Egipto prehistórico, había escuelas especiales, llamadas

«escuelas de repetición». En estas escuelas, en fechas fijas, y en algunas de ellas aun todos los días, se daban, bajo forma condensada, repeticiones públicas del curso completo de las ciencias que se enseñaban en ellas. La «repetición» duraba a veces una semana entera, a veces un mes. Gracias a estas «repeticiones», los que habían seguido los cursos mantenían contacto con la escuela, y podían así retener todo lo que habían aprendido. Algunos venían de muy lejos para asistir a estas «repeticiones», y volvían a partir con un nuevo sentimiento de pertenecer a la escuela. En el transcurso del año, varios días especiales eran consagrados a «repeticiones» muy completas, que se desenvolvían con una solemnidad particular, y esos días tenían un sentido simbólico”.

“Estas «escuelas de repetición» sirvieron de modelo a las iglesias cristianas. En las iglesias cristianas, las formas del culto representaban casi enteramente el «ciclo de repetición» de las ciencias que tratan del universo y del hombre. Las oraciones individuales, los himnos, el responso, todo tenía un sentido propio en estas repeticiones, así como las fiestas y todos los símbolos religiosos, pero su significado se ha perdido desde hace mucho tiempo”.

Luego G. nos dio algunas explicaciones muy interesantes sobre las diversas partes

de la liturgia ortodoxa. Desgraciadamente, nadie tomó notas y no quiero ponerme a reconstruirlo de memoria. La idea era que la liturgia evoca desde las primeras palabras, por así decirlo, todo el proceso cosmogónico, repitiendo todas las etapas y todas las fases de la creación. Me sorprendió particularmente el constatar hasta qué punto, según las explicaciones de G., todo había sido conservado bajo su forma pura, y cuán poco de ello comprendíamos. Estas explicaciones diferían mucho de las interpretaciones teológicas habituales, y hasta de las interpretaciones místicas. Y la principal diferencia era que G. eliminaba una cantidad de alegorías. Gracias a sus explicaciones, pude ver que tomamos por alegorías muchas cosas donde no existe alegoría alguna y que al contrario deben ser comprendidas mucho más simple y psicológicamente. Lo que dijo acerca de la Última Cena puede servirnos aquí de ejemplo:

“Todos los ritos y ceremonias tienen valor cuando se ejecutan sin ninguna alteración —dijo. Una ceremonia es un libro donde están escritas mil cosas. Quienquiera que comprenda podrá leerlo. A menudo un solo rito tiene más contenido que cien libros”.

Al precisar lo que se ha conservado hasta nuestros días, G. indicó al mismo

tiempo lo que se había perdido y se había olvidado. Habló de las danzas sagradas que acompañaban los “servicios” en los “templos de repetición”, y que hoy día están excluidas del culto cristiano. Habló también de diversos ejercicios y posturas que corresponden especialmente a las diferentes oraciones, es decir a las diferentes formas de meditación; explicó cómo se podía adquirir un control sobre la respiración e insistió en la necesidad de ser capaz de tensar o de relajar a voluntad cualquier grupo de músculos, o los músculos de todo el cuerpo; en fin, nos enseñó muchas cosas relacionadas, por así decirlo, con la “técnica” de la religión. Un día, con referencia a la descripción de un ejercicio de concentración, en el cual se trataba de llevar la atención de una parte del cuerpo hacia otra, G. preguntó:

—“¿Cuando ustedes pronuncian la palabra *Yo* en voz alta, pueden notar *dónde resuena en ustedes esta palabra?*”

No comprendimos en seguida lo que quería decir. Pero algunos de los nuestros comenzaron a notar muy pronto que cuando pronunciaban la palabra *Yo*, tenían la impresión de que esa palabra *resonaba* en la cabeza, otros la sentían en el pecho, otros encima de la cabeza —fuera del cuerpo. Debo decir aquí que, por mi parte, yo era totalmente incapaz de pro-

vocar esta sensación en mí, y que tenía que referirme a los otros. Al escuchar todas nuestras conversaciones, G. dijo que un ejercicio de este género se había conservado hasta nuestros días en los monasterios del monte Athos. Un monje se mantiene en una cierta posición, ya sea arrodillado o de pie, los brazos en alto con los codos en ángulo, y dice “Ego” en voz alta y sostenida, escuchando a la vez dónde resuena esta palabra. La meta de este ejercicio es la de hacerle sentir su “Yo” cada vez que piensa en sí mismo, y de hacer pasar su “Yo” de un centro a otro.

G. recalcó varias veces la necesidad de estudiar esta “técnica” olvidada, porque dijo que sin ella es imposible obtener resultado alguno en el camino de la religión, aparte, claro está, de resultados puramente subjetivos.

—“Recuerden —dijo—, que toda religión verdadera —hablo de aquellas que fueron creadas por hombres realmente sabios con una meta precisa— está compuesta de dos partes. La primera enseña *lo que debe ser hecho*. Esta parte recae en el dominio de los conocimientos generales y se corrompe con el tiempo a medida que se aleja de su origen. La otra parte enseña *cómo hacer* lo que enseña la primera. Esta segunda se conserva secretamente en ciertas escuelas, y con su ayuda siempre se puede rectificar lo que ha sido falseado en la primera parte, o restaurar lo que ha sido olvidado. Sin esta segunda parte no puede haber conocimiento de la religión, o en todo caso, este conocimiento permanece incompleto y muy subjetivo. Esta parte secreta existe en el cristianismo como en todas las otras religiones auténticas, y enseña *cómo* seguir los preceptos de Cristo y lo que significan realmente”.

CENTRO DE FORMACIÓN GNÓSTICA "SAMAEL AUN WEOR"- MONTSERRAT - ESPAÑA

Apartado Postal, 403

08240-Manresa

Barcelona (España)

Teléfonos: (+34) 93 743 34 58 y (+34) 669 14 61 37.

Email: MonasterioSAW@terra.es

CURSOS DE MISIONEROS

-Del 9 de Enero al 4 de Febrero de 2012(Francés)

-Del 12de Marzo al 31de Mayo de 2012(Francés)

-Del 9 de Julio al 9 de Septiembre de 2012(Español)

Este curso se realizará en Brasil, en acuerdo con la Sede Mundial.

-Del 8 de Octubre al 1de Diciembre de 2012 (Inglés)

Nota: El idioma en que se impartirán estos cursos dependerá de la demanda.

También, podrían ser estudiadas otras fechas bajo consulta previa.

PRÓXIMAS JORNADAS GNÓSTICAS

-Del 5 de Diciembre al 9 de Diciembre 2012

Nota: Los temas de las jornadas se especificarán conforme se vayan realizando. Las fechas de las actividades pueden estar sujetas a cambios.

Número de plazas limitadas a la capacidad del Centro de Formación.

La Luna Llena de Mayo (Tauro) y el Festival de Wesak

*"... En el mes de Mayo desciende el Buddha,
para bendecir a la humanidad"*

(Samael Aun Weor, el Libro Amarillo, capítulo V).

Hay un día muy especial en el calendario festivo budista en el que, como nos dice el maestro Samael, el Buda desciende físicamente a la Tierra para bendecir y asistir a la humanidad. Se trata del Vaishakha Purnima, que es "el día de luna llena del mes indio vaishakha (mayo)". En pali, vaishakha es vesakha, que en singalés se traduce como "Wesak". El Festival de Wesak es una ceremonia espiritual y sagrada que se celebra en la Luna Llena de Tauro. Coincide con el aniversario del nacimiento de Buda, también con el momento en que alcanzó la iluminación, y con la partida de su encarnación terrenal (muerte).

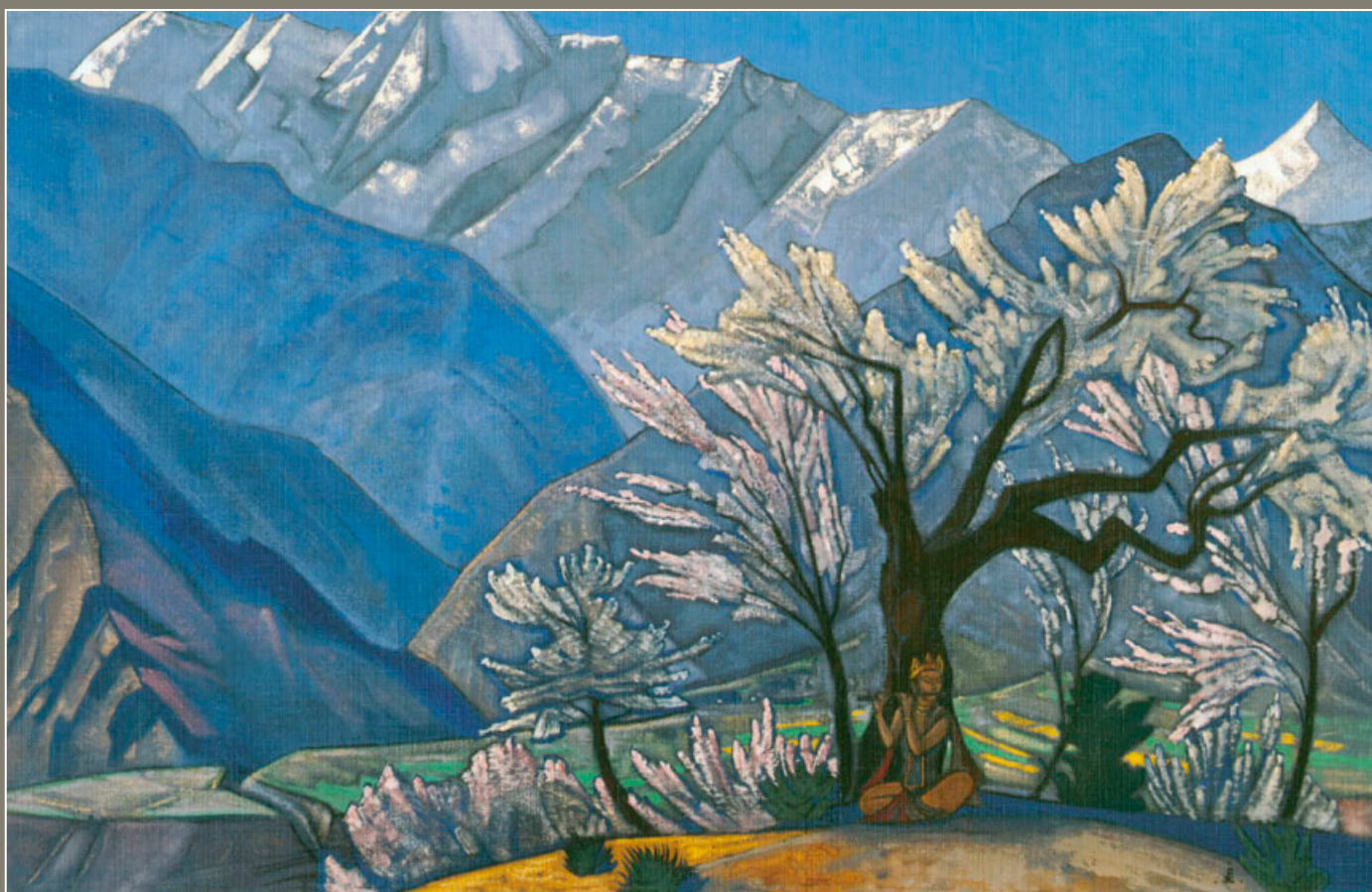

El *Festival de Wesak*, que se celebra en la luna llena más poderosa del año, está destinado a edificar un puente entre la humanidad y lo divino. Durante este día, las fuerzas de la Iluminación que emanan de la Mente y el Corazón de Buda descienden sobre la humanidad para ayudar al despertar de la conciencia.

La tradición mística de la religión que floreció en torno a las enseñanzas del Buda, afirma que durante este día “El Iluminado” **retorna** al mundo para alimentar la **regeneración**, tanto física como espiritual, de sus habitantes. Su visita tiene como des-

tino particular el *Valle de Wesak*, protegido entre las montañas de los Himalayas, y es ahí donde esparce la energía de *Shambala* a los iniciados y a los discípulos, para que a su vez ellos puedan replicarla alrededor del mundo.

Pero la importancia de *Wesak*, que marca el paso del sol a través del signo Tauro (mientras que la luna reposa en Escorpión), va más allá de la tradición religiosa budista... Recordemos que este signo zodiacal, Tauro, está regido por Venus, planeta encargado de guiar espiritualmente a la Tierra y además identificado con la Virgen María, la arquetípica y amorosa

Madre (por ello mayo es el “mes de María”)...

La decisión de celebrar el *Wesak* a nivel mundial para conmemorar el día de la Iluminación de Buda se tomó en el año 1950, en una conferencia de la *World Fellowship of Buddhists*... Pero esta celebración que desde 1950 es de carácter mundial, se venía celebrando a lo largo de los siglos en ese misterioso valle del Tíbet: el *Valle de Wesak*.

Cuenta la leyenda que es un remoto valle sagrado en la parte norte de los Himalayas, en el que los *Grandes Señores y Maestros Rectores de la Humanidad* se reúnen ese día para expandir un potente vertimiento de Energía Divina dirigida al Propósito y el Plan Divino. Esta celebración con toda su importancia esotérica ocurre en diferentes niveles de conciencia —en los planos físicos, emocionales, mentales y espirituales de la existencia—. En este valle, que se encuentra cerca al **Monte Kailash**, tiene lugar la reunión física de aspirantes espirituales incluyendo los monjes y lamas. Se cree que los discípulos espirituales asisten deliberadamente el ritual sagrado en sus cuerpos astrales, otros en sus cuerpos mentales y los más avanzados en sus cuerpos espirituales (causales).

Este valle es citado por el famoso teósofo y gran clarividente C.W. Leadbeater, del que habla el maestro Samael, relatando una interesante experiencia interna que tuvo con él, en su conferencia El Septenario Teosófico:

“Alguna vez, precisamente, estando con Mr. Leadbeater (que fue uno de los teosofistas más excelentes de finales del siglo pasado y principios del presente -siglo XX-, autor de muchas obras, entre ellas,

“La Vida Interna”, “Los Chakras”, etc.), hube de pasar por una vivencia formidable. Entonces, Mr. Leadbeater me dijo:

—Nosotros aquí, en los Mundo Internos, tratamos de ayudarle, a fin de que usted pueda entregar el Mensaje que se le va a dar aquí; que lo pueda entregar a la humanidad, allá en el Mundo Físico”.

—Sí, Mr. Leadbeater —le dije—, ¿y qué me dice usted de las obras que usted escribió? —¡Ah, eso no tiene la menor importancia!...

Lo habló, pues, con una sonrisa, donde me dio a entender, francamente, que tan sólo había hecho trabajos incipientes, literarios; había dado las “primeras letras” como para despertar inquietudes, mas no había escrito obras esotéricas de fondo... Mr. Leadbeater (el autor de “Los Chakras” y de tantas otras obras teosofistas), es un

persona respetable; obviamente, **en los Mundos Superiores Mr. Leadbeater es un Maestro de la Venerable Logia Blanca**, no es, pues, un cualquiera; en el teosofismo se estudia detenidamente sus obras...

Luego, prosiguió Mr. Leadbeater dándome cierta ayuda específica, definida: en esos instantes, el Ser Interior Profundo de él mismo, separó mi Cuerpo Mental del Cuerpo Astral y me llevó a Egipto (la Tierra de los Faraones). Penetré en un Templo; allí me encontré con algunos antiguos Iniciados, amigos míos, estuve platicando con ellos amigablemente (venerables ancianos de la época del Faraón Kefrén). Regresé nuevamente a mi Cuerpo Astral, pero el viaje lo hice en Mental y con mi Cuerpo Mental regresé nuevamente para meterme dentro del Cuerpo Astral... Le dije:

—¡Esto es maravilloso, formidable!

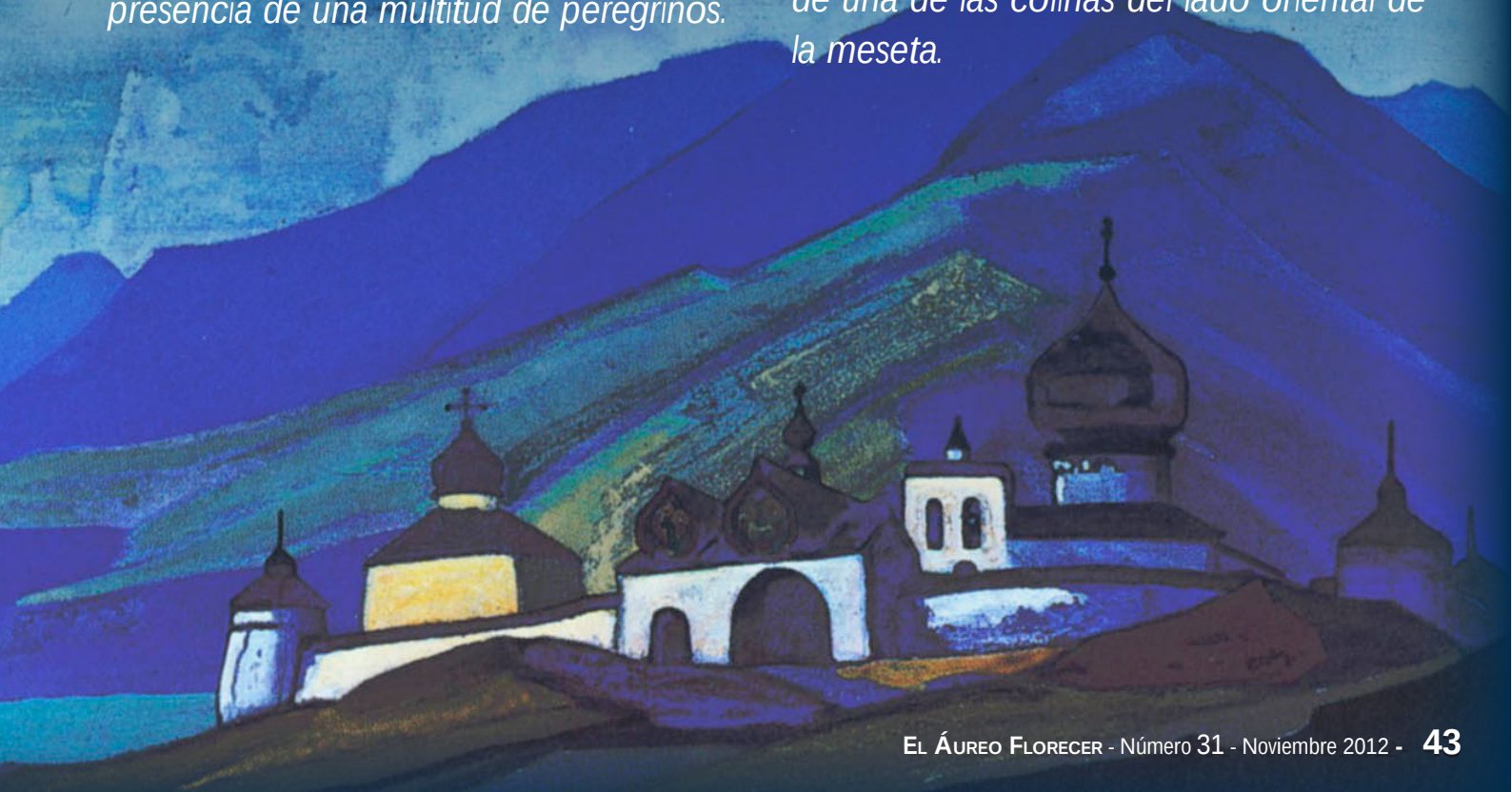
Di las gracias a Mr. Leadbeater, me despedí. Él se alejó de mí, se internó por esas calles de Londres (pues él fue inglés); yo le saludé todavía desde lejos... Un Hombre consciente, un Hombre despierto, un verdadero Maestro...”

EL FESTIVAL DE WESAK

Veamos parte del relato sobre el **Festival de Wesak**, tomado del libro “Los Maestros y el Sendero”, de Charles Leadbeater:

“En relación con esta visita de Buda e independientemente de su trascendental significado esotérico, se celebra en el plano físico una ceremonia exotérica en la que el Señor Gautama se muestra en presencia de una multitud de peregrinos.

El paraje elegido es una meseta rodeada de no muy altas colinas, al norte de los Himalayas, no lejos de la frontera del Nepal y a unos 640 kilómetros al oeste de la ciudad de Lhasa. La meseta es de configuración toscamente oblonga de unos dos kilómetros de largo y algo menos de ancho. El terreno declina ligeramente de sur a norte y es por la mayor parte árido y pedregoso, salvo en algunos puntos cubierto por grosera y achaparrada vegetación. Un riachuelo corre por en medio del lado septentrional a través de una barranquera cubierta de pinabetes hasta llegar a un lago situado a algunos kilómetros. La comarca aledaña parece silvestre e inhabitada, pues no se ofrece a la vista edificio alguno excepto dos o tres chozas junto a las ruinas de una ermita en la falda de una de las colinas del lado oriental de la meseta.

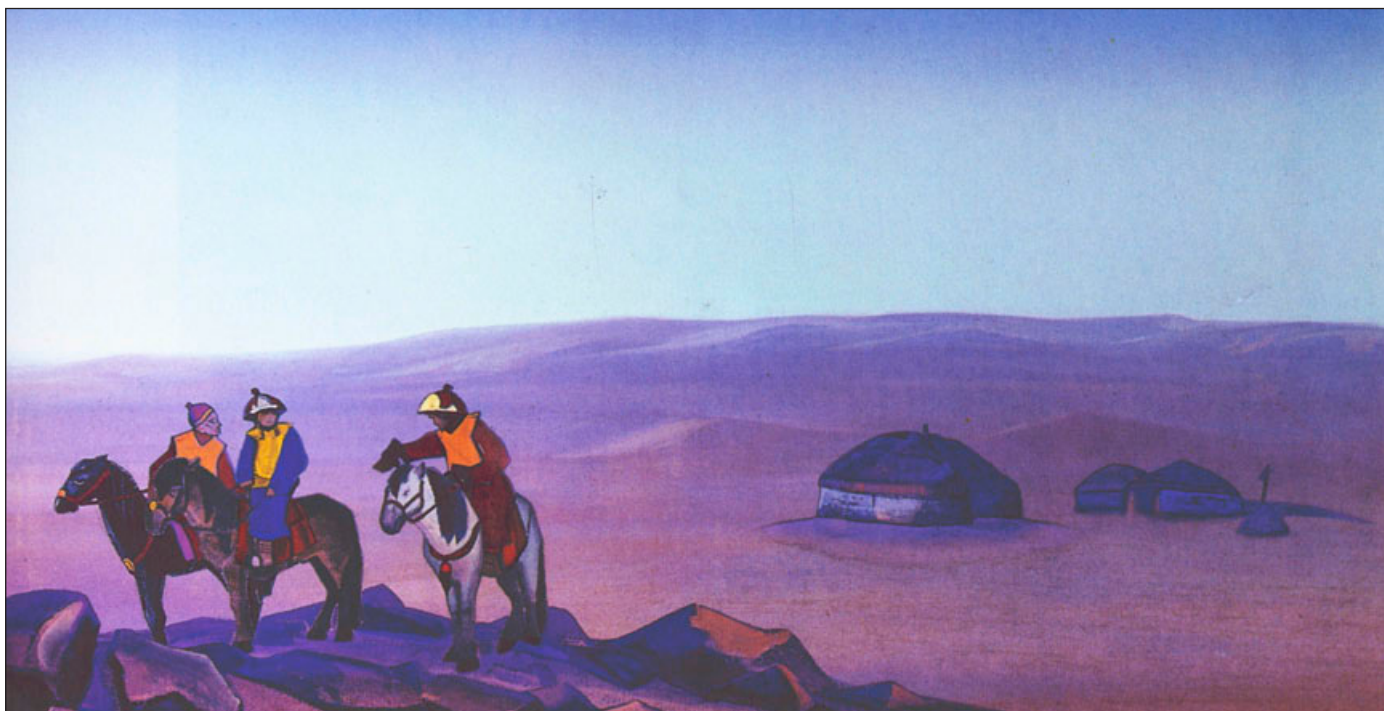

Cerca del centro de la mitad meridional hay a manera de altar un enorme bloque de granito gris blanquecino con vetas de una materia brillante, de unos cuatro metros de alto por dos de ancho, elevado a un metro sobre el suelo.

Desde algunos días antes de la fecha señalada las márgenes del riachuelo y las faldas de las colinas circundantes se ven pobladas de grupos de tiendas de extraño y tosco aspecto, las más de ellas negras, de modo que aquel ordinariamente desolado paraje se convierte en el animado campamento de una multitud. Gran número de gentes llegan de las tribus nómadas del Asia Central y algunos de muy lejos del norte. La víspera del plenilunio todos los peregrinos toman un baño es-

pecial de carácter religioso y se lavan las ropas en preparación para presenciar la ceremonia.

Algunas horas antes del plenilunio se aglomeran los peregrinos en la parte septentrional de la meseta y se sientan ordenadamente en el suelo, cuidando de dejar un ancho espacio libre delante del altar. Generalmente asisten varios lamas que aprovechan la ocasión para dirigir pláticas a los concurrentes. Una hora antes del momento exacto del plenilunio, comienzan a llegar las formas astrales entre las que se cuentan las de los miembros de la Fraternidad, algunos de los cuales se materializan para que los puedan ver los peregrinos, quienes se arrodillan y postran en su presencia. A veces, los Maestros y

otras entidades de mayor categoría se dignan conversar amigablemente con sus discípulos y varios circunstantes. Entretanto, los designados al efecto disponen el altar para la ceremonia, cubriéndolo de hermosísimas flores con una enorme guirnalda del sagrado loto en cada ángulo. En el centro se coloca un precioso cuenco de oro cincelado lleno de agua, e inmediatamente delante de él se deja un espacio sin flores. Media hora antes del momento del plenilunio, a una señal del Mahachoán los miembros de la Fraternidad se congregan en el espacio libre del centro de la meseta al norte del altar y se ordenan en tres filas en un amplio círculo, con el rostro hacia el altar. La fila exterior está formada por los miembros más jóvenes de la Fraternidad, y los Oficiales superiores ocupan ciertos puntos de la fila interior. Después se cantan en idioma pali algunos versículos de las Escrituras budistas, y al terminar el canto se materializa el Señor Maitreya en el centro del círculo, con el Cetro de Poder en la mano, que sirve de fulcro para el gobierno de la energía efundida por el Logos planetario, quien lo magnetizó hace millones de años, cuando por primera vez puso en movimiento la oleada de vida humana en Su cadena de mundos. Se nos dice que el Cetro de Poder es el signo físico de la concentración

y atención del Logos y que se transporta de globo a globo según sea uno u otro el foco de la evolución, de modo que cuando el Cetro salga de nuestra Tierra para el inmediato globo quedará sumida en una especie de letargo. No sabemos si también se transporta el Cetro a los globos no físicos ni tampoco sabemos la manera de usarlo ni la parte que desempeña en la economía del mundo. Está ordinariamente al cuidado del Señor del Mundo en Shamballa y tan sólo se lo presta al Señor Maitreya con ocasión del festival del plenilunio de Wesak.

Es una barra de un metal desconocido por los químicos terrenos, llamado oricalco, de unos 60 centímetros de largo por 5cms. de diámetro, que lleva engarzado en cada extremo un grueso diamante tallado en forma de esfera proyectada en punta cónica, y siempre parece rodeado de una aura de brillante y transparente llama. Conviene advertir que durante la ceremonia únicamente maneja y toca este Cetro el Señor Maitreya.

Al materializarse en el centro del círculo todos los adeptos se inclinan reverentemente ante Él y se canta otro versículo. Mientras dura el canto el círculo interior de adeptos se divide en ocho segmentos para formar una cruz dentro del círculo exterior, cuyo centro sigue ocupando el Señor Maitreya. En el inmediato acto de este pomposo ritual, la cruz se convierte en triángulo en cuyo vértice se coloca el Señor Maitreya cerca del altar sobre el que deposita reverentemente el Cetro de Poder, en el espacio contiguo al cuenco de oro, y el triángulo de adeptos se muda en una figura curvada en que todos dan rostro al altar. En el siguiente movimiento, la figura curvada se transforma en un triángulo invertido, de modo que resulta el emblema de la Sociedad Teosófica, aunque sin la serpiente. El triángulo invertido se convierte después en la estrella

de cinco puntas, cuyo vértice meridional cercano al altar ocupa el Señor Maitreya y los demás dignatarios o choanes los cinco puntos de intersección de los lados. Acompañamos el diagrama en la página siguiente, de las diferentes figuras para facilitar su comprensión.

Al llegar a este acto final de los preliminares de la ceremonia, cesa el canto, y tras algunos instantes de solemne silencio, empuña de nuevo el Señor Maitreya el Cetro de Poder y levantándolo por encima de su cabeza exclama con sonora voz en lengua pali:

—Todo está a punto. ¡Ven, Maestro!

Vuelve a depositar en el altar el Cetro de Poder en el exacto momento astronómico del plenilunio, y entonces aparece por encima de las colinas meridionales la colosal figura del Señor Buda. Los miembros de la Fraternidad se inclinan a manos juntas y la multitud se prosterna rostro en suelo y postrada permanece, mientras los cantores entonan los tres versículos que el mismo Buda enseñó al niño Chatta durante su última vida terrena:

«El Señor Buda, el Sabio de los sakyas, es el mejor Instructor de la humanidad. Hizo cuanto debía hacer y pasó a la opuesta orilla (el nirvana). Está henchido de for-

taleza y energía. Tomo por guía al bienaventurado Ser.

La Verdad es inmaterial. Nos libra de la pasión, del deseo y de la tristeza. Es inmaculada. Es dulce, sencilla y lógica. Tomo esta Verdad por guía.

Todo cuanto se da a las ocho categorías de nobles Seres que por pares forman los cuatro grados y conocen la verdad, obtiene crecida recompensa. Tomo por guía esta Fraternidad de Nobles Seres.»

Entonces la multitud se levanta y contempla la presencia del Señor, mientras la Fraternidad entona en beneficio del pueblo la hermosa letra del Sutta Mahamangala, que traducido por el profesor Rhys Davids dice así:

«En su anhelo del bien, los devas y los hombres han señalado varias cosas dignas de bendición. Dinos ¡oh! Maestro ¿cuál es la mayor bendición?»

«No servir al insensato. Servir al sabio. Honrar a quien merezca honra. Esta es la mayor bendición.»

«Morar en un país ameno. Haber cumplido buenas acciones en pasadas vidas. Tener el alma henchida de nobles deseos. Esta es la mayor bendición.»

«Mucha intuición y mucha educación. Dominio propio y mente disciplinada. Amables palabras bien dichas. Esta es la mayor bendición.»

«Ayudar a padre y madre. Amar a la esposa y a los hijos. Seguir una apacible profesión. Esta es la mayor bendición.»

«Dar limosnas y vivir rectamente. Auxiliar a los parientes. Obrar de modo que no merezca vituperio. Esta es la mayor bendición.»

«Aborrecer el pecado y no pecar más. Abstenerse de bebidas embriagantes. No ser perezoso en el bien obrar. Esta es la mayor bendición.»

«Ser paciente, manso y sufrido. Asociarse con los pacíficos. Tener pláticas religiosas en tiempo oportuno. Esta es la mayor bendición.»

«Refrenarse y ser puro. Conocer las cuatro verdades capitales. Saber que existe el nirvana. Esta es la mayor bendición.»

«Permanecer incommoviblemente sereno ante las estremecedoras vicisitudes de la vida, sin pasión ni tristeza. Esta es la mayor bendición.»

«De todo punto invencible es quien así procede. Por doquiera completamente seguro. Esta es la mayor bendición.»

La figura flotante sobre las colinas es de colosal tamaño, pero reproduce exactamente la forma y características del cuerpo que usó el Señor Buda en su última vida terrena. Aparece sentado con las piernas cruzadas y las manos juntas, vestido con el amarillo sayal de los monjes budistas, de modo que el brazo derecho queda desnudo.

No es posible describir exactamente el aspecto del rostro, en verdad divino, porque armoniza la sabiduría y el amor, la serenidad y la fortaleza en una sola expresión que contiene todo cuanto nos cabe imaginar cómo divino. El color del rostro es blanco-amarillento y las facciones claramente dibujadas. La frente espaciosa y noble; los ojos rasgados, brillantes e intensamente azules; la nariz levemente aguileña; los labios rojos y firmemente señalados. Sin embargo, todo esto sólo nos muestra la máscara corporal y apenas nos da idea del vivido conjunto. La cabellera es negra, casi azulada y ondulante, pero no larga como se acostumbra en la India ni rasurada como la de los monjes orientales, sino cortada hasta poco antes de llegar a los hombros, partida por el medio y echada atrás desde la frente.

Dícese que cuando el príncipe Siddartha dejó la casa paterna en busca de la

verdad se cortó a cercén la cabellera con su espada y desde entonces la llevó así cortada.

Terminado el canto del Sutta Mahamangala, el Señor Maitreya toma el cuenco de oro que lleno de agua está sobre el altar y durante algunos momentos lo sostiene por encima de la cabeza, mientras los circunstantes, que se han provisto de vasos llenos de agua, imitan Su actitud. Al reponer el cuenco de oro sobre el altar, entona la Fraternidad otro versículo

«Él es el Señor, el Santo, de perfecto conocimiento, que posee los ocho linajes de conocimiento y ha cumplido los quince santos ejercicios, que siguió el camino que conduce a la iluminación, que conoce los tres mundos, el sin-rival, el Instructor de dioses y hombres, el Bienaventurado, el Señor Buda.»

Al terminar el canto, el Señor levanta la mano derecha en actitud de bendecir y una sonrisa de amor irradia de sus labios y una lluvia de flores se derrama sobre la multitud que vuelve a prosternarse mientras los miembros de la Fraternidad se inclinan reverentemente. Entretanto, la Figura se va desvaneciendo poco a poco en los

aires y el gentío prorrumpe en exclamaciones de júbilo y alabanza. Los miembros de la Fraternidad se acercan al Señor Maitreya por orden de categoría y van tomando un sorbito de agua del cuenco de oro, al paso que el pueblo sorbe del agua contenida en sus respectivos vasos, llevándose a casa la sobrante en sus botellas de cuero, pues la consideran como agua bendita que los libraré de toda maligna influencia y aun podrá curar sus enfermedades. Después los de la multitud se felicitan mutuamente y se llevan a sus lejanos hogares indeleble recuerdo de la ceremonia en que han tomado parte...”.

Cuando el Sr. Leadbeater presentó la descripción del festival de Wesak ante Occidente, en ese bello libro: “Los Maestros y el sendero”, la conciencia intelectual supo acerca de esta mística ceremonia. Con anterioridad a esto, sin embargo, no había registro escrito, aunque este ritual se ha estado realizando en la noche de luna llena del mes de mayo, cada año, desde que el glorioso Gautama Buda alcanzó la Ascensión...

La esoterista británica Alice Bailey, en su “Tratado sobre Fuego cósmico”, habla de que “el Maestro tibetano Djwhal Khul invitaba a todos los discípulos a celebrar el festival durante un siglo, y así apoyar a los fines de la **Jerarquía Espiritual**, centrando la meditación por esos días del plenilunio de mayo en pensamientos de amor con base en la Ley de Atracción. Esto lo dijo porque visionaba como “probabilidad inminente” la **aparición del Avatar a fines del siglo XX**, quien aparecería como un instructor de Amor y de Unidad, estableciendo grupos activos en toda ciudad y en todo país, que trabajarían para lograr la fraternidad en lo científico, lo económico, lo social y lo religioso”...

Es interesante este énfasis en solicitar la celebración de trabajos para el **advenimiento del Avatara**. Desde 1900 la Gran Logia Blanca venía trabajando para este feliz acontecimiento que como sabemos se produjo en **1950**, cuando el Maestro Samael, por orden de la Fraternidad Blanca, inició su **Mensaje** con el libro el “**Matrimonio Perfecto de Kinder o Puerta de Entrada a la Iniciación**”...

Aunque el lenguaje del Mensaje que a continuación presentamos, está impregnado de ese esoterismo propio de finales del siglo XIX y de principios del XX, no por eso deja de ser interesante para darnos cuenta cómo se trabajó en los mundos internos preparando el terreno para la venida del *Avatara del final de la Quinta Raza y anunciador de la Sexta...*

Es también interesante observar cómo la enseñanza que tenía que traer el *Avatara* debía ser una sabia fusión de las doctrinas de Buda y Cristo. Y efectivamente, como decía el Maestro Samael: *“La Futura Religión del Mundo será una mezcla de lo mejor del budismo y lo mejor del cristianismo esotérico”*.

“El porvenir esotérico y religioso de la humanidad del mañana, tendrá indudablemente lo mejor del ESOTERISMO CRISTICO y lo mejor del ESOTERISMO BUDISTA; es decir, el esoterismo budista y el esoterismo crístico tienen que INTEGRARSE, FUSIONARSE...”

“Cristo y el Buda son dos factores íntimos que cada uno lleva en su interior. Son dos aspectos de nuestro mismo Ser... Buda y Jesús, o Buda y el Cristo se “complementan” dentro de nosotros mismos...”

“Buda, Gautama Sakyamuni, trajo la Doctrina del Buda Interior. Es el Íntimo, el Buda (Atman-Budhi, hablando en lenguaje rigurosamente sánscrito-teosofista) (Chesed-Geburat, hablando en lenguaje estrictamente cabalista). Ese es el Buda Íntimo de cada cual; y Gautama nos trajo esa Doctrina del Íntimo”.

“En cuanto al Cristo, cambia la cuestión: Jesús trajo la Doctrina del Cristo Íntimo. Jesús de Nazareth, el Gran Kabir, el Gran Iniciado Gnóstico, uno de los miembros más exaltados de la Orden de los Esenios y que viviera hace muchos siglos, allá, a orillas del Mar Muerto, trajo la Doctrina del Cristo Íntimo... Vino a enseñarnos la Doctrina del Alma humana, la doctrina de Tiphereth, la Doctrina del Chrestos Íntimo...”

El maestro Samael escribió sobre este maestro llamado “el Tibetano”, en su libro *“Las Siete Palabras”*: *“El Maestro D.K. (DIWHAL KHUL), este es otro Hijo de la Resurrección, otro Super-Hombre que ha sabido aprovechar su energía sexual. Este Maestro pertenece al Rayo de Mercurio; ayudó a la Maestra H.P. Blavatsky, dictándole gran parte de “La Doctrina Secreta”. Posee ahora el mismo cuerpo que poseía en el año de 1675, y la muerte no ha podido sobre él, porque es un Hijo de la Resurrección”*.

EL FESTIVAL DE WESAK Y SU SIGNIFICACIÓN

por Djwhal Khul

“Hemos llegado al momento más importante del año. Dos momentos así tendrán lugar este año, reforzándose mutuamente, la Luna llena de mayo (Tauro) y la Luna llena de junio (Géminis). Quisiera que recuerden que tiempo y energía son términos intercambiables en los planos internos.

El tiempo es un acontecimiento, y un acontecimiento es la expresión enfocada de una fuerza de cierto tipo o clase. Dos grandes corrientes de energía —una enfocada por intermedio del Buda, la otra por el Cristo— deben ser fusionadas y mezcladas, y la tarea de los discípulos, los iniciados y los discípulos aceptados del mundo, es precipitar esta energía combinada sobre el mundo expectante, donde su aplicación efectiva dependerá ampliamente de la respuesta sensible de los aspirantes del mundo, los cuales residen en todos los países, siendo su tarea reaccionar a la corriente de energía dirigida. Quisiera que tuvieran en cuenta estos puntos cuando se esfuercen por trabajar por intermedio del ashramay en el ashrama, en el cual hay una gran variedad de discípulos que responden de acuerdo a su tipo y grado.

En Occidente, los esoteristas van acrecentando su énfasis sobre la

Luna llena de Tauro, el **Festival del Buda**, celebrado en el momento justo en que hace **Su contacto anual** con la humanidad; este énfasis aumentará en los años venideros, y no ha sido establecido para imponer el reconocimiento del Buda en Occidente. Han habido dos razones principales para realizar este esfuerzo desde 1900. Una fue el deseo de la **Jerarquía** de llamar la atención al público sobre la realidad de los dos Avatares, el Buda y el Cristo. Ambos pertenecen al segundo Rayo de Amor-Sabiduría; fueron los primeros de nuestra humanidad que llegaron como Avatares humano-divinos y personificaron en Sí ciertos Principios cósmicos, a los cuales dieron forma. Buda personificó el Principio de la Luz y, a causa de esta iluminación, la humanidad pudo reconocer a Cristo, que personificó un Principio mayor aún, el del Amor. Lo que debe tenerse presente es que la Luz es sustancia y el Buda demostró la consumación de la sustancia —la materia como medio de la Luz—, de allí su nombre de “el Iluminado”. Cristo personificó la subyacente energía

de la Conciencia. Uno demostró la cima de la realización del tercer aspecto divino; el otro la del segundo aspecto, y ambos presentan un Todo perfecto.

La segunda razón fue iniciar, como dije anteriormente, el tema de la **Nueva Religión Mundial**. Este tema subyacerá oportunamente en todas las observancias religiosas, colorará todos los acercamientos al centro divino de la vida espiritual, dará la clave para todos los procesos de curación y —empleando la luz científicamente regirá todas las técnicas para crear una unidad y una relación consciente entre el hombre y su alma, y entre la humanidad y la Jerarquía.

El primer-objetivo ha sido definitivamente alcanzado. Ahora, en esta Luna llena de mayo, millones de personas de todas partes dirigirán sus pensamientos hacia el Buda, tratando de ponerse bajo Su influencia y bendición y la de la Jerarquía en Su anual, aunque breve retorno para bendecir a la humanidad. Este reconocimiento aumentará hasta el no muy lejano

futuro en que Su período de servicio haya terminado para no volver más, porque el **Avatar que viene** ocupará Su lugar en las mentes y los pensamientos de los pueblos del mundo. Ha terminado Su tarea de recordar continuamente a los aspirantes la posibilidad de la iluminación, y también Su trabajo de mantener abierto un canal que irradie la luz a las mentes de los hombres, horadando anualmente un camino hacia la Tierra mediante la sustancia de la luz; está por llegar el momento en que “en esa luz veremos la Luz”.

Quisiera que mediten sobre estas dos actividades que el Buda ha desempeñado. Existe una tercera actividad, que fue posible con la colaboración del Cristo: **el establecimiento de una relación más fácilmente establecida entre la Jerarquía y Shamballa**, permitiendo que la Voluntad de Dios se plasme en las mentes de los hombres, por medio de la Jerarquía. A esta impresión la interpretamos en términos del “Plan divino”. Y se expresa actualmente en el agudo reconocimiento de los hombres de

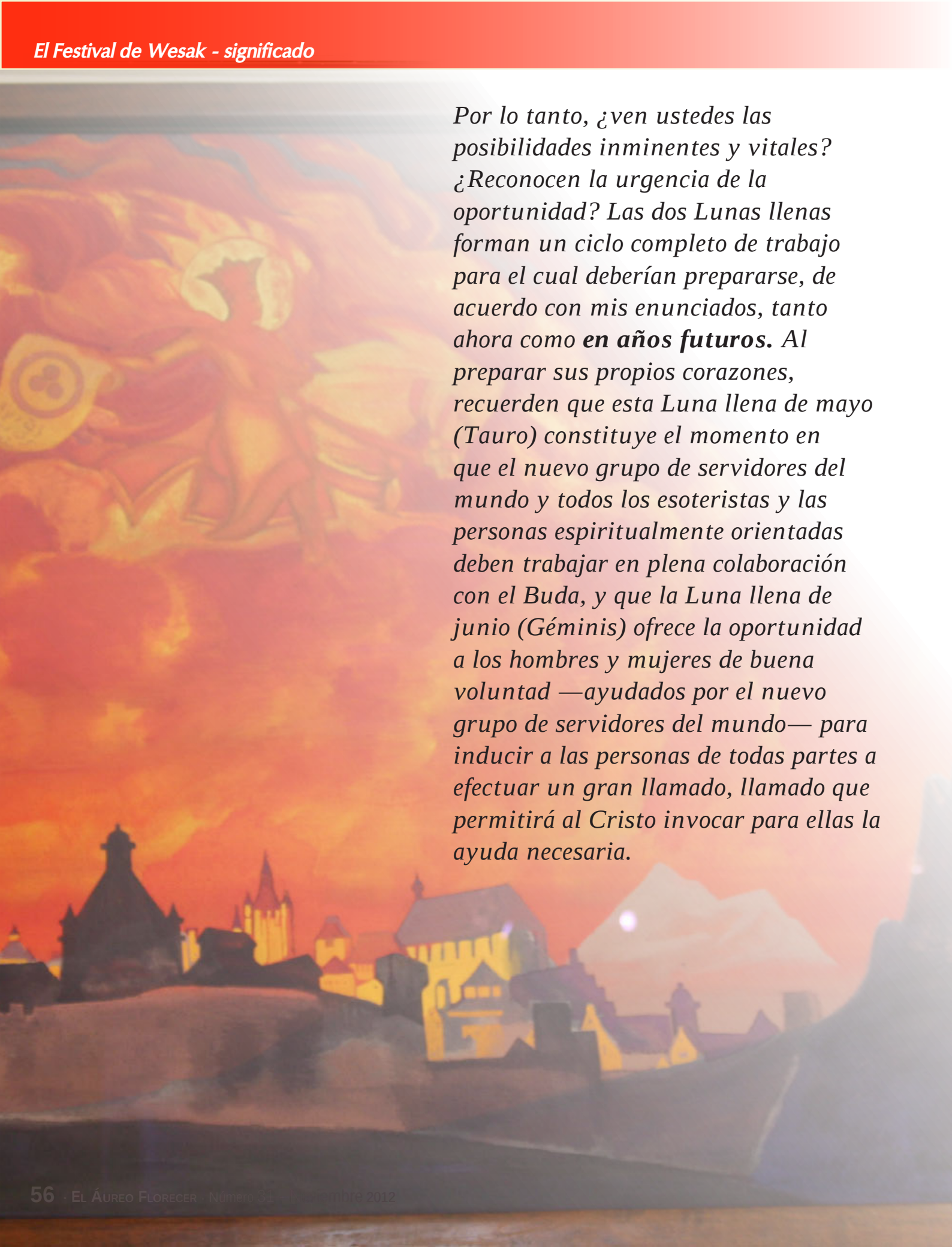
todas partes, de la necesidad de establecer rectas relaciones humanas que culminen en los objetivos por los cuales las naciones aliadas luchan, expuestos para la humanidad por los dos grandes discípulos mundiales, en términos de Las Cuatro Libertades y La Carta del Atlántico.

Estas Cuatro Libertades se relacionan básicamente con los cuatro aspectos del yo inferior, el cuaternario (cuerpos físico, vital, astral y mental). Los esfuerzos del Buda han permitido que penetre suficiente luz para que se reconozca mundialmente lo deseable de estas formulaciones, y existe ya en el mundo suficiente amor, liberado por el Cristo, que hará posible el desarrollo de las fórmulas. Respáldense en esa seguridad y — aplicándolo plenamente en el plano físico— demuestren su verdad. He dicho “hacer posible”, porque su ejecución está en manos del nuevo grupo de servidores del mundo y de las personas de buena voluntad. ¿Estarán ellos a la altura de la tarea? ¿Se fortificarán para el arduo esfuerzo necesario?

¿Qué tarea se ha impuesto el Buda en esta Luna llena? En lo que a la comprensión de ustedes concierne, consiste en evocar, en la humanidad, el espíritu de demanda, mientras se mantiene abierto el canal por el cual esa demanda puede llegar directamente a Shamballa. Esto deben tenerlo presente cuando se preparan para el **Festival de Wesak** y tratan de participar en la bendición de la Luna llena — bendición para el mundo y no para ustedes-. Buda viene este año personificando a la fuerza que puede estimular a los hombres de todas partes para que enfoquen su “intención masiva” y lleguen, simbólicamente, **“al oído y al corazón” del Avatar**, arrancando del lugar secreto del Altísimo la ayuda y el reconocimiento dirigido, que dará lugar a un acontecimiento fantástico a su debido y apropiado tiempo. Mientras Él trata de hacerlo, el Cristo Se unirá al esfuerzo, enfocando en Sí Mismo el espíritu de demanda, tal como lo evoca el estímulo aplicado por el Buda. Personificará ese llamado una gran Invocación, que no se las puedo dar, pero Él está preparado

para emplearla si el llamado surge con suficiente fuerza desde los pueblos del mundo. ¿Responderá la humanidad a la evocación del Buda? ¿Su intención masiva será suficientemente vital para permitir al Cristo transformarse en forma misteriosa, en el Espíritu mismo de la Invocación y en bien de ella? Éstas son las **posibilidades** que enfrentamos en esta Luna llena de Tauro.

Les pediría que las tuvieran presentes desde esta Luna llena de Wesak y continuaran hasta después de la Luna llena de junio. En esa Luna llena, Cristo puede emplear y empleará, esta Invocación, siempre que la voluntad del pueblo lo permita. En ese momento tratará de llegar a los Señores de la Liberación y evocar Su respuesta a la voluntad enfocada de las personas de mente espiritual del mundo, los aspirantes, discípulos e iniciados; si Ellos son evocados, pueden proporcionar el ímpetu que permitirá al Cristo (como el **Jinete del Lugar Secreto**) venir en respuesta a la “intención masiva” del público en general.

*Por lo tanto, ¿ven ustedes las posibilidades inminentes y vitales? ¿Reconocen la urgencia de la oportunidad? Las dos Lunas llenas forman un ciclo completo de trabajo para el cual deberían prepararse, de acuerdo con mis enunciados, tanto ahora como **en años futuros**. Al preparar sus propios corazones, recuerden que esta Luna llena de mayo (Tauro) constituye el momento en que el nuevo grupo de servidores del mundo y todos los esoteristas y las personas espiritualmente orientadas deben trabajar en plena colaboración con el Buda, y que la Luna llena de junio (Géminis) ofrece la oportunidad a los hombres y mujeres de buena voluntad —ayudados por el nuevo grupo de servidores del mundo— para inducir a las personas de todas partes a efectuar un gran llamado, llamado que permitirá al Cristo invocar para ellas la ayuda necesaria.*

Sólo pediré una cosa. No establezcan fechas para la aparición de “Aquel Que Viene”, el **Avatar**, o para cualquier ayuda espectacular. Si el trabajo es correctamente realizado, Él vendrá en el momento establecido y señalado, y aparecerá la ayuda necesaria. Los modos y métodos no les conciernen a ustedes. Consideren las antiguas profecías como intrínsecamente correctas, verdaderas y exactas, pero reconozcan que su fraseología es simbólica y no debe ser tomada literalmente. Sólo la Jerarquía puede saber cómo trabajarán los Señores de la Liberación; Su ayuda se enfocará al evocar en Ella esas actitudes y capacidades que permitirán la afluencia de la energía de Shamballa. Su trabajo es con la Jerarquía, y la reacción de la humanidad a Su actividad vendrá únicamente del nuevo grupo de servidores del mundo y, aún entonces, sólo puede ser registrada conscientemente por los discípulos e iniciados avanzados.

El trabajo del Avatar, el **Jinete del Lugar Secreto**, lo hará principalmente con la humanidad, y para su alivio y salvación.

La primera mitad de este trabajo, enfocado por intermedio del Buda, comenzará en mayo de 1942. La segunda mitad del mismo será iniciada por el Cristo en Junio de 1942, pero sólo si la invocación del nuevo grupo de servidores del mundo y la intención masiva de los hombres y mujeres de buena voluntad, es adecuadamente fuerte y está enfocada. En consecuencia, será un proceso recíproco de invocación y evocación, que hará posible la extrema disposición de quienes han sido invocados por la humanidad para actuar y responder, pero obstaculizados por la falta de sensibilidad y la débil voluntad de los que buscan ayuda. El Buda espera remediar esta ineptitud cuando se presente a su pueblo en el mes de mayo. En junio el Cristo tratará de fomentar el fortalecimiento y enfoque de la voluntad, mediante un esfuerzo especial.

Ambas Lunas llenas son, por lo tanto, de principal importancia, y deberían tener un efecto definido subconscientemente en las mentes del nuevo grupo de servidores del

mundo y en los corazones de las personas de buena voluntad de todos los países, naciones y grupos. Que sus reuniones, meditaciones y pensamientos individuales estén firmemente enfocados sobre estos puntos y se esfuercen para entrar en las disciplinas de la Luna llena — tanto de Tauro como de Géminis— con la más clara comprensión de lo que está teniendo lugar y lograr una nítida imagen de las posibilidades que se pueden presentar como resultado de la correcta acción.

En ambas Lunas llenas debería llevarse a cabo un servicio efectivo. El Buda no necesita ser invocado. Vendrá. Pero el espíritu de invocación necesita de la evocación de las masas y éste es el trabajo en que los aspirantes de todas partes pueden ayudar para que el Buda lo realice, permaneciendo así con Él y con la Jerarquía. En el momento de la Luna llena de Géminis, y en preparación para la oportunidad, durante todo el mes de mayo, el punto de enfoque para todos los servidores debe ser el Cristo, y todo esfuerzo debe estar dirigido a ayudar Su trabajo como Representante de

los pueblos. Tratará de reunir en Sí Mismo todo lo que han clamado, orado y demandado —expresados o no-transmitiéndolo a Shamballa en un acto de intención espiritual.

La movilización de las Fuerzas de la Luz está teniendo lugar en el aspecto interno de la vida. Estas Fuerzas están preparadas, pero para entrar en acción la palabra debe venir de Cristo, y la pronunciará cuando los pueblos Se la concedan. Somos los condicionadores de nuestro propio destino. Ni el Cristo ni la Jerarquía podrán dar, en esta etapa de la evolución humana, paso alguno que afecte vitalmente a la humanidad, a no ser que la humanidad misma Le permita llevar a cabo esa actividad.

Desde el 15 de abril hasta el 15 de junio son semanas críticas, en sentido espiritual y material, y éste es uno de los hechos importantes que quiero llevar a su atención en este momento. No puedo detallarles lo que deberán hacer o cuál será su línea de esfuerzo. Puedo darles una idea general del Acercamiento jerárquico y la naturaleza del

problema humano. El resto queda en manos de ustedes.

Aunque el trabajo realizado sea totalmente exitoso, el momento de la Aparición y de la intervención divina de las Fuerzas de la Luz, por intermedio de Sus Agentes, los Señores de la Liberación y el Cristo, depende de muchos factores, además de la correcta invocación. Sobre esto poco o nada pueden saber. El momento oportuno tiene una profunda significación esotérica y está básicamente involucrada aquí. Los próximos tres años son de realización (de 1942 a 1945), y para ese período se pide a los

aspirantes del mundo permanecer en expectativa paciente, aunque convincente. La tarea de la Jerarquía involucra no sólo el plano físico, sino también los planos internos de causas e impulsos, de pensamientos y deseos. Esto lo saben todos los discípulos, pero tienden a olvidarlo. La situación crítica en el plano externo es sólo un reflejo de condiciones internas, aún más críticas, y pueden prestar una ayuda aceptable si evocan su propia voluntad y controlan sus emociones, disciplinando su personalidad. De esta manera, podrán presentar un pequeño punto focal por el cual actúen las Fuerzas espirituales.

A través de numerosos pequeños puntos de luz y voluntad, se puede transmitir mucho poder.

*Hoy se exige voluntad para triunfar; se necesita voluntad para invocar y centralizar, y mediante esta centralización, ayudar en el gran acto de invocación para el cual **el Cristo Se está preparando ahora**; la voluntad para el bien y el autocontrol y para evocar la correcta acción, hoy lo pide la Jerarquía. Si la humanidad desempeña su parte, hallará a la Jerarquía más que dispuesta a responder y desempeñar también Su parte para liberar al mundo de las Fuerzas del Mal.*

¿Quisieran reflexionar sobre esto, y colaborar en todas las formas posibles? Los planes pueden ser expuestos y la visión vista, pero hasta que cada uno no reconozca su contribución esencial y utilidad real, nada puede hacerse. No hay limitaciones cuando se emprende el verdadero trabajo esotérico. A este fin, trato de poner el énfasis sobre la renovada dedicación a la meditación y el constante y firme empleo de la Invocación, particularmente la que

comienza invocando a los Señores de la Liberación.

“Este trabajo”, dijo Cristo, “no progresa si no es por la plegaria y el ayuno”. Los exhorto a la oración y la meditación, pues ambas son necesarias hoy, porque fusionan, como lo hacen, los cuerpos emocional y mental, convirtiéndolos en un solo cuerpo. Les pido que “se disciplinen” pues tal es el significado del ayuno, y también que realicen constante esfuerzo para vivir en el nivel más elevado posible, en todo momento; esto a menudo es un sueño, y pocas veces una realidad. La humanidad y la Jerarquía necesitan hoy, en la hora de necesidad mundial, de los aspirantes y discípulos dispuestos a hacer por lo menos, un esfuerzo constante y persistente.

Hermanos míos, he presentado un cuadro y he mantenido ante ustedes, durante años, la visión de la oportunidad del servicio y del discipulado. He delineado el mecanismo existente para servir, que puede ser energizado a fin de entrar en actividad y ser de utilidad

mundiales. Dejo el asunto en sus manos, pidiéndoles recordar que el conjunto de intereses, amor, servicio y dinero de los muchos, es más poderoso aún que el esfuerzo consagrado de dos o tres. Nadie es fútil o inútil, a no ser que así lo desee.

Mientras tanto, el trabajo subjetivo y la exteriorización del esfuerzo interno deben ir paralelos al trabajo que realizan en bien de sus semejantes y del país donde residen, en estos momentos de apremio para la humanidad. Debe existir firmeza, altruismo y silencio, y además valor y confianza – confianza en la fortaleza de las propias almas, en la Jerarquía observadora y en el Plan. No han llegado todavía a su fin las tribulaciones, pero ya se vislumbra el fin.

Los dejo, con este pensamiento:

Que la bendición de los Maestros llegue a ustedes como grupo e individuos, y que los Santos Seres, cuyos discípulos aspiran a Ser, les muestren la Luz que buscan, les otorguen la valiosa ayuda de Su compasión y sabiduría, hasta permanecer allí donde el Iniciador-Uno es invocado, hasta ver brillar Su estrella”.

MONASTERIO MÉXICO

www.igamonasterio.com/index.php/cursos

Tercer curso : Inicia: LUNES 03 de SEPTIEMBRE del 2012 - Final: SABADO 01 de DICIEMBRE del 2012

REQUISITOS:

*Ser estudiante activo de segunda cámara. Conocer la obra la V.M. Samael Aun Weor
Traer carta de recomendación de su misionero (Indispensable). Tener un oficio o profesión
Tener buen estado de salud física. Traer ropa de vestir, deportiva y de cama, higiene personal
Aportación de \$800 Dlls. para alimentación y extra para lavado de ropa y domingos (día libre)*

PARA LOS MISIONEROS EXTRANJEROS

*Traer Visa por 3 meses y constancia de su permanencia legal en el País.
El I.G.A. no puede amparar Visas de estudio*

CENTRE OF INSTRUCTORS PETERBOROUGH-CANADA

<http://www.agiradesainthubert.ca/CentreFormationCanadaEng.htm>

Centre de Formation Gnostique International
Samael & Litelantes
International Gnostic Formation Center

INVITATION

Courses - Cours

#49 - August/Août 19 to November/Novembre 10, 2012

#50 - January/Janvier 06 to March/Mars 30, 2012

La Consigna Secreta

La Consigna Secreta fue dada la víspera de la Gran Tenochtitlan, el 12 de Agosto de 1521, por Cuauhtemoc, Tlahtoani (Señor de la Palabra) del Huetlahtokan (Consejo de Gobierno) de Anáhuac.

En esos dramáticos días, Cuauhtemoc era, además, el Tlakatecuhtli (Señor del Mando) de los Ejércitos de Anáhuac. La noche del 12 de Agosto de 1521 el Tlahtokan emitió la Consigna Secreta que había acordado y ésta se transmitió oralmente, de generación en generación, hasta nuestros días. La conservan pueblos tan apartados como el yaqui. Fue guardada por un anciano de nombre Atilano, del pueblo de San Lorenzo Tlacoyucan,

lugar en el que todavía se conserva memoria de él, y la transmitió en Nahuatl al señor Clemente Alvarado, también octogenario, de Santa Ana Tlacotenco, quien a su vez la comunicó al señor José González Rodríguez, vecino de Tantra Cruz Acalpixcan. Todos estos pueblos pertenecen a la Delegación de Milpa Alta, antes llamada Malacatepec Momoxco.

A continuación nos permitimos transmitir el acuerdo del 12 de Agosto de 1521, en versión original y su traducción al español.

Totonal yomotlatih, totonal yoixpolih, iuan zentlayohuayan, o tech kateh, mach tikmatih man okzepa ualla, man ka okzepa kika-zin, iuan yankuiotika tech tlaulikin. Mach inoka ompa kah Miktlan maniz manzan-hueliui tozentlalikan, totechtechokan, iuah tozolnepantla, titlaikan, nochi intlen toyo-lkitlazohtla, ki ueyi tlatkiomati. Man tikin pohpolokan toteokalhuan, tokalmekauan, tokuikakalhuan. Man mozelkahuakan to-humeh, iuan man tochanhuan kin ihkuak kizouaz toyankuiktonal. In tahtzintzin iuan nantzintzin man aik kilkyaukan itelpo-chhuan, iuan matechnazkeh mo pipilhuan inoka nemizkeh, uel kenin yoko, kin azkan totlazoh Anáhuac, in tlanekiliz iuan tlapeluiliz toteohuan, iuan zan ye nopampa tokenmauiliz iuan tokenpololiz, okizelikeh totiachkatzitzihuan, iuan tlen totahtzitzin auik yolehkayopan, oki xi nachtokateh toyelizpan. Axkan tehuan tikin tekimakah in topilhuan ka totlakuiloliz uan to tlamatiliz ma pixkia pampa nemiloliztli in tla-zohtlanantzin Anáhuac, ze tonalli yezkeh.

Nuestro Sol se ha ocultado, nuestro Sol se ha escondido, y nos ha dejado en la más completa oscuridad... Sabemos que

volverá a salir para alumbrarnos de nuevo, pero mientras permanezca allá en el Miktlan (región de la completa inmovilidad) debemos unirnos, ocultando en nuestros corazones todo lo que amamos. Destruyamos nuestros Teokaltin (Templos) nuestros Kalmekameh (escuelas de altos estudios), nuestros Tlachkohuan (campos de pelota) nuestros Telpochkaltin (escuelas para jóvenes) y nuestros Kuikakaltin (casas de canto) y dejemos las calles desiertas para encerrarnos en nuestros hogares. De hoy en adelante ellos, nuestros hogares, serán nuestros Teokaltin, nuestros Kalmekameh, nuestros Tlachkohuan, y nuestros kuikakaltin; de hoy en adelante y hasta que salga el Nuevo Sol, los padres y las madres serán los maestros y los guías que lleven de la mano a sus hijos mientras vivan; que los padres y las madres no olviden decir a sus hijos lo que ha sido hasta hoy Anáhuac al amparo de nuestros dioses y como resultado de las costumbres y de la educación que nuestros mayores inculcaron en nuestros padres y que con tanto empeño éstos inculcaron en nosotros. Que tampoco olviden decir a sus hijos que guarden nuestra escritura y nuestra sabiduría, que un día serán gloria de nuestra amada madre Anáhuac.

I CONVENCIÓN GNÓSTICA DE PORTUGAL

Gnose e Ciência Pura

23,24 e 25 de Novembro de 2012
EN EL HOTEL EUROSOL LEIRIA

Inscripciones e informação: correo electrónico almadagnostica@gmail.com
móvil: 351 969242618

XXI CONGRESSO GNÓSTICO INTERNACIONAL DE ANTROPOLOGIA

27 de outubro a 02 de novembro de 2013

A MÃE NATUREZA

Manaus - Amazonas - Brasil
www.igabrazil.org.br

