

Número 38

INSTITUTO GNÓSTICO DE ANTROPOLOGÍA SAMAEI Y LITELANTES

El Áureo Floreecer

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

El Sacrificio

La Ley del Logos Solar

Agvan Lobsang Dorzhiev

El Misterio del Salvador Salvandus

Karma: poema Ramón Valle Inclán

Gnosis del Cristianismo Primitivo

*Fantasías y Realidades
en la Era de Acuario* (Conferencia M. Samael)

EL SACRIFICIO
Jorge Godoy

13

LA LEY DEL LOGOS SOLAR
Gustavo Bazzo

17

AGVAN LOBSANG DORZHIEV: Mensajero de Shambhala

27

EL MISTERIO DEL SALVADOR SALVANDUS
Sebastián López

35

KARMA
Extracto poema Ramón del Valle Inclán

42

GNOSTICISMO Y GNOSIS DEL CRISTIANISMO PRIMITIVO
Elpizein, H.T.

43

PRESIDENCIA DE HONOR:

V. M. Samael Aun Weor, V. M. Litelantes y D. Osiris Gómez Garro
Fundadores y Directores de las Instituciones Gnósticas

DIRECTORA DE LA SEDE MUDIAL:

Dña. Inmaculada Ugartemendía de Gómez

La revista del
INSTITUTO GNÓSTICO DE ANTROPOLOGÍA
SAMAEL Y LITELANTES

<http://gnosls.es>

<http://lgasedemundial.com>

EDITA:

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

<http://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.

CENTRO DE FORMACIÓN GNÓSTICA

"SAMAEL AUN WEOR"

MONTSERRAT - ESPAÑA

CURSOS DE MISIONEROS

- Del 8 de Enero al 8 de Abril de 2018 (Español)
- Del 4 de Junio al 2 de Septiembre de 2018 (Español)
- Del 24 de Septiembre al 16 de Diciembre de 2018
(Inglés o francés)

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

*También podrían ser estudiadas otras
fechas bajo consulta previa.*

JORNADAS GNÓSTICAS

- Del 09 al 11 de Febrero 2018
- Del 28 de Marzo al 01 de Abril 2018 (Semana Santa 2ª Cámara)
- Del 06 al 08 de Julio 2018
- Del 06 al 12 de Agosto 2018 (Jornadas de Trabajo)
- Del 11 al 14 de Octubre 2018
- Del 01 al 04 de Noviembre 2018

*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.**

Apartado Postal, 403
08240-Manresa
Barcelona (España)

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

Email: **MonasterioSAW@gmail.com**

A man in a white coat is seen in profile, looking out of a window. The view outside is a city at night, with lights reflecting on water. The title 'La Era de Acuario' is written in a large, elegant, white script font across the top right of the image.

La Era de Acuario

Fantasías y Realidades

Conferencia V. M. Samael Aun Weor

Mucho se ha dicho sobre la Era de Acuario, algunos la están esperando, otros suponen que hace mucho que entró. Nosotros nos atenemos a los hechos: el 4 de febrero de 1962, entre las dos y las tres de la tarde, los astrónomos del mundo entero fueron testigos de algo insólito, todos los planetas por aquella época tuvieron que pasar por un callejón de mundos; todos los planetas de nuestro Sistema Solar se reunieron en concilio bajo la constelación de Acuario; tal evento sólo se sucede, realmente, cuando se sucede una Era.

Así pues, hechos son hechos y ante los hechos tenemos que rendirnos. No estamos haciendo afirmaciones utópicas, lo que enfatizamos fue debidamente verificado desde todos los observatorios astronómicos. Así pues, obviamente, fue en la citada fecha, cuando realmente se inició la Era de Acuario entre el augusto tronar del pensamiento.

Muchos profetizan una Edad de Oro después del año 2.000, creen ciertamente que la Era de Acuario con todo su esplendor y belleza habrá de manifestarse plenamente más allá del año 2.000. Se predice la desaparición de fronteras. Se

cree que esta humanidad va a pasar por una transformación radical después del año 2.000. Obviamente, mis caros hermanos, tales profecías fallan, no pasan de ser meros sofismas. ¿Y qué cosa es un sofisma? Un paredón sin cimientos, basta un leve empujón para convertirlo en menudo sedimento.

Incuestionablemente, no es posible que el "Yo" psicológico de las multitudes pueda crear realmente una Edad de Oro; sería absurdo suponer que el Ego colectivo pudiese dar origen a una edad de luz y de belleza. Dentro de nosotros están aquellos factores de la discordia que producen guerras: el egoísmo, el odio, la violencia, la lujuria; cuando el egoísmo y la violencia se expresan colectivamente, entonces aparece sobre el escenario de la vida la guerra. ¿Creen ustedes que en estas circunstancias pueda el Ego crear

una edad de fraternidad y amor? ¿Con qué trabajadores vamos a hacer el edificio de la Edad de Acuario? ¿Cuáles son esas multitudes capaces de establecer sobre la faz de la Tierra la edad del esplendor y del amor?

Ustedes que conocen muy bien a la gente, que conversan con sus semejantes, que saben lo que es una lucha por ganarse uno el pan de cada día, que saben lo que es la envidia, que han sufrido y que han hecho sufrir, ¿podrían aceptar la tesis de que esa gente que con nosotros convive, sean capaces de iniciar una edad de belleza y esplendores? Dicen que el árbol se conoce por sus frutos.

Así pues, reflexionando sinceramente, de todo corazón, aquéllos que profetizan una edad de bellezas y esplendores para después del año 2.000, están pues equivocados. Para poder crear hay que

destruir. Al llegar a esta parte, vienen a mi memoria diversos conceptos teosofistas, astrológicos, etc. Son muchos los variados teorizantes que conceptúan que una revolución de los ejes de la Tierra será necesaria y que antes de la edad de luz será producida dicha revolución.

Dicen que las aguas invadirán parte de la Tierra, aunque no toda la Tierra, y que perecerán millones por el agua. Suponen que un pedazo de la Tierra será pues lanzado al espacio, para convertirse en una nueva Luna, creen que de la región austral se desprenderá ese pedazo que habrá de formar un nuevo satélite alrededor de nuestra Tierra; después, dicen, vendrá la edad de los esplendores.

Muy bonitos conceptos, y muy trágicos también, pero muy equivocados; todos los que piensan que los futuros cataclismos serán por el agua, están fallando; porque si aceptamos esa tesis, tendríamos que quemar la Epístola Segunda de Pedro a los Romanos, y el Evangelio de Jesús, especialmente aquella página del Sermón Profético. Existen detalles que ustedes podrán ver en la Epístola Segunda de Pedro a los Romanos, que la destrucción que nos aguarda ahora será por el fuego. Ya dijo Pedro que la edad antigua fue destruida por el agua, también dijo que esta Tierra, la de ahora, será destruida por el fuego, que los elementos ardiendo serán desechos y todas las obras que en ella hay serán quemadas.

Así pues, quien tenga la fe de que el próximo cataclismo será por agua, está equivocado, sería una nueva repetición de la tragedia atlante, entonces, lo que los profetas habrían dicho quedaría indudablemente destruido, mas no es así.

Obviamente las palabras de Pedro se cumplirán, y lo que Mahoma dijo también se cumplirá.

La catástrofe que aguarda a nuestro mundo será por el fuego; ya los aztecas dijeron que los Hijos del Quinto Sol perecerían por el fuego y terremotos, y comienza a cumplirse la profecía.

Sabemos muy bien que en el fondo del Atlántico y Pacífico existen grietas muy profundas, y algunas están tan hondas que permiten el contacto del agua con el fuego del interior de la Tierra; el resultado es que presiones y vapores aumentan de instante en instante, de segundo en segundo; a consecuencia de eso tiembla la Tierra por todas partes. Estas presiones y vapores se intensificarán de manera que los terremotos se propagarán mundialmente.

Hemos tenido hace poco terremotos, ya vieron ustedes la cantidad de muertos que ha habido, seguirán los terremotos en todos los rincones del mundo, y seguirán muriendo las gentes por millares y millones. Y lo último que habrá (fue dicho también por Mahoma) cuando la Luna se divida en dos políticamente, es decir, cuando se la peleen tirios y troyanos, será la señal del fin. Las montañas serán machacadas y volarán por los aires dijo, y caerán sobre el piso hechas polvo, y los mares se saldrán de sus lechos, y los ríos también; ya está profetizado. De manera que morirán todos los seres humanos, perecerá la Quinta Raza. Obviamente, Mahoma quiso referirse a una colisión de mundos.

Eso de que las montañas serían machacadas es algo que nos pone a pensar, eso no puede suceder sino por una colisión de mundos. Ciertamente, viene un planeta a través del espacio, el Planeta Rojo le dicen,

el Planeta Frío; los científicos lo anunciaron y no han querido seguir hablando sobre él para no provocar crisis colectiva; se preparan, tienen afiladas sus baterías atómicas contra aquel mundo que viaja a través del espacio, sí, desean alejarlo, mas eso será completamente imposible, se trata de un mundo gigantesco; cuando aquél se acerque demasiado a nuestra órbita, se formarán olas monstruosas, nunca antes vistas, azotarán las playas, y un ruido extraño saldrá desde el fondo de los mares, los ríos no podrán permanecer tampoco en sus lechos, se desbordarán, el fuego líquido del interior de la Tierra atraído por aquella mole inmensa buscará salida, y surgirán aquí y acullá innumerables volcanes; todo eso irá acompañado de terribles terremotos y espantosos maremotos, las ciudades caerán hechas polvo como castillos de naipes y no habrá remedio, las gentes andarán como locas por las calles, hospitales abarrotados, escenas nunca vistas; no estoy exagerando, lo que he dicho lo

podrá comprobar cualquier místico iluminado, esto yo lo aseguro sin temor a equivocarme, es allí en esa región de las causas naturales donde yo he estudiado lo que estoy diciendo.

Así pues, hermanos, será grave aquello, aquellos segundos, aquellos instantes en que aquel mundo que viene a devorarnos se acerque; las radiaciones de aquel mundo quemarán indudablemente a todo aquello que tenga vida, y verán una oscuridad que durará tres días y el fuego surgirá de todas partes, también explotará el depósito de hidrógeno terrestre y, entonces, como dijo Pedro en su Epístola a los Romanos, "los elementos ardiendo serán desechos y la Tierra y todas las obras que en ella hay serán quemadas".

La colisión de mundos cuando físicamente suceda no será ya sentida por nadie, porque cuando las dos masas choquen ya todo el mundo habrá muerto, todos habrán perecido. Lo que estoy diciendo ha sido también confirmado por

científicos que han estudiado el planeta que viene, han hecho algunos cálculos con los que no estoy de acuerdo; suponen los hombres de ciencia que el acontecimiento es para el año 2400 y tantos. He sido informado por la Gran Logia Blanca que es para el año 2500. Dirán muchos: "Para aquella época yo ya he muerto, qué me importa eso". Los que así piensan se equivocan, porque todos nosotros seremos testigos de aquel insólito acontecimiento cósmico, eso es obvio, aún los desencarnados lo verán; hasta las gentes que moran en el abismo, dentro de las entrañas de la Tierra, lo sentirán, no hay nadie que no vaya a ser testigo de este hecho, la mayor parte habrá retornado, estarán reincorporados en nuevos organismos y tendrán que sufrir y pasar por esa gran tragedia.

Así pues, la cruda realidad que nos aguarda en Acuario es esa; los teólogos no saben interpretar esa cuestión, ellos dicen: "Acuario es el planeta de la ciencia,

el planeta del aire, que conquistarán los espacios infinitos, donde se acabarán las fronteras, todo será amor". ¿Así, porque sí, porque llegó Acuario, todo el mundo se transformó, sin trabajar, sin esforzarse por hacer nada? Es decir, en forma mecánica el que era malo dejó de serlo y se volvió un "alma de Dios"; según ellos, ya nunca más será malo, como si pudiera uno transformarse mecánicamente, como si no tuviera uno que luchar en sí mismo para transformarse, acabar con sus defectos psicológicos; es cosa absurda de pensar. Y saliendo de la constelación de Acuario tenemos a Leo, que es la constelación del amor, que da el cetro a los reyes y hace la fraternidad. Todo esto está bien, pero si supieran la cruda realidad de los hechos, que tal Leo es nada menos que la constelación del fuego.

¿Qué quiere decir esto? Que todo esto será consumido por el fuego, el León acabará con todo, el León de la Ley no dejará nada de vida, y todo esto se

convertirá en cenizas; en toda esta Gran Babilonia no quedará piedra sobre piedra. Acuario llevará al revolucionario a un mundo tremendamente revolucionario. Piensen ustedes, está gobernado por el planeta Urano, que es explosivo, terrible, atómico; entonces, tiene que aguardar la explosión total, la consumación de los siglos, ¿verdad? La revolución radical y el final también de esta Gran Babilonia, es una cruda realidad, porque, ¿de qué otra manera podríamos transformarnos? ¿Mecánicamente? Que porque llegó Acuario ahora, ¿todos somos unas almitas de Dios? ¿Ustedes creen eso? Acuario está gobernando ya desde 1.962, y ¿alguno de ustedes ya mejoró por ese motivo? ¿Creen ustedes que ya se acabaron las fronteras? No señores; la realidad es diferente y ya verán ustedes pronto, guerra y más guerras; la Tercera Guerra Mundial se acerca a pasos de gigantes, es un hecho. Así, pues, conviene que reflexionemos.

Por otra parte, coloquemos un plano de realidades con relación a nosotros mismos. Por estos días desencarnó por allí un joven, buen hijo, alguien que venía de su madre, ilusión de ella, aparentemente de nobles sentimientos, etc. Luego de investigarle en los mundos internos, quise seguirle su trayectoria post-mortem; cuán grande fue mi sorpresa, lo hallé en el quinto círculo dantesco, dentro del reino mineral sumergido, en el Tártarus Griego, en el Avitchi Indostánico, en las infra-dimensiones de la Tierra; allí lo encontré, estaba involucionando en el tiempo, sin embargo tenía buenos sentimientos, obviamente él era buen hijo; claro, su madre no lo sabe.

El caso que estoy citando aquí, no digo su nombre, me limitaré exclusivamente a contar el hecho, sin mencionar el nombre del sujeto; pero allí involuciona. Pero... ¿por qué?, dirán muchos, ¿cómo es posible que ingrese en el Tártarus? ¿Cómo es posible que se halle en la región sumergida como criatura involucionante siendo tan noble y de tan buenos sentimientos? Se le había vencido su tiempo, sus 108 vidas y jamás había tenido un solo átomo de espiritualidad, nunca había sentido el anhelo de la Autorrealización del Ser, rechazó todo aquello que tuviera sabor espiritual; su única religión era el dinero. Cumplido su tiempo, después de 108 vidas, igual que cualquier criatura del mundo, involucionó. Se podría pues, condenársele a vivir allí todo un Maha-Manvantara. Cuando mucho, pasará

en esa región siete mil a ocho mil años, hasta llegar a la Muerte Segunda.

Fue al panteón dejando su cadáver. Dentro de las entrañas de la Tierra tendrá que dejar otro cadáver: el Ego, el "Yo", el mí mismo; la Esencia al fin logrará escapar para iniciar sobre la faz de este mundo (que para entonces estará ya transformado) una nueva evolución y habrá de iniciarse o reiniciarse desde el reino mineral, pasando por el vegetal, prosiguiendo por el animal, hasta reconquistar por último el estado de humanoide que otrora perdiera.

Por ahí conozco otro caso similar, pero ese a diferencia del sujeto que menciono, todavía no ha desencarnado; se trata de un joven que estuvo en peligro de morir, mas no murió, y ya está en los Mundos Infiernos; sin embargo vive, y es un buen hijo, quiere a su padre y a su madre, estudia, etc.; quiere ser alguien, subir al tope de la escalera, hacerse sentir, pero no tiene en su corazón un átomo de espiritualidad; vivirá unos cuantos años más y dejará el cuerpo, ya está dentro de la involución sumergida en los mundo infiernos; mas tiene cuerpo, será el último cuerpo; al dejar el cuerpo se dará cuenta que es habitante en los Mundos Infiernos. Lo curioso de esto es que aquellos que ingresan en la región sumergida de los infiernos, despiertan, no en forma positiva, sino negativa, para el mal y en el mal.

El sujeto que cité aquí, que desencarnó por estos días, ya despertó, a pesar de no tener ni un átomo de espiritualidad, pero en el mal y para el mal; sabe que ingresó a los Mundos Infiernos, está consciente de eso, mas su reacción no es favorable a la Divinidad; al contrario, está en contra de la Divinidad. Ese es el crudo realismo de los que ingresan en esas regiones.

Como ustedes, la mayor parte de humanos que viven actualmente sobre la faz de la Tierra ya cumplieron sus 108 vidas o están para cumplirlas. Es conveniente que todos ustedes se preocupen de verdad por la Autorrealización íntima del Ser antes de que ya sea demasiado tarde.

No es nada agradable mis hermanos ingresar a la

involución sumergida del reino mineral, vivir entre las entrañas de la Tierra, es demasiado doloroso; la leyes se multiplican espantosamente de círculo en círculo en esas regiones; en la región meramente superficial existen 96 leyes, en la segunda multiplicaremos esas 96 por 2, en la tercera por 3, en la cuarta por 4 y así sucesivamente; a mayor número de leyes mayor número de complicaciones y dolor.

De manera que, las involuciones dentro de las entrañas de la Tierra son espantosamente dolorosas, se vive una vida allí demasiado materialista y grosera; la única salida es la Muerte

Segunda. ¿Por qué se le dice Muerte Segunda? Porque aquí sobre la Tierra, a poca profundidad, dejamos un cadáver, pero el que llega a las entrañas de la Tierra involucionando en el Tiempo, deja un cadáver en esa región, y esa es la Muerte Segunda.

Después de esa segunda muerte, la Esencia queda limpia para reiniciar nuevos procesos evolutivos, pero entre tanto... ¡Cuánto se sufre mis caros hermanos en esas regiones! Por ejemplo, en eso de la violencia, cosas inenarrables, no hay un segundo de paz, todos golpean a todos, las palabras que se escuchan son las más feas, calumnias espantosas, las amarguras por tal motivo, insoportables, ni un segundo de reposo, no desearía para ustedes semejante desgracia.

Así pues conviene que nosotros nos hagamos cada vez más conscientes del Camino en que estamos; en vez de perder el tiempo, reflexionemos y trabajemos, porque este cuerpo que tenemos mis caros hermanos no durará mucho, en cualquier momento este cuerpo que

tenemos va al panteón, en cualquier momento este cuerpo que tenemos estará siendo velado.

Los invito a pensar antes de que lo perdamos, antes que pueda suceder ese hecho, que puede suceder en cualquier instante, que trabajemos, porque si alguno de ustedes ya está en la últimas de sus existencias, al trabajar se le darán nuevas oportunidades, pero si no trabajan, si no se preocupan por la Autorrealización, pues esas nuevas oportunidades no le vendrán;

por lo tanto, es mejor trabajar, entrar en el Camino, no perder el tiempo tontamente.

Durante el sepelio en el cual estuve hace algunos días, exclamó alguien: "No ha muerto, el día de la Resurrección nos encontraremos todos, entonces no nos separaremos jamás".

Estas palabras se podrían interpretar como simbólicas; entiendo que aquella que así exclamó, pertenece a una de esas sectas evangélicas o mormonas o algo por el estilo; la frase muy sutil, pero

suponen muchos místicos, muchos anacoretas equivocados, que la Resurrección es así como soplar y hacer botellas, que vamos al sepulcro y que al fin aparece un día cualquiera el angelito tocando la trompeta y todo el mundo a levantarse del sepulcro porque ya llegó la hora. Todo eso es, claro, a base de sacrificios.

Cuando uno entra en el campo, en el terreno de la Sabiduría Hermética, sabe lo que es la Resurrección; obviamente la Resurrección hay que trabajarla, si uno la consigue ha de ser aquí y ahora, porque si así es el resurrecto ya es diferente, porque uno después de resurrecto, aquí y ahora, trabajando en la Gran Obra de la Alquimia Sexual, pues cambia y se vuelve diferente, de hecho queda tan despierto que puede uno investigar todos los misterios de la muerte, queda absolutamente preparado para realizar cualquier tipo de investigación esotérica; de hecho, puede ponerse en contacto con todos los desencarnados habidos y por haber, con los que viven en el fondo de los Abismos y los que moran en las regiones del Astral o del Mental o del Causal; ya él no se sentirá separado de ningún desencarnado, sea de su familia o no lo sea; desde ese punto de vista podrá decirse que él se ha encontrado con la humanidad entera, pero eso es él.

Los que no han resucitado seguirán perdidos en el Abismo, los que moran en la Tierra pasando amarguras. Así pues la Resurrección no es para todos, sino para el que la trabaje; se puede llegar a la Resurrección mediante las Tres Purificaciones por el fuego y por el hierro.

Si miramos nosotros la Cruz, tenemos tres clavos, y encima la palabra INRI que

significa: *Ignis Natura Renovatur Integrum* -el fuego renueva incesantemente la naturaleza-; y los 3 clavos significan las 3 purificaciones por el fuego y por el hierro.

Después de las 3 purificaciones a base de fuego y hierro se consigue la Resurrección esotérica aquí y ahora, en vida.

Así pues mis caros hermanos, sólo resucitando encontraremos a todos los que han fallecido, y no nos sentiremos ya separados de nadie, pero esa Resurrección hay que trabajarla, nos toca convertir la piedra bruta en piedra cúbica perfecta, y tenemos que cincelarla a base de cincel y martillo para darle la forma que debe tener.

Una vez autorrealizada la Piedra Filosofal, tendremos derecho a llevar en nuestra diestra, en el dedo anular, el Sello de Salomón, y con todo derecho, porque

habremos logrado la unión de los dos triángulos, el triángulo superior o del fuego, y el triángulo inferior o de mercurio.

Cuando hemos conseguido el ligamen de los dos triángulos de Salomón, la Piedra Filosofal se ha Autorrealizado, sólo entonces adviene en nosotros la integración radical que nos convierte en Maestros perfectos por hecho y por derecho propio, o sea en resurrectos.

Mucho más tarde en el tiempo nos habremos de transformar en Gran Elegido y Maestro Perfecto, es la máxima aspiración de todo verdadero esoterista.

Hasta aquí mis caros hermanos, si alguien tiene alguna pregunta puede hacerla.

Discípulo:

Maestro, la humanidad se ha condenado a perecer totalmente, a excepción de aquél que consiga la Autorrealización íntima del Ser, entonces, ¿qué valor tuvo el que haya venido el Salvador, o sea, el Cristo?

Maestro.

Él vino, sí, a abrir el Camino públicamente para los que quieran entrar por él, pero también es muy cierto que exclamó: *“Muchos son los llamados y pocos los escogidos”*.

También dijo el Maestro: *“De dos mujeres moliendo en un molino, una será tomada y otra dejada. De dos hombres trabajando en un campo, uno será tomado y otro dejado”*.

Así pues no todos los seres humanos logran la Autorrealización, por eso también en el libro del Señor, en el “Bhagavad Gita”, la gran obra de Krishna, está escrito de que: *“De todos aquellos seres que*

vienen al mundo, muy pocos son los que buscan la perfección, muy pocos son los que llegan a la perfección, y de todos los que llegan a la perfección, muy raro es el que me conoce”.

Así pues, no nos hagamos ilusiones, la Autorrealización Íntima del Ser es para los pocos, recordemos que la Gran Maestra H. P. Blavatsky al escribir su obra “La voz del Silencio”, estampó en la primera parte una frase que dice: “Para los pocos”, porque realmente los siete portales de la Gran Obra que se corresponden con los siete días de la Creación no son sino para los pocos; raros son los que podrían resistir las pruebas y muy pocos las han resistido.

Cristo los llamó a todos, pero no todos llegan: muchos golpearán cuando el Padre de familia se reuniera en la sala, muchos golpearán la puerta diciendo:

“Señor, Señor, ábrenos.

Y entonces dirá:

No os conozco, ¿de dónde sois?

Pero, Señor, si con nosotros comisteis, en nuestras casas entrasteis.

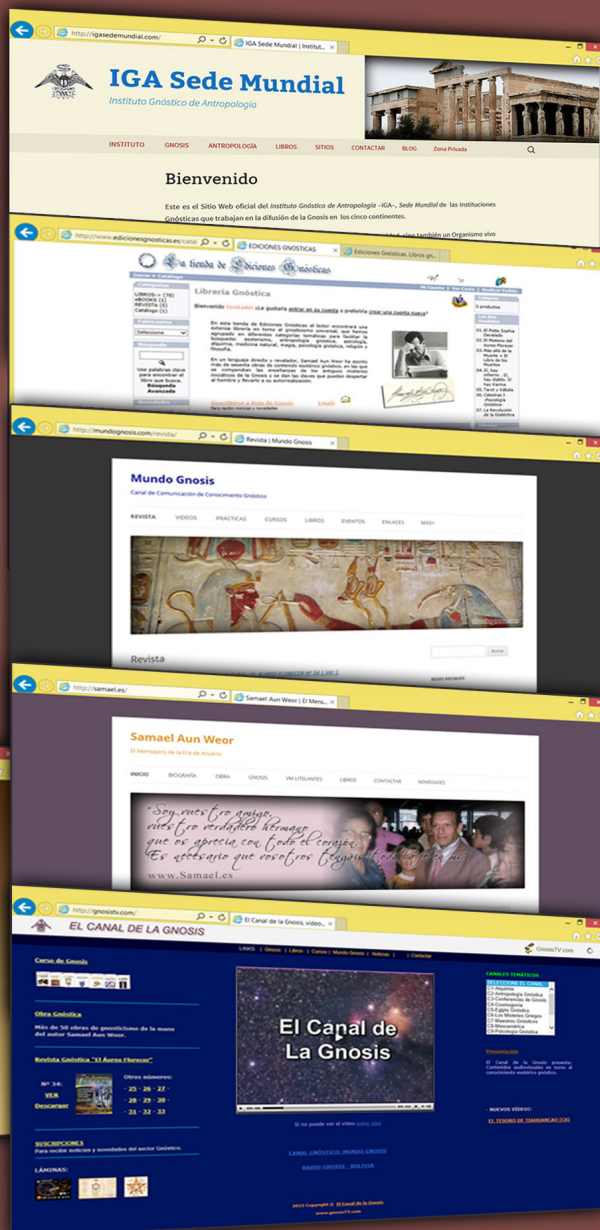
Digo que no os conozco”.

Y entonces seréis lanzados a las tinieblas exteriores, donde solamente se oirá el crujir de dientes y el llanto. Tal tiniebla constituye el Avitchi Indostán, el Tártarus Griego, los Mundos Infernos citados por los libros de los muertos, etc. Allí va ingresando toda la humanidad en su totalidad.

WEB'S OFICIALES INSTITUTO GNÓSTICO DE ANTROPOLOGÍA

En todas estas web's, y de acuerdo a sus contenidos específicos, se puede encontrar toda la información referente al Instituto en España: *Actividades, sedes, apertura de cursos, enlaces, revista digital, curso online gratuito, conferencias, documentales, audio del M. Samael, etc...*, además de los enlaces a las distintas web's que conforman el Instituto Gnóstico de Antropología a nivel internacional, por lo que se perfilan como elementos indispensables en la comunicación y profundización de la enseñanza gnóstica para el público en general y los estudiantes en particular.

<http://igasedemundial.com> - Web oficial Sede Mundial Instituto Gnóstico de Antropología

<http://gnosis.es> - Web oficial Instituto Gnóstico de Antropología Syl en España

<http://mundognosis.com> - Programación videos mensual, revista digital, curso, prácticas online, etc.

<http://gnosistv.com> - Conferencias, documentales de contenido gnóstico, material gráfico.

<http://edicionesgnosticas.com> - Tienda online Ediciones Gnósticas en los distintos países.

<http://samael.es> - Web de información dedicada al Presidente fundador de la Gnosis contemporánea.

El Sacrificio

Extracto conferencia
XXIII Congreso Gnóstico
de Antropología Santiago de Chile
por Jorge Godoy

*El lema del congreso nos dice:
"Empuñemos la antorcha de la verdad
para incendiar al mundo
cueste lo que cueste".
Este lema nos habla del tercer factor
de la revolución de la conciencia:
el Sacrificio por la Humanidad.*

Uno de los programas de la Logia Blanca es formar el Ejército de Salvación Mundial. El V.M. Samael Aun Weor tiene la gran misión de crear ese ejército y para tal labor el misionero tiene que expandir la gnosis en las ciudades y pueblos. Se necesita que la palabra sea llevada a toda la humanidad sin distinción de raza, color o creencia. Toda alma del mundo tiene que llegar a conocer el mensaje de la nueva Era de Acuario.

Aquellos que quieran hacer algo superior con sus vidas y de buena voluntad busquen formar parte del Ejército de Salvación Mundial, deben llevar a la práctica la enseñanza gnóstica. Tienen todo por ganar, se pueden acercar a cualquiera de las filiales o sede gnósticas a lo largo de nuestro país o en el extranjero, en donde se estudia y practica la

sabiduría gnóstica para el despertar.

El lema del Sacrificio por la Humanidad consiste en llevar la palabra a todos los rincones del planeta tierra, *enseñar al que no sabe*, para que aprenda a solucionar por sí mismo sus conflictos. A través de la doctrina gnóstica salimos adelante en todo orden de cosas, tanto material como espiritualmente. Los estudiantes de la gnosis tenemos la obligación de sacrificarnos por la humanidad llevando el mensaje por los pueblos y ciudades.

El plan de la Logia Blanca es el de ayudarnos para la formación del Ejército de Salvación Mundial. La Logia Blanca tiene un gran programa para América Latina, pero la logia negra no duerme y ha querido reducir a polvo a todas las religiones, escuelas esotéricas y filosóficas. El peligro es mortal y algunos hermanos duermen, sin comprender que somos los iniciadores de la Nueva Era, que la Logia Blanca ordenó organizar el movimiento gnóstico, para formar el Ejército de Salvación Mundial.

Ha llegado la hora de comprender la importancia de nuestra institución. Ante esta realidad, no darle el valor que tiene, es desobedecer las órdenes de la Logia Blanca.

Existen momentos estelares de la humanidad y éste es precisamente uno de esos, es necesario que nos lancemos a la lucha, por nuestro bien y el de la humanidad entera, tomemos iniciativa propia y nos lancemos enseñando el Gnosticismo Cristiano.

La logia blanca está resuelta a apoyarnos con todas sus fuerzas, el triunfo será nuestro si obedecemos. Nuestros Maestros Litelantes y Samael Aun Weor, auténticos misioneros de la luz, nos han traído la gnosis desde los mundos superiores, pero por nuestra condición e incapacidad de valorarla, no

logramos dimensionar la enorme importancia y grandeza de la enseñanza.

Debemos de hacer el esfuerzo por vivir la gnosis en nuestros corazones y en nuestras vidas, sin olvidarnos de la gran importancia de entregar la enseñanza a la humanidad.

Todos somos una gran familia por la cual debemos sacrificarnos. Trabajando por los demás se es recompensado, aunque renunciemos a los frutos de la acción.

Si no servimos a nadie no mejora nuestra condición, para anular el efecto hay que modificar la causa.

Trabajando en favor de los demás solucionamos todos nuestros problemas.

Al león de la ley hay que combatirlo con la balanza.

Hay que hacer mucho bien para pagar nuestras deudas.

Los misioneros deben dar Sabiduría y Amor, el ejemplo cósmico de sacrificio lo tenemos en nuestro señor el Cristo, ejemplo eterno para cada uno de nosotros.

“Si tú eres capaz de dar hasta la última gota de sangre por amor a la humanidad doliente, eres entonces uno de los nuestros”.

El que se nos haya permitido tener acceso a la gnosis, es una gran oportunidad, para pagar nuestro karma de esta vida y de vidas anteriores.

Nos cuesta trabajo abarcar el conjunto de la enseñanza debido a nuestra condición psicológica e hipnotismo.

Traemos todos los datos para convertirnos en hombres auto-realizados, pero las influencias de quienes nos rodean, de los amigos e información que recibimos en el colegio, en la calle, en la familia, nos falsean los centros de la máquina humana, quedando atrapados en el mundo de las formas.

El sacrificio por la humanidad es un reto al que debemos atrevernos, propagando el gnosticismo a los cuatro vientos sin temor, para que se pueda formar el Ejército de Salvación Mundial.

Los misioneros van siguiendo el camino bodhisáttvico por que están sacrificándose por la humanidad, ellos están trabajando para algún día más tarde a través del tiempo encarnar al Cristo Íntimo, he ahí el mérito de los bodhisattvas.

Se llega al estado bodhisáttvico mediante el sacrificio por la humanidad, luchando por llevar la doctrina a todos los pueblos de la tierra, sin diferencia de razas, casta o color. Así se llega al estado de bodhisattva.

Lanzándose por todas esas calles de Dios con la *palabra* que crea y vuelve nuevamente a crear. Se llega a bodhisattva amando a nuestros enemigos y bendiciendo a los que nos maldicen y persiguen. Se llega al estado de bodhisattva besando el látigo del verdugo y aquellos que jamás se sacrifican por la humanidad no llegarán a ser bodhisattva.

Llegar a encarnar al Cristo Íntimo es el acontecimiento cósmico más grande y formidable de todo el universo, mas solo se podría llegar a encarnar al Verbo, la Gran Palabra, al Señor de Perfección, cuando se ha llegado al estado bodhisáttvico. Para llegar a ese estado *hay que marchar por el camino del sacrificio*.

El amor es fundamental, solo amando a nuestros peores enemigos, devolviendo bien por mal, podremos llegar al estado bodhisattva.

Solo llevando a las gentes la palabra con humildad, de puerta en puerta, podríamos llegar al estado bodhisáttvico.

INSTITUTO GNÓSTICO DE ANTROPOLOGÍA

SAMAEL Y LITELANTES (*España*)

Poblaciones en donde hay sede disponible y su teléfono de contacto.

Más información en <http://gnosis.es>

ALICANTE: 619 46 04 51
ÁVILA: 696 26 28 59
BARCELONA: 699 87 21 13
BEASAIN (Gipuzkoa): 691 73 52 71
BURGOS: 652 54 39 72
CASTELLÓN: 655 94 49 74
EIBAR/Elgoibar: 618 20 27 04
ELCHE: 630 81 01 01
ELDA (Alicante): 676 67 02 67
HERNANI (Gipuzkoa): 688 66 15 13
IRÚN: 688 66 15 13
JEREZ: 646 48 48 29
LAS PALMAS: 630 74 40 44
MADRID: 659 82 62 67
MÁLAGA: 649 21 70 41
MANRESA: 669 14 61 37
MOLINA DE SEGURA: 616 24 14 39
MURCIA: 616 72 40 64
NOVELDA (Alicante): 616 23 90 93
ORIHUELA (Alicante): 616 23 90 93
OVIEDO: 654 40 19 66
PAMPLONA: 676 43 31 76

PEÑARANDA (Salamanca): 634 43 68 11
PORTUGALETE (Bilbo): 677 75 67 74
PTO. DEL ROSARIO (Canarias): 634 43 68 11
PTO. REAL (Cádiz): 607 89 05 99
PTO. STA. MARÍA (Cádiz): 607 89 05 99
PUENTE GÉNAVE (Jaén): 680 56 26 28
REUS (Tarragona): 669 60 62 86
RIVAS VACIAMADRID: 697 77 95 05
SALAMANCA: 634 43 68 11
SAN SEBASTIÁN: 609 50 07 74
SEVILLA: 691 01 95 30
TÁRREGA (Lleida): 658 95 18 85
TELDE (Gran Canaria): 655 69 75 12
TORRENT (Valencia): 647 67 63 78
TOSSA DE MAR (Gerona): 607 89 05 99
ÚBEDA (Jaén): 680 56 26 28
VALENCIA: 678 99 53 18
VALLADOLID: 630 26 69 98
VIGO: 689 31 37 23
VITORIA: 629 18 61 92
ZAMORA: 699 87 21 13

La Ley del Logos Solar

Conferencia XIII Congreso Gnóstico de Antropología
Santiago de Chile

por Gustavo Bazzo

Esta conferencia trata sobre el sacrificio personal.

Algunas veces, cuando no sabemos cómo hacer algo, buscamos un modelo para imitar. Tal vez hacemos eso porque es más fácil aprender directamente de un ejemplo que simplemente leer o escuchar.

Esta conferencia propone el Logos Solar como modelo a imitar, el cual es el mejor ejemplo de cómo realizar el sacrificio.

Una vez que hayamos comprendido cómo el Logos Solar cumple con su ley, estudiaremos cómo el microcosmos hombre puede y debe cumplir con esta misma ley. Entenderemos que cumplir esa ley del sacrificio en la vida diaria es un deber sagrado y necesario para avanzar en el camino de la liberación.

El Logos Solar es el Cristo Cósmico. El Cristo Cósmico es “el camino, la verdad y la vida”. La ley del Logos Solar es sacrificio. *“Él se crucifica en el amanecer de la vida en cada nuevo mundo que surge del caos, para que todos los seres tengan vida, y para que la tengan en abundancia”.*

¿Cómo realiza esta ley el Logos Solar? El Prana o energía de vida viene del Cristo

Cósmico. La energía solar viene del Cristo Cósmico. Toda la fuerza del Logos Solar permanece dentro de la semilla de cada planta, animal y humano. (Tratado Esotérico de Astrología Hermética – Capítulo 11 Acuario). Por lo tanto, el Cristo es la vida que palpita en el universo entero. (La Gran Rebelión – Capítulo 23).

La palabra sacrificio nos transmite la idea de un peso que debe ser cargado con gran sufrimiento. Con base en un análisis etimológico, la palabra sacrificio proviene del latín *sacro* ‘sagrado’ + *facere* ‘hacer, desempeñar’. Por tanto, la palabra ‘sacrificio’ se basa en la idea de deber sagrado. En las palabras del Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 5: *“Los actos de sacrificio, caridad y*

penitencia no se deben abandonar, dichos actos se deben llevar a cabo. Para los hombres sabios, el sacrificio, la caridad y la penitencia son actos de santidad”.

Con el axioma hermético: *“Así como es arriba, es abajo”*, vamos a profundizar nuestra comprensión de la ley del Logos Solar con este ejemplo en el nivel del sistema solar o Deuterocosmos.

El Sol es la estrella central del sistema solar y el vehículo cósmico del Logos Solar. El Sol irradia su energía en abundancia, en forma de luz solar, permitiendo que la vida exista en la Tierra. Sin el Sol la vida conocida comúnmente hoy en día no sería posible. En otras palabras, el Sol se sacrifica *“... para que todos los seres tengan vida, y para que la tengan en abundancia”*.

Es importante señalar que no hay un día siquiera que el Sol regule su sacrificio, dándonos menos luz que la que normalmente nos da. En otras palabras, no hay juicio, ni pensamientos, ni avaricia, ni

pereza, etcétera. El Sol da y da en abundancia. (Tratado Esotérico de Astrología Hermética – Capítulo 11 Acuario).

Nuevamente con el axioma hermético: *“Así como es arriba, es abajo”*, llegamos al punto central de esta conferencia que es la ley del Logos Solar aplicada al microcosmos hombre. Lo natural sería el cumplimiento de esta ley en todos los cosmos. Sin embargo, en el microcosmos hombre no sucede eso, porque estamos desconectados de la divinidad. La razón por la que ocurre esa desconexión es el ego. Para todos aquellos que están luchando en el camino de la liberación, el sacrificio es algo inherente a Él. Ellos deben cumplir con esta ley para poder permanecer y avanzar en el camino.

El Maestro Samael dice en la conferencia *“El camino de la Autorrealización”*: *“Conviene entender que todos los seres humanos llevamos en nuestro interior una creación equivocada. Es necesario eliminar*

esa creación y hacer una nueva, porque sólo así lograremos el milagro de nuestra Cristificación”.

Entonces, ¿cómo podría el microcosmos hombre cumplir con esta ley trascendental del sacrificio? Cumplimos esta ley con *“trabajos conscientes y padecimientos voluntarios”* seguidos del trabajo con los 3 factores de la revolución de la conciencia. (La Doctrina Secreta de Anáhuac – Capítulo 10).

El gurú Samael nos explica sobre nuestro deber u obligación en el libro “El Misterio del Áureo Florecer, capítulo 4. Él dice: *“...tú tienes el deber de buscar el camino angosto, estrecho y difícil que conduce a la luz”*. Por lo tanto, vamos a estudiar ahora cómo cumplir nuestro deber sagrado. Los 3 factores de la revolución de la conciencia son la muerte mística, el nacimiento espiritual y el sacrificio por la humanidad. “El orden de los factores no altera el producto”. (Educación Fundamental – C32).

Nosotros cumplimos con nuestro deber

sagrado cuando hacemos las siguientes acciones con el corazón: meditación, recuerdo de sí mismo, auto-observación, esfuerzos para comprender algún agregado psicológico. Rogamos a la Madre Divina para desintegrar algún defecto. Desempeñamos los trabajos en la novena esfera. Levantamos la antorcha en lo alto para enseñar a otros el camino que conduce a la Luz. En otras palabras, es un deber sagrado cuando *“nosotros nos sacrificamos en la Gran Obra del Padre”* (Los Misterios del Fuego – Capítulo 6).

Un aspecto interno o psicológico del deber sagrado es negarse a sí mismo o desistir de lo que está “vivo dentro de nosotros”. Eso es la muerte mística. “Negarse a sí mismo significa disolver el ‘Yo’, reducir el ‘Yo’ a polvo, de momento en momento”.

(Curso de Magia Rúnica – Capítulo 24).

En otras palabras, es desistir de la auto-consideración, de la auto-importancia,

de la auto-apreciación en favor del bien común de la familia. Desistir de la lujuria, de la infrasexualidad y de la pornografía en favor de la pureza y de la castidad. Desistir de la envidia y de los celos en favor de la alegría por el prójimo. Desistir de ganar dinero en exceso en favor del trabajo espiritual. En palabras de Jesús, el Cristo: *“...Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo...”* (Lucas 9-23). De esta forma, la esencia, el espíritu, pueden permanecer puros y perfectos.

Cuando miramos el deber sagrado como un aspecto interno, tenemos el nacimiento espiritual. Jesús el Cristo habla sobre eso cuando dice: *“Aquel que quiera seguirme, tome su cruz cada día...”* (Lucas 9-23). El nacimiento espiritual requiere castidad y sacrificio de sí mismo. Esto es, de forma más precisa, el sacrificio de nuestras pasiones animales, y esto representa un tremendo sacrificio. El nacimiento

espiritual o segundo nacimiento se realiza a través del Arcano A.Z.F. El sacramento del bautismo simboliza el Arcano A.Z.F y su profundo significado es un compromiso sexual.

Por lo tanto, en las palabras del Maestro Samael, en su libro “El Matrimonio Perfecto”, capítulo 19:

“Nacer es un problema absolutamente sexual”. Esta es la llave para la salvación y todo lo que no sigue este camino es ciertamente un desperdicio de tiempo.

(El Matrimonio Perfecto Conclusión, Las Tres Montañas -C3).

Nicodemus¹ era un líder religioso de la época de Jesús, él conocía las Sagradas Escrituras profundamente y él sin embargo no comprendió el segundo nacimiento. Él dice: *“¿Cómo puede un hombre nacer cuando él ya es viejo?”. ¿Él podría entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?*

Entonces Jesús respondió a Nicodemo:

1.- N. de T.: También llamado “Nicodemos”, “Nicodemos”

“...si un hombre no nace del agua y del espíritu, él no puede entrar en el reino de Dios.”

Es necesario tener la llave del Arcano A.Z.F. si es que de verdad se quieren comprender las palabras de Jesús a Nicodemus (Tratado Esotérico de Astrología Hermética – Capítulo 8). Hablando en términos de alquimia, *“necesitamos unir lo que está arriba con lo que está abajo, a través del agua y del fuego”*.

El significado externo de deber sagrado en el microcosmos hombre está relacionado con el tercer factor de la revolución de la conciencia, lo cual en palabras del V.M. Samael Aun Weor es: *“Sacrificio sin desear los frutos de la acción, sin desear recompensa; sacrificio desinteresado, puro, sincero, dando la propia vida para que otros vivan y sin pedir nada en recompensa.”* (Tratado Esotérico de Astrología Hermética – Capítulo 11). De esta forma, estaremos ofreciendo nuestra propia vida para que otros la tengan en abundancia (hablando de vida espiritual).

Para aclarar un poco más acerca del sacrificio por la humanidad, revisemos otras definiciones. El Maestro Samael dice: *“Sacrificio por la humanidad es caridad y amor muy bien comprendido.”* (Técnica para Disolución del Yo – Capítulo 1). *“Sacrificio por la humanidad es caridad consciente universal”* (Educación Fundamental – C33). *“Sacrificio por la humanidad es dar nuestra vida para traer a otros al camino secreto”* (El Matrimonio Perfecto – C19). *“Sacrificio por la humanidad es Cristo-centrismo”* (El Matrimonio Perfecto – C33). Por lo tanto, el sacrificio está siempre presente en los 3 factores de la revolución de la conciencia. Por eso tal vez podemos decir que el sacrificio, el deber sagrado, podría estar presente en cada

acción de nuestra vida.

Como dice el Bhagavad Gita, capítulo 3, versos 8-9: *“Desempeña tu deber necesario. Pues hacerlo es más poderoso que la falta de acción. Sin acción, uno no puede ni siquiera mantener el cuerpo físico. La acción aprisiona al mundo a menos que sea hecha como un sacrificio. Líbrate del apego. ¡Arjuna, ejecuta la acción como un sacrificio!”*

La conciencia despierta progresivamente y tiene infinitos grados de desarrollo. La Escalera de Jacob es una representación de esos grados de conciencia. Como se explica en el libro El Collar de Buda, capítulo 3: *“Lo que distingue a un hombre de otro es su nivel de conciencia, así como lo que distingue a un sol de otro es su nivel de radiación”*.

“La Conciencia Cósmica de un nuevo iniciado es inferior a la de un Ángel y la de un Ángel no puede tener el desarrollo de la de un Arcángel” (El Matrimonio Perfecto – Capítulo 19).

Así como existen varios niveles de conciencia, podemos inferir que existen muchos niveles de sacrificio, siempre relacionado con el nivel del Ser de cada uno.

Nosotros podemos cumplir con el deber sagrado que pertenece a nuestro propio nivel y, así como vamos aumentando el nivel del Ser para poder avanzar en el camino, de esa misma forma el nivel de sacrificio irá aumentando también. El Maestro Samael explica en la Revolución de la Dialéctica, capítulo 1: *“La transición de uno a otro nivel del Ser incluye, por lo tanto, un salto y este salto es rebelde, nunca del tipo evolutivo, siempre revolucionario...”*

“Si alguien avanza hacia un nivel superior del Ser, él debe dejar atrás muchas

cosas que son actualmente importantes para él, las cuales pertenecen al nivel en el que él está.”

Como se dijo anteriormente: *“Todos los seres humanos llevamos en nuestro interior una creación equivocada. Es necesario eliminar esa creación y hacer una nueva”* (El Camino de la Autorrealización). Si queremos una nueva creación, las 3 fuerzas deben estar activas (La Transformación Radical – Capítulo 3).

El trabajo con los 3 factores de la revolución de la conciencia se refiere a las 3 fuerzas. Esas 3 fuerzas fundamentales son la santa afirmación (Padre), la santa negación (Hijo) y la santa conciliación (Espíritu Santo) (Respuestas de un Lama). No podemos cristalizar, dentro de nosotros, la primera fuerza si no aprendemos a hacer la voluntad del Padre, tanto en los mundos superiores como en el mundo físico. Nosotros no podemos cristalizar dentro de nosotros la segunda fuerza, si no desintegramos nuestros defectos psicológicos. Nosotros no podemos cristalizar la tercera fuerza dentro de nosotros si no creamos, previamente, los cuerpos existenciales superiores del Ser (El Pistis Sophia – Capítulo 30).

Hasta ahora hemos visto cómo realizar la Ley del Logos Solar en el microcosmos hombre, a través de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Ahora veremos cómo el sacrificio puede ser usado como un proceso de transformación de energía, o sea, cómo transformar nuestras energías internas latentes en energía espiritual dinámica.

En la conferencia *“La asimilación inteligente de las impresiones”*, el Maestro Samael dice:

“Todo el problema de la liberación se basa en la transformación, y la transformación se basa en el sacrificio.”

En realidad, necesitamos ver el sacrificio como un proceso de transmutación de energía. Por ejemplo, el combustible consumido por el motor del carro es sacrificado para crear el movimiento, tan indispensable para transportar personas. La energía latente en la gasolina usada por el carro es transformada en energía dinámica, a través del motor del carro (La Doctrina Secreta de Anáhuac – Capítulo 15).

Considerando cómo funciona el proceso de transformación, veremos que la energía latente pasa a través de un proceso de transformación (sacrificio) específico para generar un nuevo tipo de energía, dinámica. Por ejemplo, la energía del sol, transformada en quema de gases, genera la energía solar. El fuego contenido en un fósforo es liberado después de encenderlo, y el resultado es el fuego. La comida, que pasa a través del sistema digestivo, genera energía para el cuerpo físico.

Ahora miraremos en el microcosmos hombre. Dentro de nosotros, existen varios tipos de energía que deberíamos comprender. Todos esos tipos de energías son clasificadas en diferentes niveles y dimensiones. Nosotros tenemos la energía mecánica que mueve el cuerpo físico, la energía vital relacionada con nuestra salud, la energía emocional que expresa sentimientos como alegría, tristeza, ira, amor, etcétera, la energía mental usada para pensar, la energía de la voluntad usada para tomar decisiones, la energía de la conciencia y finalmente la energía del espíritu puro.

El ego está compuesto por innumerables elementos inhumanos y ellos usan nuestras fuerzas internas de forma desorganizada, a través de explosiones de envidia, avaricia, apego, vanidad, etcétera. Las energías internas están dispersas por causa del ego. En otras palabras, nosotros no tenemos una verdadera individualidad, una psicología integrada, continuidad de propósito y paz.

Durante el día, podemos tener las siguientes disputas en nuestra psique: yo tengo hambre y voy a comer, dice un agredido psíquico. Yo voy a leer el periódico, dice un ego intelectual. Yo quiero ir a la fiesta, exclama un ego emocional. Olvida la fiesta, se queja un ego del movimiento, es mejor hacer una caminata. Yo no quiero hacer una caminata, grita el ego de la pereza. Por lo tanto, el organismo humano es un campo de batalla caótico.

Volviendo al proceso de transformación, vamos a analizar cómo ese proceso se aplica en la máquina humana. Los agredidos psicológicos son energías latentes porque ellos aprisionan la conciencia, la cual es luz y poder espiritual. El proceso de transformación, en este caso, son los 3 factores de la revolución de la conciencia que, a través del sacrificio, puede liberar a la esencia que se halla aprisionada en el ego. Como resultado tendremos más energía espiritual, conciencia y luz.

El proceso de transformación en la máquina humana tiene una característica especial: no puede ser hecho de forma mecánica. Este requiere trabajo consciente y continuidad de propósito. El Maestro Samael explica que todo acto de sacrificio activa un mecanismo psicológico y

cósmico al mismo tiempo y transforma eso en energía espiritual (La Doctrina Secreta de Anáhuac – Capítulo 15).

La energía espiritual es totalmente diferente de la energía en el inicio del proceso. Esta es una fuerza integrada, sinérgica, poderosa. Finalmente, podemos aplicar esta nueva energía en el trabajo interno, dándonos fuerza y curando debilidades psicológicas.

Cuanto más difícil es una situación de la vida, más energía tiene ella para ser transformada.

Por ejemplo: un momento de supremo dolor ante el fallecimiento de una persona querida, sacrificar las emociones personales ante una carrera, cambiar los placeres mundanos en favor de las alegrías del espíritu. Estas situaciones podrían generar tanta energía, que podríamos desarrollar poderes internos increíbles. Esto se llama en la Gnosis “sacrificar el propio sufrimiento”.

El Maestro Samael dice que somos capaces de sacrificar nuestros placeres, mas somos incapaces de sacrificar nuestro sufrimiento. Esto nos da una idea de lo difícil que es hacer eso. Es claro que no es fácil, ir contra sí mismo es algo muy difícil y no es agradable. Más, por otro lado, vale la pena porque de esa manera obtenemos el despertar. Esta es la llave más extraordinaria para alcanzar el despertar de la conciencia.

Veamos un ejemplo práctico de cómo sacrificar el propio sufrimiento, descrito por el Maestro Samael, en la conferencia “El Milagro del Amor”: “Obviamente, yo tuve que pasar por algunos sacrificios

para eliminar la ira. Yo iba voluntariamente hasta un cierto lugar donde alguien podría insultarme. Yo fui allá con el propósito específico de ser insultado. Yo conocía a alguien a quien no le gustaban nuestras enseñanzas y fui intencionalmente a visitarlo para ser insultado. Observé mis reacciones internas y externas, los impulsos que venían de dentro y de fuera. Observé las causas de mi ira. Decidí estudiar esos factores de la ira y, a través de grandes esfuerzos y sacrificios, conseguí eliminar la ira.”

Ahora nos estamos acercando a las palabras finales de esta conferencia.

Sacrificio es una elección deliberada. Esto significa que podemos escoger entre hacer nuestro deber sagrado o no hacerlo. Dios nos dio el libre albedrío y la elección está en nuestras manos.

Las sagradas escrituras están ahí para ayudarnos. El Bhagavad-Gita, capítulo 2, versos 31-32, dice: *“Mira hacia tu propio deber, no titubees delante de él. Nada es mejor para un guerrero que una batalla de deber sagrado. Las puertas del cielo se abren para los guerreros que se alegran por tener una batalla como esta...”*

No debemos identificarnos con la idea de que el sacrificio representa sufrimiento. Es mejor comprender que sacrificio es un deber sagrado y un proceso de transformación de energía. *“Sacrificio significa claramente la deliberada elección clarividente de una cualidad superior sobre una inferior.”* (La Doctrina Secreta de Anáhuac – Capítulo 15).

Nosotros cumplimos nuestro deber sagrado a través de los 3 factores de la revolución de la conciencia, los cuales son la

muerte mística, el nacimiento espiritual y el sacrificio por la humanidad.

“Nacer es un problema absolutamente sexual. Morir es el trabajo de disolución del ‘Yo’, del ego. Sacrificio por los otros es amor.”

Sacrificio es también una transmutación de energía. Es el proceso en el cual podemos transformar nuestras energías internas latentes, en energía espiritual, poder y luz.

Como se dijo en la conferencia “La Belleza y el Esplendor del Mundo del Espíritu”: *“Cualquier fuerza inferior puede ser transformada, a través del sacrificio, en una fuerza completamente diferente con características distintas. La técnica es aprender a negarse a sí mismo para transformar, a través del sacrificio, una fuerza inferior en otra de tipo superior y de tipo diferente.”*

El Logos Solar es el Cristo Cósmico. El Cristo Cósmico es: “el Camino, la Verdad y la Vida”.

El microcosmos hombre posee una parte del Logos Solar llamada Cristo Íntimo. El Cristo Íntimo es nuestro verdadero y único Salvador. Él es el mediador entre el espíritu universal puro y el mundo de la materia. Cuando nosotros morimos para el mundo, nosotros vivimos para el Padre. Hay necesidad del hombre terrenal de morir para que el hombre celestial sea glorificado. Esto no puede ser hecho sin el Cristo-centrismo. Sacrificio por la humanidad es Cristo-centrismo.

Algunas palabras del Gurú, extraídas del libro Los Misterios Mayores, cap. 18:

“Trabaja en la Gran Obra del Padre. De esta forma, pagarás tus deudas y te liberarás de la Ley del Karma.

Cuando somos siervos del pecado, estamos sujetos a la Ley del Karma.

Cuando somos siervos del Señor, vivimos bajo la acción de la gracia o bendición.

El trabajador recibe su salario, que es el pago de la Ley. Sacrificaos por la Gran Obra del Padre, santificaos.”

Muchas veces las dificultades aparecerán y no debemos por ello desanimarnos. Debemos recordar que el Logos Solar, dice en el evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 13-14: *“Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella; porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.”*

Summum Supremum Sanctuarium Programa 2018

Contacto: szummo@hotmail.com 450 - 883 - 9259

13-14 de enero:	<i>Estudio de las Runas</i>
3-4 de febrero:	<i>Era del Acuario / El Libro Amarillo</i>
17-18 de marzo:	<i>Magia y Teurgia</i>
14-15 de abril :	<i>Jornadas Litúrgicas para misioneros</i>
12-13 de mayo:	<i>El Parsifal develado</i>
16-17 de junio:	<i>Rosa Ígnea</i>
*14-21 de julio:	<i>Curso Zodiacal (internacional)</i>
*11-18 de agosto:	<i>Psicología Revolucionaria (internacional)</i>
15-16 de septiembre:	<i>Magia Crística Azteca</i>
27-28 de octubre:	<i>Los 9 Círculos Dantescos</i>
17-18 de noviembre:	<i>Jornadas Litúrgicas para misioneros</i>
24 de diciembre:	<i>Navidad</i>

Un programa basado en la práctica de la enseñanza gnóstica y respetando el espíritu del Avatar de Acuario

Bienvenido a los miembros de Segunda Cámara

"La quietud y el silencio de la mente tienen un solo objetivo: liberar la esencia de la mente para que esta, fusionada con la monada o Intimo, pueda experimentar eso que nosotros llamamos la verdad."

M. Samael Aun Weor Cap. IV, Técnica para la Disolución del Yo

Agvan Lobsang Dorzhiev

Mensajero del Shambhala

Señalaría... que así como en todas las familias, empresas comerciales y organizaciones, existen los que constituyen puntos de autoridad enfocada y son los diseñadores de las actividades planificadas, también dentro de ese grupo o cuerpo organizado, denominado humanidad, tenemos puntos focales similares o aquellos que planifican, dirigen y producen los acontecimientos y eventos externos, que están en el período de realización de la *personalidad* -ese momento en que los seres humanos, habiendo alcanzado la integración y una fusionada expresión de sentimiento, percepción y mente, trabajan en forma activa y efectiva en el plano físico.

Estos puntos focales son empleados para producir dos grandes cambios en el mundo; primero, la fusión y mezcla de los pueblos y la minorías, a fin de que los imperios coordinados y las naciones cultas empiecen a aparecer en todas partes y, segundo, el cambio de fronteras y la alteración de límites para

dar lugar a un completo reajuste del mapa del mundo, en Asia, Europa y África. [...] La fuerza de Shamballa está activa en todos ellos, pues produce federación y síntesis.

Su origen y formación

Kambo Laramba Agvan Lobsang Dorje [Dorzhiev, Dorjiev o Dorjief] (1854-1938), fue un lama mongol-buriato que perteneció a la escuela Gelugpa del buddhismo tibetano, cuyo nombre dhármico fue Tsenyi Khempo. Nació en la villa de Khara-Shibir, no lejos de Ulan-Ude, al este del Lago Baikal, en el tiempo que el pueblo buriato pertenecía al Imperio Ruso.

Dejó su hogar en 1873 a los 19 años para estudiar en el Colegio Gomang de la universidad monástica del monasterio gelugpa Drepung, cerca de Lhasa. Cuando completó los estudios tradicionales en materia religiosa, comenzó su entrenamiento para obtener el grado de Geshe Lharampa (el más alto nivel de "Doctorado en Filosofía Buddhista"), y tras obtenerlo, continuó sus estudios para más tarde (ca. de 1885) lograr el título de Tsanit Khenpo ("Tsanid-Hambo"), algo así como "Maestro de Filosofía Buddhista" o "Profesor de Metafísica Buddhista".

Llegó a ser maestro del 13avo Dalai Lama así como su compañero de debate, consejero espiritual, ministro de su gobierno y diplomático asignado por él como vínculo con el Imperio Ruso, papel que sostuvo al menos hasta 1910. Fue también una de las piezas claves para salvar la vida del Dalai Lama de las intrigas de la corte en Lhasa durante esos duros años, manteniendo una muy cercana relación con él

hasta el final de su vida.

"Un hombre en particular jugó un importante papel en la construcción de relaciones entre Lhasa y el Zar de Rusia. Éste fue Tsanzhab Ngawang Lobzang, un lama mongol quien se graduó con los más altos honores de la Facultad de Gomang del Monasterio Drepung, y quien fue uno de los siete instructores de dialéctica y debate (Tsanzhabs) del 13avo. Dalai Lama.

Conocido popularmente entre los tibetanos como Tsennyi Khenpo, o "Maestro de Dialéctica", tanto los británicos como los ingleses le conocieron por el simple nombre de Dorjief (del tibetano Dorje, "Rayo"). Nacido en la región Buriata de los territorios mongoles fue más tarde convocado por el Zar, Dorjief sin embargo fue un ciudadano ruso."

[Mullin, Glenn H. (2001). *The Fourteen Dalai Lamas: A Sacred Legacy of Reincarnation*, p. 400. Clear Light Publishers, Santa Fe, New Mexico.]

El lama Dorzhiev y el XIII Dalai Lama

En 1901, Agvan Dorzhiev visitó al 9no Panchen Lama, Choekyi Nyima, y pasó con él dos días en Tashilhunpo. Ahí, Dorzhiev recibió ciertas enseñanzas secretas del Panchenn Lama, y se le permitió estudiar la “Plegaria de Shambhala”, escrita por uno de los más grandes Panchen Lamas, Lobsang Palden Yeshe, concerniente al reino buddhista de Shambhala, lo que permitió a Dorzhiev desarrollar un estudio completo y profundo de las enseñanzas del Kalachakra Tantra (“El Tantra de la Rueda del Tiempo”).

El Panchen Lama dio también a Dorzhiev algunas figuras sagradas de Buddha, como objetos dhármicos, útiles en sus empresas futuras.

Su relación con H. P. Blavatsky

Paul Brunton escribió en sus diarios que conoció a un maestro mongol en Angkor Wat quien le comentó sobre: “Una tradición secreta que combinaba y unía al Hinduismo, la tradición de los muchos dioses, y el Buddhismo, la tradición sin Dios”, y que “tanto el Vendanta como el Mahayana [exotéricos] eran corrupciones de esa doctrina pura, pero que de entre todos los sistemas existentes, eran las que más familiaridad le guardaban”.

El lama también le dijo a Brunton que dicha tradición secreta había sido guardada por una línea ininterrumpida de Adeptos, quienes vivían en el centro de Tíbet, pero que ahora [en 1939] habían dejado dicho lugar. Brunton transcribe las afirmaciones de dicho lama:

“Usted me pregunta si dichos Adeptos eran los mismos de los que hablaba H. P. Blavatsky. Cuando ella era una joven mujer y se alejó de su hogar y su impuesto esposo, accidentalmente se encontró con un grupo de budhistas kalmucos rusos quienes iban en ruta de peregrinación hasta el Tíbet, para encontrarse con el Dalai Lama. Ella se unió a la caravana como medio de escape de su esposo.

Uno de ellos era un Adepto. Él se hizo cargo de ella y la protegió llevándola hasta Lhasa. Más tarde fue iniciada debidamente en la Tradición secreta [...] Posteriormente, fue presentada con un discípulo, quien llegó a ser un Alto lama y consejero personal del Dalai Lama. Era hijo de un príncipe mongol, pero para propósitos públicos adoptó el nombre de “El Rayo”, esto es, “Dorje”. Nombre que según sus

conocimientos del ruso y los intereses que debía guardar fue modificado a "Dorjeff".

Su gurú [...] instruyó a Blavatsky para que brindara lo más elemental de la Tradición secreta al mundo occidental, e instruyó a Dorjeff a seguir de cerca sus progresos y vigilarla atentamente. Dorjeff le brindó cierta guía, dejando ella más tarde el lugar y viajando a los Estados Unidos donde fundó la Sociedad Teosófica [...]

Su Sociedad brindó entonces un enorme servicio al abrirle los ojos al mundo occidental sobre las verdades de Oriente. Pero su misión real terminó y ahora se encuentra en la pobre condición presente. [...] Su gurú le prohibió dar su nombre común, sin embargo ella sabía mucho más de las Enseñanzas que reveló. Por miedo a decir más de lo debido, ella siempre estuvo creando "distracciones" y vistiendo

las Grandes Verdades en ropajes imaginarios. Yo no debo decir más. Sin embargo, la pobre mujer fue injustamente difamada por sus enemigos. Ella sólo deseaba servir a la humanidad. Ellos nunca entendieron su peculiar carácter ni sus métodos orientales."

[*The Notebooks of Paul Brunton*, vol. 10, *The Orient: Its Legacy to the West*, Burdett, New York: Larson Publications, 1987, chap. 4, section 7, "The Secret Doctrine of the Khmers," p. 201. Citado por Reigle en "The Centennial Cycle"]

Su labor Ashrámica

Como sucede siempre con los discípulos dedicados, fue extensa. Alguna parte de ella pareciera estar vinculada con cierto esfuerzo Jerárquico, dentro del ciclo centenario, para exteriorizar las enseñanzas del Buddhismo tibetano en Occidente, alrededor del año 1975. Su discípulo directo,

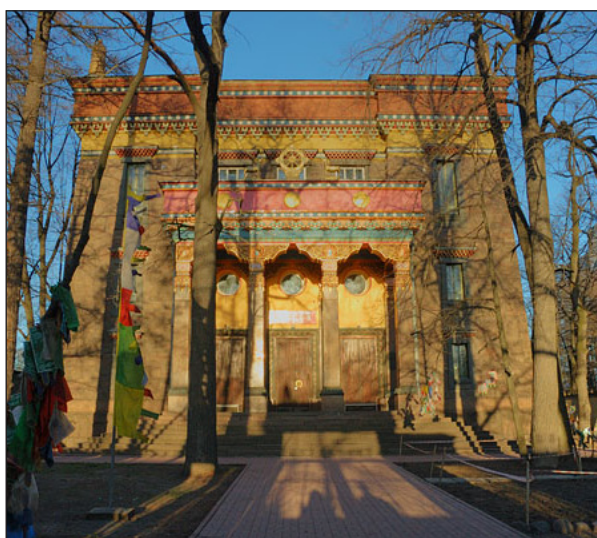

Dorzhiev en San Petersburgo (1898)

Geshe Wangyal, fue el responsable de la exteriorización del Vajrayana en los Estados Unidos, entrenando a los principales exponentes occidentales del movimiento budhista tras la diáspora tibetana.

Pero su principal labor fue la exteriorización de las enseñanzas de la Tradición secreta hacia Rusia.

Sus relaciones con el Dalai Lama y el Zar Nicolás II le permitieron la construcción (en 1912) de un monasterio budhista en San Petersburgo, entonces la capital del Imperio Ruso, dedicado al 13avo Dalai Lama.

El Templo Budhista de San Petersburgo

Dorzhiev intentaba crear una federación Tibetano-Mongola-Rusa, espiritualmente dirigida por el Dalai Lama, pero bajo la protección del Zar. Un intento jerárquico de crear una federación de países espiritualmente orientada, que guiaría a Oriente hacia un destino mayor. Un intento que más tarde fue reemplazado por otro experimento jerárquico llamado comunismo, que desde el punto de vista Jerárquico debía ser algo mucho más sutil y profundo que lo logrado por el hombre.

Dorzhiev inspiró profundamente a

Nicolás Roerich, al transmitirle información sobre Shambhala y su leyenda asociada:

“El joven Roerich, quien apoyó entusiastamente la construcción del monasterio y quien diseñó un vitral para el segundo nivel, nunca había conocido a nadie con el carisma y la autoridad espiritual del lama, servidor, diplomático y confiable consejero del Dalai Lama.

Nicolás quedó cautivado por las ideas de paz, hermandad e iluminación, y la profecía comunicada por el lama sobre el resurgimiento del Reino de Shambhala incendió el corazón del joven con una llama que jamás dejó de arder. La profecía involucraba al Panchen Lama, a la Segunda Venida del Cristo, y a Maitreya, el Buddha del futuro.”

[Drayer, Ruth. *Nicholas & Helena Roerich: The Spiritual Journey of Two Great Artists and Peacemakers*. Wheaton, Ill. [u.a.]: Quest Books, 2005, p. 10.]

Dorzhiev, guiado por su misión espiritual, aprovechó las leyendas locales y describió a Nicolás II, el Tzar Blanco, como una cierta emanación de Tara Blanca, y buscó convertirlo, a través de enseñanzas privadas en un gobernante iluminado, una especie de Bodhisattva; y describió a la mítica Shambhala como localizada en territorio ruso (en Mongolia) al norte del Tíbet.

Pero la desconfianza de la oligarquía católica rusa, la corrupción dentro del sistema de gobierno monástico tibetano, y los deseos de China de afianzar el control de Tíbet y Mongolia para sus propios fines, lograron que ni Inglaterra ni Rusia pudieran lograr estabilizar la región ni evitar la invasión de dichos territorios, tras la Revolución Comunista.

El Tratado de reconocimiento recíproco entre Tíbet y Mongolia de 1913

Sin embargo, un éxito del lama mongol fue la firma en 1913 de un Tratado entre Tíbet y Mongolia de reconocimiento y ayuda mutua como naciones independientes de la influencia y el gobierno chinos. Tratado que ha sido considerado como inexistente, pero que sin embargo existe:

“Fue firmado el 29 de diciembre de 1912 según el calendario juliano, equivalente al 8 de enero de 1913 del calendario occidental gregoriano, por Dorzhiev y otros dos lamas tibetanos adecuadamente investidos por el Dalai Lama para tal efecto, y por dos lamas mongoles facultados para ello por Jebtsundamba Khutukhtu.”

[British Public Records Office: FO [Foreign Office] 371 1609 7144: Sir George Buchanan to Sir Edward Grey, Saint Petersburg, dated 11 February 1913. Citado en *Snelling, John. (1993). Buddhism in Russia: The Story of Agvan Dorzhiev, Lhasa's Emissary to the Tsar. (1993) Element Inc., pp. 150-151; 292.*]

Su labor final fue promoviendo la medicina tradicional tibetana.

Dorzhiev hacia el final de su vida

El lama Dorzhiev vivió el resto de sus días en Rusia, después de la Revolución Comunista fue arrestado y sentenciado a muerte, pero su amistad con ciertas familias aristocráticas de San Petersburgo lo libró de tal suerte. Desafortunadamente el templo fue mancillado y sus textos destruidos.

Desde 1913 Dorzhiev había trabajado activamente por la difusión de la medicina tibetana tradicional, creando una escuela monástica de medicina en su región natal Buriata, y otros esfuerzos por toda Rusia. Tras su liberación de las fuerzas comunistas trató de que el Monasterio de San Petersburgo y los demás, existentes en todo el territorio, fueran convertidos en farmacias colectivas, pero en 1926 fueron “nacionalizados” y transferidos como edificios gubernamentales al servicio público. Aún así, en 1927 organizó y dirigió una conferencia de médicos tibetanos en Atsagat, proponiendo la creación de un Instituto Central para la supervisión y estandarización de los remedios herbales tibetanos.

Convivió con el emergente comunismo durante la década de los años 20 en una paz relativa, pero fue arrestado nuevamente durante la Gran Purga de Stalin el 13 de noviembre de 1937 y acusado de traición, bajo los cargos de preparar a un secreto ejército para el levantamiento y ser espía para los mongoles y los japoneses.

Murió en custodia de la policía, por una complicación cardíaca, el 29 de enero de 1938 a la edad de 85 años. Fue sepultado en “un lugar secreto en lo profundo del bosque cerca de Chelutai.”

Conclusiones

El lama Agvan Lobsang Dorzhiev fue un auténtico discípulo espiritual y un Mensajero de Shambhala. Su labor fue incansable y tocó a diversos elementos claves de la Tradición Transhimaláica.

Sus enseñanzas, vida y obra discipular –como la de otros discípulos pioneros– permitieron exteriorizar alguna parte de la Tradición de Shambhala. En Europa y Asia a través de su propia labor y la de Nicolás Roerich, a quien inspiró profundamente. En América, a través de su apoyo a la labor de H. P. Blavatsky, y a través del linaje de lamas occidentales que exteriorizaron el Vajrayana en Occidente tras la diáspora tibetana.

Su visión era la de un mundo de paz, fraternidad y unidad entre las naciones. Su labor Ashrámica estuvo relacionada con un intento Jerárquico para el establecimiento de una federación tibetano-mongola-rusa espiritualmente orientada, como experimento alternativo al del comunismo.

Sobre este Guerrero de Shambhala el 14avo Dalai Lama ha dicho: “Es claro que el 13avo Dalai Lama deseaba establecer relaciones con Rusia, y también pienso que, en un principio, se mostró escéptico a la ayuda ofrecida por Inglaterra. Ahí entra Dorjiev. Para los ingleses fue un espía, pero en realidad era un excelente erudito y un sincero monje budhista quien le tuvo una gran devoción al 13avo Dalai Lama.” [Laird, Thomas (2006). *The Story of Tibet: Conversations with the Dalai Lama*, p. 221. Grove Press, N.Y.]

La Jerarquía de Amor y de Luz sugiere ciertas líneas ideales por donde el hombre puede conducirse, si es que es capaz de sintonizar tales ideales y convertirlos en ideas prácticas para la evolución humana. Sin embargo, es la humanidad la única encargada de autodirigirse, muchas veces, obviando las posibilidades espirituales activas en ciertos períodos.

Luis A. Hernández

Instituto Gnóstico de Antropología A.C.

Centro de formación misional:
SAMAEI AUN WEOR Y LITELANTES
MONASTERIO DE GUADALAJARA, MÉXICO

"Por este motivo, nosotros debemos dar lo que estamos aprendiendo, mientras más demos, mas recibiremos. Conforme vayamos enseñando a otros, la iluminación irá viniendo a nosotros. Mas si nosotros nos guardamos la Enseñanza tampoco habrá luz para nosotros."

VM Samael Aun Weor

RICHARD SÁNCHEZ CASTILLO

Calle: Antonio Rosales No. 165
Entre las calles Aldama y Medrano
Colonia Analco
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44450

DIRECCION DE CORREO ELECTRÓNICO:

monasterio.guadalajara.iga@hotmail.com

TELÉFONOS: +52 (33) 36189174

CELULAR: 4451142798

MÓVIL (CELULAR): +521 4451142798 desde fuera de México

Samael and Litelantes
International Gnostic Formation Center

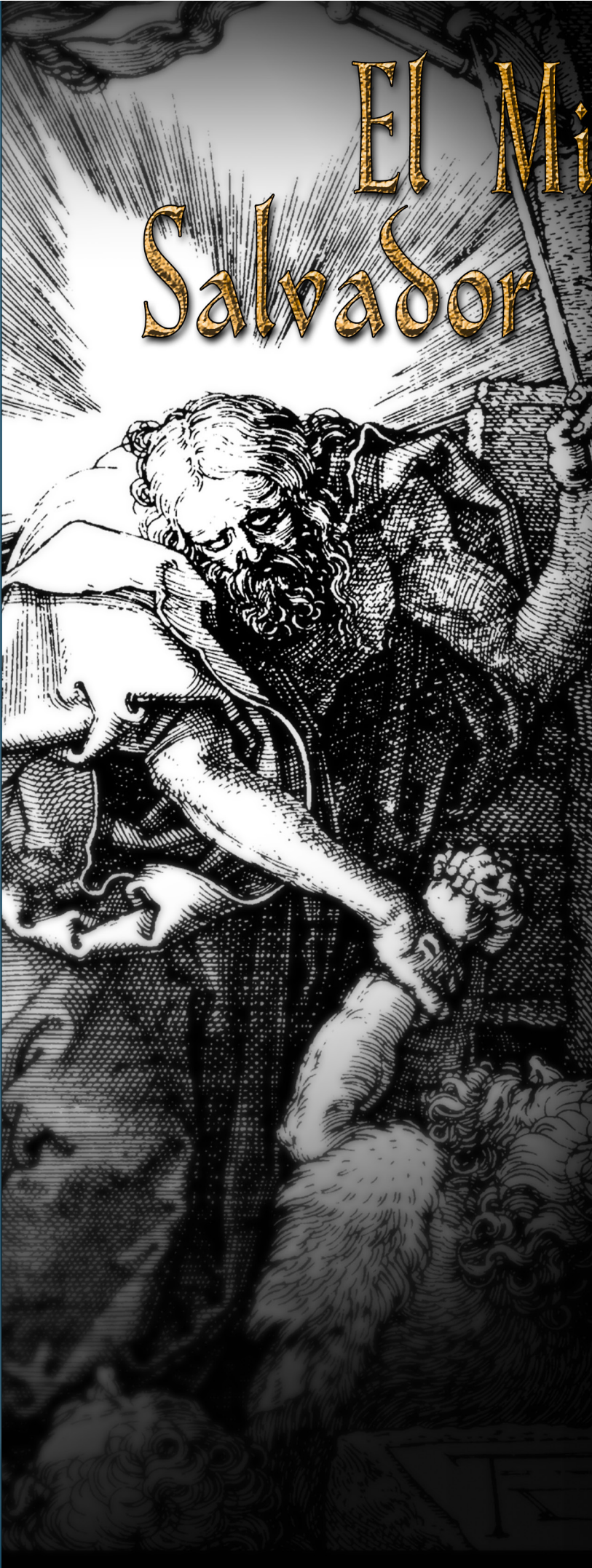
Canada

Para información de sus actividades:

Mila and Manuel

Gnostic_formation_center@hotmail.com

El Misterio del Salvador Salvandus

*Conferencia
XXIII Congreso Gnóstico
de Antropología
Santiago de Chile*

por Sebastián López

Buenos días Sras. y Sres., compañeros. Hoy vamos a compartir una conferencia que encierra uno de los misterios más importantes de cualquier sistema gnóstico. Se trata del rescate de la chispa divina, de cualquiera de nosotros, para que pueda volver a la fuente original de donde procede.

En términos gnósticos se conocería como el Pleroma. Este vocablo griego proviene del verbo *pleróo* que significa “llenar” o plenitud.

Todos los textos gnósticos coinciden en el hecho de que, debido a una deficiencia en el Pleroma, nuestra esencia queda atrapada en este mundo material.

Es aquí, precisamente donde entra un elemento fundamental de las antiguas escuelas gnósticas cristianas de principios de siglo. Este elemento es la Salvación de la centella divina por el Salvador. De ahí que el V.M. Samael nos recuerda:

“El advenimiento del Cristo es el acontecimiento más importante de nuestra vida”.

Por eso todo sistema gnóstico se halla orientado, en último término, a la soteriología; esta palabra viene del griego Σωτηριος (*soterios*, «salvación») y λογος (*logos*, «tratado o discusión»), es decir, al rescate de esa chispa divina inmersa, desgraciadamente, en la materia.

La divinidad es la primera interesada en que el espíritu retorne al lugar de donde procede. Para conseguir este objetivo, necesario, el Trascendente, el Padre, apiadado, envía al mundo el Salvador.

A lo largo de la historia humana esa revelación va repitiéndose en diversas figuras salvadoras, los ejemplos más cercanos los tenemos en ese gran Ser que fue Jeshua Ben Pandirá que encarnó al Cristo y en el mismísimo Maestro Samael Aun Weor.

La salvación es una restauración del estado primitivo, una vuelta o retorno de lo espiritual al reino de lo Divino, de la Luz. El modo de realizarlo es a través de la revelación de la gnosis o el conocimiento verdadero de la esencia, origen y destino del ser humano.

En los textos de Nag Hammadi la gnosis es definida como libertad y salvación. De ahí que encontremos frases como estas: *“Porque la gnosis arranca del alma las malas raíces de la ignorancia que conduce a la perdición definitiva”* Ev. Felipe.

“Por medio de la gnosis el hombre logrará la unidad...aniquilando la materia en sí mismo como lo hace el fuego, como la oscuridad es eliminada por la luz y la muerte por la vida”. Ev. Verdad.

“La Gnosis es revelación o develación, aspiración refinada, sintetismo conceptual, máximos logros. Sin la Gracia Divina

sin el auxilio extraordinario del Hábito Sagrado, la autognosis, la autorrealización íntima del Ser, resultaría algo más que imposible”. Doc. Secreta de Anahuac.

Llegados a este punto, comprendemos la necesidad de un Ser divino que ejerza la función de Salvador o Redentor. En la gnosis cristiana, la entidad divina que ejerce la función de salvadora necesita de algún modo ser salvada también (el “salvador salvado”), en el sentido de que cuando el Salvador desciende viene a rescatar unas centellas divinas, aprisionadas en la materia, que proceden del Pleroma, es decir de Él mismo en último término. En este sentido viene a rescatar partes de sí mismo para que retornen al lugar de donde proceden: el Salvador se salva, pues, de algún modo, a sí mismo.

Así, nos lo indica el texto gnóstico del *“Tratado del Gran Set”*, que dice: *“El Redentor debe ser redimido también (salvator salvandus o salvatus), ya que salvador y salvado son de la misma naturaleza”* TrGSt.

La gnosis de nuestros días, que nos ha dejado el V.M. Samael nos recuerda: *“Auto-salvarse es lo indicado y esto exige plena identificación del que salva y de lo que es salvado. Lo Divino que habita en el fondo del Alma, la auténtica y legítima facultad cognoscente, aniquila al Ego y absorbe en su parousia a la Esencia, y en total iluminación la salva. Este es el tema del Salvador Salvandus”.* Doc. Secreta de Anahuac.

Aquí, nos adentramos en el misterio del Salvador. El Salvador en los sistemas gnósticos es un ser puramente espiritual y divino. Pero para realizar su misión en este planeta tiene que introducirse en el cuerpo

de un ser humano. Indudablemente, este ser debe ser alguien muy especial. Los antiguos gnósticos decían que eso sucedió cuando el Eón Salvador, Cristo (en figura de Espíritu Santo o Palabra Divina) penetró en el cuerpo de Jesús, durante su bautizo en el Jordán.

Este pasaje es conocido como la teofonía del Bautismo. Este vocablo deriva de la voz griega θεοφάνεια (theopháneia), palabra que se compone de θεός (theós), que significa Dios, y φαίνω (phainō), aparecer. Es decir, manifestación, aparición o revelación de la fuerza o substancia Crística.

Esta substancia Universal de Vida se encuentra en todo lo que existe y por eso leemos en el Evangelio de Tomás: *“Yo soy la Luz. La que está por encima todos. Yo soy el Todo. El Todo provino de Mí y el Todo ha llegado a Mí. Llegad a un made-ro. Yo estoy allí. Levantad la piedra y me encontraréis allí.”* Ev.Tomás.

Vemos pues que esta substancia está en todo, llega a todo, y por lo tanto al ser humano que está debidamente preparado para asimilarla. En este caso, esa fuerza se individualiza y trabajará desde adentro para salvar al hombre.

En el evangelio de Felipe encontramos un pasaje muy interesante con respecto a las denominaciones de Jesús y Cristo que dice: *“Jesús” es un nombre oculto. “Cristo” es un nombre revelado. Por ello “Jesús” no existe en ninguna (otra) lengua, sino que su nombre es “Jesús”, como es denominado. Por lo que respecta a “Cristo”, su nombre es en siríaco, “Mesías”, y en griego Khristós.*

Ciertamente todos los otros lo tienen según la lengua de cada uno. El “Nazareno” es el (nombre) manifiesto de lo

que está oculto. Cristo lo posee todo en sí mismo, ya sea hombre, ya ángel, ya misterio y (aun) el Padre”. Ev. Flp

Nazareno viene de Nazara y significa “la Verdad”.

El Maestro Samael nos dice: *“Jesús”, en hebreo, es “JESHUÁ”, y “Jeshuá” es “SALVADOR”. Así el nombre de Jesucristo significa: “Cristo porque es el Segundo Logos, el Verbo, la Palabra y Jesús porque se ha convertido en Salvador”. “Obra grande la del Cristo Intimo trabajando en nosotros mismos y dentro de nosotros mismos, con inmenso sacrificio. Esta es la naturaleza del «Salvatur Salvandus» S.A.W.*

A partir de este momento, vamos a tratar de explicar este proceso con algunos comentarios de textos del Maestro Samael. Lo primero que debemos saber es: Cuándo, cómo y dónde ocurre este misterio.

“Para saber uno qué cosa es el Hijo del Hombre, se necesita saber Kábala Hebraica. Si abrimos nosotros la Kábala Hebraica, el Zohar, debemos buscar de inmediato el ÁRBOL DE LA VIDA. Uno, por medio de ese esquema del Árbol de la Vida, puede orientarse y saber qué cosa es el Hijo del Hombre”.S.A.W

Bien, no vamos a dar un curso de kábala, pero es necesario que veamos este proceso. Nos encontramos en el mundo físico conocido con el nombre de Malkut. Aquí estamos y se nos ha dado la oportunidad de entrar en un camino verdadero, que conduce a la Auto-realización. Pero primero, tenemos que convertirnos en verdaderos hombres y mujeres, pues de momento no lo somos en el sentido completo de la palabra. Así pues, a través de la Iniciación, que es la “vida misma” hay que ir subiendo por los diferentes mundos o sephirot del árbol

de la vida hasta Tipheret.

Una vez conquistado este mundo el ser humano se convierte en un hombre verdadero, pues ha creado sus cuerpos internos, astral, mental y causal. Pero incluso con los cuerpos creados, hay que cumplir un requisito muy especial. Este es el del Sacrificio por la Humanidad.

Así nos lo confirma el Maestro: *"Sólo después de haber pasado por las Cinco Iniciaciones de Misterios Mayores y como una gracia muy especial, previo Sacrificio por la Humanidad, puede reencarnarse el Cristo en nosotros."*

"Para que el Segundo Logos, Vishnú o Cristo Cósmico pueda salvar a un hombre, tiene que convertirse en el Jesús-Cristo Particular, Íntimo."

El Cristo en sí mismo es una Fuerza Cósmica; sólo que de alguna forma se humanice esa Fuerza puede salvar a un hombre". S.A.W.

A partir de este momento, la fuerza cósmica del Crestos se humaniza y se convierte en el Cristo Íntimo particular, o en el Hijo del Hombre.

Esto es muy interesante, porque para que el Cristo Íntimo nos preste su ayuda debemos tener un cierto nivel de trabajo interior, además, debe hacerlo desde el mundo Causal que es el mundo de Tipheret y es aquí donde están las causas del estado de dormidez e inconsciencia en el que nos encontramos.

Nace en la oscuridad, en el caos, en la imperfección, en la ceguera que nos caracteriza. Como bien nos indica el Maestro Samael: *"Desgraciadamente las gentes, "oyendo no oyen y viendo con sus ojos, no ven"; se les indica la Senda y no la entienden, y si ligeramente llegasen a*

entenderla, no tienen continuidad de propósitos para llegar a la meta y bien pronto se desvían".

O con estas otras palabras bastante fuertes: *"Obviamente el Hijo del Hombre cuando viene a este mundo, es siempre sometido a ignominia, expuesto a toda clase de vejaciones. Pero... ¿quién es su Vejador? ¿Quién le somete a ignominia? ¡La Bestia! Cuando Él viene a este mundo, tiene que entrar en la Bestia, y la Bestia se mofa de él y le somete a ignominia; es su cárcel, es su prisión..."*

Amigos, compañeros, todos nosotros sabemos quién es la bestia, así que, si aspiramos a hacernos Hijo del Hijo para hacernos uno con el Padre no nos queda más remedio que trabajar y colaborar para que en su día el Hijo del Hombre pueda nacer en nosotros y hacerse dueño de todos los procesos psicológicos, emocionales y volitivos, para poner orden en nuestro templo interior que está en estos momentos ocupados por todos los mercaderes.

Es un verdadero nacimiento interno (espiritual) el que tiene que realizarse, y así nos lo hace saber la Enseñanza gnóstica a través del V.M. Samael: *"Cuando el Hijo del Hombre viene, nace como todo niño: débil, inocente, puro. En principio, ni siquiera su presencia se nota, pero a través del tiempo el niño va creciendo, se va desarrollando a medida que va sometiendo todas las cosas al Padre, a aquél que lo envió. Él debe someter el Reino interior al Padre; él debe eliminar, con la ayuda de su Divina Madre, a los "animales del establo", que han ensuciado tanto el lugar santo".*

En el evangelio de Mateo el mismo

Jesús de Nazaret, cuando se le pregunta, da una respuesta tremendamente realista y dramática: *“Y llegándose un escriba, le dijo: Maestro, te seguiré adonde quiera que fueres. Y Jesús le dijo: Las zorras tienen cavernas, y las aves del cielo nidos; mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza.”* (Mt.8:19,20).

No hay hombres preparados para encarnarlo. El trabajo que debe de realizar es muy arduo, gigantesco.

Otro punto interesante es que Tipheret se encuentra a la mitad del Árbol de la Vida, es decir, que todavía le quedan otros cinco sephirot por encima que tiene que reintegrar.

Ese Alma Humana tiene que divinizarse, y a través del Redentor o Salvador encontrar cabida en el seno del Padre Inmanifestado; pues bien sabemos que Él envía a su hijo a recuperar lo que le es propio. Todo este trabajo de perfección tiene que ser dirigido por el Cristo Íntimo que en sí mismo es perfecto, pero que debe vivir entre la imperfección que nos habita.

“Él siendo perfecto, al meterse en nosotros parecería como imperfecto; siendo casto, parecería como si no lo fuese; siendo justo, parecería como si no lo fuese.

“Al hacerse cargo de todos nuestros procesos psicológicos, el Señor de Perfección sufre lo indecible. Convertido en hombre entre los hombres, ha de pasar por muchas pruebas y soportar tentaciones indecibles”. S.A.W. G.Reb

“El Hijo del Hombre o el Salvador Gemelo es el que tiene que establecer el pleno equilibrio dentro de nosotros mismos”, nos dice el Maestro Samael y precisamente desde donde trabaja, que es Tipheret, este sephirot se encuentra en el pilar central del Árbol de la Vida que es el del equilibrio. Conocido también como camino del “medio” o “camino Real”.

Así nos lo hace saber el Maestro: *“¿Quién hace el trabajo de reintegración de los diez sephirot? ¡Tiphereth, el Hijo del Hombre! Por eso es, que el Hijo del Hombre debe venir al mundo, para hacer su Obra, Él necesita reintegrar los Diez Sephirot.*

Una vez reintegrados, todos los Diez, constituyen en sí mismos, un Átomo con diez características, un Átomo Inefable que ha de sumergirse, naturalmente, dentro del seno del Omnimisericordioso y Eterno Padre Cósmico Común...”. S.A.W.

Bien, amigos y compañeros, para concluir sintetizo lo expuesto anteriormente con tres ideas sencillas y finalizaremos con unas frases del Testimonio de la Verdad y un pequeño audio del Maestro.

1º Podemos decir que el quehacer del gnóstico en esta vida se concentra en la reflexión sobre la doctrina del Salvador y en vivir conforme a ella en amor y bondad para con los demás.

2º El gnóstico no se salva por su propia naturaleza, sino sólo si vive conforme a la gnosis; es decir, su pensamiento, su sentimiento y su acción deben estar orientados hacia la divinidad.

3º La tarea del gnóstico es recibir la gnosis, profundizar en ella, practicarla y difundirla, de modo que se susciten nuevos espirituales.

4º El gnóstico no se halla en este mundo

“para vivir apegado a la materia con su consecuente sufrimiento, sino para intentar vivir el recto conocimiento (gnosis) y explicárselo a otros, con los que pone los fundamentos de su salvación.

Audio: *“El Cristo Íntimo debe salvarnos, pero salvarnos desde adentro a todos nosotros. Quienes aguardan la venida de Jesús de Nazareth para un remoto futuro, están equivocados. El Cristo debe venir ahora, desde dentro; la segunda venida del Señor es desde adentro, desde el fondo mismo de la Conciencia.*

Por eso está escrito lo que Él dijo: “Si oyeres a alguien diciendo «en la plaza pública está el Cristo», no creáis. Y si os dijeran: «Está allí en el Templo, predicando», no creáis”. Porque es que el Señor no vendrá esta vez desde afuera, sino desde adentro; vendrá desde el fondo mismo de nuestro corazón, si nosotros nos preparamos.

En tanto un Hombre no lo haya encarnado, no puede decirse que posee la Vida Eterna. Sólo Él puede sacar a nuestra Alma del Hades, sólo Él puede, verdaderamente, darnos vida, y darnosla en abundancia. Así pues, debemos ser menos dogmáticos y aprender a pensar en el Cristo Íntimo ¡Eso es grandioso!” S.A.W

“Este, por lo tanto, es el testimonio verdadero: Cuando el hombre se conoce a sí mismo y al Dios que está sobre la verdad, entonces, se salvará y será coronado con la corona inmarcesible”. TestV.

Muchas gracias por vuestra amable atención.

Karma

Ramón María del Valle Inclán

*Quiero una casa edificar
como el sentido de mi vida.
Quiero en piedra mi alma
dejar erigida.*

*Quiero labrar mi eremitorio
en medio de un huerto latino,
latín horaciano
y grimorio bizantino.*

*Quiero mi honesta varonía
transmitir al hijo y al nieto,
renovar en la vara mía
el respeto.*

*Alí casa como una pirámide
ha de ser templo funerario.
El rumor que mueve mi clámide
es de Terciario.*

*Quiero hacer mi casa aldeana
con una solana al oriente,
y meditar en la solana
devotamente.*

*Quiero hacer una casa estoica
urada en piedra de Barbanza,
la casa de Séneca, heroica
de templanza.*

*Y sea labrada de piedra;
mi casa Karma de mi clan,
y un día decore la hiedra
sobre el dolmen de Valle-Inclán.*

GNOSTICISMO Y GNOSIS DEL CRISTIANISMO PRIMITIVO

- La Gnosis Cristiana -

Elpizein, H.T. *Escritos del Cristianismo Primitivo, Gnosticismo y Gnosis del Cristianismo Primitivo.*

El descubrimiento de la *Biblioteca de Nag Hammadi* en 1945 supondría, desde la perspectiva de la *Historia del Cristianismo Primitivo*, una revisión profunda del modo de valorizar el *Cristianismo de los primeros siglos* y, muy especialmente, de “uno de los fenómenos ideológicos que dominaron el pensamiento no sólo religioso, sino filosófico de la cuenca del Mediterráneo durante los siglos I al IV de nuestra era”[1]: *El Gnosticismo y la Gnosis del Cristianismo Primitivo*.

Hasta este revelador hallazgo, sólo se había contado, prácticamente, con la perspectiva de aquellos que, desde lo que posteriormente sería considerado como “ortodoxia”, [2] se opusieron y mostraron su rechazo a esta expresión de “filosofía perennis et universalis”. [3]

Se hace preciso clarificar aquí que, diversos de los grupos o figuras que fueron considerados o se auto-consideraban “gnósticos”, en realidad, por sus doctrinas y

[1] A. Piñero, *Textos Gnósticos Biblioteca de Nag Hammadi I*, pág. 10. Editorial Trotta, 2011.

[2] «La Iglesia primitiva no estaba constituida por una sola ortodoxia de la que luego se apartaron diversas minorías heréticas»...»por el contrario»...»el cristianismo asumía en la antigüedad una significativa variedad de formas, ninguna de las cuales representaba con claridad a una importante mayoría de creyentes en detrimento de las demás.» Bart D. Ehrman, *Cristianismos perdidos*, págs. 254 y 259. Ed. Crítica, 2009.

[3] F. García Bazán, *Gnosis la esencia de dualismo gnóstico*, pág.12. Ediciones Castañeda, 1978.

desenvolvimiento ético, no lo eran.[4] Tal es el caso, entre otros, de Simón el Mago. En sus exposiciones “el vocablo *Cristo*”[5] no aparece, es decir, no considera la trascendencia de la figura del Salvador.

Se ha definido el Gnosticismo como “fenómeno religioso profundo, unitario y autónomo” del que el Gnosticismo Cristiano constituye una de sus manifestaciones.[6] En forma más específica, el *Gnosticismo del Cristianismo Primitivo* es considerado como “una escuela [filosófica] o corriente esotérica [7] cristiana identificable desde mediados del siglo I y que se mantuvo vigente durante casi cinco siglos de actividad – hasta el siglo VI-, propagándose por Palestina, Siria, Asia Menor, Arabia, Egipto, Italia y la Galia”.[8]

Es al Gnosticismo a quien se debe “la primera expresión de una teología cristiana sistemáticamente expuesta”[9] y “el primer documento cristiano que revela una doctrina sobre el Dios Uno y Trino”- Padre-Hijo-Madre/Espíritu (Tratado Tripartito NHC I,5),[10] reconociéndoseles a los gnósticos cristianos “los grandes valores de exégesis y doctrina en las alturas con que espontáneamente se mueven”.[11] El origen, sustrato o fuente del *Gnosticismo del Cristianismo Primitivo*, como el presente en otras tradiciones de conocimiento o latitudes espirituales, es la Gnosis.

Gnosis, del griego γνῶσις, significa *Conocimiento*. En este contexto, es el “Conocimiento en sí mismo”, el “Conocimiento

[4] F. García Bazán, *La Biblioteca Gnóstica de Nag Hammadi y los orígenes cristianos*, pág. 32. Editorial El Hilo de Ariadna, 2013.

[5] A. Orbe, *Cristología Gnóstica Introducción a la soteriología de los siglos II y III*, Cap. I Simonianos, pág. 36. Editorial BAC, 1976.

[6] F. García Bazán, *La Biblioteca Gnóstica de Nag Hammadi y los orígenes cristianos*, pág. 32.

[7] De griego ἐσωτερικός y éste a su vez de ἐσώτερος esoterós, «dentro, desde dentro, interior, íntimo».

[8] F. García Bazán, *La Biblioteca Gnóstica de Nag Hammadi y los orígenes cristianos*, pág. 34.

[9] F. García Bazán, *Gnosis la esencia de dualismo gnóstico*, pág. 24.

[10] F. García Bazán, *La Biblioteca Gnóstica de Nag Hammadi y los orígenes cristianos*, pág. 220.

[11] A. Orbe, *Cristología Gnóstica Introducción a la soteriología de los siglos II y III*, pág. XVI.

perfecto”, [12] el “Conocimiento de la Verdad”, mas este Conocimiento, por su naturaleza, “escapa a los normales análisis racionalistas” y va más allá de la mera “creencia”, pues “el correlato de este conocimiento es el Sí Mismo: la intimidad infinita o espiritual de la persona”, su Verdadera Realidad o Ser Interior.

Este Conocimiento Intuitivo, directo, es “Revelador y Salvador” pues, revelándole su verdadera naturaleza psicológica y espiritual, libera al gnóstico (*gnostikós* - el que conoce- conocedor) de la ignorancia, del engaño y auto-engaño y le permite saber “quiénes éramos y en quiénes nos hemos convertido; dónde estábamos y adónde hemos sido arrojados; hacia dónde nos apresuramos y de dónde somos redimidos; qué es la generación y qué es la regeneración”. [13]

Tal como se reseña en el “Evangelio de la Verdad” (NHC I,3) de los *Manuscritos de Nag Hammadi*: «El que llegue a conocer de este modo sabe de dónde ha venido y adónde va. Sabe, como el ebrio que ha

salido de la embriaguez, que se ha vuelto hacia sí y que ha recuperado lo propio de él». [14]

Escribe el autor de los “Stromata”, *Clemente de Alejandría*: «La Gnosis es, por así decirlo, un perfeccionamiento del hombre en cuanto Hombre, que se realiza plenamente por medio del Conocimiento de las Cosas Divinas, confiriendo en las acciones, en la vida y en el pensar una armonía y coherencia consigo misma y con el Logos Divino». [15]

Expresado por *Henri Charles Puech*, historiador de las religiones: «...la gnosis es una experiencia o se refiere a una eventual experiencia interior,”...”, por la que en un estado de iluminación que es regeneración y divinización, el hombre se restablece en su verdad, *se recuerda y toma conciencia de sí*, es decir, al mismo tiempo, de su naturaleza y origen auténticos. Por esto se conoce y reconoce en Dios, conoce a Dios y se muestra a sí mismo como emanado de Dios y ajeno al mundo, adquiriendo de este modo, con la posesión de su ‘mismidad’ y de su condición verdaderas, la explicación de su destino y la certeza definitiva de su salvación, descubriéndose por derecho y por toda la eternidad como ser verdadero.» [16]

En el “*Libro de Tomás el Atleta*” [17] de la *Biblioteca de Nag Hammadi* (NHC II,7), el Salvador dice a Judas Tomás:

«Puesto que se ha dicho que eres mi hermano gemelo y mi verdadero amigo, examina y conoce tú mismo qué eres, cómo eres y cómo debes ser... Sé que has alcanzado el Conocimiento, puesto que me has conocido, porque Yo Soy el Conocimiento de la Verdad... Has alcanzado ya el conocimiento y serás llamado

[12] A. Piñero, J. Montserrat, *Textos Gnósticos Biblioteca de Nag Hammadi I*, pág. 34.

[13] Clemente de Alejandría (ca. 150-ca. 215-217 e.c.), *Excerpta ex Theodoto*, 78.2.

[14] Evangelio de la Verdad, 22,13-19.

[15] Clemente de Alejandría, *Stromata*, VII, 10, 55, 1.

[16] F. García Bazán, *La Biblioteca Gnóstica de Nag Hammadi y los orígenes cristianos*, pág. 30.

[17] Atleta en el sentido de *Contendiente* o “luchador interior” o asceta espiritual.

“el que conoce”, pues el que no se conoce, no conoce nada. Pero el que se ha conocido ha llegado ya al Conocimiento tocante a la profundidad del Todo».[18]

A la luz de este último texto, “verdadero gnóstico cristiano” es todo *aquél que Conoce al Cristo*, que es *la Verdad*, que es Uno con Él y en Él, o como significa el Apóstol Pablo, *que el Cristo Vive en él*.[19]

En el *Coloquio internacional sobre los orígenes del gnosticismo* celebrado en Messina en 1966, los investigadores allí reunidos consensuaron que el núcleo esencial de las doctrinas gnósticas del Cristianismo Primitivo era: la concepción de *la presencia en el hombre de una chispa divina*, que proviene del ámbito de lo divino, que ha caído en este mundo, regido por la fatalidad y la ley del nacimiento y la muerte y *la necesidad de que esa chispa divina sea despertada* por la contraparte divina del ser humano -su

intimidad infinita o espiritual- para poder ser *finalmente reintegrada en su estado primigenio* -en el reino de lo divino, lugar de donde procede-.[20]

La Ascesis* de la Gnosis del Cristianismo Primitivo.

Gran parte de los textos gnósticos cristianos se valieron del simbolismo, la metáfora o la alegoría para expresar no sólo el proceso de la Creación desde el “Dios Absoluto e Inmanifestado”, Agnostos Theos, sino también la naturaleza del “microcosmos”, del mundo interior, del ser humano.

Con esto último destacaban la necesidad de adentrarse en el propio interior para descubrir, dentro de sí, la causa del sufrimiento, del dolor, la angustia e insatisfacción. Como describe *Monoimo*, gnóstico citado por Hipólito en sus *Refutaciones*:

«Abandona la búsqueda de Dios y la creación y otros asuntos de parecida índole. Buscadle tomándoos a vosotros mismos como punto de partida. Averiguad quién hay dentro de vosotros que se adueña de todo y dice: “mi Dios, mi mente, mi pensamiento, mi alma, mi cuerpo”. Averiguad las fuentes del pesar, del gozo, del amor, del odio... Si investigáis cuidadosamente estas cuestiones, le encontraréis *en vosotros mismos*».[1]

Conociendo la realidad interna es que se abre la puerta a la posibilidad de reparar, en sí mismos “la deficiencia” que confiere la falta de Plenitud del Alma. No es de extrañar pues que *Jung*, uno de los más destacados “exploradores de la psique” de nuestro tiempo, se sintiera tan atraído por

[18] F. García Bazán, *Gnosis la esencia de dualismo gnóstico*, pág. 43.

[19] “...y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí...” Epístola a los Gálatas 2:20.

[20] Cf. U. Bianchi, *Le origini dello gnosticismo: colloquio di Messina 13-18 aprile 1966 ; testi e discussioni*. BRILL 1970.

(*) - Reglas y prácticas encaminadas a la liberación del espíritu y el logro de la virtud

[1] A. Piñero, *Textos Gnósticos Biblioteca de Nag Hammadi I*, pág. 10. Editorial Trotta, 2011

las doctrinas gnósticas y concluyera: “*es claro e indudable que muchos de los gnósticos no eran otra cosa que psicólogos*”[2]; psicólogos, en el sentido profundo y etimológico de la palabra *Psicología* - *Psykhé Alma* y *λογία*, *logía*, «tratado» o «estudio»- sabios sobre el Alma y el Espíritu del ser humano. Pues “la psique lleva dentro de sí misma el potencial para liberación o la destrucción”[3].

En su anhelo de alcanzar la “Perfecta Completitud”, “regresar” al Reino del Padre, y Madre Celestial, con la “herencia perdida” recuperada, “la Perla” y “las Vestiduras de Luz” del *Himno de la Perla*, su propia Alma y Espíritu revestidas de Luz, el gnóstico cristiano comprende *la necesidad de Purificarse interiormente*, pues sabe que son las “tinieblas interiores” del error y la ignorancia, las que le han alejado y alejan del “Reino de la Luz”.

Se hace preciso pues, “sacar” de adentro “lo que nos destruye”: «Si sacas lo que está dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, lo que no saques te destruirá», dice Jesús en el *Evangelio de Tomás*. [4]

Por ello están presentes en los más significativos textos gnósticos del Cristianismo Primitivo, la referencia a “*la depuración del mal de raíz*” dentro de sí mismos, *la Purificación del Corazón*, que permite alcanzar la Plenitud que se deriva de la Libertad de no ser “esclavos del pecado”, de la ignorancia y el error.

«*Quien posee la Gnosis de la Verdad es libre; porque quien es libre no peca, pues “quien peca es esclavo del pecado”*»; la Madre es la Verdad, el Conocimiento es el Padre. A aquellos a quienes no es permitido pecar el mundo les llama “libre”. La Gnosis de la

Verdad eleva los corazones de aquellos a quienes no les es permitido pecar, es decir, los hace libres y los enaltece por encima de este mundo...»

Evangelio de Felipe (77 13-35)

No dejan de retransmitir, en definitiva, lo que Jesús el Cristo, “El Maestro de Maestros” gnósticos cristianos, dice: «*Si alguno quiere venir en pos de Mí, Niéguese a sí mismo...*»

Evangelio según Mateo 16:24

«Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. *Todas estas maldades de dentro salen, y contaminan al hombre.*»

Evangelio según Marcos 7:21-23

«De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; *pero si muere, lleva mucho fruto*».

Juan 12:24

Así el Evangelio de Felipe de la Biblioteca Gnóstica de Nag Hammadi declara: «Por ello dice el Logos: “Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles”. Éste no podará, {pues} lo que se poda brota de nuevo, sino que cava{rá} hasta el fondo, hasta sacar la raíz. Jesús arrancó la raíz enteramente; otros, en cambio, sólo en parte. *Nosotros mismos, cada uno de nosotros, penetre hacia la raíz del mal que está dentro de él, y arránquelo de raíz de su corazón. Será*

[2] C.G. Jung, *Collected Works of C.G. Jung, Volume 9 (Part 2): Aion: Researches into the Phenomenology of the Self*, The Structure and Dynamics of the Self, pág. 222, Princeton University Press, 2014.

[3] E. Pagels, *Los Evangelios Gnósticos*, Introducción, pág. 178.

[4] Ibid.

arrancado si lo reconocemos. Pero si lo ignoramos echa raíz en nosotros y produce sus frutos en nuestro corazón. Él nos domina. Nosotros somos sus esclavos. Nos hace cautivos, induciéndonos a hacer lo que no queremos, y lo que queremos no lo hagamos. Es poderoso porque no lo reconocimos y mientras {esté allí -en el corazón-} sigue actuando. La ignorancia es la madre de {todo mal}. La ignorancia resultará en {muerte, pues} aquellos que provienen de {la ignorancia} ni fueron, ni {son}, ni serán...” {La Verdad} da la Libertad. El Logos dijo: «Si conocéis la Verdad, la Verdad os hará libres» La ignorancia es esclavitud, la Gnosis es Libertad. Si conocemos la Verdad, hallaremos los frutos de la Verdad en nosotros. Si estamos unidos a Ella, nos aportará nuestra Plenitud [πλήρωμα Pleroma]».

Evangelio de Felipe (82-8414)

Clemente de Alejandría reseña las palabras del *Maestro Gnóstico Valentín*: «También Valentín, escribiendo a algunos, se refiere a los apéndices [*o pasiones*] (del alma) con estas mismas palabras: «Uno solo hay bueno, cuya libre expresión es la manifestación a través del Hijo, y por medio de Él únicamente podría el corazón purificarse, una vez expulsado de él todo espíritu malo. Pues muchos espíritus lo habitan y no le dejan purificarse, ya que cada uno de ellos ejecuta su propio cometido, exasperándolo frecuentemente con deseos inconvenientes.

A mi entender, al corazón le sucede lo que a una posada. Pues ésta es maltratada, deteriorada y con frecuencia ensuciada por gente que se comporta sin recato alguno,

sin preocuparse en absoluto por el lugar, por cuanto pertenece a otro. De la misma manera, el corazón, hasta que no se encuentra con la Providencia, es impuro, morada de muchos demonios [*los propios «defectos inherentes»*]. Pero, cuando se ocupa de él el Padre Único y Bueno, aparece santificado y resplandece de Luz, y así se llena de felicidad el que tiene un tal corazón, puesto que verá a Dios».

Clemente de Alejandría, *Stromata*, II, 114,3-6

Clemente de Alejandría define a esta *depuración o purificación interior de los propios defectos inherentes*, “espíritus malos” o “demonios” [*interiores*], como “Muerte Gnóstica”, siendo un “*morir en vida*” al error y la ignorancia: “«La Muerte gnóstica» [«θάνατος γνωστικός», Tánatos gnostikós], «lleva y separa el alma de las pasiones» (*Stromata*, 7. 71. 3) [*y es por ello*] «muerte salvadora» [«θάνατος σωτηρίας», Tánatos soterías] (*Pedagogo*, 2, 8, 2).”[5]

Este “*morir antes de morir*” es, para el Apóstol Pablo, “cotidiano”:

«Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que *cada día muero*». [6]

De ahí que, desde esta significación, pueda comprenderse por qué *los verdaderos gnósticos del cristianismo primitivo, sin negar la Resurrección del Salvador con Su cuerpo físico*, [7] *resaltaban la necesidad*, siguiendo el Ejemplo y Camino trazado por Jesús Cristo, *de que la “Resurrección” debía darse como proceso espiritual en vida*, siendo ésta la culminación de haber llegado “a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo”[8]:

[5] Paola Druille, *Clemente de Alejandría: los tres tipos de muerte y su alcance moral*, Universidad Nacional de la Pampa, 2010.

[6] 1 Corintios, 15:31.

[7] “La gnosis heterodoxa no tuvo prejuicios para la letra de los cuatro evangelios. Admitió la noticia sobre la resurrección y apariciones de Jesús con la misma sencillez con que dio cabida a los relatos sobre su pasión y muerte.” A. Orbe, *Cristología Gnóstica II, Introducción a la soteriología de los siglos II y III*, pág. 489. Editorial BAC, 1976.

[8] Efesios 4:13 “hasta que todos lleguemos..., a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo...”

«Los que dicen que primero morirán y {luego} resucitarán yerran. *Si uno no recibe primero la Resurrección en vida*, tampoco recibirá nada al morir.»

Evangelio de Felipe (73 11-64)

En la *verdadera ascesis gnóstica* del cristianismo primitivo se haya presente, junto a la “Muerte Mística”, el *Misterio de la Cámara Nupcial* mencionado en diversos textos. Entre ellos el *Evangelio de Felipe* (NHC II,3) de los *Códices de Nag Hammadi*. Destaca en este Tratado su doctrina sacramental, enunciándose cinco sacramentos distintos: Bautismo, Unción, Eucaristía, Redención y Matrimonio o «Cámara Nupcial», constituyendo este último “la culminación del sistema sacramental” pues, es patente en esta «compilación de textos y sentencias», la *sacralización de la unión del varón y la mujer* como «lugar de revelación del Amor creador y salvador»[9][10], lo que resulta en consonancia con lo que expresa el Apóstol Pablo: «...en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón...»[11]

Algunos extractos de este *Tratado*:

«El Misterio del Matrimonio es grande”... “Reparad en la unión {sin mancha} pues tiene {un gran} poder». (64)

«Si la mujer no se hubiera separado del varón, no habría muerto con el varón. Su separación significó el comienzo de la muerte. Para esto vino Cristo, para rectificar la separación acontecida desde el principio y de nuevo unirlos a los dos, y para dar vida y unir a los que habían muerto por la separación». (70 10-18)

«Si el matrimonio deshonoroso (del mancillamiento) permanece oculto, ¡cuánto más es el Matrimonio impoluto (sin mancilla)[12] un verdadero misterio! Éste no es carnal, sino puro; pertenece no a la pasión, sino a la voluntad; pertenece no a la tiniebla o la noche, sino al día y a la luz». (81)

«Si uno se hace hijo de la Cámara Nupcial, recibirá la Luz». (864)

[9] Jean-Yves Leloup, *El Evangelio de Felipe*, pág. 26. Editorial EDAF, 2004

[10] “Se trata de llegar a ser uno –lo que nos ayuda a deducir la conformación mixta, masculino-femenina de los cenáculos gnósticos- y de la superación ascético-espiritual tanto del varón como de la mujer.” F. García Bazán, *La Biblioteca Gnóstica de Nag Hammadi y los orígenes cristianos*, pág. 30.

[11] 1 Corintios 11:11

[12] «Honroso es en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; mas a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios» (Heb. 13: 4)

