

BARBELO

Ciencia Gnóstica para el III Milenio

OCTUBRE 2013

8

DIOSA MADRE DEL MUNDO, EL
MILAGRO DE LA VIDA

SUSTANCIAS, ÁTOMOS Y FUERZAS

LA PREPARACIÓN DEL MERCURIO

IMHOTEP, SEÑOR DE LAS CIENCIAS

LA LEY DE LAS RESPONSABILIDADES
CÓSMICAS

VOPUS

Canon superior del pensamiento

BARBELO

NOTA EDITORIAL

Estimado lector, es bueno saber que hay dos tipos de Ciencia, la ciencia materialista de hoy y la ciencia pura de los hombres y mujeres Iluminados.

La ciencia materialista embota nuestros sentidos llenándolos de sensaciones y haciéndonos esclavos del goce de nuestros sentidos, haciéndonos olvidar de dar solución al enigma del por qué de la existencia...

Este nuevo número profundiza en la Ciencia pura que hace del ser humano la expresión viva de la esperanza de los Dioses y al mismo tiempo encamina su corazón desorientado hacia su origen primordial dando respuestas a las inquietudes íntimas de la existencia.

Investigando este inquietante asunto les hacemos llegar un extracto del prólogo del libro Ontología Gnóstica, donde se nos hace una reflexión profunda de como recorrer el camino de las grandes realidades:

Los principios rígidos y a veces equivocados que a lo largo de la historia hemos tenido como explicación al desarrollo de la vida, dan para todos los gustos y para todas las épocas. Así tenemos que en épocas lejanas todo era explicado por intervenciones de fuerzas divinas o semidivinas, y en épocas recientes, hasta nuestros días, todo es explicado por la casualidad y no por la «causalidad» de las fuerzas naturales y de sus componentes químicos.

Verdad y Mentira, en términos absolutos, han luchado desde épocas lejanas por erigirse como única explicación de los acontecimientos universales, pero

para desgracia de los mortales eso es imposible, por el principio inquebrantable de que la Dualidad no puede comprender a la Unidad.

Aun así, uno de los deberes más delicados que el hombre ha tenido en el paso por este mundo ha sido el ir al encuentro de la Verdad, esa Verdad que nos hará libres, según los Evangelios Universales, esa Verdad que como un Sol iluminará nuestras mentes y corazones dando respuesta a todos nuestros interrogantes y nos inclinará, según dicen las máximas hindúes, a los pies de Aquel que sabe secarnos las lágrimas de la confusión.

Mas la Verdad, como decíamos antes, siempre parcial y subjetiva en el nivel de Conciencia en el que nos encontramos, se mantiene sumida en sinrazones, miedos y temores, generando un mar de tinieblas y de inseguridades que la hacen inaccesible o inestable.

La Dualidad, a la que nos referimos y en la que estamos imbuidos, no está solo en el mundo externo, sino que por el contrario y hablando en términos psicológicos, la tenemos dentro de nosotros, desde las capas más superficiales hasta las más profundas; y la conquista del Ser es precisamente la conquista de la Unidad; es hacer del Dos Uno.

Cierto es que desde que tenemos uso de razón y nos vemos desembarcados en este mundo, estamos corriendo detrás de quimeras tan escurridizas como sus nombres: **Felicidad y Verdad**. Unos y otros se dejan el pellejo y la vida misma en su búsqueda; algunos, yendo a la conquista de fortunas inmensas porque creen que ahí está

la quimera de sus sueños; otros, en el extremo opuesto, se apartan del mundo y de sus males y cuanto mayor es el encierro y más solitaria su vida, se sienten más cerca de la quimera que persiguen. El común de los mortales nos encontramos en el término medio entre estos dos extremos, pero no fuera de sus tendencias, que a veces nos inclinan hacia un polo y otras hacia el otro.

Para los hombres que buscaban la ética y los principios ha sido siempre prioridad establecer su equilibrio en el hecho de hacer la voluntad del Creador, pero he aquí donde se establecen toda clase de errores, al tratar de entender esa voluntad del Creador. El Conocimiento Universal ha sabido siempre sintetizarse y convertirse magistralmente en alimento para toda alma que en cualquier tiempo lo necesitara. Este es el caso del Evangelio de los Esenios o Evangelio de la Paz, donde Jesús habla con sus discípulos, que a la postre son todos los que tienen oídos para entender y entendimiento para comprender, diciéndoles que «*felices son aquellos que cumplen las leyes de la vida y no vagan por los caminos de la muerte*». Nosotros colegimos que bienaventurados todos aquellos que sepan hacer ley de vida esta máxima con la que Jesús se dirigía a sus atónitos discípulos, preguntándose estos por la ley de vida que el Maestro les proponía, pues estaban convencidos de guardar las leyes que en las escrituras civiles y religiosas de la época marcaban los pasos de sus vidas.

El Maestro recogiendo el sentir de estos les respondía: «*No busquéis la Ley en vuestras escrituras, pues la Ley es la Vida, mientras que lo escrito está muerto. En verdad os digo que Moisés*

no recibió de Dios sus leyes por escrito, sino a través de la palabra viva. La Ley es la Palabra Viva del Dios Vivo, dada a los profetas vivos para los hombres vivos. En dondequiera que haya vida está la Ley. Podéis hallarla en la hierba, en el árbol, en el río, en la montaña, en los pájaros del cielo, en los peces del mar; pero buscadla principalmente en vosotros mismos. Porque en verdad os digo que todas las cosas vivas se encuentran más cerca de Dios que la escritura que está desprovista de vida. Dios hizo la vida y todas las cosas vivas de tal modo que enseñasen al hombre, por medio de la palabra siempre viva, las leyes del Dios verdadero. Dios no escribió las leyes en las páginas de los libros, sino en vuestro corazón y en vuestro espíritu».

Leyendo estas palabras entendemos que Conocimiento y Sabiduría son atemporales como las obras de la naturaleza.

Queremos aclarar, que como hombres de nuestra época, no rechazamos la palabra escrita, ya que a través de esta nos comunicamos y nos manifestamos, pero sí vemos en este mensaje extraordinario la necesidad de reflexionar e interiorizar las Palabras de Vida, haciendo que fructifiquen en nuestro interior para conseguir alimentarnos con ellas, porque no debemos olvidar, como decía el Gran Kabir, que no solo de pan vive el hombre... A tenor de todo esto es fácil entrever, al escuchar y observar a los hombres, cuáles tienen sabiduría viva y cuáles conocimientos muertos, sin importar cuántos títulos universitarios adornen sus vestidos o coronen sus cabelleras y así reconocer al sabio por sus reflexiones y al loro por sus repeticiones.

BARBELO

Ciencia Gnóstica para el III Milenio

Diosa Madre del mundo, el milagro de la vida

De Offerus a San Cristobal

Los Puncta

Sustancias, Átomos y Fuerzas

La preparación del Mercurio:

«El Cobre no descansa hasta convertirse en Oro»

La Ley de las Responsabilidades Cósmicas

IMHOTEP, Señor de las Ciencias

Ahimsa, la Ciencia del Saber Vivir

Consigue tu bienestar integral

Inscríbete y colabora con BARBELO. Envía noticias o artículos para el próximo número a:

barbelo@vopus.org

Diosa Madre del mundo, el milagro de la vida

Desde el Norte y hasta el Sur, por el Este y por el Oeste, todas las culturas ancestrales del mundo nos han enseñado que toda esta Creación en la cual vivimos representa las formas sagradas de la Divina Madre del mundo.

En las tradiciones occidentales ha sido representada de muchas formas, desde las imágenes talladas en piedra de la diosa Cibele hasta la diosa Dione, a la que se invocaba junto con el dios Zeus en el oráculo de Dódona (Grecia) hasta finales de la época clásica. Entre los himnos homéricos (siglos VII-VI a. C.) hay uno dedicado a la Diosa Madre llamado «Himno a Gea, madre de todo».

En la India milenaria encontramos en el Rig-Veda a la diosa Áditi, la madre de todos los dioses. En la posterior literatura puránica (desde el siglo III a. C.) se alude a la Diosa Madre con varios nombres como Durga, Deví, Maya...

En el continente americano entre los sabios incas encontramos a la diosa Pachamama (del aimara y quechua pacha: 'tierra', que también tiene el significado de 'mundo' y 'cosmos'; mama: 'madre'; traduciéndose

como «Madre Tierra o Madre Natura»), que es el núcleo del sistema de tradiciones ancestrales incaicas.

En esta sociedad actual en la cual vivimos nos hemos olvidado de conocer y respetar las leyes de la Madre Natura, nos hemos olvidado de que Ella quiere de nosotros la exaltación del Alma, convirtiéndola nosotros en muchas ocasiones en nuestra propia enemiga, destruyéndola.

Amable lector, jamás seremos felices si no conocemos ni respetamos las leyes que gobiernan esta Creación, jamás seremos felices si no conocemos con entera exactitud el hogar en el que habitamos y lo menospreciamos creyéndonos dueños de todo con una crueldad atroz.

La voracidad del ser humano solo ve dinero y poder sin importarle nada más. Esto solo nos puede llevar por un camino y es la AUTODESTRUCCIÓN.

Si sopesamos en un platillo de la balanza todo el dinero del mundo y en el otro lado de la balanza al mundo, a la Creación misma, descubriríamos que el dinero puede existir o no, no importa mucho con el devenir de la Creación; pero en cambio sin la Creación no

podemos existir ni el dinero ni nosotros, por lo que no es nada lógico que le demos tanta importancia a lo que es secundario olvidando lo primario y verdaderamente básico para la vida del ser humano y la vida en general.

Si continuamos como hasta ahora y no cambiamos el orden de prioridades en nuestra cultura, continuaremos destruyendo nuestro propio hogar y con ello nuestra propia vida, volviéndola cada vez más agresiva.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) define a la cultura de la siguiente forma: «**El conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, que caracterizan a una sociedad o grupo social**».

En consecuencia, si queremos ser verdaderamente cultos y conocedores del hogar sagrado que acoge nuestras vidas, es necesario que profundicemos tanto en el ambiente espiritual como físico de cada mineral, cada planta, cada animal y cada misterio de la Diosa Madre del Mundo.

Es necesario que estudiemos a la Diosa Madre del Mundo y su Creación; es necesario que veamos en las enseñanzas ancestrales de nuestros antepasados, de la latitud que sean, una rica fuente cultural que nos ensalza el Alma.

Profundizando en las obras del V.M. Samael encontramos en el libro *Tratado Esotérico de Magia Rúnica*, concretamente en el capítulo «La Madre Divina y los Dioses Santos», una exaltación antropológica y mística dedicada a la

Divina Madre del Mundo que aquí transcribimos para bien de todos:

Virgen Madre, Hija de tu Hijo, la más humilde a la par que la más alta de todas las criaturas, término fijo de la Voluntad Eterna, tú eres la que ha ennoblecido de tal suerte la humana naturaleza, que tu hacedor no se desdeñó de convertirme en su propia Obra.

En tu seno se inflamó el amor cuyo calor ha hecho germinar esta flor en la Paz Eterna.

Eres aquí para nosotros meridiano sol de caridad, y abajo, para los mortales, vivo manantial de esperanza.

Eres tan grande, Señora, y tanto vales, que todo el que desea alcanzar alguna gracia y no recurre a ti, quiere que su deseo vuele sin alma.

Tu benignidad no solo socorre al que te implora, sino que muchas veces se anticipa espontáneamente a la súplica. En ti se reúnen la misericordia, la piedad, la magnificencia y todo cuanto bueno existe en la criatura.

Este, pues, que desde la más profunda laguna del universo hasta aquí ha visto una a una todas las existencias espirituales, te suplica le concedas la gracia de adquirir tal virtud, que pueda elevarse con los ojos hasta la Salud Suprema.

Y yo, que nunca he deseado ver más de lo que deseo que él vea, te dirijo todos mis ruegos, y te suplico que no sean vanos, a fin de que disipes con los tuyos todas las nieblas procedentes de su condición mortal, de suerte que pueda contemplar abiertamente el sumo placer. Te ruego además, ¡oh, Reina! que puedes cuanto quieres, que conserves puros sus afectos después de tanto

ver; que tu custodia triunfe de los impulsos de las pasiones humanas: mira a Beatriz cómo junta sus manos con todos los Bienaventurados para unir sus plegarias a las mías.

Dante Alighieri

¡Oh, Isis! Madre del cosmos, raíz del amor, tronco, capullo, hoja, flor y semilla de todo cuanto existe; a ti, fuerza naturalizante, te conjuramos; llamamos a la Reina del espacio y de la noche, y besando sus ojos amorosos, bebiendo en el rocío de sus labios, respirando el dulce aroma de su cuerpo, exclamamos:

¡Oh, Isis! Tú, Eterna Seidad del Cielo, que eres el Alma Primordial, que eres lo que fue y lo que será; Isis, a quien ningún mortal ha levantado el velo; cuando tú estés bajo las estrellas irradiantes del nocturno y profundo cielo del desierto, con pureza de corazón y en la Flama de la Serpiente te llamamos».

RG

¡Gloria, Gloria a la Madre Kundalini!, que mediante su infinita gracia y poder conduce al Sadhaka de chakra en chakra e ilumina su intelecto identificándole con el Supremo Brahmán. ¡Puedan sus bendiciones alcanzarnos!

Sivananda

¿No fue acaso Eneas hijo del Héroe Anquises y de la Diosa Venus? ¿Cuántas veces se mostró la Madre Divina favorable a los troyanos, inclinando también en favor de estos la voluntad de Júpiter –el Logos Solar–, Padre de los Dioses y de los Hombres!

¡Oh, Eolo, Señor del Viento!, tú que tienes el poder de apaciguar y de encrespar las ondas del inmenso mar; tú que sumergiste parte de la flota troyana entre las embravecidas olas, dime: ¿qué sería de ti sin tu Madre Divina Kundalini? ¿De dónde sacarías tan grande potestad?

¡Oh, Neptuno! Señor de las sublimes profundidades marinas, tú, Gran Dios, ante cuya mirada divina huyen los vientos y se apaciguan los furiosos elementos, ¿puedes acaso negar que tienes una Madre?

¡Oh, Señor de las profundidades! Tú sabes bien que sin Ella no empuñarías en tu diestra ese formidable tridente que os confiere el poder sobre las espantosas reconditeces del Abismo.

¡Oh, Neptuno! Venerable Maestro de la humanidad, vos que disteis a los pueblos de la sumergida Atlántida tan sabios preceptos, recuerda Gran Señor a todos nosotros los que te amamos.

Cuando el Aquilón levanta las olas hacia el cielo, y unos náufragos se ven alzados hasta los astros mientras otros se sienten sumergir entre los abismos, no queda más esperanza que tu misericordia.

El Noto estrella los buques contra escollos ocultos en el fondo y el Euro los precipita contra las costas envolviéndolos en arenas o quebrándolos contra acantilados, pero tú, Señor Neptuno, salvas a muchas gentes que nadan y luego todo queda en silencio.

Las grutas donde habitan las Ninfas marinas en los misteriosos parajes conservan el recuerdo de tus obras, ¡oh, Gran Dios!

Vosotros, los que habéis conocido los peligros del océano tempestuoso de la vida, la terrible rabia de Escila de mugientes escollos, las rocas de los vigilantes Cíclopes, el duro camino que conduce al Nirvana y los combates de Mara, el tentador, con sus Tres Furias, jamás cometáis el delito de la ingratitud: nunca olvidéis a vuestra Divina Madre.

Bienaventurados aquellos que comprenden el misterio de su propia Madre Divina. Ella es la raíz de su propia Mónada; en su seno immaculado se gesta el niño que lleva en sus brazos, nuestro Buddha Íntimo.

Venus, descendiendo de las altas cumbres, se disfrazó de cazadora para visitar a su hijo Eneas, el héroe troyano, con el sano propósito de orientarle hacia Cartago, donde reinaba floreciente la Reina Dido, aquella que, después de haber jurado fidelidad a las cenizas de Siqueo, se mató por pasión.

La Adorable tiene el poder de hacerse visible y tangible en el Mundo Físico cuando así lo quiere.

¡Oh, mortales ignorantes! ¡Cuántas veces, Dios mío, habréis sido visitados por vuestra Divina Madre y sin embargo no la habéis reconocido!

¡Qué dichoso fuiste, oh, ilustre ciudadano de la soberbia Ilión!, cuando tu adorable Madre te cubrió con su nube protectora para hacerte invisible.

Vosotros los que codiciáis poderes mágicos, ¿ignoráis acaso que vuestra Sagrada Madre es omnipotente?

¡Oh, Señora mía, solo el cantor Iopas con su larga cabellera y cítara de oro podría cantar tus bondades!

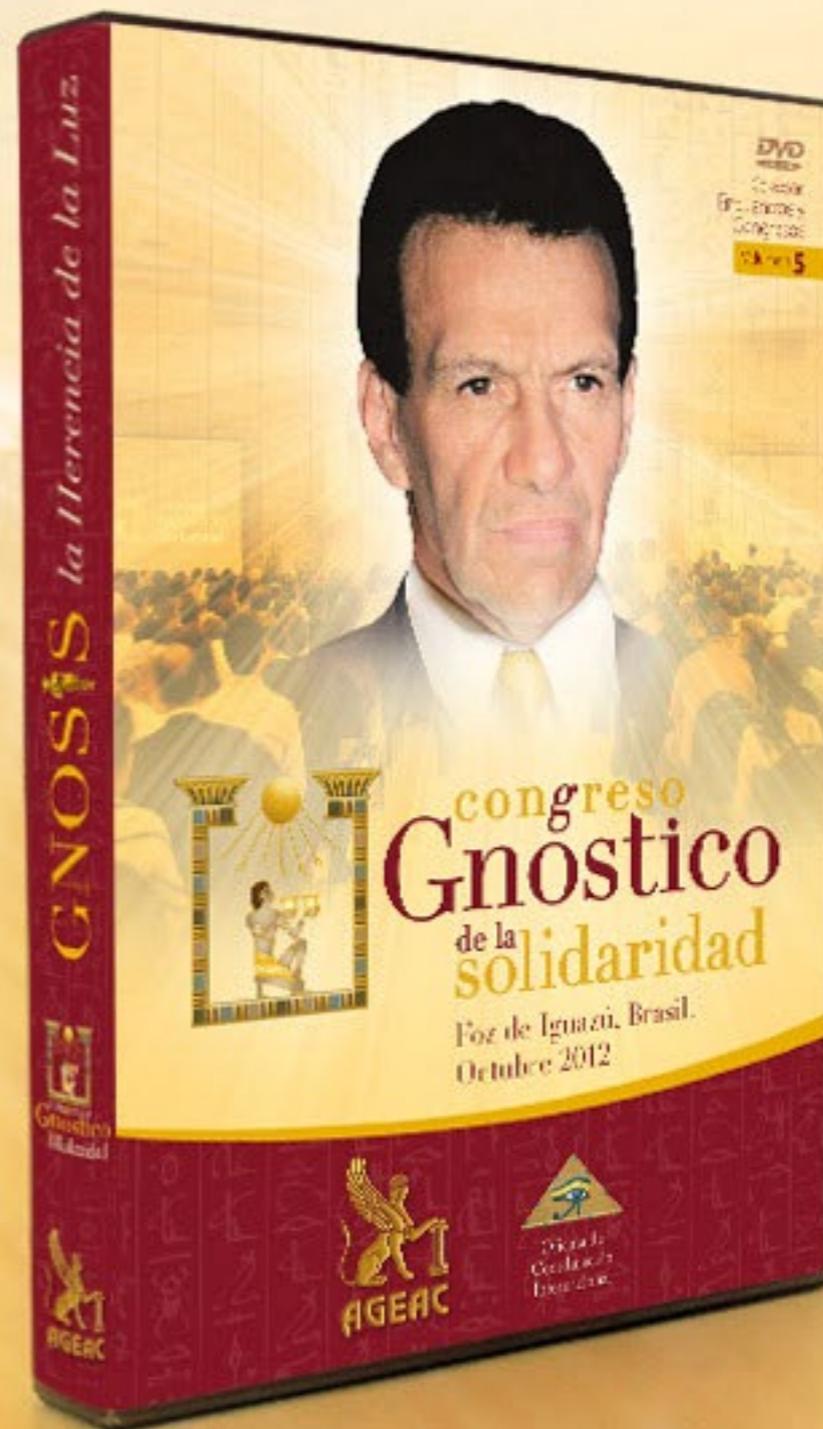
¡Eres tan grande, Señora, y tanto vales, que todo el que desea alcanzar alguna gracia y no recurre a ti, quiere que su deseo vuele sin alma!

¡Tu benignidad no solo socorre al que te implora, sino que muchas veces se anticipa espontáneamente a la súplica. En ti se reúnen la misericordia, la piedad, la magnificencia y todo cuanto bueno existe en la criatura!

Congreso de la SOLIDARIDAD BRASIL 2012

DVD 1	CEREMONIA DE APERTURA CONGRESO • 05 DE OCTUBRE • 01:29 COLOQUIO • 05 DE OCTUBRE • OSCAR UZCATEGUI Y MARGARET STARBIRD • 00:53 LA BÚSQUEDA DE LA NOVIA OLVIDADA • 05 DE OCTUBRE • PRIMERA PARTE • 01:35
DVD 2	LA BÚSQUEDA DE LA NOVIA OLVIDADA • 05 DE OCTUBRE • SEGUNDA PARTE • 00:31 EXIGENCIAS DEL TRABAJO INTERIOR • 06 DE OCTUBRE • PRIMERA PARTE • 01:19 EXIGENCIAS DEL TRABAJO INTERIOR • 06 DE OCTUBRE • SEGUNDA PARTE • 02:14
DVD 3	EXIGENCIAS DEL TRABAJO INTERIOR • 06 DE OCTUBRE • TERCERA PARTE • 01:30 EXIGENCIAS DEL TRABAJO INTERIOR • 06 DE OCTUBRE • CUARTA PARTE • 00:53 EXIGENCIAS DEL TRABAJO INTERIOR • 08 DE OCTUBRE • PRIMERA PARTE • 01:38
DVD 4	EXIGENCIAS DEL TRABAJO INTERIOR • 08 DE OCTUBRE • SEGUNDA PARTE • 01:12 EXIGENCIAS DEL TRABAJO INTERIOR • 09 DE OCTUBRE • PRIMERA PARTE • 01:14 EXIGENCIAS DEL TRABAJO INTERIOR • 09 DE OCTUBRE • SEGUNDA PARTE • 01:25
DVD 5	EXIGENCIAS DEL TRABAJO INTERIOR • 09 DE OCTUBRE • TERCERA PARTE • 00:43 PALABRAS FINALES CONGRESO • 09 DE OCTUBRE • 00:24 AUDIOS CONGRESO • LAS CONFERENCIAS DEL CONGRESO EN FORMATO MP3 SUBTÍTULOS • ENGLISH • FRANÇAIS • ITALIANO • MAGYAR • PORTUGUES • ROMÂNĂ • SUOMI

Contenido
5 DVDs

Duración
17 hrs

Colección
Encuentros
y Congresos

Volumen **5**

Haz tus pedidos a barbelo@vopus.org

De Offerus a San Cristobal

Antes de ser cristiano, Cristóbal se llamaba Offerus; era una especie de gigante, y muy duro de mollera. Cuando tuvo uso de razón, emprendió viaje diciendo que quería servir al rey más grande de la tierra. Le enviaron a la corte de un rey muy poderoso, el cual se alegró no poco de tener un servidor tan forzado. Un día, el rey, al oír que un juglar pronunciaba el nombre del diablo, hizo, aterrorizado, la señal de la cruz.

–¿Por qué hacéis eso? –preguntó al punto Cristóbal–.

–Porque temo al diablo –le respondió el rey–.

–Si le temes es que no eres tan poderoso como él. En este caso quiero servir al diablo.

Dicho lo cual Offerus partió de allí.

Después de una larga caminata en busca del poderoso monarca, vio venir en su dirección una nutrida tropa de jinetes vestidos de rojo; su jefe, que era negro, le dijo:

–¿A quién buscas?

–Busco al diablo para servirle.

–Yo soy el diablo, sígueme.

Y hete aquí a Offerus incorporado a los seguidores de Satán. Un día, después de mucho cabalgar, la tropa infernal encuentra una cruz a la orilla del camino; el diablo ordena dar media vuelta.

–¿Por qué has hecho eso? –le preguntó Offerus, siempre deseoso de instruirse–.

–Porque temo la imagen de Cristo.

–Si temes la imagen de Cristo, es que eres menos poderoso que él; en tal caso quiero entrar al servicio de Cristo.

Offerus pasó solo por delante de la cruz y continuó su camino. Encontró a un buen ermitaño y le preguntó dónde podría ver a Cristo.

–En todas partes –le respondió el ermitaño–.

–No lo entiendo –dijo Offerus–, pero si me habéis dicho la verdad, ¿qué servicios puede prestarle un muchachote robusto y despierto como yo?

–Se le sirve –respondió el ermitaño– con la oración, el ayuno y la vigilia.

Offerus hizo una mueca.

–¿No hay otra manera de serle agradable? –preguntó.

Comprendió el solitario la clase de hombre que tenía delante y, cogiéndole de la mano, le condujo a la orilla de un impetuoso torrente que descendía de una alta montaña, y le dijo:

–Los pobres que cruzaron estas aguas se ahogaron; quédate aquí y traslada a la otra orilla, sobre tus fuertes hombros, a aquellos que te lo pidieren. Si haces esto por amor a Cristo, Él te admitirá como su siervo.

–Sí que lo haré, por amor a Cristo –respondió Offerus.

Y entonces se construyó una cabaña en la ribera y empezó a transportar de noche y de día a los viajeros que se lo pedían.

Una noche, abrumado por la fatiga, dormía profundamente; le despertaron unos golpes dados a su puerta y oyó la voz de un niño que le llamaba tres veces por su nombre. Se levantó, subió al niño sobre su ancha espalda y entró en el torrente. Al llegar a su mitad, vio que el torrente se enfurecía de pronto, que las olas se hinchaban y se precipitaban sobre sus nervudas piernas para derribarle. El hombre aguantaba lo mejor que podía, pero el niño pesaba como una enorme carga; entonces, temeroso de dejar caer el pequeño viajero, arrancó un árbol para apoyarse en él; pero la corriente seguía creciendo y el niño se hacía cada vez más pesado. Offerus, temiendo que se ahogara, levantó la cabeza hacia él y le dijo:

–Niño, ¿por qué te haces tan pesado? Me parece como si transportase el mundo.

El niño le respondió:

–No solamente transportas el mundo, sino a aquel que hizo el mundo. Yo soy Cristo, tu Dios y Señor. En recompensa de tus buenos servicios, yo te bautizo en el nombre de mi Padre, en el mío propio y en el del Espíritu Santo; en adelante te llamarás Cristóbal.

Desde aquel día, Cristóbal recorrió la tierra para enseñar la palabra de Cristo.

Esta narración basta para demostrar con qué fidelidad el artista observó y reprodujo los menores detalles de la leyenda. Pero hizo todavía más. Bajo la inspiración del sabio hermetista que le había encargado la obra, colocó al gigante con los pies dentro del agua y lo vistió con un lienzo ligero anudado sobre el hombro y ceñido con un ancho cinturón al nivel del abdomen.

Este cinturón es lo que da a San Cristóbal su verdadero carácter esotérico. Lo que vamos a decir aquí sobre él es cosa que no se enseña. Pero, aparte de que la ciencia de esta guisa revelada no deja por ello de ser menos tenebrosa, entendemos que un libro que no enseñara nada sería inútil y vano. Por esta razón nos esforzaremos en desnudar el símbolo lo más posible bajo su imagen.

El cinturón de Offerus aparece respunteado a rayas entrecruzadas, semejantes a las que presenta la superficie del disolvente cuando ha sido canónicamente preparado. Tal es el signo que todos los filósofos admiten para señalar exteriormente la virtud, la perfección y la extraordinaria pureza intrínsecas a su sustancia mercurial. Hemos dicho ya en varias ocasiones, y lo repetiremos aquí, que todo el trabajo del arte consiste en animar este Mercurio hasta que aparezca revestido del indicado signo. Y los autores antiguos llamaron a este signo Sello de Hermes, Sal de los Sabios (empleando Sal por Sello, cosa que ha llevado la confusión a la mente de los investigadores), marca y huella del Todopoderoso, firma de Este y también Estrella de los Magos, Estrella Polar, etc... Esta disposición geométrica subsiste y aparece con mayor claridad cuando se ha puesto el Oro a disolver en el Mercurio para volverlo a su primitivo estado, el de Oro joven o rejuvenecido; en una palabra, Oro niño. Por esta razón, el Mercurio, fiel servidor y sello de la tierra, recibe el nombre de Fuente de Juventud. Los filósofos hablan, pues, con toda claridad cuando enseñan que el Mercurio, una vez efectuada la disolución, lleva el niño, el Hijo del Sol, el Pequeño Rey, como una verdadera madre, ya que efectivamente el Oro renace en su seno. «El viento (que es el Mercurio alado y volátil) lo ha llevado en su vientre», nos dice Hermes en su Tabla de Esmeralda.

Hasta aquí la narración que hemos extraído del libro *El misterio de las catedrales* de Fulcanelli.

Aunando el siguiente texto a las palabras de Fulcanelli con el fin de fortalecer y confirmar la sabiduría encerrada en el relato de Offerus, a continuación transcribimos una interesantísima explicación acerca de San Cristóbal del V.M. Samael que podemos encontrar en la obra *El Quinto Evangelio*:

San Cristóbal cargando al niño es un símbolo del Mercurio, dentro del cual se debe formar el Oro puro, el Oro del Cristo. La oveja cargando su vellón es otro símbolo de lo mismo.

San Cristóbal representa precisamente al Mercurio. Aquel ángel del Apocalipsis con un pie en la tierra y otro sobre las aguas y un librito en sus manos, levantando al cielo la mano diestra y jurando, y rodeado de un arco iris, no es otra cosa sino el mismo Mercurio... El libro tiene siete sellos. El que sea capaz de romper los siete sellos del libro del Apocalipsis, se convertirá en un Dios terriblemente divino.

El arco iris alrededor del ángel que jura por los cielos y por la tierra, no son sino los colores de la Gran Obra. Ese Mercurio en un principio es negro, representando la muerte de los elementos inhumanos; es blanco cuando ya tenemos derecho a usar la túnica de lino blanco; es amarillo cuando ya tenemos derecho a ponernos esa túnica para officiar en el templo, y por último rojo cuando ya se nos entrega la púrpura de los reyes; esa púrpura solamente se nos entrega después de que la Serpiente Sagrada se ha tragado los vehículos que tiene que tragarse.

El mismo proceso de colores del arco iris que aparecen en el Ángel, se repite en cada Cuerpo (en el Astral, en el Mental, en el Causal, etc.). Pero repito, vuelvo a enfatizar, lo importante es el Mercurio.

Para que la Obra se realice hay que darle oportunidades a la naturaleza, la naturaleza ayuda a la naturaleza; si se hiciera el trabajo en el día, no sería correcto. Vamos a crear Oro, vamos a crear los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser. ¿Cómo hacer?

Imitemos a la naturaleza. Si echamos los huevos de una gallina a la luz del sol se pierden, no salen los polluelos, y si alguno sale, dura poco tiempo, muere. Esos huevos deben estar en las tinieblas para que sean fecundados.

La reproducción se realiza siempre en tinieblas, debido a la disposición de los órganos creadores; la criatura se forma entre las tinieblas del vientre, del vientre materno. Todo se gesta en las tinieblas; el sol es el enemigo número uno de toda semilla.

Así pues, el trabajo con el Mercurio hay que hacerlo en la noche, no en el día; repito, en la noche. Los cuerpos deben tomar forma poco a poco, son la cristalización misma del Mercurio. Pero están llamados, repito, a perfeccionarse; son perfectos

cuando se convierten en Oro puro, y se convierten en Oro puro cuando todos los elementos inhumanos han sido aniquilados, destruidos, reducidos a cenizas. Entiéndase lo que he venido a explicar esta noche: cómo traer el Elohim sagrado, cómo recubrirlo con nuestra presencia...

Él que emanó un día del Espacio Incondicionado y Eterno, debe venir al mundo; cada uno de nosotros debe convertirse en un Elohim de la Gran Obra, y la Gran Obra consiste precisamente en la Autorrealización, trabajar con el Mercurio de la Filosofía Secreta.

NUEVAS PUBLICACIONES

La Verdad es el manto de los sabios. La Mentira es el ropaje de los ignorantes.

V.M. Kwen Khan

Haz tus pedidos a barbelo@vopus.org

LOS PUNCTA

Capítulo «Los Puncta», de la obra *Tratado Esotérico de Magia Rúnica* del V.M. Samael Aun Weor

Análisis científicos muy profundos han venido a demostrarnos en forma contundente, convincente y decisiva, que el átomo no es en modo alguno la partícula más infinitesimal de la materia.

Los físicos atómicos han creado el dogma del átomo, y en forma irrevocable, inapelable, firme, excomulgan, maldicen y lanzan sus imprecaciones y anatemas contra todo aquél que intente ir un poco más lejos.

Nosotros los gnósticos afirmamos en forma enfática y solemne que la materia se compone de ciertos objetos definidos, conocidos correctamente con el nombre de «Puncta».

Nuestra teoría científica creará de hecho un cisma, una desavenencia entre los académicos, pero la verdad hay que decirla; necesitamos ser francos y sinceros, y poner de una vez las cartas sobre la mesa.

Dentro de los Puncta la noción de espacio es algo que no tiene la menor importancia.

Aunque parezca increíble, dentro de estos objetos, el radio de uno de los siete puntos últimos es, fuera de toda duda, la menor longitud existente.

Cierto gran sabio cuyo nombre no menciono dijo: «Los Puncta se atraen cuando se encuentran bastante lejos uno de otro y se rechazan cuando están muy cerca. Luego, a cierta distancia, una repulsión se ejerce de nuevo».

Investigaciones de fondo con el sentido espacial desarrollado plenamente en forma íntegra me han permitido verificar que los Puncta tienen un bello color dorado.

La experiencia mística directa me ha permitido evidenciar claramente que los movimientos de interacción de los Puncta se desarrollan de acuerdo con la teoría de la Mecánica Ondulatoria moderna.

Los Sabios gnósticos, a través de rigurosas observaciones científicas, pudieron comprender profundamente que los Puncta no son átomos ni nucleones ni partículas de ninguna clase.

Fuera de toda duda y sin temor a equivocarnos, podemos y debemos afirmar categóricamente que los Puncta son entidades absolutamente desconocidas para la física contemporánea.

Sería absurdo decir que los Puncta ocupan espacio. Para una mente acostumbrada a las graves disciplinas del pensamiento, resultaría ilógico y disparatado afirmar que tales objetos poseen alguna clase de masa.

A todas luces resulta claro entender que los Puncta no tienen propiedades eléctricas o magnéticas, aunque tales fuerzas y principios les gobiernen y dirijan.

Diversos agregados de Puncta bajo el inteligente impulso del Logos Creador vienen a constituir en todo eso que llamamos neutrinos, partículas, núcleos, átomos, moléculas, estrellas, galaxias, universos, etc.

La experiencia mística directa en el universo paralelo de la Séptima Dimensión o Región del Atman Inefable me ha permitido comprender que todo lo que existe en cualquiera de los Siete Cosmos, desde el

átomo más insignificante hasta el organismo más complejo, se reduce en última síntesis a números.

¿Qué cantidad de Puncta son indispensables para la construcción de un electrón? ¿Qué capital de Puncta se requiere para estructurar un átomo de Hidrógeno? ¿Qué suma exacta de Puncta son necesarios para la existencia de un átomo de Carbono? ¿Cuántos Puncta son necesarios para la creación de un átomo de Oxígeno? ¿Cuál es el compendio preciso de Puncta básicos, cardinales, para la forma de un átomo de Nitrógeno?

Todo esto es algo que todavía desafortunadamente ignoramos; debemos buscar el secreto del universo y de todos y cada uno de los Siete Cosmos, no en las formas ilusorias, sino en los números, en las matemáticas.

Después de rigurosas observaciones y estudios analíticos de fondo, hemos llegado a la conclusión de que el movimiento ondulatorio mecánico de los Puncta, se procesa en series que pasan de una dimensión a otra y a otras.

Las siete órdenes de mundos tienen su «causa causorum», origen y raíz en siete series de Puncta.

A todas luces resulta claro pensar que la primera serie originó la segunda y ésta la tercera, y así sucesivamente.

Analizando, examinando esta cuestión de los Puncta y su desarrollo en series que se procesan multidimensionalmente, hallamos la base misma de los universos paralelos.

SUSTANCIAS, ÁTOMOS Y FUERZAS

Capítulo «Sustancias, átomos y fuerzas» del libro *Mi regreso al Tíbet* del V.M. Samael Aun Weor

El Maestro G., hablando sobre sustancias y fuerzas, dijo:

Volviendo a la Ley del Tres, debemos aprender a encontrar las manifestaciones de esta Ley en todo cuanto hagamos y en todo cuanto estudiemos. Al aplicar esta Ley en cualquier medio, en cualquier hecho, veremos que nos revela muchas cosas nuevas, mucho que antes no veíamos.

Tomemos la química como un ejemplo. La química ordinaria no conoce la Ley de la Trinidad, y estudia la materia sin tomar en cuenta sus posibilidades cósmicas. Pero existe otra química aparte de la ordinaria, es una química especial que podemos llamar Alquimia: esta química estudia la materia tomando en cuenta sus propiedades cósmicas. Como se indicó anteriormente, las propiedades cósmicas de toda sustancia las determina primero el lugar que la sustancia ocupa, y en segundo lugar la fuerza que actúa a través de ella en un momento dado.

Aun en el mismo lugar, la naturaleza de una sustancia dada sufre un gran cambio, y este cambio depende de la fuerza que esté manifestándose a través de ella. Cada sustancia puede ser el conductor de las

Tres Fuerzas (Primero, Segundo y Tercer Logos), y conforme con esto puede ser activa, pasiva o neutra. En el caso de que no se manifieste ninguna fuerza a través de ella en un momento dado, o bien si se la toma sin relación alguna a la manifestación de las fuerzas, la sustancia no puede ser ni activa, ni pasiva, ni neutra. La sustancia aparece en esta forma, por así decirlo, en cuatro aspectos o estados diferentes.

En este sentido es necesario tener en cuenta que cuando hablamos de materia no hablamos de elementos químicos. La química especial que estamos tratando ve una función separada en cada sustancia, aun en la más compleja; la ve como un elemento. Esta es la única manera en que se puede hacer el estudio de las propiedades cósmicas de la materia, porque todos los compuestos complejos tienen su propia finalidad y propósito cósmico.

Si lo vemos desde este punto de vista, el átomo de cualquier sustancia dada no es sino la cantidad más pequeña de dicha sustancia. Retiene todas sus propiedades químicas, físicas y cósmicas.

En consecuencia el tamaño de los átomos de diferentes sustancias no es siempre el mismo. Y en algunos casos, un átomo puede ser una partícula visible aun al ojo físico.

Los cuatro aspectos o estados de toda sustancia tienen nombres precisos. Cuando una sustancia es el

conductor de la Primera Fuerza, o de la Fuerza Activa, se le llama «carbono», y como en el carbono de la química, se le designa con la letra «C». Cuando una sustancia es el conductor de la Segunda Fuerza, o de la Fuerza Pasiva, se le llama «oxígeno», y como en el oxígeno de la química, se le designa con la letra «O». Cuando una sustancia es el conductor de la Tercera Fuerza, o de la Fuerza Neutra, se le llama «nitrógeno», y como en el nitrógeno de la química se le designa con la letra «N». Cuando se toma la sustancia sin relación a la fuerza que se manifiesta a través de ella, se le llama «hidrógeno», y como en el hidrógeno de la química, se le designa con la letra «H».

Las fuerzas activa, pasiva y neutra se designan con los números 1, 2 y 3; y las sustancias con las letras C, O, N, H. Es indispensable que se entiendan estas denominaciones.

Pedro Ouspensky, comentando, dijo:

Uno de nosotros preguntó: ¿Corresponden estos elementos a los Cuatro Elementos de la Alquimia: el Fuego, el Aire, el Agua y la Tierra?

Sí (contesto G.), efectivamente corresponden a ellos, pero nosotros utilizaremos estos. Luego podrán entender la razón de eso.

Bueno, hasta aquí el Maestro G.; ahora vamos nosotros a fondo con este formulario Alquímico...

En nuestro precedente Mensaje de Navidad 1968-1969 hablamos sobre el Ain

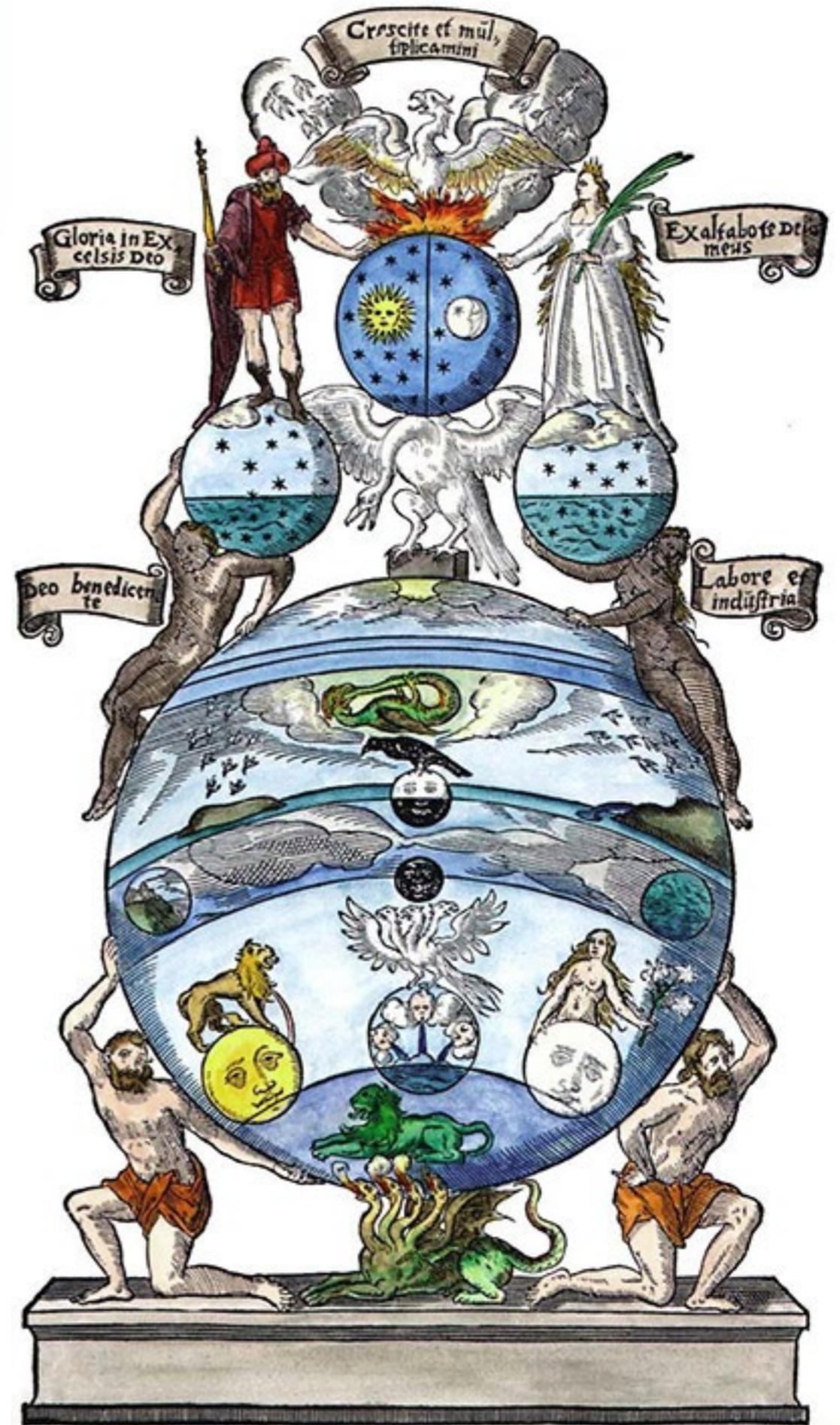
Soph, ese átomo superdivino que reside en las ignotas profundidades de nuestro propio Ser. En última síntesis cada uno de nosotros no es más que un átomo del Espacio Abstracto Absoluto, esa es la Estrella interior que siempre nos ha sonreído. Cierta autor decía: «Levanto mis ojos a las estrellas de las cuales me ha de llegar el auxilio, pero yo siempre sigo la estrella que guía mi interior».

Debemos hacer una diferencia entre el Ain Soph y el Ain Soph Paranishpanna; en el primer caso no existe Autorrealización interior, en el segundo sí existe.

Cualquier Mahatma sabe muy bien que antes de entrar al Absoluto, debe disolver los Cuerpos solares. Es ostensible que de tales vehículos crísticos quedan cuatro átomos simientes.

Es indubitable que tales átomos corresponden a los Cuerpos Físico, Astral, Mental y Causal. Es obvio que los cuatro átomos simientes se absorben dentro del átomo superdivino Ain Soph Paranishpanna junto con las Tres Fuerzas primarias, leyes, esencia y principios espirituales...

Luego viene la noche profunda del Maha-Pralaya. El Ain Soph, sin Autorrealización Íntima, no posee los cuatro átomos simientes, es un átomo simple del Espacio Abstracto Absoluto, eso es todo. En Alquimia la letra C simboliza el cuerpo de la voluntad consciente, el carbón de la

Química oculta. En Alquimia la letra O simboliza al Cuerpo Mental solar, fabricado en la Forja de los Cíclopes, el oxígeno de la Química sagrada. En Alquimia la letra N simboliza al auténtico Cuerpo Astral solar, tan diferente al cuerpo de deseos; es obvio que el legítimo Cuerpo Astral sideral es el nitrógeno de la Química ocultista... En la Alquimia la H de hidrógeno simboliza el Cuerpo Físico, el vehículo de carne y hueso tridimensional.

No exageramos, pues, si enfatizamos la idea trascendental alquimista de que un Ain Soph Paranishpanna (átomo superrealizado) posee dentro de sí mismo cuatro átomos simientes: carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno. Con estos cuatro átomos alquímicos reconstruye el Ain Soph Paranishpanna el carro Merkaba (los Cuerpos solares) para entrar en cualquier universo cuando es necesario... No olvidemos que Merkaba es el carro de los siglos, el Hombre Celeste de la Kábala...

Como consecuencia, como corolario, podemos y debemos afirmar que aquellos que no han realizado el trabajo en la Novena Esfera (el sexo), no poseen en realidad el carro de Merkaba... Es incuestionable que todo cambia en el campo de acción de la Prakriti debido a las modificaciones en forma positiva o negativa, pero si no fabricamos el carro de Merkaba, Ain Soph quedará sin Autorrealización Íntima...

Aquellos que no han eliminado el Abhayan Samkara (el miedo innato), huirán de la Novena Esfera diciéndoles a otros que el trabajo en la Forja de los Cíclopes (el sexo) es inútil. Esos son los hipócritas fariseos que cuelan el mosquito y se tragan el camello; los fracasados que ni entran al Reino ni dejan entrar; en verdad el sexo es piedra de tropiezo y roca de escándalo...

Integræ Naturæ

Speculum Artisque imago

La preparación del Mercurio:

«EL COBRE NO DESCANSA HASTA CONVERTIRSE EN ORO»

Si uno no prepara el Mercurio, ¿con qué va a hacer la Gran Obra? Para poder realizar la Gran Obra, pues debe prepararse el Mercurio de los Sabios. Y ¿cómo se prepararía el Mercurio de los Sabios? Mediante el «secretum secretorum» de la Alquimia. Se trata de un sencillo artefacto que ustedes ya conocen: es la conexión del lingam-yoni, sin la eyaculación del Ens-Seminis, porque dentro del Ens-Seminis está el Ens-Virtutis del Fuego (es sencillo ese «secretum secretorum» de la Santa Alquimia).

En principio, el Mercurio es negro e inmundo, es decir, en principio las aguas son negras. Cuando el alquimista comienza a trabajar, o mejor dijéramos, cuando la pareja gnóstica comienza a trabajar, se les representa con el Cuervo Negro de la Alquimia, porque sus aguas mercuriales están negras.

Dicen los alquimistas, en forma muy simpática y simbólica, que de entre esas aguas negras hay que sacar la gelatina blanca. Quieren decir que esas aguas negras deben transformarse, convertirse en aguas cristalinas, blancas, puras. Es posible eso pero refinando el Sacramento de la Iglesia de Roma (la palabra «ROMA», colocada a la inversa, significa «AMOR»). El Sacramento de la Iglesia del Amor es el sexo, está en el sexo. Si se refina el Sacramento de la Iglesia de Roma, pues las aguas negras se tornan blancas.

Si se dice que en principio nos toca trabajar con el Cuervo Negro o que necesitamos blanquear el Cuervo, todos dicen lo mismo: volver las aguas negras en blancas, transformarlas mediante la refinación.

El gran problema que estoy viendo en todos los H.G. (hombres y mujeres), en todos los matrimonios en general, es que no se preocupan por refinar el Sacramento de la Iglesia de Roma y están demorando muchísimo en el despertar del Kundalini.

Hay parejas que tienen diez y quince años trabajando en la Novena Esfera y todavía no han recibido el Fuego. Eso no está correcto; el Fuego hay que recibirlo rápidamente.

Entonces condición fundamental para que el Fuego aparezca es que la práctica se haga con amor, amor desde el punto de vista superior, no simplemente el aspecto erótico. Tiene que haber allí una adoración del uno hacia el otro, y claro, esto tampoco se consigue si no hay trabajo psicológico, porque nadie va a adorar a nadie si durante el día hemos estado riñendo, o envueltos en disputas, o en «dimes y diretes», y en problemas de carácter egoico. Entonces es importante que en el altar del amor él y ella se adoren, como nos lo dicen ciertos ceremoniales: «Los Dioses y las Diosas se adoran y se aman en el Amén-Smén». Eso hay que entenderlo.

Así que esa es la primera condición.

La segunda es que nosotros vigilemos mucho el verbo. El verbo y el sexo están ligados totalmente. No hace falta que lo expliquemos aquí porque eso pertenece a las conferencias de Fase A, o de antecámara de nuestra institución. El verbo es lo primero que cambia cuando una persona se desarrolla biológicamente.

Entonces es importante hacer del acto sexual algo sublime, vigilar el verbo, no solo durante la práctica alquímica sino las veinticuatro horas del día.

El resto es intentar practicar las ocho cualidades que se mencionan como aspectos que nos ayudan al despertar del Fuego, que son las ocho virtudes del Kundalini: que haya amor, que haya paz, comprensión, voluntad, recta manera de sentir, recta manera de pensar, recta manera de ganarnos la vida, fidelidad al cónyuge y al Gurú.

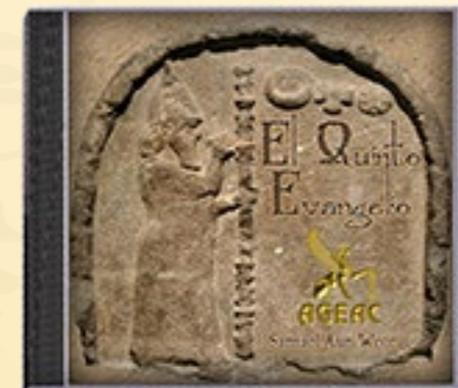
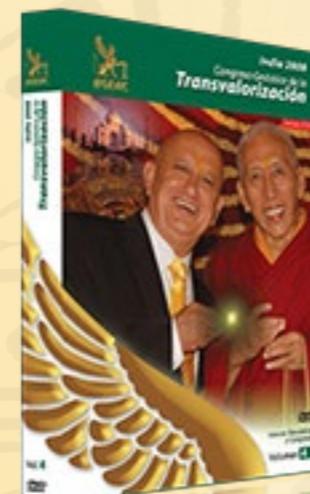
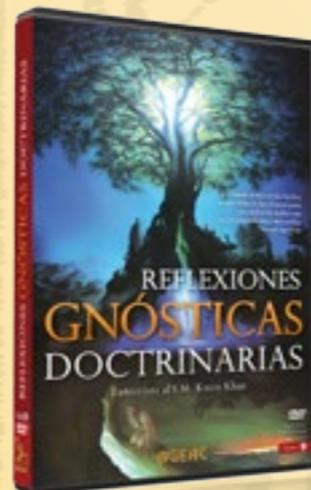
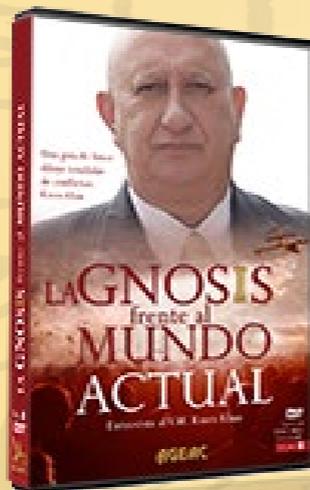
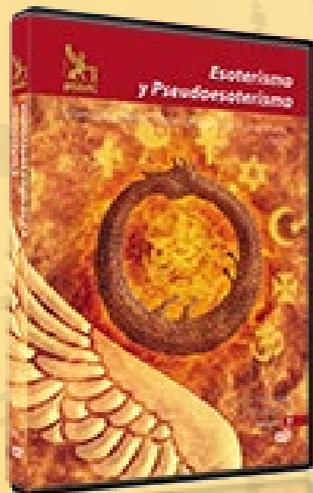
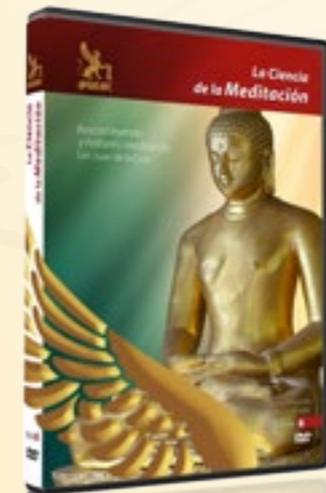
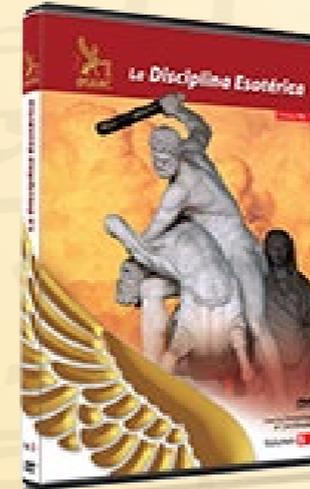
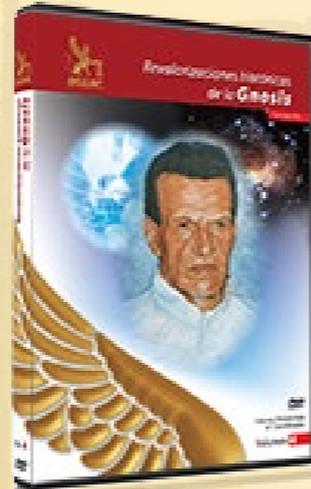
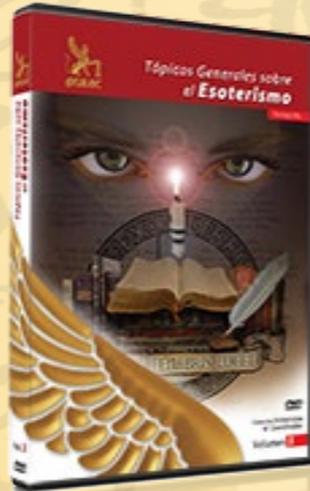
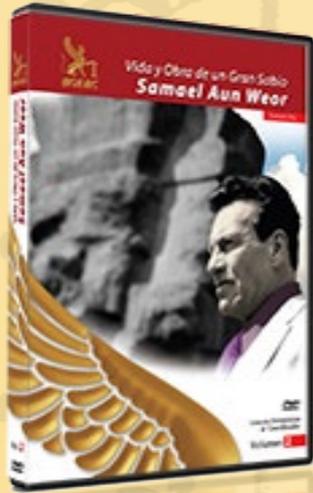
Entonces estas ocho condiciones tienen que ir a la par. Nunca nadie va a despertar el Fuego si es infiel al Gurú, porque el Gurú es quien va a pagar justamente para nosotros, ante la Santa Iglesia Gnóstica, los diezmos para que se nos permita el despertar del Fuego Sagrado. De manera que es un exabrupto querer ir nosotros por libre sin contar con el Gurú; esto es una estupidez. Así pues que necesitamos reunir estas virtudes que atraen el Fuego Sagrado. Necesitamos desarrollar la comprensión, hacernos comprensivos. Necesitamos paz en la mente, en el corazón, porque un

corazón lleno de resentimientos no puede despertar el Kundalini. Una mujer, por ejemplo, que conoce el Arcano pero que le encanta participar en todas las manifestaciones antinucleares y «antitodo» en la calle, metiendo gritos y gritando, etc.; esa persona no puede despertar el Fuego porque está desequilibrada; es una persona que no está haciendo un trabajo de interiorización para encontrarse con lo divino, sigue ligada a lo mundano.

Así pues que todos estos detallitos son importantes si queremos el despertar del Fuego.

P MATERIAL AUDIOVISUAL PUBLICACIONES

Haz tus pedidos a barbelo@vopus.org

LA LEY DE LAS RESPONSABILIDADES CÓSMICAS

Capítulo «La Ley de las Responsabilidades Cósmicas» del libro *El hombre, las Leyes y el Absoluto* del V.M. Kwen Khan

En este maravilloso tránsito por entre el Universo de las Leyes Cósmicas, resalta, por encima de muchas de ellas, la Ley de las Responsabilidades Cósmicas.

Si ya es importante acatar las Leyes creadas por el género humano, en sus diferentes vertientes, mucho más importante viene a ser el acatamiento fiel de las responsabilidades cósmicas cuando estas han sido contraídas en nuestro peregrinar esotérico.

Incuestionablemente que existen responsabilidades y responsabilidades. Unas son las responsabilidades de un simple Iniciado, otras son las responsabilidades de un Maestro, otras son las responsabilidades de un Maestro Nirvánico, otras serán las responsabilidades de un Maestro de la Vía Directa, y, asimismo, las responsabilidades de un Ángel, no serán las mismas de un Arcángel, ni las de un Trono serán las responsabilidades de un Serafín o de un Querubín. Obviamente, todas estas responsabilidades forman parte del trasfondo sobre el que se sostiene la Creación misma. Así, por ejemplo, cada sistema solar tiene sus planetas, y, para que estos planetas funcionen, pues sus respectivos Logos o Regentes se aplican en el funcionamiento de sus responsabilidades concernientes al funcionamiento de dichos mundos.

Empero, ¿qué pasa cuando queremos deshacernos de todas esas responsabilidades y abandonar el escenario cósmico para adentrarnos en el Inmanifestado Espacio Abstracto Absoluto?...

Para aclararnos esta disyuntiva, pasemos la palabra al Bodhisattva humano del Logos Marciano: Samael Aun Weor (conocedor de estos menesteres desde hace milenios), y observemos lo que nos puntualiza:

El Swami Vivekananda ya dejó dicho que, cuando el Iniciado intenta penetrar en el Absoluto, surgen Dioses tentadores, que le ofrecen hacerlo rey de determinadas zonas del Universo para que no se libere.

Estos Dioses tentadores no se han podido liberar, y celosos de su propia jerarquía, tientan al caminante para impedirle su entrada al Absoluto.

Esos seres son mil veces más peligrosos que los humanos.

Un Gran Jerarca Divino sale a tu encuentro al llegar al punto de partida de los dos Caminos. Este Ser es de apariencia terrible, te muestra los dos caminos.

El Camino Nirvánico, es un trabajo bueno, y el Camino del Absoluto es un trabajo superior. El camino Nirvánico sigue la espiral de la vida. El Camino del Absoluto es el sendero del deber largo y amargo.

El Camino Nirvánico está lleno de paraísos. El camino del Absoluto es el desierto de los Dioses.

El Camino Nirvánico es un Camino de felicidad, y a través de muchos Maha-Manvantaras los Dioses se libertan de sus masas planetarias para entrar en la dicha inefable del Absoluto. Empero, hay Logos como el Dios Sirio, gobernador de dieciocho millones de constelaciones, que todavía no han logrado libertarse del Cosmos para entrar en el Absoluto.

Estáis, hermano mío, ante un celoso guardián del Cosmos, defínete ahora mismo por alguno de los dos Caminos, defínete, no lo pienses más porque ya no hay tiempo para pensar.

Yo les digo a mis Arhats que es mejor entrar por el sendero del deber largo y amargo. Yo les digo que el Camino Nirvánico Logoico nos ofrece muchos paraísos, pero es peligroso...

Son millones los Dioses llenos de gravísimos compromisos kármicos.

Son millones de Dioses los que no han podido entrar en la dicha inefable del Absoluto. El sendero del deber largo y amargo nos conduce directamente a la luz increada del Absoluto.

El sendero del deber largo y amargo nos conduce a la dicha inefable del NO SER, que verdaderamente es el REAL SER. El Sendero del deber largo y amargo nos conduce a las tinieblas profundas del NO SER. En esas tinieblas profundas resplandece la Luz increada.

En el sendero del deber largo y amargo, vamos despertando la Conciencia plano tras plano, hasta despertarla totalmente en el Absoluto. Aquel que despierta la Conciencia Absoluta deja de existir y pasa a SER.

Aquel que despierta la Conciencia Absoluta entra en la dicha inefable del más puro Paranishpanna. Aquel que despierta la Conciencia Absoluta, es un Paramarthasatya, que está más allá de la Conciencia. El absoluto contiene al conocedor, al conocimiento y a lo conocido, dentro de una Unidad total.

(Libro: *Voluntad Cristo*, Cap. 37 «Cámara Treinta y una»)

Indubitablemente, para libertarnos de toda responsabilidad cósmica, hemos de cambiar de status, hemos de abandonar el Sendero Nirvánico para escoger, ante el Guardián del Camino, la Vía Directa, la Vía de la Liberación Absoluta, la Vía del sendero del deber largo y amargo, conocida gnósticamente también con el nombre de Vía Crucis o Vía Corta según los alquimistas más renombrados.

Un Ritual Gnóstico nos dice, a este respecto, lo siguiente:

En el camino existen paraísos tentadores y mundos que centellean fascinantes.

Los Dioses, seducidos por el poder, suelen lanzarse al fondo de la horrible morada de Plutón, tú lo sabes.

En el Reino de Proserpina existen espantosos sufrimientos. Solo por la puerta de la Muerte Segunda se escapan del Averno las almas de los Dioses caídos.

Prefiero libertarme del karma de los mundos, sumergirme entre la infinitud que todo lo sustenta. El Eterno Padre Cósmico Común tiene todos los poderes y la absoluta felicidad.

Los Dioses tentadores son peligroso; podríais alejaros del Camino Secreto si quedarais esclavizados por el Némesis de las estrellas.

Los Cosmocratores resplandecen en el Espacio Sagrado, se necesitan para la creación de mundos; sin embargo, nosotros debemos no caer en tentación. ¡Marchemos por el Camino difícil hasta el seno del Omnimisericordioso! ¡Cuán dichosos seremos el día en que logremos establecernos firmemente en el sagrado Espacio Abstracto Absoluto!

En tratándose de responsabilidades cósmicas, acotamos para mayor comprensión de nuestro lector, algunas palabras extraídas de la obra *Tarot y Kábala*, del V.M. Samael Aun Weor. En este caso apreciaremos la responsabilidad cósmica de la palabra en boca de los individuos sagrados, y las consecuencias que de ello se derivan; veamos:

Antes de entrar al Absoluto se tiene uno que preparar en la región de Atala. Ahí los seres son incoloros. Ahí vive un hombre que no pudo entrar al absoluto porque invento dos palabras: «bien» y «mal» en lugar de usar «evolutivo» o «involutivo», y creó Karma.

La humanidad se ha perjudicado con esas dos palabras. De todo se dice «eso es malo» o «eso es bueno», y ahí se está estancando todo lo que invite al estudio de los valores eternos; por ese motivo ese santo varón está esperando.

Tenemos que ayudar a que la gente cambie esas dos palabras por evolutivo e involutivo.

En el seno del Absoluto existe una gran exaltación, los Paramarthasatyas se van exaltando poco a poco, y pasan más allá de toda posible comprensión.

Más información, al respecto de la responsabilidad kármica que adquirió el santo varón al cual se refiere el V.M. Samael Aun Weor, la tenemos en los siguientes párrafos; veamos:

El bien y el mal no existen. Una cosa es buena cuando nos conviene, y mala cuando no nos conviene. El bien y el mal es cuestión de conveniencias egoístas y caprichos de la mente. El hombre que inventó los fatídicos términos «bien» y «mal» fue un atlante llamado Makari Kronvernkyon, miembro distinguido de la Científica Sociedad Akhaldan, situada en el sumergido continente atlante.

Jamás sospechó el viejo sabio arcaico el daño tan grave que iba a causar a la humanidad con el invento de sus dos palabritas.

Los sabios Atlantes estudiaron profundamente todas las fuerzas evolutivas, involutivas y neutras de la naturaleza, pero a este viejo sabio se le ocurrió la idea de definir las dos primeras con los términos «bien» y «mal». A las fuerzas de tipo evolutivas las llamó «buenas», y a las fuerzas de tipo involutivo las bautizó con el término de «malas». A las fuerzas neutras no les dio nombre alguno. Dichas fuerzas se procesan dentro del hombre y dentro de la naturaleza,

siendo la fuerza neutra el punto de apoyo y equilibrio.

Muchos siglos después de la sumersión de la Atlántida con su famosa Poseidonis de la cual habla Platón en su «República», existió en la civilización oriental Tiklyamishayana un sacerdote antiquísimo que cometió el gravísimo error de abusar con los términos «bien» y «mal», utilizándolos torpemente para basar sobre ellos una moral. El nombre de dicho sacerdote fue Armannatoora.

Con el devenir de la historia a través de los innumerables siglos, la humanidad se vició con estas dos palabritas, y las convirtió en el fundamento de todos sus códigos morales. Hoy en día, estas dos palabritas las encuentra uno hasta en la sopa.

Actualmente hay muchos reformadores que quieren la restauración moral pero que, para desgracia de ellos y de este afligido mundo, tienen la mente embotellada entre el bien y el mal. Toda moral se fundamenta en las palabritas «bien» y «mal», por eso todo reformador moral es, de hecho, un reaccionario.

Los términos «bien» y «mal» sirven siempre para justificar o condenar nuestros propios errores.

Quien justifica o condena no comprende. Es inteligente comprender el desarrollo de las fuerzas evolutivas, pero no es inteligente justificarlas con el término «buenas». Es inteligente comprender los procesos de

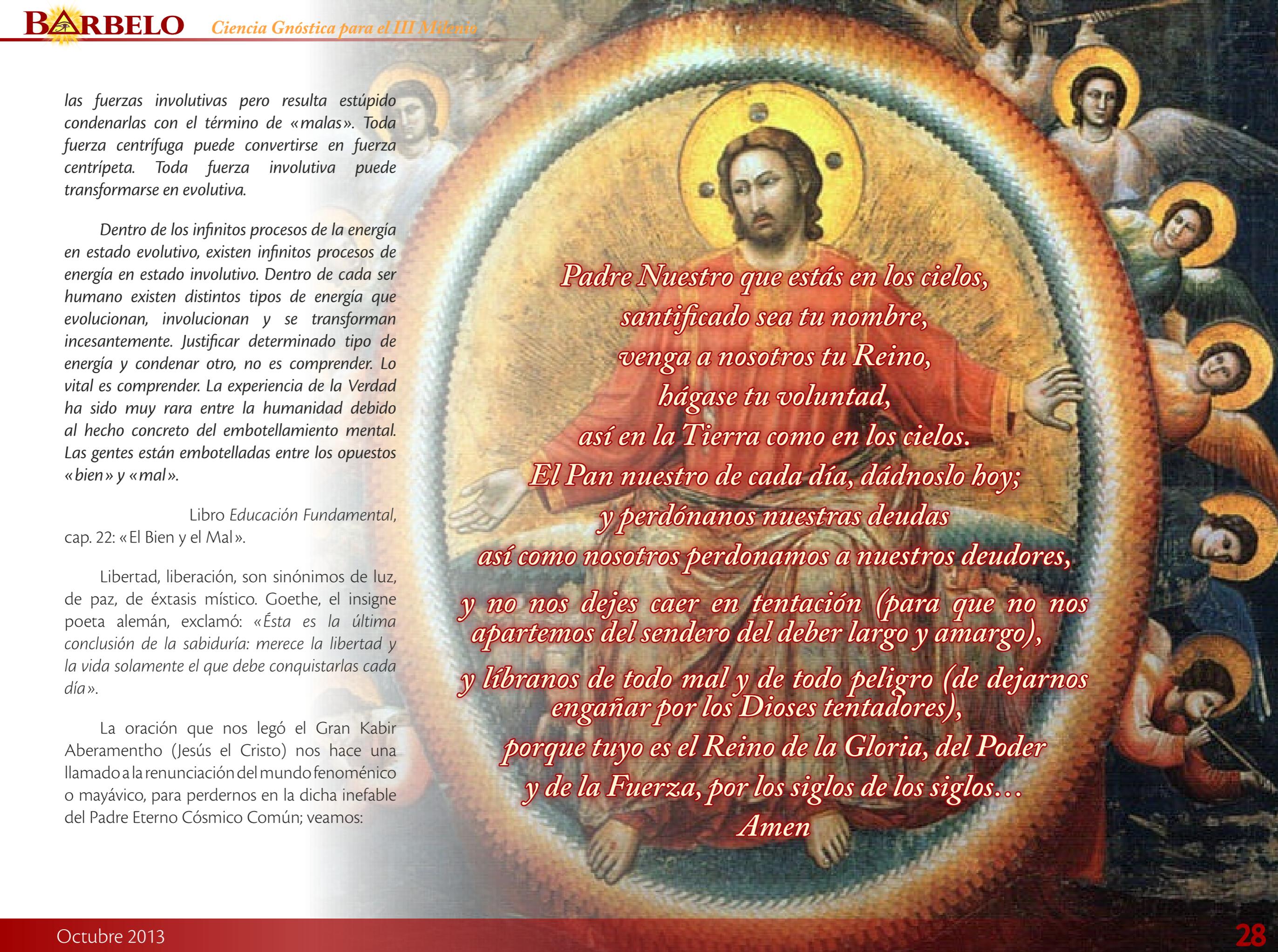
las fuerzas involutivas pero resulta estúpido condenarlas con el término de «malas». Toda fuerza centrífuga puede convertirse en fuerza centrípeta. Toda fuerza involutiva puede transformarse en evolutiva.

Dentro de los infinitos procesos de la energía en estado evolutivo, existen infinitos procesos de energía en estado involutivo. Dentro de cada ser humano existen distintos tipos de energía que evolucionan, involucionan y se transforman incesantemente. Justificar determinado tipo de energía y condenar otro, no es comprender. Lo vital es comprender. La experiencia de la Verdad ha sido muy rara entre la humanidad debido al hecho concreto del embotellamiento mental. Las gentes están embotelladas entre los opuestos «bien» y «mal».

Libro Educación Fundamental, cap. 22: «El Bien y el Mal».

Libertad, liberación, son sinónimos de luz, de paz, de éxtasis místico. Goethe, el insigne poeta alemán, exclamó: «Ésta es la última conclusión de la sabiduría: merece la libertad y la vida solamente el que debe conquistarlas cada día».

La oración que nos legó el Gran Kabir Aberamentho (Jesús el Cristo) nos hace una llamada a la renunciación del mundo fenoménico o mayáxico, para perdernos en la dicha inefable del Padre Eterno Cósmico Común; veamos:

*Padre Nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu Reino,
hágase tu voluntad,
así en la Tierra como en los cielos.
El Pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy;
y perdónanos nuestras deudas
así como nosotros perdonamos a nuestros deudores,
y no nos dejes caer en tentación (para que no nos
apartemos del sendero del deber largo y amargo),
y líbranos de todo mal y de todo peligro (de dejarnos
engañar por los Dioses tentadores),
porque tuyo es el Reino de la Gloria, del Poder
y de la Fuerza, por los siglos de los siglos...
Amen*

IMHOTEP, SEÑOR DE LAS CIENCIAS

Capítulo XXXIII del libro *El Egipto Gnóstico* del V.M. Kwen Khan

Los interesados en el Egipto antiguo habrán posiblemente escuchado alguna vez el nombre de Imhotep ligado a las legendarias historias del Egipto faraónico.

Imhotep es una divinidad que ha sido mencionada en muchos libros de egiptología, quizás por ser el patrono del arte del embalsamamiento, y se sospecha que fue el iniciador de dicho arte o ciencia de embalsamar los difuntos para que su cuerpo se conservase a través de los siglos.

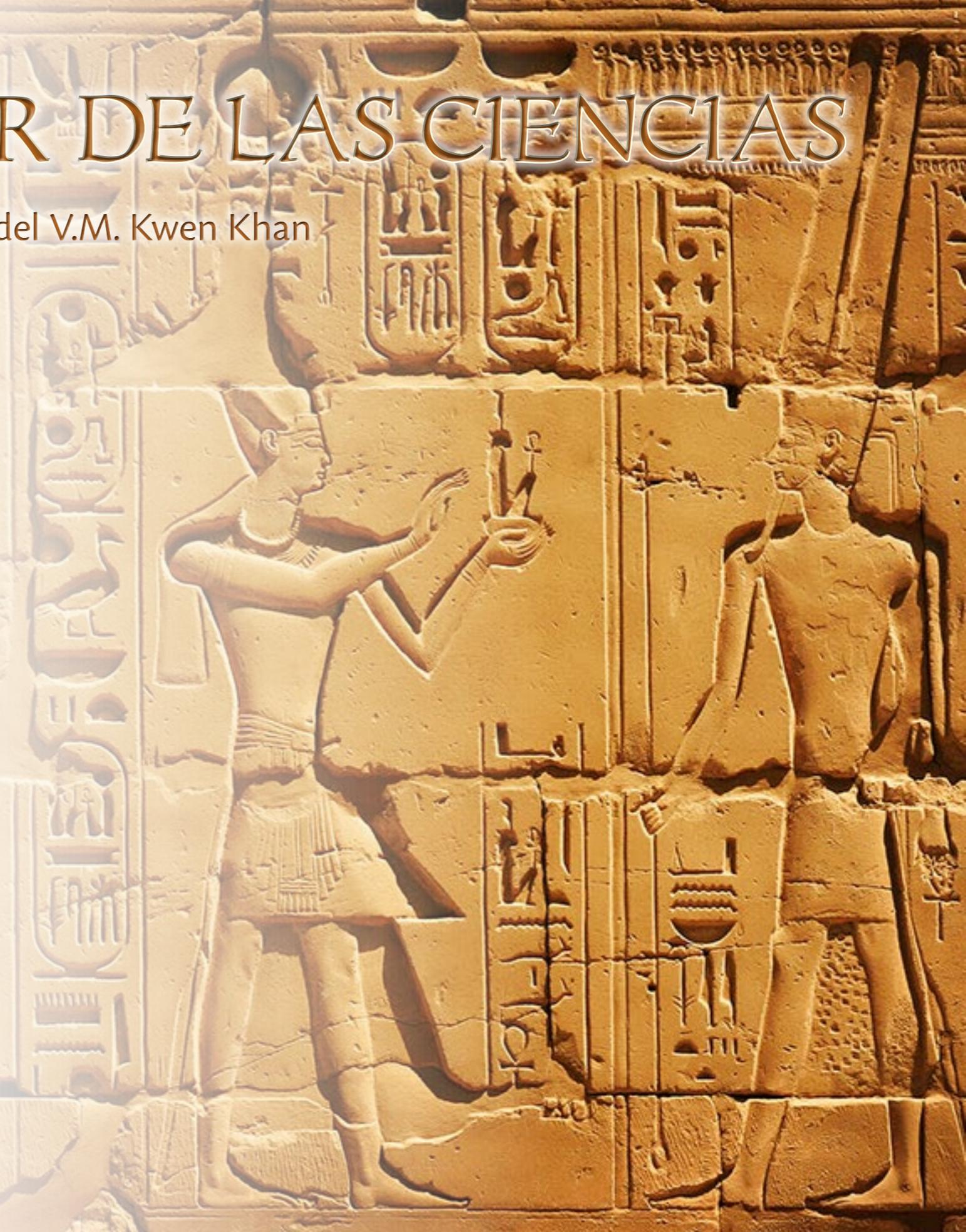
Los egiptólogos afirman que Imhotep fue un hombre nativo de Menfis (antigua ciudad egipcia), y que por su sapiencia en materia de arquitectura y medicina fue deificado. Se dice además que Imhotep y Hertataf (hijo este último del rey Keops) fueron los hombres más sabios del Egipto antiguo.

Los egipcios suplicaban la salud a este hombre-dios, así como también elevaban ruegos a Imhotep con el propósito de que esta divinidad les dotara de inteligencia e inspiración para las artes.

Menfis fue sin duda alguna la ciudad en donde más se rindió culto a Imhotep, y durante la dinastía de los Ptolomeos se mandó edificar un templo en honor a Imhotep en la isla de Philae, y se conoce que específicamente dicho templo fue ordenado por Ptolomeo IV.

Los jeroglíficos de dicho templo dicen de Imhotep lo siguiente:

«Gran dios, hijo de Ptah, señor de las formas divinas. Tú das vida a los hombres. Eres el más culto de los dioses. Eres imagen y semejanza de Thot».

Las esculturas de Imhotep le muestran siempre sentado y con un rollo de papiro en sus piernas, como en actitud de leer algún documento al pueblo.

El culto a esta divinidad se arraigó mucho durante el periodo arcaico y medio del antiguo Egipto.

Se habla hoy en día acerca del libro más viejo de cirugía en el cual se narran operaciones de distinta índole y que se cree que es una compilación

de procedimientos de cirugía condensados por Imhotep.

El papiro Smith es un rollo de unos cuatro metros y medio de largo por algo más de treinta centímetros de ancho, y fue comprado en Luxor, en 1862, por el americano Edward Smith, y es ahora uno de los grandes tesoros de la Sociedad Histórica de Nueva York.

James H. Breasted, el famoso egiptólogo fallecido en 1935, editó este trabajo único con inimitable excelencia y lo puso a disposición de los

hombres de ciencia (el papiro de Edward Smith de cirugía, publicado en facsímil y con traducción del jeroglífico y comentarios. 2 Tomos. Chicago).

Desde su publicación, egiptólogos, historiadores y médicos, han trabajado en él incesantemente, habiéndose producido muchos trabajos serios sobre el tema. Es imposible detallar aquí un sumario completo de su contenido. Quien esté interesado, debería adquirir la publicación hecha por Breasted.

Conviene que digamos, empero, que en el papiro Smith se halla un trabajo homogéneo y verdaderamente relacionado con los problemas traumáticos de la cirugía. Un total de 48 casos, desde las heridas del cráneo hasta la espina dorsal baja,

todo metódica y muy inteligentemente ordenado, se describe en secuencia.

Cada caso está precedido por una breve introducción, expresando un diagnóstico sumario, seguido de una extensa diagnosis, una breve pero a la vez clara prognosis y solamente en dos casos la terapia. El manuscrito fue hecho a comienzos del Reino Nuevo (1700 a. C.). Los textos, empero, son posiblemente mil años más antiguos y deben estar fechados en el primitivo período del Reino Viejo.

Indudablemente que el papiro Smith es una de las obras grandiosas de Imhotep actuando como médico en el periodo arcaico del Egipto antiguo.

Los gnósticos preguntamos al mundo, en estos renglones: ¿quién enseñó a Imhotep la ciencia de la cirugía? ¿Cómo se atrevieron los egipcios antiguos a realizar operaciones craneales y de la espina dorsal, 2000 años a. C.?

Gracias al Maestro Samael Aun Weor, antiguo Hierofante de Misterios Egipcios, sabemos hoy que

la ciencia médica estaba ciertamente en grado muy avanzado en el Egipto milenario, y realizaban por ello los egipcios extraordinarias curaciones que la ciencia de hoy aún ni siquiera vislumbra.

Prueba de lo que aquí decimos es que la ciencia contemporánea no ha podido descubrir toda la secuencia que se seguía para un proceso de momificación. La momificación y otras técnicas médicas antiguas se deben a este célebre hombre que mereció ser elevado a la categoría de divinidad y que llevó el nombre sagrado de Imhotep.

CURSO POR SKYPE

Recibe conferencias gratuitas de Geofilosofía y desarrollo interior.

“Te advierto, quien quiera que fueres, ¡Oh, tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera! Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. ¡Conócete a ti mismo y conocerás al Universo y a los Dioses!”.

(Inscripción en el frontispicio del Templo de Apolo en el Monte Parnaso, Grecia; 2500 a.C.)

ASOCIACIÓN GEOFILOSÓFICA
DE ESTUDIOS ANTROPOLÓGICOS
Y CULTURALES

PARA INSCRIPCIONES Y MAYORES INFORMES:

cursoskype@ageac.org

अहिंसा, वा तैन्तिया वेदी इत्येव चं चार

AHIMSA es el pensamiento puro *de* la India, la «no violencia». El AHIMSA está realmente inspirado por el AMOR UNIVERSAL.

«HIMSA» significa 'querer matar, querer perjudicar', etc.; «AHIMSA» es, pues, el renunciamiento a toda intención de muerte o daño ocasionados por la violencia. AHIMSA es altruismo y amor, AHIMSA es recta acción.

Mahatma Gandhi hizo del AHIMSA el báculo de su lucha por la liberación de la India.

Gandhi definió así la política del AHIMSA:

La no violencia no consiste en renunciar a toda lucha real contra el mal. La no violencia, tal como yo la concibo, entabla una campaña más activa y más real contra el mal que la ley del talión, cuya naturaleza misma da por resultado el desarrollo de la perversidad.

Yo levanto, frente a lo inmoral, una oposición mental y por consiguiente moral. Trato de enmohecer la espada del tirano, no cruzándola con un acero mejor afilado, sino defraudando su esperanza al no ofrecer ninguna resistencia física.

Él encontrará en mí una resistencia del alma que escapará a su asalto. Esta resistencia primeramente lo cegará y enseguida lo obligará a doblegarse. Y el hecho de doblegarse no humillará al agresor sino que lo dignificará. Este podría llegar a ser un estado ideal, y lo es...

Los hombres auténticos y de buena voluntad, aceptan el AHIMSA y lo practican, porque no ignoran que resulta imposible iniciar un nuevo orden excluyendo la doctrina de la no violencia.

Sin embargo, el Yo, el Ego, el Mí Mismo (egoísmo, odio, rencor, frustración, envidia, celos, ira, miedo, etc.), es contrario al AHIMSA.

Ciertamente el personalismo, el deseo revanchista, la autosuficiencia, el querer resaltar..., son la ponzoña maldita que conspira contra la paz, contra la cooperación, contra el amor.

El AHIMSA, ya está dicho por Mahatma Gandhi, es una resistencia del alma. Pero el falso sentimiento del Yo, la crueldad que llevamos dentro (en nuestro espacio psicológico), la sed de venganza, etc., detienen todo progreso interior del alma, impiden la aplicación del AHIMSA, produciendo anarquía, confusión y dolor.

Nos explica el V.M. Samael muy sabiamente en su libro *La revolución de la dialéctica*:

El Ego es quien desune, traiciona y establece anarquía entre la pobre humanidad doliente. El egoísmo, la traición y la falta de hermandad han dividido a la humanidad.

El Yo no fue creado por Dios ni por el Espíritu ni por lo material. El Yo fue creado por nuestra propia mente y dejará de existir cuando lo hayamos comprendido totalmente en todos los niveles de la mente. Solo a través de la recta acción, recta meditación, recta voluntad,

rectos medios de vida, recto esfuerzo y recta memoria, podemos disolver el Yo. Es urgente comprender a fondo todo esto si realmente queremos la revolución de la dialéctica.

No debe confundirse la personalidad con el Yo. Realmente la personalidad se forma durante los siete años de la infancia y el Yo es el error que se perpetúa de siglo en siglo, fortificándose cada vez más con la mecánica de la recurrencia.

La personalidad es energética, nace con los hábitos, costumbres, ideas, etc., durante la infancia y se fortifica con las experiencias de la vida. Tanto la personalidad como el Yo deben ser desintegrados. Nosotros somos más revolucionarios en las enseñanzas psicológicas que Gurdjieff y Ouspensky.

El Yo utiliza la personalidad como instrumento de acción. El personalismo resulta de esa mezcla de Ego y personalidad. El culto a la personalidad fue inventado por el Yo. Realmente, el personalismo engendra egoísmo, odios, violencias, etc. Todo esto es rechazado por el AHIMSA.

En cada reincorporación-retorno, el Ego fabrica una nueva personalidad. Cada persona es diferente en cada nueva reincorporación.

Es urgente saber vivir. Cuando el Yo se disuelve, adviene a nosotros la Gran Realidad, la felicidad verdadera, aquello que no tiene nombre.

Distíngase entre el Ser y el Yo. El hombre actual solo tiene el Yo. El hombre es un ser no logrado. Es urgente lograr el Ser, es necesario saber que el Ser es felicidad sin límites.

Resulta absurdo decir que el Ser es el «yo superior», el «yo divino», etc. El Ser, siendo de tipo

universal y cósmico, no puede tener sabor a Ego. No tratemos de divinizar al Yo.

El AHIMSA es no violencia en pensamiento, palabra y obra. El AHIMSA es respeto a las ideas ajenas, respeto a todas las religiones, escuelas, organismos, etc.

No esperemos que el Yo evolucione, porque el Yo no se perfecciona jamás. Necesitamos una total Revolución de la Conciencia. Este es el único tipo de revolución que nosotros aceptamos.

En la revolución de la dialéctica, en la Revolución de la Conciencia, se encuentra basada la doctrina del AHIMSA.

Conforme morimos (en nuestros defectos psicológicos: ira, envidia, gula, orgullo, etc.) de instante en instante, la concordia entre los hombres se va desarrollando lentamente. Conforme morimos de instante en instante, el sentido de la cooperación va desplazando totalmente al sentido de la competencia. Conforme morimos de momento en momento, la buena voluntad va desplazando poco a poco a la mala voluntad.

Los hombres de buena voluntad aceptan el AHIMSA; resulta imposible iniciar un nuevo orden de nuestra psiquis excluyendo a la doctrina de la no violencia.

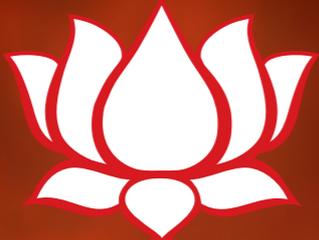
El AHIMSA debe cultivarse en los hogares siguiendo la senda del Matrimonio Perfecto. Solo con la no violencia en pensamiento, en palabra y en obra, puede reinar la felicidad en los hogares.

El AHIMSA debe ser el fundamento del diario vivir, en la oficina, en el taller, en el campo, en el hogar, etc. Debemos vivir la doctrina de la no violencia.

7 Peligros para la Virtud Humana

- 1. Riqueza sin Trabajo*
- 2. Placer sin Conciencia*
- 3. Conocimiento sin Carácter*
- 4. Negocios sin Ética*
- 5. Ciencia sin Humanidad*
- 6. Religión sin Sacrificio*
- 7. Política sin Principios*

“Un cambio en lo general, requiere un cambio en lo particular”
Mahatma Gandhi

radio
MAITREYA

la Voz de la Sabiduría

Visítala en
www.radiomaitreya.org

Consigue tu bienestar integral

Estamos acostumbrados a observar el mundo para identificar qué es aquello que queremos que cambie y hacer lo necesario para que cambie.

Cabe preguntarnos: **¿tan solo con un cambio de nuestra vida exterior lograremos ese bienestar íntegro que todos tanto deseamos?**

Gobierna en un país un partido político, llegan las elecciones y gobierna el otro partido político..., ¿ha sido suficiente para alcanzar ese bienestar íntegro?

Buscamos y buscamos hasta encontrar un puesto de trabajo y por fin lo conseguimos... ¿Con este mero hecho llega para nosotros el bienestar íntegro o seguimos con el batallar de todos los días sin saber ni para qué vivimos?

Trabajamos lo indecible para conseguir dinero, conseguimos dinero para comprar cosas, compramos cosas para ser felices y aquí está lo más grave, que después de comprar cosas y dejar pasar algún tiempo, vemos que la felicidad que perseguíamos se desvanece delante de nosotros quedando en nuestra memoria como una anécdota, como un momento fugaz, como algo que pasó y hay que volver a alcanzar, dejándonos con un sabor agrídulce peor que antes,

impulsándonos a querer comprar más y más..., lo último de la moda, el último modelo de auto, la última tecnología, etc., convirtiéndose nuestra vida en una búsqueda incansable de algo que nunca llega.

Hacer una vida más agradable exteriormente incuestionablemente no es ningún delito y en definitiva es un deber para con todos los ciudadanos, pero incuestionablemente la observación, estudio y cambio de tan solo el mundo que nos rodea, de nuestro mundo exterior, no es suficiente para que llegue a nosotros una satisfacción íntegra, un bienestar pleno, por una sencilla razón: todas nuestras acciones tienen su origen en nuestro mundo interior, en nuestro mundo psicológico o espiritual, y por consecuencia vivimos más en nuestras emociones, pensamientos, voliciones, etc., que en el mundo que nos rodea.

Ahondando en este enjundioso tema y tratando de dar luz a nuestra Conciencia, extraemos unos párrafos del V.M. Samael de *El Quinto Evangelio* donde nos dice así:

El principio del bienestar integral está en el autorrespeto. No olviden que «lo exterior es tan solo la reflexión de lo interior». Eso ya lo dijo Don Emmanuel Kant, el filósofo de Königsberg. Si estudiamos

cuidadosamente la *Crítica de la razón pura*, descubrimos ciertamente que «lo exterior es lo interior» (palabras textuales de Don Emmanuel Kant).

La imagen del exterior del hombre y las circunstancias que lo rodean son el resultado de la autoimagen.

Todos tenemos una autoimagen. Esa palabra «autoimagen» (compuesta) es profundamente significativa.

Precisamente me viene a la memoria en estos momentos la fotografía aquella de Fernando. Se le saca una fotografía a nuestro amigo Fernando y como cosa curiosa salen en la foto dos Fernandos: uno muy quieto, posición firme, con el rostro hacia el frente; el otro aparece caminando frente a él, con el rostro en forma diferente, etc. ¿Cómo es posible que en una foto salgan dos Fernandos? Yo creo que esta foto vale la pena ampliarla, porque puede servir para mostrarla a todas las personas en estos estudios.

Obviamente yo pienso que el segundo Fernando sería la autorreflexión del Fernando original, ¡es obvio! Porque escrito está que la imagen exterior del hombre y las circunstancias que le rodean, son el resultado de la autoimagen. También está escrito que lo exterior es tan solo la reflexión de lo interior. Y las personas y las cosas con las que nosotros nos encontramos en la vida, son la autorreflexión de nosotros mismos, porque «lo exterior es lo interior», dijo Don Emmanuel Kant, el filósofo de Königsberg.

Así que si nosotros no nos respetamos, si la imagen interior de sí mismos es muy pobre, si estamos llenos de defectos psicológicos, de lacras morales,

incuestionablemente surgirán eventos desagradables en el mundo exterior, dificultades económicas y sociales, etc.

Para aclarar mejor diremos que fuera tenemos la imagen física sensible, dentro tenemos la imagen de tipo psicológico, hipersensible.

Si fuera tenemos nosotros una imagen pobre, miserable, y si a esta imagen la acompañan circunstancias desagradables: una situación económica difícil, problemas de toda especie, conflictos ya sea en la casa, en la calle, en el trabajo, etc., esto se debe sencillamente a que nuestra autoimagen de tipo psicológico es pobre y defectuosa, horripilante. En el medioambiente reflejamos nuestra miseria, nuestra nada, lo que somos.

Nos explica el V.M. Samael Aun Weor muy acertadamente en su libro *Psicología Revolucionaria*:

Nos encontramos, pues, ante dos mundos: el exterior y el interior. El primero de estos es perceptible por los sentidos de percepción externa; el segundo solo puede ser percibido mediante el sentido de auto-observación interna.

Pensamientos, ideas, emociones, anhelos, esperanzas, desengaños, etc., son interiores, invisibles para los sentidos ordinarios, comunes y corrientes, y sin embargo son para nosotros más reales que la mesa del comedor o los sillones de la sala.

Ciertamente nosotros vivimos más en nuestro mundo interior que en el exterior, esto es irrefutable, irrefutable.

En nuestros Mundos Internos, en nuestro mundo secreto, amamos, deseamos, sospechamos, bendecimos, maldecimos, anhelamos, sufrimos, gozamos, somos defraudados, premiados, etc., etc.

Incuestionablemente los dos mundos: interno y externo, son verificables experimentalmente. El mundo exterior es lo observable. El mundo interior es lo auto-observable en sí mismo y dentro de sí mismo, aquí y ahora.

Al igual como nos tomamos la molestia para observar, estudiar y cambiar lo que no nos gusta del mundo que nos rodea, es muy necesario y se podría

decir que hasta urgente, que nos tomemos un tiempo al día para interiorizarnos y observar, estudiar y cambiar aquello que no nos gusta dentro de nosotros mismos, aquello que nos impide ser felices.

Así viviremos en forma armoniosa, constructiva e integral nuestra vida elevando nuestra calidad tanto humana como social.

Reflexionando en este enjundioso tema, encontramos en *El Quinto Evangelio* estas palabras del V.M. Samael:

Si nosotros ahondamos en esta cuestión, veremos que no resulta perjudicial, en modo alguno, estudiar nuestros propios errores psicológicos para desintegrarlos; autoexploración es lo mejor. Si nosotros nos autoexploramos, podremos autodescubrirnos, y en todo autodescubrimiento hay también autorrevelación.

La mayoría de las personas tienen el falso concepto de que para conocerse a sí mismas es necesario aislarse, separarse del mundo.

El V.M. Samael en su libro *Curso Esotérico de Kábala* nos hace esta aclaración al respecto:

No es aislándose de nuestros semejantes como podemos descubrir nuestros defectos. Solo en la convivencia nos autodescubrimos, en la convivencia podemos sorprender nuestros defectos porque estos afloran en nuestra humana personalidad y saltan afuera. En la convivencia social existe autodescubrimiento y autorrevelación. Cuando descubrimos un defecto, debemos primero analizarlo intelectualmente y después comprenderlo en los distintos trasfondos de la mente con la técnica de la meditación.

Es necesario concentrarnos en el defecto descubiertoy meditar en él con el ánimo de comprenderlo profundamente, de estudiarlo profundamente.

Debe combinarse la meditación con el sueño, así en visión profunda nos hacemos conscientes del defecto que estamos tratando de comprender. Una vez disuelto ese defecto, adviene a nosotros «algo nuevo». Se necesita estar en estado de alerta percepción, alerta novedad durante la meditación interna.

Para recibir ese «algo nuevo», cada defecto debe ser cambiado por algo nuevo. Así es como el hombre se hace sabio de verdad, este es el camino de la sabiduría.

Por este camino podemos nosotros observar, conocer, estudiar y cambiar nuestro mundo interior desarrollando el potencial que cada uno de nosotros lleva dentro.

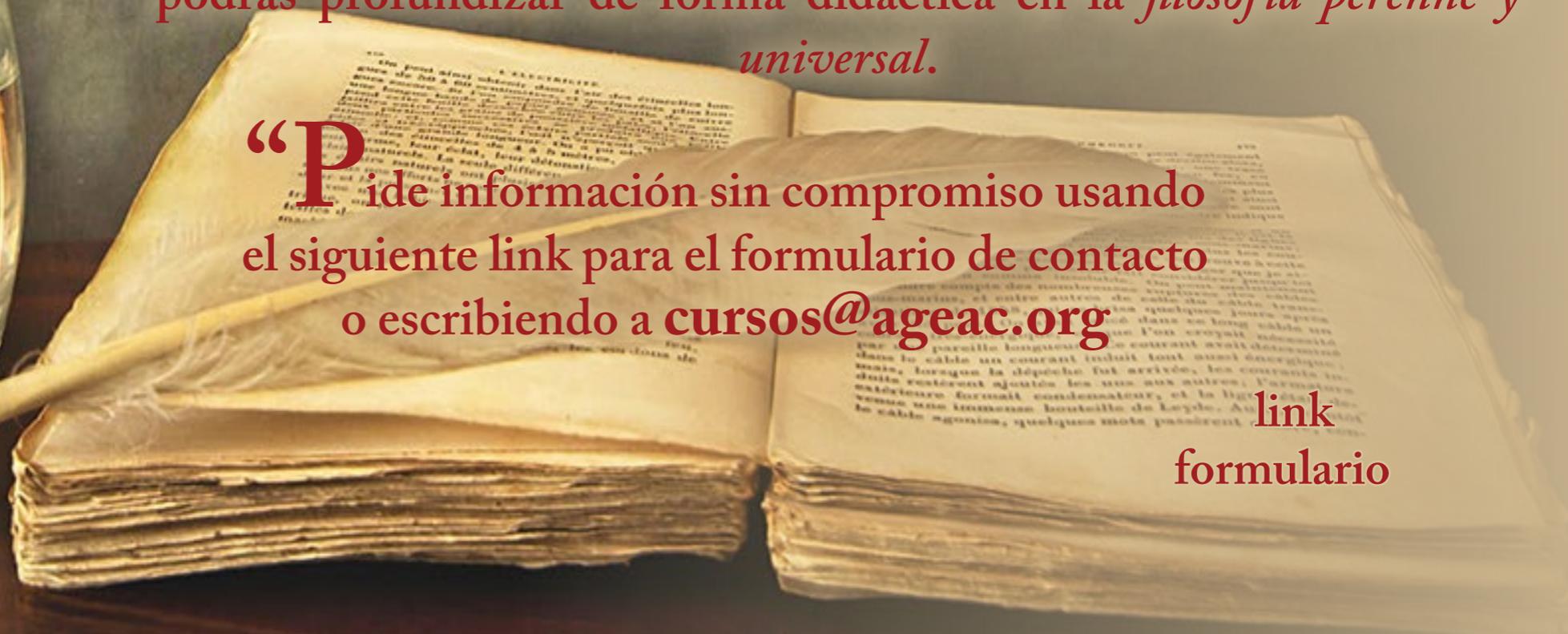
CURSOS VÍA E-MAIL

“Si estás interesado/a en descubrir las enormes posibilidades que hay encerradas en ti a través de ese conocimiento revelador que permite al hombre conocer la razón de ser de su propia existencia, y no puedes asistir personalmente a ninguna de nuestras asociaciones, ponemos a tu disposición...UN CURSO VÍA E-MAIL.

“Podrás cómodamente recibir en tu correo electrónico un valioso material en forma de guías de estudio, a través del cual podrás profundizar de forma didáctica en la *filosofía perenne y universal*.

“Pide información sin compromiso usando el siguiente link para el formulario de contacto o escribiendo a cursos@ageac.org

link
formulario

VOPUS RECOMIENDA LOS CURSOS EN LOS
CENTROS DE AGEAC en el Mundo

EUROPA

ESPAÑA
espana@ageac.org

ESTONIA
eesti@ageac.org

FINLANDIA
suomi@ageac.org

FRANCIA
france@ageac.org

GRECIA
greece@ageac.org

HUNGRÍA
hungary@ageac.org

ITALIA
italia@ageac.org

LITUANIA
lietuva@ageac.org

MOLDAVIA
moldova@ageac.org

NORUEGA
norge@ageac.org

PAÍSES BAJOS
nederland@ageac.org

REINO UNIDO
england@ageac.org

RUMANÍA
romania@ageac.org

RUSIA
russia@ageac.org

SUECIA
sverige@ageac.org

ASIA

COREA DEL SUR
southkorea@ageac.org

HONG KONG
hongkong@ageac.org

INDIA
india@ageac.org

MONGOLIA
mongolia@ageac.org

NEPAL
nepal@ageac.org

TAILANDIA
thailand@ageac.org

VIETNAM
vietnam@ageac.org

ÁFRICA

BENÍN
benin@ageac.org

CAMERÚN
cameroun@ageac.org

CONGO
congo@ageac.org

GABÓN
gabon@ageac.org

MADAGASCAR
madagascar@ageac.org

SUDÁFRICA
southafrica@ageac.org

NUEVA ZELANDA
newzealand@ageac.org

OCEANÍA

AMÉRICA

ARGENTINA
argentina@ageac.org

BOLIVIA
bolivia@ageac.org

BRASIL
brasil@ageac.org

CANADÁ
canada@ageac.org

CHILE
chile@ageac.org

COLOMBIA
colombia@ageac.org

ESTADOS UNIDOS
usa@ageac.org

GUADELOUPE
guadeloupe@ageac.org

GUATEMALA
guatemala@ageac.org

MÉXICO
mexico@ageac.org

MARTINIQUE
antilles@ageac.org

PARAGUAY
paraguay@ageac.org

PERÚ
peru@ageac.org

PUERTO RICO
puertorico@ageac.org

REPÚBLICA DOMINICANA
republicadominicana@ageac.org

URUGUAY
uruguay@ageac.org

VENEZUELA
venezuela@ageac.org

ASOCIACIÓN GEOFILOSÓFICA
DE ESTUDIOS ANTROPOLÓGICOS
Y CULTURALES

www.ageac.org

Conferencias y audiolibros
V.M. Samael AunWeor

Cursos y conferencias

Vídeos V.M. Kwen Khan

Una realización de

VOPUS

Canon superior del pensamiento

www.vopus.org

Inscríbete y colabora con BARBELO. Envía
noticias o artículos para el próximo número a:

barbelo@vopus.org