

GNOSCE TE IPSUM
UNA ANÁLISIS ANTROPOLÓGICO DE LA IGLESIA GNÓSTICA CRISTIANA
UNIVERSAL DE COLOMBIA
DESDE LA PERSPECTIVA DE LA ESOTEROLOGÍA

CAROLINA MARÍA TAMAYO JARAMILLO

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA
MEDELLÍN
2012

GNOSCE TE IPSUM
UNA ANÁLISIS ANTROPOLÓGICO DE LA IGLESIA GNÓSTICA CRISTIANA
UNIVERSAL DE COLOMBIA
DESDE LA PERSPECTIVA DE LA ESOTEROLOGÍA

CAROLINA MARÍA TAMAYO JARAMILLO

Trabajo de grado

Asesor

Dr. Johann F. W. Hasler

PhD en Música

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA
MEDELLÍN
2012

Dedico este trabajo a todas aquellas personas que han logrado con voluntad, fuerza, misericordia y paciencia peregrinar por esta tercera senda entre el creer y el razonar, encontrándose a sí mismos.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco en primer lugar al Absoluto, «la realidad sin segundo», por insuflar en mí la chispa de alma que le ha dado motivación a mi existencia: «cuando vuele con mis alas, volaré hacia ti».

Hago el reconocimiento merecido a mi familia por la paciencia e interés que han tenido en brindarme un presente y futuro mejor del que a ellos se les fue ofrecido.

Igualmente transmito mi gratitud profunda al profesor Johann F. W. Hasler por la determinación franca de brindarme los elementos teóricos y reflexivos que me impulsaron a darle vida a la presente investigación. Su constancia, acompañamiento, voluntad y excelencia académica han sido los principios que he procurado convertir en elementos propios.

Ofrezco también especial reconocimiento a las personas que como miembros activos o separados de la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal de Colombia, de la Academia gnóstica Samael Aun Weor, de la organización del Maestro Thoth Moisés o allegados a la gnosis weorita o el esoterismo en general, constituyeron la razón primera de este trabajo. Sus vidas y obra fueron mi principal búsqueda, pero fue la apertura de sus mundos la puerta que más admiración y asombro me ha causado cruzar, este trabajo es enteramente de ustedes y espero que repercuta de alguna forma en sus vidas.

Finalmente doy las gracias a la Universidad de Antioquia, esencialmente a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y a su Departamento de Antropología, integrado por cada uno de mis profesores, secretarias, compañeros y amigos que han transitado conmigo por la senda más emocionante de mi vida.

TABLA DE CONTENIDO

	pág
INTRODUCCIÓN	14
Aspecto metodológico.....	19
El presente trabajo.....	22
1. ASPECTOS TEÓRICOS EN EL ESTUDIO DE LAS ESPIRITUALIDADES ESOTÉRICAS EN OCCIDENTE.....	23
1.1 EL CONTEXTO ESPIRITUAL CONTEMPORÁNEO: EL PROCESO DE LA SECULARIZACIÓN	26
1.2 LAS ESPIRITUALIDADES ESOTÉRICAS OCCIDENTALES	29
1.2.1 El concepto de esoterismo	30

1.2.2	Las características del esoterismo occidental	33
1.2.2.1	La gnosis	40
1.2.2.2	El gnosticismo antiguo	43
1.2.3	El esoterismo del siglo XX: el esoterismo secularizado y la Nueva Era	49
1.2.3.1	La Cristología y la Nueva Era de Acuario	54
2. EL OCULTISMO DE VÍCTOR MANUEL GÓMEZ: EL MOVIMIENTO GNÓSTICO CRISTIANO UNIVERSAL DE COLOMBIA		57
2.1 SOCIEDADES ESOTÉRICAS INFLUYENTES SOBRE EL M.G.C.U.C		58
2.1.1	La Sociedad Teosófica: Helena Petrovna Blavatsky	63
2.1.2	Movimiento Rosa-Cruz: Arnold Krumm-Heller	71
2.1.3	Las enseñanzas del Cuarto Camino: Georgi Ivanovitch Gurdjieff	77

2.2 LOS COMIENZOS DEL MOVIMIENTO GNÓSTICO CRISTIANO UNIVERSAL	85
2.2.1 La Pentalfa	95
2.2.1.1 La Iglesia gnóstica y la Iglesia gnóstica de los mundos internos	99
2.2.2 El líder carismático desaparece: la muerte de Samael y las confrontaciones entre los líderes.	106
3. SISTEMA DE PENSAMIENTO DEL M.G.C.U.C DESDE UNA PERSPECTIVA ETNOGRÁFICA Y ESOTEROLÓGICA.....	122
3.1 LA DOCTRINA DE LA SÍNTESIS: UNA GNOSIS OMNIABARCANTE	123
3.1.1 El quinto rayo: desde Bailey al discurso del logos Samael	126
3.1.2 Teología gnóstica	133
3.1.3 Antropología gnóstica	136

3.1.4	Los Tres factores de la revolución de la consciencia	138
3.1.4.1	Primer factor, muerte mística.....	139
3.1.4.2	Segundo factor, nacimiento alquímico – la sexualidad en el gnosticismo weorita	141
3.1.5	Los cuerpos sutiles en el gnosticismo weorita.....	142
3.1.6	Cosmología gnóstica: huestes de ángeles y elementales de la naturaleza.	165
4.	IGLESIA GNÓSTICA CRISTIANA UNIVERSAL DE COLOMBIA VENERABLE MAESTRO SAMAEL AUN WEOR (I.G.C.U.C)	175
4.1	De la «peregrinación académica» a la etnografía: ¿por qué la iglesia gnóstica?	176
4.2	Las conferencias gnósticas: ¿un pre-campo con un perfil secreto?	180
4.3	La primera cámara, mi ciclo perenne.....	189

4.4 Enseñanzas de la primera cámara y cámara avanzada	194
4.5 Mi segundo ciclo de primera cámara: la etnógrafa y la extraña	220
4.6 PERSPECTIVAS ESOTÉRICAS: «YO HICE MI EXISTENCIA DE HISTORIAS ANTIGUAS»	230
4.6.1 Alejandro, de lo clandestino a la senda	231
4.6.2 Carlos, un neófito por las sendas gnósticas	239
4.6.3 Alexis, el seguidor y sus demonios	244
5. CONCLUSIONES	252
5.1 Primera conclusión	252
5.2 Segunda conclusión	253
5.3 Tercera conclusión	254

5.4 Cuarta conclusión:.....255

6. BIBLIOGRAFÍA.....257

LISTA DE FIGURAS

	pág.
Figura 1. Papiro con representaciones de la diosa Matt (figura alada) y la diosa Isis (figura sedante).....	23
Figura 2. Víctor Manuel Gómez Rodríguez- Venerable Maestro Samael Aun Weor	57
Figura 3. Sello de la Sociedad Teosófica.....	63
Figura 4. Sello de una Fraternidad Rosacruz	71
Figura 5. Eneagrama del Cuarto Camino	77
Figura 6. Pentagrama esotérico con los acrónimos de las asociaciones gnósticas	98
Figura 7. Lugares de mayor y menor influencia de la Iglesia Gnóstica de Lakshmi en el panorama Colombiano	119
Figura 8. Víctor Manuel Gómez Rodríguez- Venerable Maestro Samael Aun Weor	122

Figura 9. Sello utilizado por la Iglesia Gnóstica	175
Figura 10. Casa de la Cultura Cerro del Ángel, municipio de Bello.	178
Figura 11. Víctor Manuel Gómez Rodríguez- Venerable Maestro Samael Aun Weor	185
Figura 12. Víctor Manuel Gómez Rodríguez- Venerable Maestro Samael Aun Weor	185
Figura 13. Entrada Monasterio Sanat Kumará.....	227
Figura 14. Estatua Sanat Kumará, el anciano de lo días.	228
Figura 15. Mural con imagen de Samael Aun Weor, templo Sanat Kumará	228

RESUMEN

El presente trabajo tuvo como objetivo central analizar la naturaleza de la gnosis weorita en Medellín a partir del estudio etnográfico de una institución de importante referencia en el panorama local: Iglesia Gnóstica Cristiana Universal de Colombia Samael Aun Weor. Con este fin se examinaron aspectos discursivos concernientes a los procesos históricos del Movimiento Gnóstico Inicial y de la organización estudiada, estableciendo un análisis teórico de la doctrina gnóstica a la luz de la esoterología, con la finalidad de comprender la perspectiva esotérico-ocultista de las organizaciones weorita. Esto se hizo teniendo en cuenta la influencia y re-interpretación de las doctrinas de otras organizaciones esotéricas. Asimismo, se indagó por los aspectos organizacionales de la institución abordada, dándole especial importancia a la construcción del concepto de gnosis a partir de la perspectiva que los miembros activos o ex-miembros tienen sobre esta noción.

Palabras clave

Gnosis, Samael Aun Weor, esoterismo, Iglesia Gnóstica Cristiana Universal, ocultismo y esoterología.

INTRODUCCIÓN

“Tenemos que estudiar al hombre y debemos estudiarlo en lo que más íntimamente le concierne, es decir, en aquello que le une a la vida.”

Bronislaw Malinowski

Mi primer acercamiento a las «cuestiones esotéricas» inició hace más de diez años de una forma extraña, si el llamado a aspectos espirituales me había inducido a leer de muy pequeña (casi desde los 7 años) la Biblia y asistir con frecuencia a la Iglesia Católica, por otro lado una cierta fascinación por la civilización egipcia, especialmente su mitología y religión, que me hacía devorar libros que hablaban de un carácter misterioso y oculto, se convirtió en el tema de diálogo preferido que plasmaba con cierta pasión juvenil en diarios personales. Además de ello lecturas como el *Bhagavad Gjita*, las obras de *Krishnamurti*, o manuales de Yoga, eran mis fieles acompañantes hasta revestirme luego de lecturas sobre magia y temas que consideraba afines, que incluía tales mezclas que por momentos sorprenderían sus correspondencias.

Pasado casi un año de emotivas escrituras en diarios personales, para el mes de septiembre del 2002, ya había perfilado el ingreso a un grupo no estructurado, que si bien no estaba afiliado a ninguna institución, ni parecía tener un impulso mayor al deseo de unos pocos jóvenes en busca de temas ocultistas y esotéricos, me permitió conocer de paso la obra de un maestro que era popular entre sus seguidores bajo el nombre de Venerable Maestro¹ Samael Aun Weor. Durante el proceso dentro de este grupo sobresalía un constante llamado a la experiencia, a las prácticas directas de los ejercicios de meditación o actividades especiales que nos permitieran comprobar, en cierta forma, lo que este personaje contaba con

¹ De ahora en adelante V.M

detalle en sus múltiples (alrededor de 74) obras escritas (si bien las que conocíamos fuera un número más limitado), pero sobre todo había un llamado a hacer de nuestra vida una senda espiritual, como rezaba la promesa (suerte de ritual) que me correspondió vivir, cuando en un pequeño bosque en una tarde en la que la lluvia se avecinaba, pronuncié frente a la persona que había sido mi guía, las palabras que me recordaría mi compromiso espiritual:

“Doy un paso al frente con el firme convencimiento de que si faltó a mi palabra, esta daga símbolo de la justicia me traspase.”

Lugares boscosos y silenciosos, cercanos a veces a Copacabana o dentro del municipio de Bello, con sombras que venían y se iban enmarcados en un verde oliva y a veces mezclados con un olor a pino o eucalipto, eran los panoramas preferidos para realizar lo que denominábamos «prácticas», «obra», «trabajos»,² que consistían por demás en ejercicios de respiración y «mantralización» (y en nuestro caso también llevar un pequeño cuaderno con anotaciones sobre sueños) que no incluía necesariamente un retiro prolongado de nuestras actividades cotidianas (pero sí la variación de su significado), puesto que el carácter secreto imperaba ampliamente, lo que perfilaba un hálito de misterio.

Si bien nos considerábamos un grupo válido (del cual yo era uno de sus miembros más joven y nuevo) algunos de sus integrantes adscritos actualmente a determinadas organizaciones gnósticas de Medellín o alejados plenamente de una senda gnóstica, le consideran hoy por hoy un pseudo-esoterismo como lo afirma las palabras de quien era «el líder» de este grupo en ese momento:

²Me gusta la referencia de Zocatelli para «trabajo» en Gurdjieff que aplicaría para lo que nosotros comprendíamos: “El “trabajo” de Gurdjieff es la transformación para el desarrollo personal, social, y en última instancia, una transformación a una escala cósmica. El término “trabajo” se refiere al esfuerzo que es necesario para que el estudiante se “despertara” al *significado de la existencia humana*. *Los frutos de la “Obra”, comienza como un trabajo interno de uno mismo*, en última instancia, debe transformar la vida cotidiana” (Zocatelli, 2008, p. 259)

“[...] y luego de un tiempo se comenzó a sentir como un estancamiento, mi rebeldía que siempre me ha caracterizado me llevó a conformar un grupo igualmente pseudo-gnóstico, pseudo-esotérico,³ con personas que yo conocía, de cierta forma allegadas a mí y que sentían ciertos intereses hacia lo oculto, esas personas trajeron otras personas y bueno, el grupo llegó a tener hasta 6 personas, nos reuníamos, lo ideal es que nos hubiéramos reunido cada ocho días, procurábamos reunirnos cada ocho días, y fue ahí cuando comencé a llevar un grupo donde yo sentí realmente que el conocimiento que yo había adquirido antes simplemente era una manipulación de ciertas verdades y me refiero a todo lo que yo había pasado en la religión católica, de mis propias investigaciones y con esa persona que nos quería guiar, cuando yo ya veo a estos muchachos y me siento responsable de algo: prácticas, a una amiga mía muy querida le di una práctica con el señor Anubis y ella irresponsablemente fue y la hizo, solo por curiosidad, las cosas que se hacen a medias y no se hacen pues eso se le cobra a todo el mundo: al que la dio, al que la hizo o no la hizo y me costó mucho trabajo poderme recuperar de eso, el asunto es que cuando yo comprendo todo eso o por lo menos lo asimilo, había otras cosas que se me salían de las manos, entonces aparecían los celos de las mismas personas del grupo ¿por qué éste? ¿por qué esta persona entró al grupo? ¿por qué a aquél le das tal práctica y a mí no? ¿por qué pasas más tiempo con x persona? Pero bueno, en una reflexión que yo hacía, en mi casa decía: qué clases [sic] de personas estoy guiando yo. Se me viene a la mente otra frase de Jesús el Cristo: “un ciego guiando otro ciego” y como

³López en su tesis de doctorado nos ejemplifica que esta idea de que existen agrupaciones, movimientos e instituciones que son consideradas de cualidades ínfimas para ser denominadas gnósticas, aparece referenciadas con frecuencia en los discursos de sus practicantes: “La problemática de los alucinógenos le recordó otra anécdota característica del *Movimiento Gnóstico Cristiano Universal*. Los *Grupos* rivales que se reclamaban herederos de *Samael Aun Weor* recibían allí el calificativo de *pseudoesotérico*.” (López, 2008, p. 18)

por arte de la ley cada persona fue encontrando sus propios obstáculos y fue abandonando el camino.”⁴

Y es que esta particular manera de abordar lo espiritual me permite ahora poder analizar la manera como las personas llegan a apropiarse de un conocimiento y lo transmiten, no tanto amparados por unas reglas institucionales (lo cual también sigue sucediendo) sino por una actuación personal, como fue el caso de este pequeño grupo, que al igual que muchos otros surgen de una búsqueda en común por parte de sus miembros, pero no se constituyen legalmente, ni pretenden hacerlo, lo que sí es claro es su forma de vivir lo sagrado, en instancias más íntimas, más secularizada, más laicas, alejados (o auto-nombrándose) de lo que Bordieu nombró como los «especialistas de lo sagrado», transformándose en una suerte de «creer» ubicado en varias esferas.

Finalmente para el 2009 esta experiencia o recuerdo retornó □ luego de años de olvido □ como propuesta investigativa que tomaría forma a principios de 2010, con una mayor claridad sobre la fuente de la información que estaba utilizando, pero al hacer una revisión somera del panorama actual y al percatarme de la gran cantidad de fraternidades que aparecen influenciadas por las enseñanzas del grupo inicial del Maestro Samael denominado «Movimiento Gnóstico», se hizo necesario examinar el horizonte de las organizaciones esotéricas en el Valle de Aburra, lo que Rendón mostró con detenimiento en su trabajo de grado (uno de los pocos textos académicos sobre el Movimiento gnóstico), al sugerirnos la presencia para el año 2000 de 20 organizaciones⁵ (con sinnúmeros de sedes) de carácter esotérico-orientalista, que clasificó como Nuevos Movimientos Religiosos, y que para mí caso, siguiendo a Vicente Merlo (2007), lo percibo como Espiritualidades de la Nueva Era (línea orientalista, esotérica y psicoterapéutica). Ellas son:

⁴ Entrevista a miembro de la Iglesia Gnóstica de V.M Lakshmi. Realizada el 17 de Septiembre del 2011, Bello.

⁵ Creemos que pasados casi 12 años de esta investigación el panorama ha resultado más complejo y diferente.

1. «La Sociedad Teosófica» (línea esotérica)
2. «Método Silva de Control Mental» (línea psicoterapéutica)
3. «Constructores del ADYTUM (o B.O.T.A)» (línea esotérica)
4. «Asociación Zen de Colombia» (línea orientalista)
5. «Summit Light-House (o amigos de Saint Germain)» (línea esotérica)
6. «Fraternidad Rosacruz Antigua» (línea esotérica)
7. «Nueva Acrópolis» (línea esotérica)
8. «Ananda Marga» (línea orientalista)
9. «Inmente, Dianética o iglesia de la Cienciología o Narcono» (línea esotérica)
10. «Escuela Tao» (línea orientalista y esotérica)
11. «Congregación de Mahikari» (línea orientalista)
12. «Rajneesh Padma Meditation» (línea orientalista)
13. «Hare Krishna» (línea orientalista)
14. «Satyananda Kutir» (línea orientalista)
15. «Meditación Trascendental» (línea orientalista)
16. «Sahaja Yoga» (línea orientalista)
17. «Satya Sai Baba» (línea orientalista)
18. «Brahma Kumaris» (línea orientalista)
19. «Gran Fraternidad Universal» (línea esotérica)
20. «El Movimiento Gnóstico Cristiano Universal» (línea esotérica)

Durante mi búsqueda de sedes del «Movimiento Gnóstico Cristiano Universal» en la ciudad de Medellín o demás lugares del Valle de Aburrá, me encontré con tal variedad de organizaciones, entre las que resaltaban: «Iglesia Gnóstica Cristiana Universal de Colombia», «La Escuela Esotérica Gnóstica», «La Escuela Tao», «Conócete a ti mismo», «La Academia Gnóstica Samael Aun Weor», «Estudios antropológicos Gnósticos», «El Movimiento gnóstico del nuevo orden»; que inicié un proceso de decantación, pero que me mostró en primer lugar lo necesario de

considerar al grupo inicial e intentar reconstruir discursivamente componentes históricos .

Es en dicho contexto de diversidad espiritual en donde tiene cabida la presente investigación, por tanto que a la muerte de Gómez su misión se ve «transformada» y «re-elaborada» a manos de sus más íntimos colaboradores, quienes se dividen y terminan por fundar sus propias organizaciones, basadas en unas prácticas y sistemas doctrinales, que si bien presentan fuerte influencias del gnosticismo inicial, han implicado una perspectiva y asimilación particular sobre lo que se entiende por gnosis y sobre las maneras o métodos que el adepto utiliza para alcanzarla, dándose un cambio no solo al nivel doctrinal sino de significación subjetiva.

De esta manera, la siguiente investigación pretende ocuparse de la naturaleza de la gnosis weorita teniendo en cuenta la organización inicial y una institución estudiada, indagando como esta naturaleza influye en la doctrina, ritualidades y experiencias de quienes buscan alcanzar la gnosis, como un conocimiento que transforman al propio poseedor y que se enmarca en las espiritualidades esotéricas modernas.

Aspectos metodológicos

La metodología propuesta para el presente trabajo se basó en un enfoque cualitativo, que como no lo expone Martínez:

Consiste en la construcción o generación de una teoría a partir de una serie de preposiciones extraídas de un cuerpo teórico que servirá de punto de partida al investigador, para lo cual no es necesario extraer una muestra representativa, sino una muestra teórica conformada por uno o más casos [...] En este sentido, las etapas del análisis inductivo de información

cualitativa quedan resumidas en los siguientes conceptos: Recolección de la información (trabajo de campo). Estructuración y organización de los datos. Codificación de los datos (comparación de los datos con la literatura). Conceptualización y explicación del problema. Socialización y ajuste de los resultados (*feedback*), y Elaboración de las tesis. (Martínez, 2006, pp.169 y 191)

De esta manera basándonos en una propuesta metodológica cualitativa, nuestro principal interés giró en torno a la etnografía, que como no lo presenta Rosana Guber busca en primera instancia:

[...] vincular teoría e investigación favoreciendo nuevos descubrimientos [...] Cómo un método abierto de investigación en terreno donde caben las encuestas, las técnicas no directivas fundamentalmente, la observación participante y las entrevistas no dirigidas □ y la residencia prolongada con los sujeto de estudio, y cuyo resultado se emplea como evidencia para la descripción (Guber, 2001, pp. 16 y 20)

Nuestra investigación inició por lo tanto con un primer barrido bibliográfico, pues como no lo sugiere Martínez:

[...] pese a que las metodologías cualitativas están reservadas a la construcción o generación de teoría [...] haciendo uso del método inductivo, según el cual se debe partir de un estado nulo de teoría, Glasser y Strauss (1987:253, citado en Perry, 1998:788) aseguran que “en la práctica es difícil ignorar la teoría acumulada, ya que ésta es importante antes de comenzar el proceso de investigación [...] comenzar sin nada o con una absoluta limpieza del estado teórico no es práctico, ni preferido” (Martínez, Óp. cit., p. 169)

Para nuestro caso se dio en primera instancia consultas de fuentes primarias como libros, revistas, periódicos, entre otros, referente a los a los movimientos esotéricos antiguos y contemporáneos, haciendo especial énfasis en documentación sobre gnosticismo antiguo, rosacrucismo, Teosofía, ocultismo y Nueva Era.

Así mismo se indagó por bibliografía sobre la historia de los movimientos ocultistas gnósticos en Colombia desde las perspectivas de las instituciones, trabajos monográficos e investigaciones academicistas, específicamente sobre el Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de Colombia (lecturas de su líder V. M Samael Aun Weor) y La Iglesia Gnóstica Cristiana Samael Aun Weor (Lecturas sobre Teófilo Bustos- V.M Lakshmi) para comprender los términos en que sus «actores», «sujetos sociales» o «agentes» perciben la gnosis y experimentas por medio de ritualidades, doctrinas y experiencias cotidianas esa comprensión. De esta manera se tuvo un acercamiento al tema a tratar y se dio a conocer algunos enfoques y categorías de análisis fundamentales que sirvieron para el desarrollo de la investigación, específicamente a nivel doctrinal.

En segundo lugar, se llevó a cabo un trabajo etnográfico de observación-participante en la sede de la Iglesia Gnóstica del municipio de Bello. Posteriormente, se realizaron entrevistas no dirigidas a profundidad a personas que con su conocimiento aportaron aspectos fundamentales que en muchos casos bajo la cualidad de «secreto» nos era imposible rastrear. Se escogió como herramienta de trabajo la entrevista no dirigida porque el interés principal era que los entrevistados hablaran de sus percepciones e historias de vida de una manera más amplia sin la rigidez de preguntas únicas y establecidas.

El Presente Trabajo

El lector del presente trabajo podrá hallar en cuatro secciones el desarrollo del tema tratado, si bien hay una estructura clásica de presentar en el primer apartado aspectos teóricos, lo encontramos ampliamente necesario para propiciar la comprensión del enfoque utilizado, el cual busca en primer lugar delimitar el campo del esoterismo (desde una postura académica), sus alcances y limitaciones, dando pistas en torno al esoterismo tradicional (incluyendo el gnosticismo), el ocultismo y su relación con la Nueva Era, posibilitando la clasificación del Movimiento gnóstico dentro de las categorías utilizadas.

Bajo esa línea investigativa se da paso a la segunda sección que se desenvuelve en dos puntos esenciales: en primer lugar, se busca mostrar las posibles corrientes, organizaciones o autores desde la línea del esoterismo y ocultismo (no desde el orientalismo) que influenciaron ampliamente la obra de Víctor Manuel Gómez Rodríguez (V.M. Samael Aun Weor), y en segundo lugar se intenta brindar un rastreo histórico discursivo desde la fundación del Movimiento Gnóstico Inicial hasta la aparición de otras instituciones que se desprendieron de él a la muerte de su líder.

El tercer capítulo está dirigido a abordar aspectos doctrinales de la gnosis weorita a la luz de la esoterología, utilizando las unidades de análisis detalladas en el primer capítulo para explicar a mayores rasgos el carácter esotérico de la gnosis de Samael. Finalmente el cuarto capítulo se corresponden con los aspectos observados en una organización weorita que se muestran en el panorama actual del Valle de Aburrá, narrando el contexto desde la visión del etnógrafo para acceder a ella, la postura ante el secreto y la iniciación, los relatos de vida y las percepciones de la noción de gnosis, al igual que puntos doctrinales y de filiación.

**ASPECTOS TEÓRICOS EN EL ESTUDIO DE
LAS ESPIRITUALIDADES ESOTÉRICAS EN OCCIDENTE**

Fig. 1

Papiro con representaciones de la diosa Matt (figura alada) y la diosa Isis (figura sedante)

**“BIEN sé que para verte
he menester la alquimia de la muerte
que me transmute en alma.”**

Alquimia - Amado Nervo

El estudio científico de las espiritualidades, corrientes o agrupaciones esotéricas ha contado con una participación prominente de grandes autores a nivel trasdisciplinar en los últimos decenios, creando todo un campo de estudio que sobrepasa las estigmatizaciones ocurrentes, para situarse en una posición científica que ha, en cierta manera, iniciado un proceso para desmoronar los «episodios inquisitoriales contemporáneos» desde las posturas de las diferentes ciencias, hasta de otras corrientes religiosas.⁶

Basado en ello el presente capítulo busca un acercamiento general por algunas de estas posturas teóricas, que nos han permitido afianzarnos en conceptos vitales para la comprensión de las espiritualidades esotéricas contemporáneas, iniciando por una contextualización básica acerca de las vías de las que se ha valido la religión, la religiosidad y las espiritualidades para pervivir o revitalizarse en un mundo que se concebía así mismo como positivista, y que ante el quiebre de este paradigma ha proporcionado el foco ideal para las expresiones de organizaciones de carácter esotérico, sin confinar en este hecho su aparición en la historia occidental, que sería un acto simplista y equívoco, pues su proceso ha sido de larga duración:

Definido de una manera simple, el conocimiento esotérico puede ser rastreado a través de la historia Occidental desde la antigüedad clásica hasta el presente, si bien es de naturaleza muy variada y va desde los Misterios de la antigua Grecia y Roma hasta los grupos esotéricos contemporáneos y los nuevos movimientos religiosos, pasando por el Hermeticismo y las prácticas alquímicas. (Verluis, 2007, p. 1)

⁶ Nos referimos puntualmente a la asociación o relación que se hace desde algunos discursos religiosos como el del cristianismo católico con la peligrosidad, desinhibición, manipulación y fraude presente en las organizaciones esotéricas, que ha provocado también que utilicemos indistintamente el término secta para mencionar a agrupaciones con tales –sea real o supuestas- características, revisitándole de un carácter negativo.

Y es que el recorrido teórico para lograr perfilar la presente investigación no fue un proceso «simple» (en el caso se quererlo abordar sin una guía), si bien entre las décadas de los ochenta y noventa los trabajos académicos con relación al esoterismo han logrado gran acogida en prestigiosos claustros universitarios como en *La Universidad Estatal de Ámsterdam*, *La Sorbona*, y se han creado múltiples organizaciones para su estudio como la *Association for the Study of Esotericism* (ASE) en los Estados Unidos y, desde 2005, la *European Society for the Study of Western Esotericism* (ESSWE), y últimamente en el 2011 *el Centro de Estudios sobre el Esoterismo Occidental de la Unión de Naciones Suramericanas (CEEOUNASUR)*, nuestro primer acercamiento a la mención «de lo esotérico» dentro del pregrado de Antropología en la Universidad de Antioquia, hace unos cuantos años atrás, fue dentro del curso de Antropología religiosa (estudiado más como el fenómeno de «Nueva Era» o al hacer mención sobre los sectarismos) con episodios esporádicos de aparición, entre otras razones por el rico universo religiosos del mundo, y no tanto por la intencionalidad del cursos.

Pero esto cambiaría notoriamente para el segundo semestre del 2009, cuando logramos finalmente tener un acercamiento directo y certero sobre el estudio científico de las diferentes corrientes esotéricas (denominada esoterología), a través del curso *Historia Cultural del Esoterismo Occidental* dirigido por el profesor Johann Hasler, convirtiéndose en el punto de contacto principal a las posturas teóricas que nos dieron las primeras y eficaces pinceladas para componer un corpus teórico, a tal punto que pensar este trabajo sin tener ese vital contacto sería una intención muy compleja y casi vaga, por la intencionalidad de la misma.

Gracias a ese acercamiento intentamos, por principio, desligarnos del estudio de los esoterismos bajo la categorías nebulosa de Nuevos Movimientos Religiosos y de Sectas con todo el carácter peyorativo que le ha suscitado a esta palabra, no porque estas categorías no puedan tener puntos de contacto (en vez de eso hay toda una discusión acerca de los límites de cada definición) si no porque es a

partir de tal ángulo (de espiritualidades esotéricas) desde donde anhelamos plantearlo, pero haciendo una salvedad, pues consideramos que nuestro tema de estudio se corresponde más con lo denominado por Wouter J. Hanegraaff como «la secularización del esoterismo», que bajo el rótulo «Nueva Era» ha encontrado gran expresión, siendo marcadamente esotérico en el sentido ocultista.

De esta manera consideramos pertinente en primer lugar delimitar la condición de como comprendemos la secularización antes de sumergirnos en el mundo del esoterismo y justificar a mayor cabalidad nuestro enfoque.

1.1 El contexto espiritual contemporáneo: el proceso de la secularización

**“saber que Dios se muere, se resbala,
que Dios retrocede con los brazos cerrados,
con los labios cerrados, con la niebla,
como un campanario atrozmente en ruinas
que desandara siglos de ceniza.”**

Ausencia de Dios - Mario Benedetti

Si quisiéramos iniciar con un supuesto sobre el ser humano sería necesario decir, como no lo sugiere García-Alandete (2009), que éste ha sido percibido como un «sistema abierto» en un doble sentido: primero, porque parte de una condición de incompletud, contingencia, limitación, insuficiencia, en la que se pregunta por su existencia constantemente, y más ante situaciones de la vida en que se ve confrontado con escenarios que escapan a su comprensión y control como la muerte misma (la pulsión de muerte) o sus disyuntivas cotidianas o pasiones-emociones (pulsión de vida); y en segundo lugar porque busca responder sus cuestionamientos más allá de sí, de lo que trasciende a su humanidad.

Para la sociedad occidental moderna estas experiencias o búsquedas en la vida de un ser humano son extrapoladas con notable preferencia a otras autoridades explicativas disímiles a las religiosas, como lo son las diferentes ramas del saber científico, en un intento de demostrar el poco nivel aplicativo de la religión y los espiritualismos. Y es que para las sociedades modernas-contemporáneas la religión deben ser separada de los asuntos políticos, porque si hay algo que ha caracterizado a las sociedades occidentales, es el elevado grado de complejidad que se expresa en dos planos, como no lo ejemplifica Marcela Gleizer (1997): en primer lugar, como diferenciación del sistema y, en segundo lugar, como diferenciación simbólica, es decir, el occidente contemporáneo presenta fraccionamientos y descentralizaciones dentro del propio sistema con autonomías e interdependencia de los distintos subsistemas sociales que le componen, que equivale a las diferentes esferas sociales: la política, la economía, el derecho, la religión, la educación, la ciencia, el arte, entre otros.

El proceso de secularización aparece entonces como una separación «incisiva» entre los asuntos del sub-sistema religioso-espiritual en relación con los otros sub-sistema, especialmente el político. Este término se nutrió ampliamente de las perspectivas de Max Weber y Emily Durkheim, y hasta del mismo Sigmund Freud, quienes sostenían que la religión perdería su influencia en el mundo a medida que la modernidad y su representación positivista se ubicaran en cada nivel de la realidad, es decir cuando la ciencia remplazara a la religión e intercambiara la figura del «Padre» sobre ella.

Sin embargo, esta manera de concebir lo religioso-espiritual no llegó a este término propuesto sino su efecto contrario: se presentó una revitalización del aspecto religioso y espiritual en otras esferas y de otra naturaleza en la contemporaneidad. En otras esferas porque lo privado o individual se convierte en el punto focal de la experiencia religiosa y espiritual, desmarcándose en cierto grado de una vivencia netamente pública e institucional. Y de otra naturaleza, porque lo secular no arguye solo por una separación entre las relaciones del

estado y la religión, ni la abolición de lo sagrado, si no una manera particular de pervivencia de este último en la sociedad:

En los posmodernos tiempos en que vivimos, para los que se ha profetizado catastróficamente el derrumbe de todo metarrelato, la superación de la metafísica, la erosión y el desgaste progresivo de las imágenes tradicionales del mundo, tiempos de pensamiento débil y fragmentario [...] en los que parece que lo religioso haya sucumbido a la profecía de la “muerte de Dios” (F. Nietzsche) o, cuando menos, al “eclipse de Dios” (M. Buber), al tambaleamiento de los cimientos sobre los cuales se había construido la sociedad (P. Tillich), la religión sigue siendo, a pesar de la crisis en que se hayan inmersas las estructuras y las formas tradicionales, un fenómeno vivo y dinámico. Hay muchas señales de ello en la sociedad actual: pervivencia, renovación de las grandes religiones [...] el surgimiento de nuevos movimientos religiosos, el movimiento de la new age, las prácticas de espiritualismo oriental por medio de la meditación trascendental, entre otras formas. (García-Alandete, 2009, p. 116)

Lo que nos ejemplifica las crisis del paradigma positivista y abre una área especial de expresión a otras formas de pensamiento que han acompañado a éste, como es el caso de las espiritualidades esotéricas que han coexistido (e influenciado) los grandes sistemas de pensamiento a lo largo de la historia, y no como un aspecto supersticioso que pervive a pesar del racionalismo, sino como han arrogado algunas esferas (desde la perspectiva del psicoanálisis y la psicología) como:

[un] mecanismo que, en la intersección del mito y de arquetipos que emanan de ciencias y prácticas llamadas sagradas, de la alquimia, de la astrología o más ampliamente de simbólicas fundamentales, actúan sobre las estructuras mentales de los individuos y trabajan sobre el inconsciente colectivo (Corsetti, 1993, p. 11)

1.2 Las Espiritualidades Esotéricas Occidentales

“Si pregunto a un sabio,

"¡Qué sé yo!", responde.

Si pregunto a mi alma,

Me dice: "¡Yo sé!"

Metafisiqueos – Amado Nervo

Corsetti en su texto «Historia del esoterismo y las ciencias Ocultas» (1993) nos expresa que si bien el esoterismo hoy ha conquistado un derecho de existencia que la historia occidental le había negado o discutido en la instancia académica, su dificultad principal radica en su manía de escapar a nuestras taxonomías, esquemas y clasificaciones, porque se encuentra constantemente interrogando nuestras percepciones.

Si bien puede decirse que en los últimos decenios ha surgido un gran interés por el esoterismo y ocultismo⁷ que ha permeado al público e instituciones oficiales como las Universidades, todavía hay un importante trabajo que realizar para su análisis, que parte de la comprensión de las nociones y perspectivas clave, por lo que se nos hace perentorio esclarecer que nociones básicas hemos retomado desde «nuestra perspectiva» para el estudio y comprensión del esoterismo en el presente estudio, partiendo del término mismo.

⁷ Para Corsetti existe una diferenciación entre el esoterismo y el ocultismo, en donde el esoterismo se presentaría de manera muy general como un conjunto teórico que haría posible las prácticas ocultistas. Es decir, en el esoterismo habría innovación mientras que en el ocultismo una suerte de añoranza (Corsetti; «Historia del esoterismo y de las ciencias ocultas», p. 10).

1.2.1 El concepto de esoterismo

“¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el secreto?

¡Yo lo sé de sobra, pero no lo digo!

Tú bien que lo sabes, pero te lo callas...”

Callas - Amado Nervo

El vocablo «esoterismo» es un término que ha involucrado a lo largo de la historia académica un problema de comprensión y clasificación. El sustantivo «esoterismo» aparece sólo a principios del siglo XIX (cfr. Lenoir, 2005) mientras que el calificativo (adjetivo) «esotérico» es más antiguo:

El sustantivo «esoterismo» se ha construido sobre la base del adjetivo «esotérico» (en lat. *Esotericus*) [...] Más antiguo es su antónimo *exoterikós* [...] *Esoterikós* es un adjetivo formado sobre un tema en grado comparativo (*eiso-ter-ikós*) que significa literalmente «más adentro» o «interior» (García-Bazán, 2000, p.103)

Antoine Faivre, profesor que asumió en 1965 la cátedra de *Historia del esoterismo Cristiano*, renombrándola luego en 1979 como *Historia de las corrientes esotéricas y místicas de la Europa moderna y contemporánea*, en la Escuela Práctica de Altos Estudios de la *Sorbona* en la línea de Ciencias Religiosas, y que es considerado como uno de los investigadores más importantes en esta rama de estudio,⁸ nos refiere en sus obras la falta de acuerdo entre investigadores acerca del significado de la palabra «esoterismo», por lo cual utiliza (en concesión con otros científicos como Needleman, Cousins y Voss) una expresión alterna para

⁸ También fue profesor de estudios germánicos en la Universidad de Haute-Normandie y vicepresidente de la Asociación para la Investigación e Información sobre el Esoterismo (ARIES) y codirector (en conjunto con Wouter Hanegraaff y Roland Edighoffer) de la revista que lleva este mismo nombre.

evitar ambigüedad que define como «espiritualidad esotérica», designado con ésta una pluralidad de formas espirituales:

El contenido léxico de la palabra «esoterismo» es escueto (eso significa «dentro», «interior», y *ter* sugiere oposición). Desprovista de cualquier sentido particular, como cualquier palabra considerada fuera de contexto, «esoterismo» se muestra expansible, trasparente y semánticamente indeterminada. En consecuencia, se trata de investigar no su etimología, sino su función, lo que equivale a evocar un conjunto de actitudes que están presentes en formas comparables de espiritualidad (Faivre [et al.], 2000, p.10)

Y es que especialistas como el profesor Faivre y Jean-Pierre Laurent, perciben al esoterismo como una “mirada”, como una perspectiva que presenta características propias, más que como una doctrina, mostrándolo como una actitud mental. Así lo podemos notar en las palabras de Faivre:

El esoterismo no es ni siquiera un campo, en el sentido en que se habla del campo de la pintura, la filosofía, o la química. Es más bien una forma de pensamiento, y la cuestión es identificar su naturaleza sobre las bases de las corrientes o formas de espiritualidad que parecen ilustrarlo (Faivre., loc. cit.)

Y es que el esoterismo no surge, ni se expresa solo a comienzos del presente siglo, siendo equivoco considerarlo como «algo» que subsiste «de primitivo» en una sociedad secularizada. Es más bien “una de las formas posibles asumidas por uno de los polos del espíritu humano para actualizarse, a saber, el pensamiento mítico, frente al otro polo constituido por lo que llamamos pensamiento racional” (Ibíd., p.13)

El esoterismo se presenta entonces como otra forma de pensamiento, que se ve expresada o manifestada por unas condiciones particulares de espiritualidad y de orden, lo que nos permite hablar de «perspectivas esotéricas»,⁹ por tanto que el esoterismo es una manera específica de «experiencia de apertura» (cfr. García-Alandete, 2009) comprendida en términos espirituales, pues nos hace percibir de forma fáctica un contexto que antes era complejo, inaccesible, permitiéndonos penetrar en aspectos para nosotros esenciales que hasta entonces nos permanecían cerrados, irreconocibles y sin importancia.

Tal «perspectiva esotérica» presenta cualidades concretas en las que sobresale la presencia de un conocimiento interno o espiritual que está reservado a un grupo limitado, cuya especial tarea es la búsqueda incesante de la gnosis, que es un conocimiento directo sobre verdades cosmológicas y metafísicas, diferente al conocimiento racional o epistemológico, que busca comprender aspectos de la existencia velados o invisibles. Las tradiciones esotéricas tienden a pertenecer también a una de dos de las siguientes corrientes espirituales: externas, propensa a los misterios cosmológicos, o internas, inclinada a conocimiento espiritual o conocimiento de lo divino (metafísica) (cfr. Verluis, 2007).

⁹ Proponemos una extrapolación del concepto de Geertz de «perspectivas religiosas» como un modo en el que «ver» se entiende en el sentido de discernir, aprehender, comprender, captar y concebir el mundo (Geertz, 1999, p. 90) por «perspectivas esotéricas» salvaguardando las diferencias entre la religión y el esoterismo, en donde consideramos que el esoterismo a diferencia de la religión se basa en un conocimiento que es directo y experimental y no tanto comprendido en términos de fe, además de una idea de «secreto» en contraposición a un enfoque abierto o exotérico por parte de la religión.

1.2.2 Las características del Esoterismo Occidental

**“Los 4 principios de la tradición:
querer, ver, osar y callar”**

Merlo (2007) nos indica que el esoterismo desde la perspectiva histórica es situado por Antoine Faivre desde el s. XVI, aunque ya desde el s. XIV se estaría preparando su aparición, especialmente con la aceptación de la cosmología aristotélica de Averroes (destrucción de los ámbitos angélicos intermedios de la cosmología neoplatónica) que permitió su reconstrucción en el s. XV en el Renacimiento neoplatónico y hermético.

Pero es justamente en el Renacimiento cuando se fragua estrictamente lo que denominamos esoterismo, con denominaciones de una naturaleza similar como *philosophias occulta*, *prisca teología* o *philosophia perennis*. No obstante puede hablarse de unas fuentes antiguas y medievales como el pitagorismo y platonismo, el estoicismo, Filón, el hermetismo alejandrino y el neoplatonismo pagano.

Para la Alta Edad Media estaría las ideas agustinianas, especialmente Boecio y luego el Pseudo-Dionisio. En el s. XII destacaría el desarrollo de la alquimia, en el s. XIII Los Cátaros, la teúrgia, la astrología y la medicina oculta, en el s. XV que representa la entrada al esoterismo moderno se desarrollaría la astrología y la alquimia.

El hermetismo se uniría al neoplatonismo alrededor del 1460, con la salida a la luz del *Corpus Hermeticum* que traduciría Marsilio Ficino, que haría pensar en una tradición primordial de sabiduría o *Prisca teología*, dada por Hermes Trimegistro y Zoroastro, aunque finalmente se sabe del carácter alegórico de tales figuras (al menos del primero). Es precisamente el neoplatonismo y el hermetismo las dos

corrientes filosóficas del esoterismo occidental, mientras que las tres ciencias ocultas serían la astrología, la alquimia y la magia. A estas corrientes se le une la Kábala judía y luego cristianizada, siendo su principal representante Pico della Mirandola.

Merlo nos indica luego acerca de las corrientes teosófica cristiana (antes de la Sociedad Teosófica) comenzando por Jacob Boehme, y ya en el s. XVII y XVIII aparecen las primeras fraternidades rosacruces y sistemas masónicos y para masónicos. El s. XIX se destacan tres movimientos: el Romanticismo, luego el espiritismo con Allan Kardec, y finalmente la Sociedad Teosófica, el Cuarto camino con Gurdjieff, Ouspensky, la Antroposofía de Rudolf Steiner, y la Sociedad de la Golden Dawn.

Para el s. XX el panorama se inunda de organizaciones, autores, escuela, corrientes, dándose un renacimiento importante de la astrología, la alquimia y el tarot, luego la teosofía cristiana y el estudio de kábala, las fraternidades rosacruces, organizaciones próximas al anuncio de la Nueva Era como La Gran Fraternidad Universal de Reynaud de la Ferrière, Gran Fraternidad Blanca y La Gnosis de Samael Aun Weor, y otro grupo compuesto por Bailey y organizaciones influenciadas por ellos, que han dado un salto entre los intereses por la Jerarquía planetaria hasta la Jerarquía Galáctica (canalizaciones y contactos con organizaciones extraterrestres).

Lo que sí es claro es que todas estas organizaciones tienen como principal característica la búsqueda de la gnosis que es la peculiaridad principal de una actitud esotérica, siendo legítimo referirse a las «tradiciones esotéricas occidentales»¹⁰ como a las «tradiciones gnósticas occidentales», ya que éstas

¹⁰ Es occidental, porque hace referencia al conocimiento transmitido a través de corrientes históricas propias de Europa occidental que han alimentado corrientes culturales norteamericanas y a otras áreas extra-europeas (cfr. Verluis, 2007) como pudimos notar con el breve recorrido histórico.

implican un conocimiento secreto o semi-secreto sobre la humanidad, el cosmos y lo divino.

Antoine Faivre, a través de un estudio histórico y tipológico, define seis características básicas de la «espiritualidad esotérica», en las que se observan que cuatro son inseparables para que un material sea incluido en este campo. Estas son: la correspondencia, la naturaleza viva, imaginación y mediación, y experiencia de la transmutación, que citamos directamente del autor:

“1. *Correspondencias*. Son correspondencias simbólicas y/o reales entre todas las partes del universo visible o invisible («lo que está arriba es como lo que está abajo; lo que está abajo es como lo que está arriba...»). Aquí redescubrimos la antigua idea del microcosmos y el macrocosmos. Se considera que estas correspondencias están más o menos veladas a primera vista, y debe por consiguiente ser leídas o descifradas [...] se pueden distinguir dos formas de correspondencia: primero, aquellas que existen en la naturaleza visible o invisible [...] entre el mundo material y las esferas celestes y supra celestes, etc. Después, están las correspondencias entre la naturaleza (el cosmos), o incluso la historia, y los textos revelados [...]

2. *Naturaleza Viva*. A partir de la idea de correspondencia, empezamos a ver como el cosmos es complejo, plural y jerárquico. Por consiguiente, la naturaleza ocupa un lugar esencial en él. Con múltiples estratos, rica en revelaciones potenciales de todo tipo, debe ser leída como se lee un libro” (Faivre [et al.], Óp. cit., p.14)

“La Naturaleza no es una colección de objetos que pueden ser manipulados, sino que está viva y está interconectada por una red de

fuerzas ocultas y sutiles que pueden ser despertadas y manejadas a través de la *magia naturalis*, o magia natural.

3. *Imaginación y mediación*. Aquí la imaginación no se refiere a la fantasía indómita y sin foco, sino a una forma de percepción espiritual la cual nos abre una ventana hacia el *mundus imaginalis* o reino(s) espirituales(es) que pueden ser percibidos únicamente por aquellos que tengan una “vista” (espiritual) purificada.

4. *Experiencia de la transmutación*: Aquí *transmutación* se refiere a la metamorfosis, a veces de sustancias naturales (tales como de plomo a oro a través de procedimientos alquímicos) y a veces de aspectos propios del individuo (como por ejemplo de la ignorancia a la iluminación) (Faivre citado por Verluis, Óp. cit., pp. 11-12)

Las otras dos características son relativas, es decir que no son fundamentales para la definición de la categoría de esotérico:

5. La *Práctica de la concordancia*.[...] Supone una marcada tendencia a tratar de establecer puntos en común entre dos tradiciones diferentes, a veces incluso sobre entre todas las tradiciones, con objeto de lograr la iluminación, una gnosis de cualidad superior [...] manifiesta la intención no solo de eliminar diferencias o descubrir armonías entre las diversas tradiciones religiosas, sino de adquirir una gnosis omniabarcante, que reúna y avive las diferentes tradiciones en el mismo crisol para «revelar» la imagen de un tronco vivo y oculto del cual las religiones particulares serían solo las ramas visibles [...]

6. *Transmisión*. Acentuar la «transmisión» supone que una enseñanza esotérica puede o debe ser transmitida de maestro a discípulo según un canal ya preestablecido, acatando un curso ya trazado. Dos ideas están

relacionadas con este aspecto: a) la validez del conocimiento transmitido por una filiación cuya autenticidad o «regularidad» no deja ningún lugar a dudas; y b) la iniciación, que generalmente es efectuada dentro de una relación maestro-discípulo (uno no se inicia solo, ni por casualidad; la iniciación tiene lugar mediante un iniciador, un gurú) [...]” (Faivre [et al.], Óp. cit., pp. 18-19)

Ahora bien, sería importante regresar sobre algunas características que se le asignan al «esoterismo» desde la perspectiva de otros autores con posturas bien dirigidas como la del cristianismo-católico, lo cual ha llevado a ciertas confusiones y estigmatizaciones. Esta distinción con el fin de esclarecer el ámbito por el que se ha dirigido el presente trabajo. Por ejemplo para Sampedro las características principales de las espiritualidades esotéricas son «la iniciación», «el sincretismo» y «el secreto»:

[...] Por lo demás, hallaremos elementos esotéricos: conocimiento de cosas ocultas a las que solo se accede por medio de una iniciación especial. Esta especie de saber requiere preparación y aprendizaje, por lo mismo, es causa de elitismo. Además, estas sectas se caracterizan por un cierto *sincretismo*. Es decir, por la mezcla de diferentes tipos de ideas o doctrinas (Sampedro, 2001, p.123)

Dentro de su clasificación Sampedro ha concedido el nombre de Sectas de tipo Filosófico-Científicas o Esotérico-Sincretistas para aquellas como Los Rosacruces, La Iglesia Gnóstica o Gnósticos, La Teosofía Y *Sudda Dharma Mandalam*. Sin embargo, su precisión basada en el secreto, el sincretismo¹¹ y la Iniciación pueden

¹¹ El sincretismo y la syncretaxis no son una característica que necesariamente deba aplicarse para considerarse un movimiento esotérico espiritual. La verdad la mayoría de agrupaciones presentan mezclas en sus prácticas y enseñanzas.

no bastar para comprender ampliamente a dichas organizaciones como espiritualidades esotéricas.

Por ejemplo Faivre (1994) considera que esta designación de secreto debe ser comprendida desde dos acepciones: la primera en el sentido común de conocimiento limitado a grupos o asociaciones secretas (lo que Verluis menciona como conocimiento secreto explícitamente) que en muchos ocasiones no es definitorio de esoterismo, ya que el secreto no es algo exclusivo de las espiritualidades esotéricas si no que es un componente de la estructura de la interacción social.

Una segunda manera de acercarse al secreto hace alusión a una suerte de hermenéutica, a un acceso a la comprensión del símbolo, el mito, la realidad, por medio de una búsqueda personal en pesquisas de la elucidación en múltiples niveles sucesivos (conocimiento secreto implícito), haciendo alusión principalmente a los misterios de la religión, la naturaleza última de la realidad, las fuerzas ocultas en el orden de lo cósmico, y se trata de una cuestión en los diferentes niveles de lectura, en donde lo exotérico se corresponde con el nivel literal y moral y lo esotérico con el nivel anagógico, alegórico y simbólico, situado en el intermedio, aunque es claro que hay algo de exotérico en lo esotérico y a la inversa.

Nos dice también Faivre, que abordar el esoterismo confinándolo a la idea de iniciación es un error frecuente, en la medida que las iniciaciones son comunes además a casi todas las prácticas religiosas y espirituales. Esta idea puede constatarse al revisar los importantes trabajos de Mircea Eliade (estudio de religiones comparadas), en las que estudia iniciaciones en varias tradiciones, que lo llevaron a publicar obras como «Las Iniciaciones Místicas» (1958) o darles un

lugar importante en su texto clásico «El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis» (1960).

Las iniciaciones parten por tanto de una suerte de transición en donde la muerte (sea real o simbólica) es “espiritualizada y reinterpretada como tránsito hacia otro estado” (Campos; 2000) en el cual “el neófito muere a la vida profana para renacer a una nueva existencia, santificada, renaciendo igualmente a un nuevo ser que hace posible el conocimiento, la conciencia, la sabiduría” (Eliade, 1991 citado por Campos, 2000). Puede incluso hallarse una relación entre las iniciaciones y la característica 4; *La experiencia de transmutación*, en la medida en que la iniciación implica tres fases que son: la muerte, la transformación y el renacimiento como un nuevo ser.

Aun así esta característica sola no resuelve la clasificación de una organización en las espiritualidades esotéricas, además de dejar de lado un punto principal: ¿qué o quién es el que avoca al individuo a tal transformación? por qué la transformación aduce a un proceso de preparación para poder nacer al conocimiento, y ¿cuál es la naturaleza de ese conocimiento?

Para responder a estas preguntas se hace necesario retomar un concepto que ya hemos mencionado y que es el punto básico de la actitud esotérica: la gnosis.

1.2.2.1 La gnosis

**“Cuando Mara, el Tentador, intenta suplantar a Buda, éste le dice:
« ¿Con qué derecho pretendes reinar sobre los hombres y sobre el
universo? ¿Acaso has sufrido por el conocimiento?»”**

Del inconveniente de haber nacido - Emile Cioran

El término griego «gnosis» traduce literalmente «conocimiento», sin embargo esta expresión al igual que el vocablo «esoterismo» no nos dice nada en sí sobre su naturaleza, sin una explicación a priori. Bien lo insinúa Hans Jonas (2000) para las corrientes gnósticas antiguas, cuando nos indica que tal voz es puramente formal, que entrevele lo que debe conocerse, que no especifica la forma psicológica o la significación subjetiva de hallar ese conocimiento. Aun así nos propone varios puntos que nos permiten comprender en cierto grado la naturaleza del concepto gnosis:

1. Este conocimiento no tiene una asociación a los objetos racionales (razón natural como órgano para adquirir conocimiento).
2. El término tiene un significado marcadamente religioso o sobrenatural, lo que llamaríamos más objetos de fe que de razón.
3. Es un conocimiento de Dios, es decir por naturaleza incognoscible, lo que implica una condición no natural.
4. Los objetos que estudia pertenecen al reino del ser, del orden e historia de los mundos superiores y sobre la salvación del hombre alcanzada a través de la comprensión de tales mundos.
5. Como acto mental está ligada a la experiencia de la revelación.

(Jonas, 2000, pp. 68-69)

Igualmente una definición similar nos ofrece García-Bazán al presentarnos la gnosis como

[un] autoconocimiento, autoconciencia, experiencia de algo diferente, de la propia naturaleza oculta o encubierta, y de su profundidad, que revela la plenitud de su riqueza implícita aquí extranjera y allá plena. De este modo es el conocimiento efectivo el que salva, el que cumple la obra de salvación y no la fe, que espera [...] siendo de la mismidad espiritual, íntima e inmutable, es conocimiento directo del sí mismo por sí mismo, ajeno al esfuerzo racional (García Bazán, Óp. cit., p. 119).

En este punto ya es posible a través de un símil, lograr esclarecer que la gnosis es un conocimiento que se sitúa entre la razón y la fe; aunque Jonas la ubica en un objeto de fe salvaguardando tal comparación para «contraponerla» a los objetos de razón y no porque sea necesariamente de la misma naturaleza, es pensada de mejor modo como un tercer estado.

La gnosis está basada por tanto en la experiencia directa, en tal medida que se piensa que

Ser un verdadero gnóstico no significa simplemente practicar la gnosis, como proceso ritual o de meditación intensa. Todo ello es inútil hasta tanto no se alcance la experiencia directa de lo que se busca, es decir, de aquello que ya se sabe, justamente porque ya es (Coulano, 1994, p. 15)

Faivre nos dice que la gnosis es una actividad intelectual y espiritual que busca una forma especial de conocimiento diferente del “racional” (aunque no necesariamente lo descarta), entendiéndolo como un integrador, una comprensión

de las relaciones fundamentales, incluyendo las menos aparentes entre los niveles de la realidad.

Podría entenderse por tanto como conocimiento por sí mismo, aunque también como la intuición o certeza de tener un método que permite acceder a tal conocimiento, incluso como un tercer elemento entre el creer y el conocer: como imaginación.¹² La gnosis esotérica busca integrar «El Yo» y la relación del sujeto con «El Yo», al igual que todo el mundo externo en una visión de la realidad humana. Presentándose no solo como un saber teórico sino operativo, logrando por este motivo transformar al sujeto conocido como en una suerte de transmutación espiritual, en el que su despertar y liberación se produce por la operatividad del conocimiento:

La gnosis de las corrientes esotéricas posee dos rasgos característicos. Por un lado, suprime la distinción entre la fe y conocimiento. (Desde el momento en que la persona “conoce”, la fe ya no es necesaria). Por otra parte, esta gnosis se presume que posee una función soteriológica, es decir que contribuye a la salvación individual de la persona que le practica (Faivre, 1994, pp. 19-20)

Por lo tanto la gnosis como una forma operativa y como intuición o certeza de un método que transforma al sujeto en búsqueda de su salvación (que puede partir del mismo conocimiento acerca de lo que se es y de dónde viene), requiere de unas manifestaciones que conlleven a la unión del sujeto con el «ser u objeto» trascendente, sea de naturaleza cosmológica o metafísica:

La gnosis se basa en distinguir la *psyché*, o el alma, del yo profundo, lo que, pragmáticamente significa que cualquier reforzamiento de la *psyché* se

¹² Recordemos la tercera característica de Faivre: Imaginación y mediación (p.35).

basa en el conocimiento del yo original, que ya era uno con Dios [...] La «fe» cristiana es *pístis*, la creencia de que algo fue, es y será. La «fe» judaica es *emunah*, la confianza en la alianza [...] Pero la gnosis no es una fe en algo, ni una confianza, ni una sumisión. Por el contrario, se trata de conocer a Dios y de que, al mismo tiempo, Él te conozca.” (Bloom, 2001, p. 29)

1.2.2.2 El Gnosticismo antiguo

Si bien en este punto hemos mencionado los diferentes conceptos que se tienen de «gnosis» a partir de algunos autores, sin tener muy en cuenta el contexto histórico que cada uno de ellos está utilizando para delimitar y adaptar su noción debido a la naturaleza similar de sus definiciones, deseamos mencionar (y no tanto aclarar) la confusión constante que surge dentro del estudio del gnosticismo, y es su decidida extrapolación a la gnosis tal cual, como términos sinónimos.

Tal confusión parece ser de vieja data, ya siendo ilustrado así por Monserrat (1983), quien nos indica que dicha discusión provocó que en 1966 se reuniera en Mesina (Italia) un grupo de investigadores para contender y delimitar los términos de «gnosis» y «gnosticismo», quedando un documento definitivo que propuso:

1. Que el gnosticismo del siglo II (vale recordar que el gnosticismo tuvo sus primeros fundamentos posiblemente en el s. I, desarrollándose más plenamente y logrando su apogeo en el s. II y con influencias y diseminaciones importantes en el s. III) presentan características coherentes, que tienen como principal formulación la concepción de que:

hay en el hombre una centella divina procedente del mundo superior, caída en este mundo sometida al destino, al nacimiento y a la muerte; esta centella debe ser despertada por la contraparte divina de su yo interior para

ser, finalmente, reintegrada a su origen. Frente a otras concepciones de la degradación de lo divino, ésta se funda ontológicamente en un concepto particular de «degradación» (Montserrat, 1983, p. 8)

Este concepto particular de «degradación» presenta un panorama específico en donde hay una periferia llamada continuamente *Sophía* ó *Ennoia* que al entrar en crisis y darle origen de forma indirecta a este mundo, debe interesarse en él para salvar la chispa divina o esencia que está atrapada en éste.

Hans Jonas por ejemplo nos comparte un relato acerca de la aparición de *Sophía* y *Ennoia*, indicándonos que esta última conocida como *Pensamiento*, *Gracia* o *Silencio*, aparece en la especulación valentiniana¹³ como una acompañante del eón perfecto y supra-existente, el cual deposita una suerte de semilla en *Ennoia*, para dar a luz al Intelecto (*Nous*, masculino). A partir de allí y de múltiples uniones entre eones, nace *Sophía*, siendo el último eón femenino de *la cadena* de emisiones del *Pleroma* y uno de los personajes más importantes en el drama cósmico, pues al caer en la pasión (que en verdad era una búsqueda del Padre) fuera de los brazos de su cónyuge, originó un desequilibrio en el *Pleroma*, porque aunque si bien regresó a su juicio salvada por *hóros* (límite), dentro de ella siguió la pasión y la intención de conocer al Padre, que se transforman en una «substancia amorfa».

Esta «substancia amorfa» creó en *Sophía* emociones como tristeza, miedo, confusión, asombro, arrepentimiento, lo que transformó *el Pleroma* para siempre, pues una parte de esta «substancia amorfa» (que es de *Sophía* misma pero en un estado inferior, como un aborto) queda encerrada en él, originando una situación

¹³ Al utilizar el término valentiniano me refiero a la escuela gnóstica fundada por Valentín en el s. II, que se presenta según Hans Jonas como la rama más distintiva del modelo sirio-egipcio de especulación gnóstica, cuya principal especificidad es su intento de explicar el surgimiento de la oscuridad y por ende el nacimiento dualista del ser. (Jonas, «La religión gnóstica», p. 201)

ontológica que produce un cambio en el orden de lo divino y hace necesario «el límite» para rechazarla, hecho que no estaba en la constitución original de La Divinidad.

Además se crea una perturbación en los eones, que piden al Padre crear un par de eones nuevos: el Cristo (quien puede salir y entrar del límite) y El Espíritu Santo, quienes restauraran la serenidad dentro del *Pleroma* y cuidaran de la criatura abortada, hasta que el mismo Cristo en la cruz le da su propia potencia, proporcionándole una forma de substancia (que no tiene la gnosis como los restantes eones) pudiendo regresar al *Pleroma* □ pero respetando el límite □ sin ser perfecta, y recordando su separación y su anhelo de él.

Tal anhelo hace que la *Sophía* inferior busque la luz desvanecida, pero no puede llegar allí porque el límite se lo obstaculiza, y esto le crea todos los sufrimientos que existen, tales como lamentos, temor y perplejidad, agrupados todos bajo la ignorancia. Finalmente la *Sophía* Inferior vive el mismo proceso que la *Sophía* superior y da a luz todas estas pasiones, y rogándole a la luz de Cristo, logra que los eones se apiaden de ella y le den por esposo el «fruto común» del *Pleroma* que era Jesús (con el que engendra el *pneuma*), quien aparta sus pasiones, la hace externas y las solidifica en una materia que no es corpórea, que al final se transforma en una substancia mala y en una sustancia susceptible.

En conclusión de la experiencia de *Sophía* se originó la materia, producto de su pasión; el alma, producto de su conversión; y de su recepción de la luz del Salvador, aparece el *pneuma*, que es del mismo material psíquico que ella. Con esta substancia psíquica o *pneuma* la *Sophía* inferior forma al rey de todo, que es padre de las cosas psíquicas o de la derecha, y es llamado también «artífice» o demiurgo de las cosas de la izquierda, de las materiales.

El demiurgo crea siete cielos sobre los que gobierna, pero cargado de ignorancia y orgullo, aunque finalmente guarda para sí el gran misterio del Padre y de los eones que le mostró su madre, pero que se niega a compartirlo con sus creaciones. Ante tal egocentrismo, *Sophía* acude a las encarnaciones de los eones del *Pleroma* Jesús y Cristo en la persona del Jesús histórico para que cumplieran tal misión.

Y es que finalmente *Sophía* solo pudo «formar» la materia y el espíritu pero no el *pneuma* que era de su misma naturaleza, por lo que a través del demiurgo logra que este insufla al hombre terrenal el hombre psíquico, la semilla espiritual, que crecería para recibir al *logos* a través de la gnosis, la cual desciende a Jesús-Cristo expresado en Jesús humano en su bautismo en el Jordán. A la muerte del Jesús humano, ya Jesús-Cristo había abandonado su vehículo corpóreo engañando a la muerte.

Pero regresemos al tema que nos atañe por ahora (y guardemos este relato de *Sophía*) como son las conjeturas a las que llegaron el grupo de científicos de Mesina quienes nos insinúan que el término gnosis subyacente en el gnosticismo (acordaron que no toda gnosis es gnosticismo) parece poseer ciertas particularidades ontológicas, teológicas y antropológicas, basadas en la idea de la chispa que debe ser reanimada y reintegrada, y que compromete la imagen divina del que conoce (el gnóstico), de lo que se conoce (la substancia trascendida, la esencia) y del medio o método por los cuales se conoce.

Aun así, consideramos que la afirmación que nos indica que existe una «gnosis gnóstica» diferente a otros tipos de gnosis, no resuelve el panorama ampliamente (aunque nos da una mano), y más si el lector ha detallado en las definiciones de gnosis que hemos resaltado, que si bien en muchos casos definen la gnosis para el gnosticismo antiguo como en el caso de Jonas, Couliano, García-Bazán y

Bloom, para otros como el de Verluis y especialmente Faivre, abarca una definición para las espiritualidades esotéricas occidentales más recientes que incluyen una variada conglomeración de organizaciones, tendencias, movimientos y demás, que no se limitan al gnosticismo antiguo, pero que comparte algunas características con éste como percibir la gnosis no solo como un saber teórico si no como un método de naturaleza soteriológica, que integra «El Yo» y la relación del sujeto con «El Yo» (pudiendo ser pensado como la relación de la esencia/ «El yo» con el sujeto/el gnóstico en búsqueda de la divinidad que salva y por tanto de la chispa que es reintegrada y de la naturaleza del sujeto que es transformada), aunque incluya (o excluya) algunos elementos del drama cósmico. La definición de Verluis de gnosis nos parece más amplia y desligada, en cierta forma, de la concepción del gnosticismo antiguo.

Para tal caso aceptamos utilizar sin ningún miramiento las definiciones de gnosis dadas para el gnosticismo antiguo y los conceptos de gnosis propuestos para las espiritualidades esotéricas occidentales dadas por Faivre y Verluis, aunque sí creemos muy necesario que el lector comprenda nuestra posición acerca de la utilización del término «gnosticismo», que hace referencia más bien a lo que Trigo denomina como “movimiento religioso extremadamente versátil y diseminado” (Trigo., 1996, p.112) que surgió entre los siglos I y V, y lo que Couliano sugiere como

[...] una de las muchas corrientes religiosas de la Antigüedad tardía; en él, la “Psiconodia” □ ascensión extática o escatológica – representa a la vez la meta y la esperanza más profunda. Los misterios en la época imperial – como la gnosis y el neoplatonismo durante el Bajo Imperio □ se esfuerzan por hacer realidad el contacto íntimo, por medio de la visión o de otros medios, entre el Iniciado y la divinidad. Al menos en el caso de ciertos misterios, parece que la ascensión iba acompañada de la visión (Couliano, Óp. cit., p. 19)

Dicho movimiento se presentaba especialmente en el Mediterráneo oriental (Egipto, Samaria, Siria y Grecia) pero “se reafirma por el oriente hasta Persia y por el occidente hasta Roma, el norte de África y las Galias.” (Trigo., loc. cit.). Si bien puede hablarse de la religión gnóstica, es importante hacer justicia acerca del clima de la época, que se caracterizaba por una «profunda agitación espiritual» como lo diría Jonas, en donde regiones como Palestina eran «hervideros de movimientos escatológicos» siendo el cristianismo uno más, que compartía con éstos ciertos rasgos comunes tales como:

1. Una naturaleza decididamente religiosa.
2. Un parentesco con la salvación.
3. Una concepción trascendente/transmundana de la divinidad y por tanto del objeto de salvación.
4. Un dualismo radical entre la materia y el espíritu, Dios y el mundo, luz y oscuridad, como pudimos verlo en el relato de la especulación valentiniana.

Así el gnosticismo es un “título colectivo para multitud de doctrinas sectarias que hicieron su aparición dentro y fuera y en torno al Cristianismo durante los primeros siglos críticos de su existencia” (Jonas, Óp. cit., p. 66) que basaban la búsqueda de la salvación a través de la obtención de la gnosis, que es la forma salvadora; el medio para obtener la salvación; y la doctrina en sí. Entre los contenidos gnósticos principales encontramos que la divinidad es extremadamente transmunda, de una naturaleza diferente al mundo, que ella no creó, que no gobierna, que es su antítesis, lo que implica que para ser conocida sea necesaria una revelación y una iluminación sobrenatural.

El mundo y el universo en ausencia de Dios son convertidos en prisiones, donde la tierra es su más encapsulada manifestación, estando por encima de ella variadas

esferas cósmicas, que son la sede de los arcontes, quienes gobiernan colectivamente el mundo y son guardianes de las prisiones cósmicas, frenando las almas de los hombres en su camino hacia la divinidad verdadera, no hacia el demiurgo o artífice que es el creador del universo pero no su divinidad.

El hombre es pues el eje central de este drama cósmico porque es el producto de las creaciones de los arcontes y del demiurgo, que le equipararon de carne y alma a imagen del divino hombre primordial y lo animaron con apetitos y pasiones. Pero encerrado en todo esto se haya el espíritu o «*pneuma*», una sustancia divina fragmentada que está caída en el mundo de forma dormida, encerrada dentro de unos vestidos o cuerpos (generalmente 7) que le impiden liberarse; tal liberación solo es posible por medio del «conocimiento».

De esta manera hemos delimitado la utilización de los conceptos de gnosis y gnosticismo en el presente trabajo, por lo que nos introduciremos en el caso de estudio que nos compete, haciendo un acercamiento el primer lugar a la organización inicial: El Movimiento Gnóstico Cristiano Universal fundada por Víctor Manuel Gómez Rodríguez, y luego por la serie de organizaciones que se desprendieron de éste. Pero antes recrearemos un poco el contexto espiritual influyente en la aparición de dicha organización, haciendo énfasis en algunas de las organizaciones esotéricas del s. XX.

1.2.3 El esoterismo del siglo XX: el esoterismo secularizado y la Nueva Era

Merlo en su obra «La llamada (de la) Nueva Era» (2007) se propone encarar de forma directa lo que se ha conocido como la «galaxia místico-esotérica de la Nueva Era», haciendo énfasis en las matices de su composición que ha cerrado □siguiendo al profesor Wouter J. Hanegraaff□ sobre tres grandes dimensiones: la dimensión oriental, la dimensión psicoterapéutica y la dimensión esotérica (que será la que más nos ocupa).

Para Merlo «La Nueva Era» se identifica con una noción espiritual más que la religiosa, lo que homologamos más con la visión secular a la que hacíamos alusión al inicio de este capítulo. De tal modo prefiere denominarla como «Espiritualidad de la Nueva Era», situándoles en la segunda mitad del siglo XX y especialmente en el último cuarto de siglo.

Como suele suceder para el término Esoterismo o Gnosticismo, La Nueva Era ha sido contemplada desde diferentes posturas y es un término en continua discusión, lo que Hanegraaff en su tesis de doctorado «*New Age religion and western culture*» (1998) nos ha agrupado como cinco actitudes de abordaje:

1. Los productos de la actividad periodística, que son los abanderados en las construcciones discursivas que más permean la población en general.
2. Publicaciones escritas desde tendencia religiosas casi siempre influenciadas por el cristianismo, revestido de un deseo de realizar un serio diálogo teológico entre la iglesia y la Nueva Era por un lado, y una extrema hostilidad y satanización por el otro, en algunos momentos con poca documentación.
3. Aquellas obras escritas por “escépticos” que han en mucho caso dado un carácter ridículo a los diferentes movimientos, aunque se destaca ciertos trabajos serios de investigación.
4. Aquellos estudios con una ilustración desde las teorías sociológicas.
5. Bibliografía escrita desde la perspectiva de los mismos seguidores de la Nueva Era.

(Hanegraaff, 1998, pp. 1-2)

Para Hanegraaff la Nueva Era como suceso histórico es comúnmente, y correctamente, situado en la década de los 60', en pleno fenómeno de la Contracultura, pues muchas de las cualidades que se hallan en el movimiento de

los 80' y en la temprana edad de los 90' estaban presentes en la década de los 60', incluida la noción de una *New Age* o Nueva Era de Acuario, por lo que es común que tal término comprenda completa y alternativamente el movimiento desde la década de los 60' hasta la actualidad. Aún así lo que llamamos Nueva Era como suceso histórico puede tener variados matices, así la Nueva Era de los 80' puede ser marcadamente diferente del movimiento de los 60' y principios de los 70', pues mientras la Nueva Era de la década de los 60' y 70' se basaba en una rebelión contra los valores de las viejas generaciones, la de los 80' no se identifica con una generación en especial, en vez de eso atrae persona de todas las edades.

Merlo nos indica que «La Nueva Era» suele tener una relación constante con la modernidad, pues presenta unos valores típicamente modernos que perpetuaría el movimiento romántico contra ilustrado, sacraliza los valores ampliamente compartidos como la libertad, autenticidad, y su tendencia progresivista y constructivista, además de la eficacia puesta en prácticas específicas.

[Hanegraff] ve en la Nueva Era el impacto de la modernidad, ciertamente, pero explicitando y tematizando su relación con el esoterismo. De tal modo que la mediación crucial pasa a ser el proceso de reinterpretación creativa del esoterismo tradicional, en su transformación en esoterismo secularizado [...] Eso lo lleva a distinguir entre un esoterismo conservador y tradicionalista [...] y un esoterismo secularizado que hace coincidir con la noción de ocultismo. (Merlo, 2007, p. 95)

Así habría unas transformaciones del esoterismo tradicional (síntesis renacentista del neoplatonismo, hermeticismo y kábala, las ciencias esotéricas como magia, alquimia y astrología) hasta la secularización moderna retomada como ocultismo, que es para Hanegraaff una categoría de estudio de las religiones (y subcategoría útil de estudio cuanto al esoterismo se refiere), que utiliza ciertos esoteristas o las personas en general para apañárselas en un mundo desencantado o para

brindarle al esoterismo un lugar en un mundo secular también desencantado. De tal manera este proceso podría verse en la historia a partir de tres grandes fenómenos históricos como: las enseñanzas de Emanuel Swedenborg, El Mesmerismo y el espiritismo en el s. XIX, reflejándose en la Teosofía de Blavatsky.

Merlo del mismo modo considera que no es solo el esoterismo quien corresponde la argamasa de la Nueva Era exclusivamente, aunque si un pilar central, sino una tendencia oriental y psicoterapéutica también, además de un impacto marcado de las religiones comparadas:

[...] En el mismo siglo XIX, el estudio de las religiones comparadas constituirán un factor determinante para el enfrentamiento con el cristianismo institucionalizado [...] En concreto, el renacimiento oriental (que comenzó a influir en el romanticismo alemán, pudiendo hablarse de “indomanía”) y el conocimiento que Occidente está teniendo de la tradiciones religiosas y de sabiduría oriental, colaborarán en la génesis de la espiritualidad de la Nueva Era. Se trata, claro está, de H.P. Blavatsky y la Sociedad Teosófica (1875) (Ibíd., p. 99)

Del núcleo esotérico-ocultista del que se nutre La Nueva Era es la línea Teosófica de finales del s. XIX, especialmente aquellas «pos-teosófica» como la obra de Alice Bailey (las enseñanzas del Tibetano o los siete rayos) quien más influye. Igualmente la obra de Rudolf Steiner y Los Maestros ascendidos.

A partir del s. XX, la incidencia de las escuelas rosacruces con su visión «crística» como «AMORC» y la «Rosicrucian Fellowship» de Max Heindel, también el «Lectorium Rosicrucianum» o Rosa Cruz de Oro, de Jan Van Rijckenborg, y las llamadas “canalizaciones” de Jane Roberts (canaliza a Seth), J.Z. Knight (canaliza a Ramtha) y Lee Carrol (canaliza a Seth) son de vital importancia.

Es este el panorama en el que El Movimiento Gnóstico aparecería, en un contexto de secularización de lo esotérico y enmarcado en «la Nueva Era», con una fuerte influencia (casi el alma de la Nueva Era) del esoterismo no tradicional (ocultismo) y componentes orientales. De allí que tal organización recibiría grandes contribuciones en primer lugar de la Sociedad Teosófica y luego de las fraternidades Rosacruzistas, además de tendencias orientales desde el yoga y el tantrismo.

Si bien podría creerse que la gnosis de Samael Aun Weor sería una suerte de gnosticismo resurgido, consideramos que no es tanto así, aunque en el discursos de algunos seguidores lo creyeran, por tanto que no existe una continuidad histórica que se pudiera seguir (partamos que son dos procesos históricos bien lejanos, cuya similitud no la encuentro más que por la presencia de terceros y de cuestiones imaginativas y espirituales discursivas). La gnosis del gnosticismo que utiliza esta organización es en nuestra opinión tan cercana como la de otras organizaciones ocultistas, por lo que consideramos que se corresponde más con una organización de tinte pos-teosófica.

Ya mostrado un poco el panorama en que el gnosticismo Samaeliano pudo haber surgido y en el cual existe en sus variadas divisiones, dejamos el siguiente segmento dedicado expresamente a observar detalles generales sobre el movimiento gnóstico, haciendo mención en primer lugar a las posibles influencias de otras organizaciones esotéricas. Sin embargo vemos oportuno hablar sobre dos aspectos importantes a la hora de hablar sobre la Nueva Era como son la cristología y la Nueva Era de Acuario.

1.2.3.1 La Cristología y la Nueva Era de Acuario

Merlo nos dice que «La Nueva Era» está enmarcada en unos sucesos astronómicos que se revestirían más tarde de un carácter astrológico, pues astronómicamente hace alusión al “[...] período de 25.760 años que tarda el equinoccio vernal en dar una vuelta completa alrededor de la eclíptica. Ésta se divide en doce constelaciones, cada una de ellas con una duración de 2.146 años” (Ibíd., p. 225), cada una de éstas se corresponderían con los signos del zodiaco y con una era astrológica y filosofía histórica.

Así la Era de Tauro (-4.300 a -2.150) con su símbolo el toro, influenciaría las grandes civilizaciones como Egipto, Caldea, Creta y Siria durante su tiempo de regencia, convirtiendo dicho símbolo en una deidad. Luego en la Era de Aries se correspondería con la época de las tablas de la Ley y la adoración del Becerro de Oro por parte de los Hebreos. Con el nacimiento de Cristo aproximadamente, terminaría esta era para dar paso a la Era de Piscis, que algunos esoteristas consideran «la era del secreto, del oscurantismo», pero también la era de Jesús el Cristo. Finalmente luego de ésta iniciaría (para algunas personas) la Era de Acuario, regida por Urano, planeta impulsor de la actividad científica, tecnológica y electrónica, y de la libertad, de la fraternidad, del paso de la razón discursiva a la intuición. Sin embargo, no hay un acuerdo muy claro acerca de la fecha de inicio de la Era de Acuario, mientras que en algunos casos se habla de un proceso lento que abarcaría varias décadas, en otros hay indicaciones de fechas exactas:

Así por ejemplo, Serge Reynaud de la Ferrière, fundador de la Gran Fraternidad Universal, señalaba el año 1953 como comienzo de la Era de Acuario; Mirra Alfassa, compañera espiritual de Sri Aurobindo, afirmará que en febrero de 1954 se produjo por primera vez «el descenso de la conciencia supramental de la Tierra»; Samael Aun Weor, fundador de un movimiento gnóstico contemporáneo, la Gnosis de CARF, hacía ver cómo [sic] comienzos de febrero del año 1962 hasta siete planetas se hallaban

transitando por el signo de Acuario, interpretando que esto era señal decisiva para marcar su comienzo[...] generalmente se aceptan que es la década [los 60'] en que comienza la manifestación cultural de la Era de Acuario, alcanzando su pleno auge entre los setenta y los noventa, siendo quizá los ochenta su cumbre más alta” (Ibíd., p. 230)

Pero sea cual fuera la fecha dada a su inicio, la primera fase de la Era de Acuario se caracterizaría por ser milenarista, apocalíptica y mesiánica, basada en la llegada de un nuevo mundo luego de una catástrofe (hay diferentes grados de catástrofe), mientras que el componente mesiánico sería de dos tipos, el primero basado en una figura de humanos con ciertos grados de divinización y con una función soteriológica, con carácter visionario, carismático y de espiritualidad destacada (Samael encaja perfectamente en este grupo), y en segundo lugar aquellos grupos donde los mesías son salvadores divinos procedentes de otras dimensiones o planetas (algunos cultos OVNIS).

Ahora bien, es imposible no ligar esta noción de Nueva Era con la figura del Cristo que será vital no solo para la gnosis de Samael sino para la mayoría de organizaciones ocultistas especialmente aquellas de corte más occidental que orientalizante:

En ocasiones se distingue entre un esoterismo oriental (u orientalizante), más centrado en *mahatmas* de Tíbet e inspirado fundamentalmente en el hinduismo y el budismo, al menos en su lenguaje o algunas de sus doctrinas básicas, y un esoterismo occidental en el que la figura del Cristo ocupa un primer lugar. La Sociedad Teosófica y la Escuela Arcana y toda la literatura fundamental para los cimientos del esoterismo contemporáneos, esto es, la obra de H.P. Blavatsky [...] formarían parte del esoterismo orientalizante. Por su parte, las distintas escuelas rosacruces, la Masonería y la Antroposofía se hallarían entre los representantes del esoterismo occidental.” (Ibíd., p. 300)

Este Cristo es comprendido como una presencia, energía o conciencia capaz de despertar en todo hombre sea de manera física o como entidad regente, más allá de la figura de Jesús (el Cristo se habría expresado en el cuerpo del maestro Jesús, como refiere el relato de la especulación valentiniana que separa a estas dos figuras), el Cristo sería el guía de toda la jerarquía, como el Logos solar, el espíritu del sol (así como Samael sería el Logos planetario del planeta Marte), como el introductor de la Nueva Era y de la evolución espiritual de la humanidad, en algunos casos este Cristo está pensado como el desdoblamiento del Hijo.

Un ejemplo de esta perspectiva la encontramos en la obra de Rudolf Steiner para quien el Cristo y el misterio en el Gólgota serían esenciales, siendo el Cristo un maestro que no procede de la evolución humana a diferencia de los otros maestros de luz, y quien finalmente en el misterio del Gólgota, en la crucifixión, al correr la sangre del redentor por sus heridas, una enorme energía espiritual irradió y se extendió por el aura del planeta, logrando que la conciencia del Cristo hiciera de la tierra su cuerpo, así Cristo sería también el espíritu de la Tierra. O lo expresado por Max Heindel para quien Jesús solo sería el cuerpo denso del Cristo, cuya materialidad o mejor inmaterialidad le hacía difícil nacer en un cuerpo denso, obligándole a utilizar el cuerpo vital y denso de Jesús para encarnarse, hecho acaecido a la edad de 30 años físicos de Jesús.

**EL OCULTISMO DE VÍCTOR MANUEL GÓMEZ:
EL MOVIMIENTO GNÓSTICO CRISTIANO UNIVERSAL DE
COLOMBIA**

Fig. 2

**Víctor Manuel Gómez Rodríguez
Venerable Maestro Samael Aun Weor**

**“El fuego que era a veces propio,
las cenizas siempre ajenas,
blanca esperma resbalando
por la espina dorsal”**

La chispa adecuada – Héroes del Silencio

2.1 Sociedades esotéricas influyentes sobre el M.G.C.U.C

**“Nunca tuve fe en mi filosofía,
Nunca tuve yo ni gurú ni guía,
Nunca desprecié una causa perdida”**

Flor de Loto- Héroes del Silencio

El panorama esotérico del que el Movimiento Gnóstico bebió ampliamente con o sin aceptación oficial es muy heterogéneo, pues agrupa organizaciones de naturaleza tradicional como el caso del gnosticismo antiguo (sin ser un gnosticismo resurgido), y de aquellas no tan tradicionales, de posturas ocultistas como fue La Sociedad Teosófica, o del esoterismo cristianizado como las fraternidades rosacruces, en especial la de Arnold Krumm-Heller, o de obras como las de Eliphas Levi, de Georgi Gurdjieff, de O.V Garrison (perspectiva oriental), entre otras.

El antropólogo José Álvaro López Bella en su tesis de doctorado sobre el Movimiento Gnóstico en España titulada «Un estudio de Antropología social de las organizaciones: El caso del M.G.C.U. (Movimiento Gnóstico Cristiano Universal)» (2008), persigue esta misma idea sobre las fuentes que se valió el ocultismo de Samael, dando un paso más al intentar delimitar que elementos pudo retomar las organizaciones gnósticas de cada una de estas escuelas, analizando múltiples textos. Por ejemplo en su examen de un discurso corto (aparente conferencia): «Guía sobre los sueños», escrito por Gómez.

Nos parece oportuno hacer mención de ello incluso antes de detenernos por algunas de estas organizaciones y personajes, todo con el fin corroborar esta perspectiva de las influencias, como podemos observarlo rápidamente en la cita de López:

Con la mención de distintos “capítulos”, el *texto* evidencia que no es la *conferencia transcrita* que en general las guías pretenden ser. Tal vez ni siquiera pertenece todo él a una sola *obra* de Víctor Manuel Gómez. E incluso puede que atribuir al *venerable maestro Samael* su autoría última sea pecar de optimismo. Detalló por qué [...] Respecto a la Teosofía y la Antroposofía señala, de acuerdo con lo que he leído en otras obras de *Samael*, que sus influencias impregnan *la enseñanza* por completo [...] En esta *guía*, el rastro de ambas *escuelas* es sutil: las menciones de Platón o Beethoven como *iniciados* son típicas del esoterismo europeo en la líneas de Rudolf Steiner (fundador de la Antroposofía); la referencia a *Isis*, en tal contexto, es claramente teosófica [...] los *valores* son formulaciones específicas del debe y el haber *karmáticos*, conceptos que los teósofos popularizaron en Occidente; la orientación norte-sur del lecho, un tópico extendido en el mundillo paracientífico por idéntica pandilla [...] Por lo que atañe a G.I. Gurdjieff y el *Cuarto Camino*, Elías indica que sus ideas constituyen parte substancial de lo que Víctor Manuel Gómez hadado de llamar *gnosis* [...] Así, esos *elementos indeseables* (a *eliminar* por la *diosa*) son elaboración peculiar del *yo múltiple* gurdjieffiano; los *centros* del organismo; el *Rayo de la Creación*, el *recuerdo de sí*, las *octavas*, la *recurrencia*, los *ejercicios retrospectivos*, el *estado de alerta*, las comparaciones con parábolas evangélicas, el *hombre despierto* como objetivo o los aspectos del *Ser* individual en apariencias desconectados del sujeto ordinario, también remiten al *Cuarto Camino*. Gómez plagia sin recato hasta los palabros inventados por Gurdjieff: *Triamazicamno* (el *santo afirmar*, *santo negar*, *santo conciliar* o la *Ley del Tres* [...]) *Okinanokh* (emanación del *Sagrado Absoluto Solar* [...]) (López, 2008, p. 218 del Volumen II)

El autor continúa insinuando que de Arnold Krumm-Heller, Samael retornó en primer lugar su discurso autóctono (por tanto llamativo en América) que consistía

en unas parafernalias y decoraciones con dioses y líneas de sucesión y demás, que le hacía ampliamente atractivo por su reivindicación en un panorama orientalista del discurso del esoterismo occidental rosacruciano, adornado ampliamente con indigenismo americano, aunque tal hecho no es desconocido para ciertos miembros gnósticos como nos lo hace saber Pérez al referirse a Krumm-Heller:

Pero fue precisamente Arnolt [sic] Krum Heller [sic] [...] quien vinculó la gnosis como se conocía en Europa, con el elemento común del conocimiento profundo americano, que se encontraba en las precolombinas culturas (Pérez, sin año, p. 197)

Si bien aceptamos esto, consideramos que no es lo único (retoma o reafirma su idea sobre alquimia sexual), ni tan simple catalogar la obra de Krumm-Heller. Finalmente □ continúa López □ lo que parece haberle copiado es la táctica y algunas «pequeñas» cosas más:

De ahí que Elías atribuya al rosacruz haberle inspirado la mención de, por ejemplo, “*adeptos*, aztecas, mayas, toltecas, egipcios, griegos”, o del *dios* Quetzalcoatl, “el *Cristo mexicano*” [...] El subrayado de *Logos*, *Mantram*, *Magia*, circunscribe su alcance a la posible emulación por Gómez de las arbitrarias enumeraciones o el reclamo *esotérico* localista de Krumm-Heller (López, Óp. cit., p. 220 del Vol. II)

López también hace mención a otro autor que Gómez retoma (en este caso sin aludirlo) como es Omar V. Garrison, quien referencia en su obra apartes sobre sexo y yoga, y su relación con el sueño y la existencia material. Un ejemplo de lo similar de sus enseñanzas es la evocación de los *pranayama*, que es una regulación yóguica de la corriente respiratoria para controlar el *prana*, que Samael

retoma, o las diferentes indicaciones que se da a la hora de dormir o hacer una de las prácticas que Gómez escribe sin mayores cambios. Miremos un ejemplo de los múltiples que nos regala el antropólogo:

[Tomado de un texto de Garrison sobre el yoga del sueño] <<Después de una minuciosa revisión de sí mismo y en la habitación en la que ha de dormir, el aspirante debe examinar su cama. El colchón no tiene que ser demasiado duro ni demasiado blando: es decir, que tiene que tener una elasticidad que no afecte la conciencia de sublimación del durmiente.

Los resortes chillones o una cabecera que cruja y gima al menos movimiento del cuerpo del durmiente, constituye así mismo un serio obstáculo para la práctica. >> (Ibíd., p. 222 del Vol. II).

Luego un párrafo tomado de un texto de Samael:

<<El colchón no tiene que ser exageradamente duro ni tampoco demasiado blando; es decir, que tiene que tener una elasticidad tal que en modo alguno afecte los procesos psíquicos del durmiente. Los resortes que chillones o una cabecera que cruja y gima al menos movimiento del cuerpo del durmiente, constituyen un serio obstáculo para estas prácticas. >> (López., loc. cit.)

Finalmente el antropólogo nos muestra los puntos de contacto de las enseñanzas de Garrison con las de Gómez, además de otros sinnúmeros de comparaciones que nos rectifican su influencia:

Lo cierto es que tras haber leído los *textos* del *venerable maestro Samael* asequibles en el *MGCU (libros y guías)*, la lista de coincidencias y temas comunes es notable:

- Sólo el sexo como vía de realización espiritual salva al hombre en el *Kali yuga*, la última edad, próximo el fin. (p.p. 15-16)
- La humanidad degenera progresivamente a lo largo de cuatro edades o *yugas*. El ser humano pertenece a pues a una raza degenerada. (p.p 17-19) [...]
- *Chakras*, conductos sutiles, energía *Kundalini*, cuerpos astrales, tercer ojo, *prana*. (pp. 40-42)
- Semejanzas del tantra con el ocultismo occidental. (9.9 43-43) [...]

(Ibíd., p. 228 del Vol. II)

Queremos por efecto de comprensión retomar algunas de estas escuelas, fraternidades, logias, esoteristas y demás, con el fin de ampliar el panorama de su vida y obra, y hacer más perceptible para el lector estas correspondencias (aceptamos y advertimos del carácter breve de este recorrido que podrá dejar variadas incógnitas).

2.1.1 La Sociedad Teosófica: Helena Petrovna Blavatsky

Fig. 3

Sello de la Sociedad Teosófica¹⁴

“No hay religión más elevada que la verdad”¹⁵

Sampedro en su categorización sobre las sectas que predominan en el panorama Latinoamericano agrupa a la Teosofía como una organización de tipo filosófico-científica, que como movimiento moderno se origina con la obra de Helena Petrovna Blavatsky.

El término Teosofía que significa escuetamente «sabiduría de Dios» o «sabiduría referente a Dios o a las cosas divinas» tiene una historia amplia, utilizado con

¹⁴ El Sello (o sellos) de la sociedad teosófica está compuesto —como lo retoma algunas logias de México— por múltiples elementos en los que sobresale: 1. La serpiente o el dragón como posible representación de la sabiduría o el conocimiento oculto, la teosofía. Al tragarse su cola representa la eternidad, la regeneración, el tiempo cíclico. 2. Los triángulos entrelazados (sello de Salomón) o doble triángulo que muestra el descenso del espíritu sobre la materia y su emerger de la materia a los confines de la forma.

¹⁵ Lema de Mahârâjah de Benarés adoptado por la Sociedad Teosófica.

anterioridad en el siglo XVII “con el surgimiento del pensamiento de [Jacob] Boehme. La obra de éste, en efecto es, el asentamiento determinante de esta corriente, tal como se desarrolla en los siglos XVIII y XIX” (Corsetti, Óp. cit., p. 256).

Inclusive Sellon y Weber en el Cap. XI de la valiosa obra «Espiritualidades de los Movimientos Esotéricos modernos» que compila Faivre y Needleman, nos señalan el carácter omnipresente del que parece valerse la Teosofía:

En Occidente, se dice que la teosofía se originó en la Grecia pitagórica y fue elaborada por figuras como Platón [...] así como a través del movimiento neoplatónico de Alejandría. Tiene afinidades con las tradiciones cabalísticas y gnósticas y es una doctrina central en el sufismo islámico [...] En Europa reapareció de vez en cuando bajo aspectos diferentes: en las doctrinas herméticas y alquímicas y en organizaciones como los rosacruces y los francmasones (Faivre [et al], Óp. cit., p. 411)

Fuera de su aparición en oriente, bajo otros nombres, que se asemeja a características dadas en la literatura hindú, con la cosmovisión del budismo mahayana, la filosofía del taoísmo y el I Ching. “Esta pretensión de Universalidad se apoya en el hecho de que la cosmovisión teosófica [...] descansa en una fundamentación metafísica que se logra mediante el discernimiento de la esencia de las cosas tal como son, más que a través del razonamiento intelectual” (Ibíd., p. 412) lo que nos permite comprender que la Teosofía se caracteriza □ como todos los esoterismos occidentales □ por una búsqueda continua de «conocimiento» en el sentido de gnosis.

La Teosofía enseñada por tanto desde el s.XIX fue un resurgimiento que se basó en la vida y obra de Blavatsky, una mujer que recorrió en su vida Egipto, India,

Tíbet y América y que presentaba desde pequeña inclinaciones hacia el desarrollo de poderes psíquicos como la capacidad de ver «entidades», entre las que resaltó el maestro «M», lo que la llevo hasta Estados Unidos en 1873 donde se originó un pequeño grupo alrededor suyo, siendo las simientes de la Sociedad Teosófica fundada el 17 de Noviembre en Nueva York “proyectándola sobre las principales ciudades europeas y, más triangular y tenuemente, sobre las ciudades latinoamericanas” (Devés y Melgar, 1999, p. 140), iniciando por México.

Finalmente en 1878 Blavatsky viaja a la India, logrando que “Hacia 1879, el pensamiento teosófico internacional, confundiéndose con la corrientes mística oriental” (Devés y Melgar, loc. cit.) ubicara una sede de la Sociedad Teosófica en Bombay. Hay que tener en cuenta que aparentemente dos maestros ascendidos indios K.H. (Kuthumi) y M. (Morya) eran quienes trasmitían sus enseñanzas a Blavatsky.

Si bien el carácter oriental de la organización es ampliamente conocido, algunos autores consideran que es expresamente occidental, donde los orientalismos serían como suerte de «atavíos» reinterpretados:

En este campo, Hanegraaff sigue a J. Godwin (1994) e insiste en el carácter fundamentalmente occidental de la nueva teosofía¹⁶, algo que va contra la opinión generalizada, que suele ver en la teosofía un esoterismo de corte oriental (hindú, budismo sobre todo), frente a los esoterismo más claramente occidentales (en especial cristianos, pero también judío-cabalísticos), como el caso de las diversas escuelas rosacruces y de la Antroposofía de Rudolf Steiner. [...] (Merlo, Óp. cit., p.96)

¹⁶ “«Su sistema de creencias fundamental era una versión ocultista del evolucionismo romántico desde el principio hasta el final; y el *karma* se adoptó para proveer a este evolucionismo con una teoría de la causalidad “científica»” (Hanegraaff, 1998, p. 472 citado por Merlo, Óp. cit., p.96)

Continúa Merlo diciendo sobre Hanegraff

Sin embargo, más recientemente se ha intentado demostrar que □ pese a su “obsesivo anticristianismo” □ la perspectiva ha permanecido siendo [...] la del hermetismo occidental, aunque introduciendo conceptos orientales como la ley del *karma* y la reencarnación, sin olvidar que se les da un nuevo significado y se desarrollan en direcciones ajenas a sus tradiciones originales, influidos sobre todo por el evolucionismo decimonónico o intentando resolver problemas típicamente occidentales de evolución moral o intelectual (Hanegraaff, 1998 citado por Merlo, 2007, p. 259)

Pero finalmente todo cambio drásticamente a partir del escándalo Coulumb, donde una familia cercana a Blavatsky denuncia que sus métodos para obtener la información son un fraude, provocando una investigación por parte de la *Society for Psychological Research* que declaró el caso como «no probado». Aun así esto llevó a que Blavatsky se retirara a Londres, donde murió en 1891.

A su muerte muchos consideraron que Annie Besant, una discípula muy cercana a Blavatsky, no era la más idónea para llevar las riendas de la institución al preferir al Joven Indio J. Krishnamurti y presentarlo como un gran Avatara, lo que implicó que muchas de las ramas americanas (y miembros), así como de otros lugares, se alejaran de la sociedad primigenia como fue el caso de Rudolf Steiner, un practicante activo de la Sociedad Teosófica que funda años después la Antroposofía.¹⁷ Así nombres como C.W. Leadbeater, Sinnet, Jinajaradasa, Timni, aparecerían en la escena.

Pero esto si bien implicó algunas variaciones en la interpretación de la doctrina, no llevó a que se perdiera ciertos rasgos en común, principios básicos que todas las

¹⁷ Rudolf Steiner no solo estaba en desacuerdo con la asignación de Krishnamurti como avatara, si no que consideraba que a la Teosofía le hacía falta una dosis de cristianización, al estilo de las escuelas rosacruces.

logias conservan, como nos lo continúa ilustrando Sellon y Weber al sugerirnos estos 3 puntos:

1. Existe un principio omnipresente, eterno, ilimitado e inmutable sobre que toda especulación es imposible, ya que no puede ser comprendida porque escapa a la mente humana, por lo cual se le conoce como «El Absoluto o Parabrahman» o la «Realidad sin segundo», y solo se hace referencia a él de manera negativa, es decir acerca de lo que no es. El absoluto es comprendido en el contraste entre objeto y sujeto, entre lo físico y lo espiritual, en polaridades, que no son sino formas de la misma expresión.

2. El Universo es eterno, ilimitado, en el que existen otros universos que aparecen y desaparecen, como si fuera un carácter cíclico enunciado en la secuencia universal de nacimiento, maduración, senectud y muerte, así como en la sucesión del día y la noche, la actividad y descanso, como orden universal.

3. Existe una ley kármica (acción y respuesta) que obliga a cada alma a pasar a través de un ciclo de encarnación. Esta alma debe adquirir individualidad por un impulso innato y por esfuerzos propios, ascendiendo por diferentes grados de perfección.

Sampedro nos ilustra que los objetivos básicos de la Teosofía son:

- 1) Formar una Fraternidad Universal sin distinción de raza, credo, clase, color [...]
- 2) Fomentar el estudio de la religión, la filosofía y las ciencias [...]
- 3) Investigar las leyes desconocidas de la naturaleza y los poderes latentes que hay en el hombre (Sampedro, Óp. cit., pp. 145-146)

Partiendo de un carácter profundamente filosófico, en donde Dios es comprendido como «el Principio», que se desdobra en dos aspectos, que a su vez se despliega en otro más, quedando al final una triada comprendida o equivalente al Padre, El Hijo y El Espíritu Santo. Es precisamente este último quien ha emanado la primera onda de vida que estructuró la materia (posiblemente energía) en 7 niveles en la naturaleza: cuerpo físico; astral-emocional; mental o devechan; el búdico; el átmico o nirvánico; el monádico o paranirvánico; el adi o Mahaparanirvánico.

El hombre tiene dos cuerpos: uno natural y otro espiritual. El primero tiene a su vez tres partes que son el cuerpo físico (movimiento y acción o aura), El cuerpo astral de emociones y deseos, y finalmente el cuerpo mental. El segundo está constituido por las energías de la trinidad que son la representación de la fuerza, sabiduría y actividad. De tal forma podemos decir que la cosmovisión teosófica considera que preserva la sabiduría eterna, que contiene una concepción cósmica donde hay unas relaciones del universo y el enfoque de auto-transformación humana es su misión especial.

Merlo da un paso más al indicarnos que estos principios se correspondían con el clima histórico del último cuarto del s.XIX, siendo vital el ideal fraterno e igualitario que se correspondería con el primer objetivo, seguido de una creencia en una tradición primordial, de una postura transcultural, de un estudio de religiones comparadas y de los fenómenos paranormales o parapsicológicos, que serían el segundo objetivo, ya que el ocultismo teosófico pretendía ofrecer un marco teórico explicativo de igual o mayor envergadura que movimientos paracientíficos.

Merlo igualmente nos dice que dos obras son estelares en la Sociedad teosófica de Blavatsky, como fue «Isis sin Velo» (1877), y «la Doctrina Secreta» (1888), mostrando en primer lugar algunas relaciones que tuvo Blavatsky con el

movimiento espiritista del que se alejó luego. Podría dividirse la obra «la Doctrina Secreta»

en tres partes: los dos primeros volúmenes se ocupan de la cosmogénesis, los dos segundos de la antropogénesis, y los dos último llevan a cabo una reconstrucción fragmentaria de la historia del esoterismo, estableciendo el marco general en que se desenvolverá en adelante el pensamiento teosófico moderno [...] se destacan algunas de las aspiraciones de las obra, las cuales pueden ser resumidas del modo siguiente:

- Demostrar que la naturaleza no es una aglomeración fortuita de átomos.
- Asignar al hombre su lugar en el plan del universo.
- Rescatar de la degradación de las verdades arcaicas, base de toda religión.
- Descubrir la unidad fundamental de las que todas ellas proceden.
- Demostrar que la ciencia moderna jamás se ha aproximado al lado oculto de la Naturaleza.

(Merlo, Óp. cit., p. 261)

Víctor Manuel Gómez asistió a la Sociedad Teosófica (Colombia) en 1933, además de otras organizaciones, pero finalmente las abandonó a todas

[...] se retiró a meditar y descubrir que estaba en una vida pasada, el hierofante egipcio, Julio César, miembro de una orden que consiste de 201 monjes tibetanos que rigen la humanidad, y el equivalente de Jesús en la Luna, donde iba a ser crucificado para salvar a "la humanidad residente y preparar el advenimiento de la "quinta raza raíz " (según el esquema clásico desarrollado por Helena Petrovna Blavatsky en la doctrina teosófica). En

cualquier caso, Krumm-Heller murió en 1949, Gómez - después de tomar el nombre de Samael Aun Weor de iniciación (aunque a veces conocido por el seudónimo de Kattan Umaña Tamines), y después de la publicación de su primer libro, el matrimonio perfecto, en 1950 - decidió llevar a cabo todos los esfuerzos para abrir las puertas de la Gnosis a la humanidad en la Ciudad de México y fundó la Iglesia Gnóstico Cristiano Universal, una realidad que en las últimas asumirá otros nombres, también a causa de las diversas ramas y divisiones de su "movimiento gnóstico". (Zocatelli, 2000, sin pág.)

2.1.2 Movimiento Rosa-Cruz: Arnold Krumm-Heller

Fig. 4

Sello de una fraternidad Rosacruz

“¡Parla ¡ Porque mi vida

-Yo no sé qué es de mi vida-

Tiene para mí una extraña visión:

Se me parece en símbolo.

Y es un dedo mágico,

Invisible, quien me señala el

Emblema [...]

Y una Rosa magna,

Esplendente, de

Cinco pétalos gigantes,

Se abre ante mí”

Arnold Krumm-Heller

El Movimiento Rosacruz de Arnold Krumm-Heller (conocido como Maestro Huiracocha) es una de las líneas del rosacrucismo que más proximidad tuvo con Latinoamérica a principios del siglo XX, sin embargo el Movimiento Rosacruz tiene un origen y unas apariciones en la historia que puede rastrearse desde el siglo XVII:

Se conoce con el nombre de *Rosa-Cruz*, una hermandad oculta de buscadores espirituales que se desarrolló en Alemania hacia el siglo XVII (aunque hay indicios de que trescientos años antes existían ya ciertos «Hermanos de la Rosa-Cruz» (Hojas de luz, 2006, p. 7)

Pero fueron los dos Manifiestos: *Fama Fraternitatis* y *Confessio Fraternitatis*, y el documento *Las Bodas alquímicas de Cristian Rosencreutz*, los textos que darían al público en general los datos más atractivos sobre esta hermandad. La *Fama Fraternitatis* publicada 1614 es un texto de 147 páginas en donde se exponen en primer lugar las ideas principales de la fraternidad que “se presenta como portavoz de un cristianismo gnóstico que pretendía ir mucho más al fondo que el catolicismo oficial de Roma” (Ibíd., p. 15) y se convierte en uno de los textos primordiales sobre los cuales se inspiran los movimiento rosacruces modernos.

Tal vez lo más resaltado de este texto (fuera de que fue presentado como anónimo y más tarde atribuido a Valentín Andreae) es la mención que hace sobre un personaje misterioso llamado «Cristian Rosencreutz» (que había nacido en 1378 y fallecido en 1484), que es comprendido desde el inicio como una figura alegórica y no un personaje cierto, presentándolo como un

“hombre iluminado” [que] había sido un gran viajero que visitó sobre todo el oriente, donde los sabios están dispuestos a compartir su conocimiento [...] En el Oriente el viajero aprendió “magia y kábala”, y supo como emplearla

para fortalecer su propia fe y para pasar a formar parte de la “la armonía del mundo entero”, prodigiosamente grabada en todos los periodos de tiempo (Yates, 2008, p. 62).

También el manifiesto hacía ahínco en mostrar que la doctrina rosacruz “descansa en la noción de la perfecta armonía entre el macrocosmos y microcosmos” (Faivre [et al], Óp. cit., p. 262) y que muestra la naturaleza como una maravilla donde Dios es intuido, mostrando con estas afirmaciones la influencia directa de las obras de Paracelso (Theophrastus Phillippus Aureolus Bombastus von Hohenheim). Los otros dos documentos variarían con respecto al primero, siendo por ejemplo las *Bodas químicas* un texto alegórico a la iniciación en el cual *Rosencreutz* es revestido con otras características diferentes a las que se encuentran en la *Fama y la Confessio*.

No trataremos aquí los diferentes destinos que tuvieron las ideas rosacruces pero sugerimos el capítulo de Roland Edighoffer en el libro «Espiritualidad de los Movimientos Esotéricos Modernos»¹⁸ como una primera guía para comprender su difusión, sin embargo nos detendremos en dos momentos claves (para el rosacrucismo que llega a Latinoamérica) que nos menciona el autor, como es la creación de *La Anticus Mysticusque Ordo Rosae crucis* (1915), conocida bajo el acrónimo de AMORC fundada por H. Spender Lewis, y la *Rosicrucian Fellowship* (1909/11) fundada por Max Heindel.

Sampedro nos brinda datos bastante oportunos acerca del Rosacrucismo en Latino América, en primer lugar cierra su estudio sobre la Sociedad Rosacruz de Heindel y la AMORC, aceptando su gran presencia en el panorama de

¹⁸ Faivre, Antoine & Needleman, Jacob (compiladores). (2000). Espiritualidades de los movimientos esotéricos modernos. Cap.VI: Movimiento rosacruz: del siglo XVII al siglo XX, pp.261-288. Edit. Paidós Orientalia.

Latinoamérica, en especial de la segunda, al indicarnos que “sin duda alguna AMORC es la asociación rosacruz más conocida y propagada en América Latina” (Sampedro, Óp. cit., p. 127).

Aun así, otras propuesta de rosacrucismo se filtraron rápidamente en este contexto como fue el caso del rosacrucismo de Krumm-Heller, que Sampedro decide mencionar como «La Iglesia gnóstica o gnósticos», ya dejándonos una pista valiosa acerca de la relación de las enseñanzas de Krumm-Heller con el Movimiento Gnóstico de Samael.

La Iglesia Gnóstica a la que hace referencia Sampedro fue fundada “por su Soberano Comendador, el alemán *Arnold Krum-Heller (1876-1949)* cuyo seudónimo era *Huiracocha*” (Sampedro, Óp. cit., p. 134) pero el testimonio crucial es que es conocida como la *Fraternidad Rosacruziana Antigua*, aunque tiene un gran acercamiento a las obras de los primeras organizaciones gnósticas como la de Simón el mago, Narcrón, la especulación valentiniana, y demás, fuera de considerarse como los portadores y develadores de la verdadera «*Pistis Sophia*», por lo que se explica su fuerte contacto con el gnosticismo, y su posterior influencia en el ocultismo de Samael.

Arnold Krumm-Heller (1876 – 1949) era un militar alemán que se consideraba a sí mismo mexicano (coronel del ejército revolucionario), visitó no solo este territorio sino otros lugares como Chile. Fue su acercamiento a la obra de Allan Kardec (Hippolyte Léon Denizard Rivail) y luego Blavatsky, la puerta primera que le conectará a los estudios esotéricos, en esta ocasión de índole espiritista, aunque nunca se decidiera a seguir la práctica al menos en sus primeros años, pero sí a ser un «espiritista sincero» como él se auto-denominaba.

Imbuido en textos de ocultismo diversos decide acercarse al Martinismo que él mismo consideraba como una “Rama Rosa-Cruz, poseedores del secreto de la piedra filosofal, que trasmutaba el plomo en oro.” (Krumm-Heller, 1950, p. 5). Igualmente su atracción por las religiones comparadas y los cultos antiguos lo llevó al Perú, y fue allí donde su acercamiento a la naturaleza lo envolvió, confesando en ella su verdadera maestra como lo hiciera Jacob Boehme. Finalmente en un viaje a Paris logró un mayor estudio de la Kábala pues Krumm-Heller era un médico a quien la Universidad de México le concedió el *Honoris Causa*, pero también era un estudioso del esoterismo y practicante que alcanzó grados altos en grupos como los masones.

En su obra «conferencias esotéricas», Krumm-Heller nos habla sobre un punto crucial de sus enseñanzas como es el septenario del hombre (que parece común a muchas tradiciones, aun cuando cada cual hable de manera dispar sobre la naturaleza de cada uno de estos vestidos), siendo para él de esta constitución:

1. Cuerpo físico: conformado por huesos, sangre, carne, por una parte material negativa en relación al séptimo positivo.
2. El segundo principio: cuerpo etéreo, astral para los hindúes, la parte más grosera de rayos luminosos. Para los espiritistas es el doble o peri espíritu.
3. El Fluido magnético: ánima vegetativa, la que mueve el cuerpo físico, pues administra los procesos químicos y fisiológicos, “el *prana*”.
4. Alma animal: alma sensitiva, alma irracional, ánima el cuerpo etéreo.
5. Cuerpo espiritual: parte material del alma espiritual, abarca la parte de los sentimientos, del ideal, es el Manas.
6. Alma espiritual: ánima racional, esencia que anima el cuerpo espiritual, es el Buddi, se encarga de las aspiraciones y sentimientos elevados.

7. La potencia elevada, la chispa divina en nosotros. Todo esto liderado por Atma, el sol centrado del Microcosmos.

Si el lector es cuidadoso ya habrá relacionado «esta chispa divina en nosotros» con la perspectiva que nos ofrecía el gnosticismo, y es que en su obra «La Iglesia Gnóstica», Krumm-Heller nos menciona la «*Pistis Sophia*» como el texto clave de aquellos que deseen denominarse un verdadero gnóstico, ofreciéndonos un relato sobre la creación del mundo que se asemeja en gran manera al del sistema valentiniano.

Si bien Sampedro considera que el Movimiento Gnóstico es la representación latinoamericana de la iglesia de Krumm-Heller, consideramos esta afirmación un tanto apresurada, pues encapsula al Movimiento gnóstico como una subdivisión de la F.R.A, y no le confiere el papel independiente que en realidad posee o quiso poseer. Además, para cuando el Movimiento Gnóstico salía a la luz, las enseñanzas de Krumm-Heller ya estaba esparcidas por América Latina desde 1915 y habían sido acogidas en Colombia por Israel Rojas Romero (Maestro Raghozini), uno de los maestros de la Fraternidad Rosacruz Antigua en Colombia y posible maestro de Víctor Manuel Gómez (o al menos conocido muy cercano del que se separaría). No es que consideremos que el gnosticismo de éste sea concluyentemente diferente en todos sus rasgos al de Krumm-Heller como lo evidencia López, pero creemos que si bien toma cierta propuesta también se reclama al menos en el discurso como autónomo, «innovando» en formulaciones o tomándolas de otras fuentes como del trabajo de Gurdjieff, sobre el que hablaremos en breve.

2.1.3 Las enseñanzas del Cuarto Camino: Georgi Ivanovitch Gurdjieff

Fig. 5

Eneagrama¹⁹ del Cuarto Camino

“Es imposible recordarse a sí mismo. Y la gente no recuerda porque quiere vivir sólo por medio de la mente. Y otras partes del cuerpo no tienen ningún deseo de recordar.”

Georgi Gurdjieff

En el capítulo XIII²⁰ de la obra que ya hemos referenciado ampliamente, «Espiritualidad de los Movimiento Esotéricos Modernos», Jacob Needleman nos

¹⁹ “Figura de un círculo dividida en nueve partes iguales unidas por líneas que forman un triángulo entrelazado con hexágono quebrado, que representaba para Gurdjieff un «símbolo universal» del «movimiento perpetuo», al que podían vincular todos sus cosmos, octavas, centros e «hidrógenos» (Perry, 1996, p. 61)

²⁰ Faivre, Antoine & Needleman, Jacob (compiladores). (2000). Espiritualidades de los movimientos esotéricos modernos. Cap. XIII: G.I. Gurdjieff y su escuela, pp. 477-504. Edit. Paidós Orientalia.

da los primeros datos sobre Gurdjieff, quien nació en 1866²¹ en la República de Armenia (país asiático, ubicado en el Cáucaso meridional), región de contacto entre el oriente y el occidente. En una suerte de autobiografía, «Encuentros con hombres notables» dice haber estado asociado con tradiciones orales, y haber tenido acercamiento e influencia del conocimiento moderno, como la ciencia experimental. Una de sus más valiosas ideas es la del *ser*, y del camino (el proceso y no tanto el fin, pues la doctrina y el método en Gurdjieff no es explícita en su separación (ya que él consideraba que cada persona tenía un camino diferente) como fuente de conocimiento²² en el siglo XX:

La impresión es más bien es que esos «hombres notables» de sus primeros años manifestaban una cierta cualidad de presencia personal o *ser*. Que la diferencia vital entre los seres humanos radica en su nivel de ser es un principio que se convirtió en uno de los elementos fundamentales de Gurdjieff y no es reducible a convencionales tipologías psicológicas, culturales o de conducta. (Faivre [et al], Óp. cit., p. 478)

Si bien para unos años atrás, tratar la obra de Gurdjieff era altamente compleja y «abominada» por la cierta dualidad que este personaje suscitaba entre sus seguidores e investigadores (unas ambivalencia de sentimientos cual figura paterna en el complejo de Edipo) que le «santificaban» en algunos casos, hasta imputar en otros características «malévolas», todas al unísono, su obra sigue teniendo un gran impacto dentro de sus seguidores (e investigadores) “en Francia, Inglaterra, Suecia, Alemania, Suiza, Estados Unidos, Australia, Argentina [desde

²¹En la obra de Perry «Gurdjieff a la luz de la tradición» (1996), se nos indica el 28 de Diciembre de 1877 como su fecha de nacimiento, pero deja referido que él solía presentarse como una persona de más edad.

²² No podemos dejar de anotar que para este caso la gnosis es vista más como el método que como el fin último: “Para Gurdjieff, como veremos, la búsqueda misma, cuando es conducida de manera correcta, emerge como la principal fuerza espiritualizadora de la vida humana: de ahí que un observador la haya llamado «búsqueda transformadora», más que «búsqueda de la transformación» (Faivre [et al], 2000, p. 480)

donde pudo haberse desplazado hasta otros países como Colombia] y otros lugares, considerándolo el «precursor de la Nueva Era» (Perry, 1996, p. 11)

Y es extraño pensarlo así porque Gurdjieff nunca tuvo la finalidad de crear un sistema filosófico y de mostrarse como un gurú, guía, maestro, en fin, a pesar de no despreciar el trabajo en grupo.²³ La enseñanza de éste partía del supuesto que el hombre se caracterizaba por presentar “un poder simple y central de percepción que [...] estaba meramente latente en la mente humana y es lo único por lo que el hombre puede realmente comprenderse a sí mismo en relación con el universo” (Faivre [et al.], Óp. cit., p. 481) El hombre moderno esta desmedido en torno a la función del pensamiento, pues es éste quien recrea o sustenta su ilusoria idea del «yo», este pensamiento (científico) si bien debe ser anulado, también es la vía por la cual la Verdad debe llegar al ser humano.²⁴

El hombre es una creación sin terminar: nace sin alma,²⁵ por lo cual no es un hombre en el sentido pleno de la palabra, es un autómatas cuyos pensamientos, sentimientos y gestiones son reacciones a provocaciones internas y externas, sin conciencia auténtica, vive atrapado en un sueño. Esta conciencia dormida es incitada a seguir en su estado por el cúmulo de influencias educacionales y culturales, el «yo soy» no es más que un egoísmo disfrazado:

Muchos factores refuerzan este sueño. Cada una de las reacciones que actúan en presencia de uno mismo es acompañada por un engañosos sentido del yo; así, el hombre es mucho yoes, imaginándose cada uno ser el total, y cada uno aislado de la conciencia de los otros. Cada uno de estos

²³ Consideraba que para trabajar la observación, desarrollar la sinceridad, la fuerza interior y nuevas capacidades, era elemental el grupo.

²⁴ Recordemos lo que nos planteaba Faivre sobre la gnosis, que se valía y no tanto suprimía el conocimiento epistémico.

²⁵ “al contrario de Demócrito, admite que en cierto estadio del desarrollo, el alma puede sobrevivir a la muerte física –al menos en cierta medida” (Perry., 1996, p.p. 52-53)

múltiples yoes representa un proceso por el que la energía sutil de la conciencia es absorbida y degradada, un proceso que Gurdjieff denomina «identificación»²⁶ (Ibíd., p. 482)

Que es en su acepción más amplia es derrochar la energía consiente en pensamientos, actos, impulso y sensaciones.

Otro aspecto que nos menciona Needleman es la idea que presenta Gurdjieff acerca de la condición individual humana, que no está separada de la finalidad colectiva humana (como vida orgánica) sobre la tierra, así el ser humano está hecho para transformar energías de una naturaleza precisa, por tanto la psicología no está separada de la cosmología y la metafísica, al igual que la biología. De alguna manera este mismo humano es incapaz de captar y utilizar las energías conscientes (es más bien manipulado al no participar del plan universal) que le atraviesan, que según el mapa cósmico (Rayo de la Creación),²⁷ son las que verdaderamente tiene operatividad.²⁸ Este hecho tiene destinado al hombre a sucumbir como ha pasado con razas anteriores, solo una cambio trascendental que permita desarrollar al hombre ampliamente puede tener el carácter soteriológico.

Finalmente la búsqueda que debe hacer el ser humano es de su unidad interior «el yo real», la esencia, la *individualidad*, “cuya activación requería [...] un riguroso trabajo interior de destrucción del yo bajo la guía de Gurdjieff y en las condiciones

²⁶ Es imposible no anotar que estas ideas serán ampliamente utilizadas por Víctor Manuel Gómez, que podrá constatar en el capítulo III el lector.

²⁷ Una de las conferencias de la Iglesia Gnóstica Samael Aun Weor lleva el mismo título y propuesta que las dadas por Gurdjieff lo que no ejemplifica su contacto directo.

²⁸ Otro punto similar con la doctrina Samaeliana que presupone que el ser humano es incapaz de captar y modificar las energías de la «Era de Acuario» al separarse del plan de la Jerarquía Blanca, que es en definitiva del Absoluto. Gurdjieff al igual que Samael hablarías de la «Ley de la Octava» (las tres fuerzas y el desarrollo séptuple de la energía).

que el creaba para sus discípulos”²⁹ (Ibíd., p. 486). El humano de Gurdjieff es tripartito³⁰ con tres centros: centro mental o «intelectual», centro «emocional», centro «instintivo», pero cuatro mil quinientos años antes hubo una división de la psique que convirtió estos centros como unidades independientes, permitiendo la existencia de un hombre que siente, de un hombre que piensa y de otro que es autómatas dentro del mismo, pero no conectados. Asimismo este hombre contiene en sí dos principios: la esencia, que ya la hemos mencionado, y la personalidad. Gurdjieff enseña también que es la búsqueda de una fase intermedia entre la evolución y la involución por donde el humano debe iniciar, además de reforzarlo con la ayuda a los demás.³¹

La senda para la liberación de este estado es el «Cuarto Camino», «La vía del hombre astuto», una vía distinta a la de los tres senderos: «camino del faquir», «camino del monje» y «camino del yogui».³² Vale recalcar que «el conocimiento» para Gurdjieff □ como lo insinúa Perry □ es *material* (no sea confundido con el intelectual) y por tanto ese conocimiento debe centrarse en unos pocos para que sea aprehendido y no tanto agotado en muchos (el secreto), pero no solo el conocimiento es material si no el universo en sí, bajo esta idea se recrea una noción atomista, el mundo está compuesto de materia en vibración, y entre más velocidad exista menos densa es la materia, por ello la Luna es como un enorme átomo de 46 partes que tiene un movimiento débil y densidad extrema, que se absorbe de la vida orgánica terrestre (que libera la muerte) y la regresa a su fuente, logrando dominar a los hombres que no están iniciados, consientes. Así su esquema (que notaremos casi idéntico en Samael) se compondrá del

²⁹ Lo que Samael también trabajaría y categorizaría como «la muerte del ego».

³⁰ “el cerebro es «sólo un músculo», el hombre posee tres de tales músculos. Criatura «tricerebral, se distingue de los vertebrados, que tiene dos cerebros, y de los invertebrados que solo tiene uno” (Perry, 1996, p. 53)

³¹ Samael también rectificó el trabajo consiente por la humanidad, denominándolo como el sacrificio por la humanidad.

³² Víctor Manuel también plantearía la gnosis como una suerte de cuarto camino en comparación a los tres mencionados, como la «senda del filo de la navaja» (Término del maestro Sivananda, que tomó del Katha Upanishad)

Protocosmos, Ayocosmos, Macrococosmos, Deueterocosmos, Mesocosmos, Tritocosmos y Microcosmos.

Pero es quizá las danzas sagradas o movimientos, que comenzó a enseñar o mostrar a partir de 1922 (con la ayuda del corpus musical de Thomas De Hartmann (1885-1956), que se convertiría en una de las características más atractivas, además de instruir a sus seguidores una serie de mantras y ejercicios respiratorios. En definitiva “su idea del Cuarto camino, esto es, una rigurosa disciplina espiritual desplegada en medio de las actividades de la vida ordinaria del individuo, ha sido adoptada por muchos grupos religiosos y psicoreligiosos en todo Occidente. Su énfasis en el papel de la auto observación también ha tenido una amplia influencia”³³ (Ibíd., pp. 496-497)

Si bien ya hemos dado algunos puntos de similitud entre la obra de Gurdjieff y Samael, retomaremos ciertos apartes finales del artículo de PierLuigi Zocatelli³⁴ que mencionamos anteriormente: “*Note a margine dell’influsso di G.i. Gurdjieff su Samael Aun Weor*” (2005).

Zocatelli inicia su artículo explicando la novedad de su trabajo (la tesis de López Bellas es ciertamente más reciente), haciendo hincapié en la falta de trabajos académicos sobre la relación de Gurdjieff (que denomina como «Escuelas del Bosque») y el de un peculiar movimiento «gnóstico» contemporáneo fundado por un autor menos conocido, pero no menos influyente en sus seguidores, conocido como Samael Aun Weor.

³³ Samael tomaría estas ideas que denominaría «El recuerdo de sí» o la clave de SOL (Sujeto, Objeto, Lugar), que es ampliamente trabajado por Gurdjieff: “La primera las fases del “trabajo” ofrecen la observación, verificación y aceptación de la verdad de la condición humana a través del estudio, la participación en un grupo de trabajo y ejercicios de atención (“recuerdo de sí”) (Zocatelli, 2005, p. 260)

³⁴ Ensayista italiano, especialista en esoterismo cristiano. Director adjunto del Centro de Estudio Sobre las Nuevas Religiones CESNUR y miembro de la Sociedad Italiana para la Psicología de la Religión SIPR.

La justificación de dicho texto (donde se expone analogías de varios tipos) se resume en 3 puntos:

1. Ambos esoteristas forman parte o recrean grupos de genealogías muy complejas, contradictorios, sutiles, vibrantes e internacionales, con muchos seguidores, siendo posible aplicar la categoría de «hipertrofia genealógico» (acuñado por el sociólogo Introvigne) que con frecuencia conlleva a reclamos de legitimidad y cismas, (que abundaran en el movimiento de Samael). Si bien los trabajos académicos sobre Gurdjieff proliferan, para el caso de Samael Aun Weor no, más que por los dos artículos del mismo Zocatelli (o la tesis de López Bellas), por lo que el estudio sobre esoterismo contemporáneo se presenta como un terreno muy poco explorado.

2. La segunda razón que ofrece Zocatelli para su estudio es que ambas figuras pueden catalogarse dentro del fenómeno que Williams-Hogan ha definido como «El carisma del libro», en cuanto es algo particular y al mismo tiempo universal que llama la atención sobre un nivel de realidad más profundo, que unifica, porque por más diferencias culturales que tengan los lectores de estos textos, hay un llamado a enfrentarse a sus propias vidas, a sus necesidades por medio de las respuestas en estos libros. Así los textos pasan a formar cantidad de movimientos organizados aunque sus autores no lo quisieran así. Para el caso de Gurdjieff es bien sabido de su enseñanza por medio de textos aunque no exclusivamente,³⁵ siendo más prolífica la obra de sus discípulos. A su vez Samael tiene como particularidad la gran cantidad de textos que escribió, siendo fundamentales a la hora de revelar su doctrina, que acompañaba con transmisión oral.

3. La tercera razón es la más ampliamente discutida en el artículo, ya que se basa en la influencia teórica en la obra de Samael de la enseñanza de Gurdjieff,

³⁵ Gurdjieff inicia su etapa de escritor en 1924 luego de que le sobrevenga un accidente automovilístico que casi le cuesta la vida, para finalmente en 1935 dejar de hacerlo. Por lo que puede decirse que su mayor revelación fue de manera oral, “interna”, más que escrita, además porque éste presentaba un carisma especial para el discurso, la oratoria.

principalmente aquellas referidas a la magia sexual, que no es largamente discutida en la obra de este último por parte de quienes le estudian o siguen, pero que aparece en la obra de Samael casi literal, debido tal vez a que la magia sexual no es el tema prioritario en la doctrina del Cuarto Camino, como si lo es en la doctrina weorita. Desde esta perspectiva la sexualidad es vista en estrecha relación con lo trascendente, que en Gurdjieff hace alusión a una «alquimia interior», de allí surge la pregunta que pretende resolver Zocatelli ¿cómo funciona el tema de la sexualidad como forma eminente de la relación con lo trascendente en Gurdjieff, y en el medio gurdjieffiano?

Avanzaremos sin dar mucho énfasis en las ideas doctrinales de Gurdjieff que ya hemos mencionado, pero nos detendremos para referirnos a que si bien Gurdjieff no habló explícitamente sobre la alquimia sexual si lo hizo en un sentido alegórico (y tal vez revelados algunos pocos), como lo ejemplifica la conversación que tuvo con sus estudiantes en Nueva York, el 20 de Febrero de 1924:

El hombre, por sí solo, no puede convertirse en un hombre nuevo: Se requiere especiales combinaciones interiores. Cuando la sustancia requerida se acumula en cantidades suficiente, pueden cristalizar, tal como la sal cristaliza en el agua si supera una cierta concentración. Cuando el hombre acumula una gran cantidad de la fina tela, en un punto determinado puede formar y cristalizar un nuevo cuerpo..., Una octava más alta. Este cuerpo, a menudo llamado "astral", sólo puede formarse a partir de la sustancia especial, y puede constituirse solamente conscientemente. Esta sustancia también puede ser producida en condiciones ordinarias, pero se consume y se dispersa fuera (Gurdjieff citado por Zocatelli, 2005, p. 267)

Además Samael pudo tomar su enfoque alquímico también de Krumm-Heller que lo ejemplifica igual, lo importante entonces es comparar la idea antropológica de que el hombre no posee alma (ni para Samael ni para Gurdjieff) por lo que debe

fabricarla cristalizando un fluido vital como el semen, de tal forma que cree cuerpos espirituales como el astral, el mental, en fin.

Consideramos que detallar más en sus semejanzas podría confundir al lector que no se ha introducido aún en el conocimiento de la doctrina Samaeliana (o Weorita), por lo que daremos paso a ello.

2.2 Los comienzos del Movimiento Gnóstico Cristiano Universal

Realizar un recorrido de tipo histórico para lograr entretener y comprender las vías y divisiones que tomaron las diferentes organizaciones gnósticas de Samael a lo largo del tiempo, es una empresa que justificaría ampliamente un estudio concienzudo viable para un proyecto investigativo, pues como lo insinúa López Bellas hay una “re-interpretación de discursos para cada grupo.”³⁶ No llegando hasta tal empeño realizamos unas reconstrucciones muy generales basadas en relatos y textos escritos, en muchos casos de miembros de las diferentes organizaciones alrededor del mundo que se dan a la tarea de contar pequeños sucesos en páginas web, foros o breves escritos (lo que no las deja exentas de cierta imprecisión) que nos ha permitido situarnos de alguna manera en el contexto en el cual se desarrollan y existen las instituciones, movimientos u organizaciones gnósticas de Samael en el panorama actual:

«El Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de Colombia», como institución, fue fundado el 13 de octubre de 1960 con Personería Jurídica mediante resolución 050 del 20 de Febrero de 1961, en Ciénaga, Magdalena, por Víctor Manuel Gómez Rodríguez, conocido entre sus seguidores como el V.M Samael Aun Weor,

³⁶ Un capítulo entero de su tesis de doctorado es dedicada al discurso gnóstico en algunas organizaciones estudiadas por él, así que recomendamos esos apartes: López, José. Reinterpretando discursos. Un estudio de Antropología Social de las organizaciones: El caso del M.G.CU. (Movimiento Gnóstico Cristiano Universal), 2008, pp.581-815.

quien sería el Gran Patriarca de la Iglesia Gnóstica y Director del Movimiento Cristiano Universal, y de todas las Instituciones gnósticas hasta su muerte, según Carta testamentaria de Julio 4 de 1.964, leída públicamente en unos de los congresos realizados por el Movimiento. (Cfr. Medina, 2011)

Víctor Manuel Gómez Rodríguez nació en Bogotá el 6 de Marzo de 1917,³⁷ al parecer siendo algunos de sus medios hermanos de alguna tradición política. Tuvo acercamientos o al menos conocimiento □ como lo mencionamos en el capítulo anterior □ a la Fraternidad Rosacruz Antigua dirigida en Colombia por el Maestro Israel Rojas Romero, quien bajo los auspicios de Arnold Krumm-Heller (V.M Huiracocha) fundó dicha institución el 27 de Abril de 1928 en el país.

Es segura su aproximación a las enseñanzas de varias corrientes esotéricas más, aunque es difícil determinar el grado de asimilación en sus escritos (aún cuando lo hayamos intentado al inicio de este capítulo) donde se le ha acusado verbalmente de plagio por prescindir de las citaciones, hecho que en verdad es muy frecuente entre las obras esotéricas, pues su único fin aparente es la divulgación del conocimiento que es un don universal, que no debe ser cobrado o asignado a un autor como su propiedad exclusiva. Recuerdo en este sentido una ocurrente intervención del antropólogo López:

Pero yo había frecuentado *Fase A* hace años, además de haberme traído cuestiones como Gurdjieff o los suffes [...] Leovigildo interviene: “son lo

³⁷ La mayoría de información personal que se tiene sobre Víctor Manuel Gómez Rodríguez aparece como referencia propia en sus obras o en las obras de sus seguidores más cercanos con cambios en detalles. Poco se conoce de sus actividades laborales o académicas, de su infancia, de su vida íntima. Sus biografías aparecen como copias de alguna versión primera, de la que se desconoce su fuente. Por ejemplo en algunas obras aparece con fecha de nacimiento el 3 de Marzo de 1917, mientras que en otras se sitúa en el 6 de Marzo e incluso hasta hay indicios de sugerirla el 17 del mismo mes, aunque al parecer el mismo Samael tenía ambigüedades con esa fecha pero creía que era el 6 de Marzo, habiendo nacido en el barrio Egipto de la capital colombiana. Fue hijo de Manuel Gómez Quijano y Francisca Rodríguez, se cree que fue criado por su madrastra, educado en el colegio de San Bartolomé de Padre Jesuitas (nos dice Zocatelli que se retiró de éste a los 12 años desilusionado de la religión, ya leyendo a los 14 años textos de espiritismo como Alan Kardec y León Denis) y con una profesión de oficial de policía en retiro. A los 17 años dictaba conferencias en la Sociedad Teosófica e ingresa en 1936 en la Escuela Rosacruz Antigua. Formó con su esposa Arnolda Garro (que conoció en 1946) una familia con la que tuvo tres hijos.

mismo”. ¿A qué se refiere exactamente?, lo interrogo [...] Leovigildo insiste: “el sufismo, Gurdjieff y la *gnosis* son lo mismo”; Gurdjieff y el *maestro Samael* estuvieron asociados durante *existencias* anteriores en tareas de *enseñanza*. (¿Quién gritó “¡Plagio!”?) Aunque discrepan en puntos vitales: el puesto de la *Luna* en el *Sistema Solar*, la relevancia de la *kundalini* y el *sexo* [...] Añade que el *maestro Samael* también nombra el sufismo en sus *obras*. (Valiente evidencia)” (López, Óp. cit., p. 46 Vol. I)

Si bien su acercamiento a la Fraternidad Rosa-cruz Antigua y organizaciones de enseñanza de yoga fueron su base para desarrollar sus preceptos, en muchos casos terminó por criticar sus aportes y trasladarlos a un estatus de instrucciones oscuras. Por ejemplo, a Ismael Rojas, a quien inicialmente consideraba como un gran iniciado y hasta le acercaba caramente a sus organizaciones, termina por acusarlo de ser un maestro oscuro y habla de la degradación que le concedió la Logia Blanca a éste al «comprobarsele» que se lucraba de los aportes de los practicantes de su organización.

A Arnold Krumm-Heller, a quien en muchas ocasiones sitúo como uno de los maestros de la Logia Blanca y consideró casi un igual o hasta un maestro, con referencias frecuentes en su primera obra escrita, «El Matrimonio Perfecto», terminó por pensarlo como un guía de enseñanzas erróneas. Si bien en muchas obras se encuentra la mención de muchos esoteristas calificándolos de una manera positiva, en obras posteriores (si es que los menciona) se encuentran críticas y apartes en donde demuestra su distanciamiento de estas enseñanzas:

Otros se dicen ser Rosacruces. Se afilian a la logia negra Amorc [sic], esta logia vende iniciaciones y en última síntesis les entrega la palabra MATHREM, cómo [sic] el Non plus ultra de la magia. Sucede que esa palabra es un mantram para entrar en los planos de la logia negra. Toda esta gente explota al CRISTO con malas intenciones [...] Otros se afilian a la sociedad Teosófica. Esta gente no entiende el misterio del CRISTO. Esta

gente está petrificada entre las teorías del siglo pasado [...] Max Heindel y Steiner creyeron que los lucíferos eran rezagados eslabones entre los hombres y los Ángeles; Habitantes de Marte, y mil estupideces más [...] La logia masónica confiere grados basados en dinero y posiciones sociales. Muchos venden iniciaciones. Muchos confieren iniciaciones. Todo eso es explotación y magia negra [...] El tenebroso Parsival Krumm Heller y el horrible mago negro Cherenzi enseñan a derramar el semen. ¡Qué cínicos!, ¡Que canallas! (Aun Weor, 1969, pp. 24 a 28).

Aún así, en su «tratado sobre las escuelas Esotéricas», Gómez nos sugiere que las organizaciones gnósticas no están aparentemente en contra de las escuelas, religiones, órdenes, sociedades espirituales o sectas, si no que en algunos casos agrupaciones oscuras utilizan de fachadas grandes organizaciones blancas para lograr sus propósitos (o personas con buenos propósitos pero enseñanzas erróneas terminan por complejizar y hasta llenar de equivocaciones al mundo).³⁸ Es así como clasifica en cuatro grandes grupos las diferentes religiones, escuelas u organizaciones:

1. *Escuelas que enseñan a fabricar el alma*: dentro de las creencias gnósticas el ser humano o más bien el mal llamado ser humano no tiene alma, sino un principio interior, la esencia, el material psíquico que permitirá construir el alma, pero para lograrlo se hace necesario el despertar de la conciencia, porque este principio interior está encapsulado por una legión de yoes que le impiden convertirse en alma. Así que para salvar la esencia hay que disolver los yoes. Aquellas escuelas que enseñan el procedimiento para hacerlo son las escuelas que enseñan a fabricar el alma. Entre estas escuelas encontramos las enseñanzas de Krishnamurti, Budhismo, Budhismo Chan, Budhismo Zen, Sufismo y el Quietismo Cristiano.

³⁸López nos menciona que en los discursos de algunos practicantes de gnosis se vislumbran dos posiciones: 1. La creencia que las otras organizaciones, escuelas, religiones, fraternidades, etc. ignoran el conocimiento que yo tengo ó 2. Tienen el conocimiento pero no coinciden con mi postura, lo cual es en sí un acto de maldad. (López, 2008, p.29).

2. *Escuelas que enseñan a fabricar el alma y el espíritu:* conocidas también como escuelas de regeneración, porque hacen una obra superior incluso a las escuelas que enseñan a fabricar el alma, al instruir en alquimia sexual, eje principal para crear el espíritu. Inician en los tres factores de la revolución de la conciencia: morir, nacer, sacrificio por la humanidad. Entre estas escuelas hallamos el Budhismo Tântrico del Tíbet, la Iglesia Amarilla de los Lamas, el Sufismo con sus Derviches Danzantes, el Budhismo Zen, el Budhismo Chan de China, entre otras, y claro está el Movimiento Gnóstico. En el pasado existieron grandes Escuelas como los Misterios de Eleusis, los Misterios Egipcios, Aztecas, Mayas, Incas y los Misterios Órficos.

3. *Escuelas que sirven de kínder a la humanidad:* son organizaciones que no ayudan específicamente en la realización del ser, pero que dan las bases fundamentales de la sabiduría oculta, al enseñarnos las primeras nociones sobre las leyes del karma y la reencarnación. Aquí podemos encontrar la Sociedad Teosófica, las Escuelas Pseudo-Rosacruzistas, como la de Max Heindel, los Centros Espirituales, Yoguietas, Pseudo-Esoteristas, pseudo-ocultista y Mentalistas.

4. *Escuelas de magia negra:* En esta categoría encontramos aquellas instituciones que permiten la pérdida de la energía sexual a través de la eyaculación del semen. (Aun Weor, 1985, pp. 1 a 8)

En su «Tratado sobre Teología Gnóstica y Cristiana de la Nueva Era», Guillermo Pérez nos indica otra clasificación de las formas religiosas, aunque hay uno términos más conciliadores que el de Gómez,³⁹ pero que nos dará otra perspectiva sobre el gnosticismo:

1. *La religión del miedo:* tiene un carácter masivo, se basa en la excitación y el

³⁹ Una reinterpretación de la perspectiva de Gómez y otros esoteristas.

miedo. Realizan sacrificio a sus dioses o ídolos, pero no conocen a Dios como padre de todo el universo, ni su carácter de amor si no de un dios que genera temor.

2. *La religión de la autoridad:* también es masiva y pudiente, se adora y conoce al gran Dios, pero no se comprende su naturaleza, su paternidad. Presenta fieles sumisos, leales, indefensos a la voluntad de los ministros. Es muy estructurada, rígida, con normas limitadas.

3. *La religión de la experiencia:* Es la religión final y verdadera, donde hay una búsqueda personal de Dios, el templo es el cuerpo, no hay rituales, es la religión de la revelación y el servicio desinteresado.

(Pérez, Óp. cit., p.7)

El Movimiento Gnóstico se presenta entonces como una asociación cuya principal tarea es la fabricación del alma y el espíritu y es una «religión» de la experiencia. Desde el inicio no pretendió recaudar fondos para lucrarse, se denominaba «apolítica» (aunque tuvo luego una cara política), místico-científica, que luchaba por elevar el nivel espiritual, moral, físico e intelectual de sus miembros, y de la comunidad en general, y que funcionaba a nivel nacional e internacional.

Su facción internacional incluso permitió que en el año 1956 llegara a Costa Rica, aunque se sospecha que el Movimiento Gnóstico inició de manera informal mucho tiempo antes en la escena colombiana, logrando ser inscrito en Panamá, luego en Costa Rica, en México en 1956 (razón por la cual en muchas ocasiones sea considerado originario de allí, el mismo Samael adoptaría ciertos elementos distintivos del acento mexicano),y constituyéndose en 1958 una de las tres organizaciones del AGLA (Acción Gnóstica Libertadora de Amerindia), llamada también El Triángulo Hermético, integrada por el Movimiento Gnóstico de Samael Aun Weor, el ALAS (Acción Libertadora de América del Sur) del escritor argentino Francisco A. Propato (Maestro Luxemil), y el Ariavarta Áshram, del indio *Swami*

Sivananda.

En un comunicado titulado «Luto en la bandera gnóstica» emitido el 5 de Agosto de 1964⁴⁰ en México, el Movimiento presenta condolencias por la muerte de Propato y Sivananda, notificando su camino en las líneas de las prácticas gnósticas, especialmente en el trabajo de la supra-sexualidad y por ser sus representantes en Argentina y la India respectivamente (la India como veíamos para el caso de la Teosofía, sigue siendo un importante contexto de espiritualidad de tinte esotérico-ocultista).

Podríamos afirmar que las Instituciones Gnósticas alcanzaron una imagen internacional desde su fundación, especialmente en países como Costa Rica, El Salvador y México, siendo éste último en el que Samael encontró gran acogida, debido tal vez a la presencia de organizaciones influenciadas por la Sociedad Teosófica o del trabajo realizado con anterioridad por la primera Iglesia Gnóstica de Krumm-Heller o las filiaciones masónicas:

En 1955 el maestro recibió una orden de los señores sagrados de la Logia Blanca de abandonar la Sierra Nevada de Santa Marta para proteger su vida y la seguridad de su familia, viajó primero a Barranquilla, en diciembre viajaron a Cartagena de Indias, a San Andrés de Providencia [...] luego debieron trasladarse a Panamá donde dieron forma al Movimiento Gnóstico de Panamá, luego que fue traicionado en ese país por algunos discípulos, el maestro se dirigió con su familia a Costa Rica, y de allí al Salvador [...] en cada país de Centroamérica que el maestro Samael con su familia visitaban, dejaban organizadas la institución de esos países, pasó luego a Nicaragua, Guatemala y en 1956 llegan [...] a México [...] el maestro quiso regresar a Sur América e instalarse en Brasil, entonces vio al gran Kabir

⁴⁰ El texto está firmado en México a los 5 días del mes de Agosto del año dos de Acuario, por lo que creemos que se refiere al año 1964, ya que para Samael la Era de Acuario inicia el 4 de Febrero de 1962.

Jesús el Cristo que le dijo que solamente en México obtendría la protección” (Iglesia Cristiana Gnóstica Litelantes Samael Aun Weor, Sin año).

Y es que Víctor Manuel no solo se mostraba como el líder absoluto de las organizaciones gnósticas, sino que se presentaba como el V.M. Samael Aun Weor, el Buda Maitreya,⁴¹ El Kalki Avatara⁴² de la nueva era de Acuario,⁴³ el quinto Jinete del Apocalipsis,⁴⁴ el Cristo Rojo de Acuario, Maestro del Rayo de la Fuerza, Integrante activo de la sagrada Orden del Tíbet, como un maestro ascendido de la misma categoría del Cristo-Jesús. Esta manera de hacerse percibir y ser percibido es vital en el discurso gnóstico:

En este panorama de frágil dominio y legitimación *religiosa*, resultaba determinante la imagen transmitida por Gómez (imagen que potenciaría tanto él mismo como sus colaboradores inmediatos). Un líder sabio, fuerte e incontestado, con una *misión* clara y arduos para cumplirla pese al juicio adverso del entorno, arropado por poderes sobrenaturales, despertaba en las crédulas bases el espíritu de cruzada y la sensación de inminencia precisos. (López, Óp. cit., pp. 601-602 Vol. I)

⁴¹ Con respecto al término Buda Maitreya, Samael nos dice que Buddha hace referencia a la realización interna del ser interior, que ha alcanzado la iluminación. Mientras que Maitreya es un término tanto individual como colectivo que expresa en primera medida la mención de un maestro llamado «Maitreya», y en un sentido colectivo para referirse a cualquier practicante que haya logrado cristificarse. (cfr. Gnosis Hoy, 2011). Sin embargo hay otras perspectivas del término, el Buda Maitreya es el Buda futuro, del Buda de la compasión, próximo sucesor de Siddhartha Gautama. (cfr. Astron, 1999, p.223).

⁴² Para Samael el Kalki Avatara es el Avatara de la edad del Kali Yuga, en la Era del Acuario, significándose la palabra sánscrita «Avatara» literalmente «mensajero», comprendiéndolo como un servidor de la gran obra del padre (cfr. Gnosis Hoy, 2011). Avatara también ha sido pensada como la encarnación de un dios en forma humana. (cfr. Astron, 1999, p.222).

⁴³ La Era de Acuario inició para la gnosis de Samael el 4 de Febrero de 1962, caracterizada por unas influencias planetarias específicas que abogan por la rebelión de masas contra las viejas formas, especialmente en los asuntos sexuales. Acuario es el signo del zodiaco que lleva el cántaro de agua, siendo el agua representativa del «conocimiento», aquel que es develado, que sale de la oscuridad. (cfr. Gnostic teachings, 2011).

⁴⁴ Aquí aparece como el quinto ángel que describe Juan en el Apocalipsis, que se define por ser fiel y verdadero, peleando y juzgando con justicia, vistiendo una túnica roja liderando un ejército contra las naciones. Por concordancia esotérica, el color de su túnica significa que es el regente del planeta rojo (Marte) que es el quinto planeta (no es el cuarto planeta porque entre la Tierra y Marte estaba ubicado otro planeta que se desintegró según las enseñanzas gnósticas), que a su vez es pensado como el planeta de la guerra, de la revolución.

Así Samael “es el encargado de develar «la gnosis», el conocimiento que ha estado latente, mostrando las claves sencillas, las claves definitivas para el proceso de la liberación del alma, por medio de las secretas formulas alquimistas y cabalistas, poniéndolas al alcance de toda clase social, agitando de una manera u otra a los movimientos y sectas espirituales vigentes entonces.” (Pérez, Óp. cit., p.199).

Es precisamente esta cercanía a todas las clases sociales, especialmente a las más bajas, la que le otorgaba, como piensa Rendón, una expresión popular y de mayor difusión, porque a diferencia de grupos como los Rosacruces y la Teosofía que orientaban sus enseñanzas hacia medios más académicos o ilustrados, no pretendían □ al menos para la época □ masificar su actividad, como si lo pensaba el movimiento gnóstico:

En primer lugar, asume el proselitismo como norma y multiplica sus sedes y el número de sus seguidores, llegando principalmente a los sectores que únicamente había sido adoctrinado en diferentes formas de cristianismo, es decir los habitantes de pueblos o municipios y de barrios populares (Rendón, 2000, p. 76)

De este modo se presenta como un caso atípico dentro de los grupos esotéricos porque mostró un carácter ambicioso, luchador, dándole un apoyo muy significativo al componente misional, aspirando de alguna manera a ser la organización esotérica más grande y de mayor difusión en el país desde el principio. Pero tal vez lo más llamativo es su carácter autóctono, en donde la mayoría de sus líderes y directivos se han formado dentro de las mismas organizaciones gnósticas, en el medio local y nacional, convirtiéndose en una suerte de academia o universidad de la que egresan muchos maestros o líderes, ejerciendo dentro o fuera de la misma, siendo permitido pensar que su impacto como grupo esotérico es tal, que la mayoría de instituciones esotéricas-

espirituales nacidas en Colombia han tenido un contacto directo o semi-directo con ésta, lo cual aceptan algunos líderes, como constata la siguiente entrevista:

[Samael] era el mensajero, un Avatara, lo que hace es abrir la puerta [...] rompe los esquemas, esto no puede ser, debe ser de tal forma y [incomprensible] mundo, y él entregó sesenta y punta de libros, todo el conocimiento, al punto que casi seguro de que en cien grupos espirituales el 98% de los grupos, sus fundadores, sus dirigentes tuvieron que haber sido, haber tocado con la gnosis en algún momento, con la gnosis del maestro Samael [...] impactó, el resto son pequeños grupitos que aparecen por ahí de vez en cuando que vienen desde afuera, pero la mayoría fueron sacerdotes sobrevivientes del gnosticismo antiguo, vaya y verá, usted empieza a escudriñar y escudriñar y fueron gnósticos, sacerdotes, instructores del gnosticismo de Samael. Entonces jugó un papel importante, no me refiero en Colombia estoy hablando del mundo, él se extendió por Islas canarias, en España, en Canadá, eso se regó y usted investigue en Internet, pero eso fue, eso es lo que hace el Avatara, viene, rompe un esquema y entrega una información y eso empieza a rodar.”⁴⁵

Sin embargo Rendón considera que aún cuando es una organización autóctona de Colombia, no hay un movimiento autóctono en el sentido principal de la palabra, ya que no representa una tradición «religiosa» local, así como nació aquí pudo haberlo hecho en cualquier país latinoamericano. El movimiento podría ser pensado como una forma híbrida en los términos de García-Canclini, ya que “en él se cruzan elementos y aspectos pertenecientes a la cultura o culturas populares, con otros pertenecientes a una cultura transnacional; elementos pertenecientes al terreno de lo oculto, con otros pertenecientes al terreno de lo popular” (Ibíd., p.78).

No obstante, es difícil pensar el panorama esotérico actual de Colombia sin la

⁴⁵ Transcripción de la entrevista con el Obispo de la academia gnóstica, 27 de Julio de 2011, Medellín.

influencia permanente de esta organización y sus ramas, además porque es común que algunos miembros justifiquen la presencia de la obra del maestro Samael en Colombia como una predestinación, cuyo llamado está orientado a dirigir grandes cambios metafísicos y cosmológicos a nivel universal, iniciando por los países «del tercer mundo», retomando un discurso espiritual para hacer clarificaciones geopolíticas que ubiquen en la esfera principal zonas que antes eran ignoradas o miradas de soslayo por el resto de Occidente. Investigadores como López Bellas incluso piensan que este movimiento tuvo tanto impacto en Colombia (especialmente la aceptación de la imagen con la que se presentaba Gómez y las ideas catastrofistas) por el panorama político-económico y cultural, que de alguna manera fue retomado en España y adaptado a las circunstancias de este país.

2.2.1 La Pentalfa

Cuando el Movimiento gnóstico ya estaba finalmente establecido su precursor decide descentralizar el poder de la organización, tal vez por oposiciones internas de algunos miembros o simplemente porque ante el obstáculo inminente de la Iglesia Católica y sus alianzas con el estado que le impedía constituirse como una Iglesia, se hacía necesario crear una organización que pudiera contener los otros organismos que detentaban los verdaderos objetivos que pretendía Samael, especialmente para la Iglesia, de este modo el Movimiento Gnóstico sería una suerte de «fachada», de «caballito de Troya», aunque sí existía una organización con este nombre y con una misión específica, pero se mostraba más a la luz como una escuela de estudios en el campo de medicina natural o de artes curativas, siendo el mismo maestro Samael ampliamente reconocido por sus capacidades en ese sentido:

“Mire que de hecho el maestro Samael, él cuando estuvo aquí pues, que estuvo en la Sierra Nevada de Santa Marta y por todos esos lados de Magdalena, él curó mucho con plantas, era un galeno mejor dicho.”⁴⁶

Siendo acusado de practicar la medicina sin licencia y ser el escritor de una obra blasfema, capturándolo por ello, en una aparente persecución sin tregua no sólo de la Iglesia Católica sino de otras fraternidades esotérico-ocultistas:

[...] En esa época el maestro realizaba curaciones y era conocido por sus capacidades sanadoras [...] de esta manera se desencadena una persecución contra su persona que finalmente concluye el 14 de marzo de 1952 con su encarcelamiento en Ciénaga [...] el acta acusatoria decía textualmente ‘Este señor a demás de cometer el delito de curar a los enfermos, es también autor del libro, El Matrimonio Perfecto, el cual es un atentado contra la moral pública y las buenas costumbre de los ciudadanos’. Su delito fue escribir el matrimonio perfecto y paradójicamente curar a los enfermos” (Gnosis Bolivia, 2012)

En algunos casos las personas llegan a las enseñanzas gnósticas cuando inician una búsqueda de sanación física, como nos lo muestra este relato:

Y entonces resulta que yo tenía un tío que ya falleció hace como 10 años, que él practicaba la gnosis, él estudiaba homeopatía, curaba con plantas, médico naturista, y resulta que él, pues yo le comenté el problema y él me dijo: no [...] tranquilo que yo te voy a colaborar con eso, y él me curó, me curó de esa debilidad, me la quitó totalmente [...] claro pues que la gnosis fue fundada por el maestro Samael, en 1960, el 13 de Octubre, pero la situación es que es mucha la gente que tiene este conocimiento hoy en día y es mucha la gente que lo practica, entonces él me trasmitió la enseñanza

⁴⁶ Transcripción de la entrevista con el miembro de la rama del Movimiento gnóstico del V.M Thot Moisés, 5 de Enero de 2012, Medellín.

y yo empecé a practicar, dejé el vicio del alcohol, claro pues que ese vicio no lo tuve sino como dos años.”⁴⁷

Es precisamente esta exploración en ámbitos curativos que ofrecen el Movimiento Gnóstico y sus diferentes ramificaciones, lo que nos permite relacionarlo no solo como organizaciones de naturaleza esotérica sino como instituciones con una fuerte influencia psicoterapéutica en el sentido propuesto por W. Hanegraaff, para quien la proliferación de lo que libremente es llamado «terapias alternativas» representa uno de los aspectos más visibles de los movimientos Nueva Era (sobre esto profundaremos en los capítulos siguientes).

Frente al panorama de impedimentos que Samael tenía para fundar sus organizaciones decide crear La PENTALFA, compuesta por: 1. La Iglesia Gnóstica (I.G) 2. El Movimiento Gnóstico Cristiano Universal (M.G.C.U) 3. El Partido Obrero Socialista Cristiano Latino Americano (P.O.S.C.L.A) 4. La Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales (A.G.E.A.C.A.C), y 5. El Instituto de Caridad Universal (I.C.U), aun así cada una de estas agrupaciones iría creando su propia historia y en momentos diferentes, ya que no debe pensarse que la instauración jurídica de cada una de ella se dio simultáneamente sino que fue un proceso de larga duración.

Y es que estas instituciones tenían como proyecto o misión actividades específicas: el I.C.U se encargaría de un apoyo humanitario, desinteresado, expresado en obras de caridad, que reflejara el sacrificio consciente por la humanidad. A su vez el M.G.C.U, como indica su nombre, se mostraría como la cara de la institución llamada al dinamismo, a la entrega de la enseñanza (escuela) a nivel nacional e internacional, que en buena parte era asumida y mostrada por la Iglesia Gnóstica. El P.O.S.C.L.A sería una institución de carácter comunitario más que político, que basados en principios de cooperación crística

⁴⁷ Transcripción de entrevista con un miembro de la rama del Movimiento gnóstico del V.M Thot Moisés, 5 de Enero de 2012, Medellín.

ayudaría a establecer un orden, un equilibrio con el mundo exterior de acuerdo a las exigencias espirituales de la Nueva Era de Acuario o Era de la Luz. Al parecer cesó su actividad por órdenes del mismo Maestro Samael. La A.G.E.A.C.A.C, sería una agrupación de medio «intelectual», que basada en unas nuevas revelaciones acerca de la naturaleza humana, se daría a la tarea de reformular la historia del origen del hombre, del estudio antropológico y psicológico. Finalmente la Iglesia Gnóstica (I.G) podría pensarse en una visión gráfica del pentagrama esotérico como aquella de las sub-organizaciones que ocupaban la posición primera sobre las otras. Fundamentalmente puede apropiársele como característica principal ser la columna sobre la que descansaba la doctrina, las claves de las cámaras herméticas, es decir el foco teórico-práctico de las demás organizaciones sin querer decir con ello que valía más.

Fig. 6

Pentagrama esotérico con los acrónimos de las asociaciones gnósticas

Si bien la Pentalfa se componía de estas 5 organizaciones, el maestro Samael adicionó dos más: Las Damas gnósticas en representación de esa naturaleza femenina tan cara a las enseñanzas gnósticas, y las Juventudes Gnósticas que se encargaría de hacer un trabajo con los niños, jóvenes y personas de la tercera edad, no solo en el área doctrinal, si no de los deportes y en la recreación, ayudando a crear y sostener una «verdadera cultura gnóstica».

2.2.1.1 La Iglesia Gnóstica y la Iglesia Gnóstica de los mundos Internos

El Movimiento Gnóstico □ como lo insinúa Rendón □ antes de su fecha de fundación, ya presentaba dos frentes (muchos más como lo observamos) de acción en uno solo; en primer lugar, el que se mostraba a la luz pública, como una organización de índole cultural dedicada al estudio y difusión de las doctrinas religiosas, filosóficas, científicas y universales, que se desarrollaba en los «centros de estudio», y otro grupo de usuarios y practicantes de las enseñanzas gnósticas, que podrían resultar como el grupo base.

Dentro del propio grupo practicante o base, había otra organización secreta e interna, conformada por todos los obispos y sacerdotes de cada ciudad del país. Dicha organización intentaba reproducir la jerarquía de la iglesia católica, celebrando misas, impartiendo sacramentos, festejando fechas esotéricas especiales, y cambiando, al mismo tiempo que «revelando» oraciones. Su gobierno era teocrático:

“[...] el gobierno dentro de la iglesia, dentro de la institución gnóstica es un gobierno teocrático, es piramidal, o sea, cómo ve usted en la religión: el papa manda y de ahí para abajo siguen los arzobispos, los obispos, los sacerdotes y eso va bajando [...] todavía se conserva ese gobierno teocrático, y así era el gobierno internamente pero también había un gobierno administrativo, había un gobierno misional y había un gobierno eclesiástico, dentro de la institución [...] entonces como le decía en cuanto

al gobierno dentro de la institución, por ejemplo lo que usted ve es la parte de la escuela, de la iglesia, para verla nosotros hemos permitido que se vea un poco, cuando usted viene a la misa, cuando hacemos algunos rituales en semana santa, pero normalmente la iglesia está oculta para unos personajes que han pasado un proceso de formación, pero a la gente se le entrega es la escuela, la academia, entonces todas las diferentes actividades que usted ve [...]”⁴⁸

Este parecido con la jerarquía de la Iglesia Católica la podemos apreciar en la estructura escalonada que sostiene una de las Iglesias Gnóstica actual, o al menos como está pensada, y que es explicada ampliamente en el documento de «Constitución de la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal», aunque es posible que este esquema sea más formalismos que realidad:

En la Iglesia Gnóstica, las personas se clasifican según su grado de compromiso con la gnosis de la siguiente manera:

- 1. Fieles:** Son considerados fieles todos aquellos que de manera habitual asisten a la Celebración de la Misa Gnóstica y que contribuyen esporádicamente con las necesidades económicas del templo al cual asisten. Los fieles regularmente no asisten a otras ceremonias y rituales de la Iglesia Gnóstica.
- 2. Neófitos:** Son aquellos fieles que después de asistir por algún tiempo a la Misa Gnóstica se sienten llamados a realizar el curso básico de gnosis en la Academia.
- 3. Miembros activos:** Son aquellos neófitos que una vez terminado el curso básico de gnosis, se comprometen con la Iglesia Gnóstica, su doctrina y disciplina y participan en todos los actos

⁴⁸ Transcripción de la entrevista con el Obispo de la academia gnóstica, 26 de Septiembre de 2011, Medellín.

litúrgicos de la Iglesia Gnóstica. También se les denomina Consagrados.

De igual manera son miembros activos de la Iglesia Gnóstica todo aquel niño o adulto que sea bautizado de conformidad con el Libro de la Liturgia [...]

4. **Misionero:** Son miembros activos de la Iglesia Gnóstica que realizando estudios para ser misioneros, coadyuvan a impartir enseñanzas sobre la gnosis y viajan por las diferentes Diócesis colaborando con las Academias [...]
5. **Ungidos:** Son llamados Ungidos todos los miembros que han sido consagrados como Isis, Diáconos, Sacerdotes, Obispos y Arzobispos [...]
6. **Dignatario:** Son llamados los dignatarios los miembros de la Iglesia Gnóstica que colaboran con el sostenimiento económico de la institución a nivel nacional. Son considerados dignatarios: los Arzobispos, los Obispos, sacerdotes, Isis y miembros activos.
7. **Miembros Honorarios:** Son aquellos personas que colaboran con la Iglesia sin ser miembros y que, con la presentación de un carné expedido por el Arzobispo Primado y el Arzobispo Eclesiástico, tiene derecho a participar de todas las actividades, en cualquier templo de la de la Provincia Eclesiástica y no utilizan la vestidura reglamentaria. (Iglesia Gnóstica Cristiana Universal., 1995, pp. 131 a 136)

De igual forma dentro de la doctrina o perspectiva gnóstica y muchos grupos esotéricos como en la Teosofía, persiste la idea de una Iglesia Metafísica diferente en naturaleza a la Iglesia física, pues esta última no es necesariamente

correspondiente a la Iglesia de los mundos internos, la cual está compuesta por personas que trabajaran en los planos espirituales y lograran sus iniciaciones, por lo que ser un practicante de la gnosis no le hace un miembro de la Iglesia Gnóstica de los mundos Internos sin haber logrado iniciaciones internas.

Samael en varias de sus obras como «El Matrimonio Perfecto» o «Las Tres Montañas» narra la manera como logró sus ascensos hasta encarnar a su real ser, un fragmento del Arcángel Samael. En su libro «Los Misterios Mayores» nos da algunas pistas sobre los grados de iniciación, indicándonos que son 18 iniciaciones; 9 de ellas como misterios menores y 9 iniciaciones de misterios mayores.

Sin embargo, en su primera obra nos indicaba (y esto pudo cambiar a lo largo de su experiencia) que existen 9 iniciaciones de Misterios Menores que se pueden cursar sin magia sexual y 5 Iniciaciones de Misterios Mayores que son netamente sexuales. Para entrar a la senda debe pasarse varias pruebas que Gómez menciona como «el guardián del umbral», «el segundo guardián (mental)», «el tercer guardián (voluntad)». Finalmente superados se ingresa al salón del fuego donde debe superar la prueba del fuego, del aire, del agua y de la tierra, para comenzar las Iniciaciones Menores y pasadas éstas se emprenden las Iniciaciones Mayores, donde cada una tiene una serpiente que hay que levantar por los conducto de la espina dorsal.

Esta Iglesia interna está conformada por una suerte de gobierno conocido como La Gran Logia de los Iniciados o La Gran Logia Blanca, encargada de ayudar a la humanidad en su proceso evolutivo y de liberación. Así lo notamos en la narración de Guillermo Pérez:

[...] el gobierno que le hablé ahora a nivel institucional en la tercera dimensión no para ahí, nosotros estamos convencidos porque se han podido asistir a rituales y ceremonias en la cuarta dimensión con el cuerpo

astral, de lo que nosotros conocemos como la Iglesia Gnóstica de los Mundos Internos, o sea la iglesia Gnóstica aquí abajo, física, lo han planteado los maestros y estamos absolutamente convencidos de eso, es la condensación material de una Iglesia Interna conocida como la Iglesia Gnóstica de los mundos Internos dirigida por los maestros ascendidos, ha sido llamada en otras escuelas, por otras doctrinas como El Sagrado Colegio de Iniciados, ha sido llamado como Los Seres de Luz, Los Hermanos Mayores de la Fraternidad Blanca, la misma sí, la cual nosotros la hemos llamado la Iglesia Gnóstica de los Mundos Internos y allá existe una jerarquía de Maestros Ascendidos y hay unos rayos, entonces hay unos seres que pertenecen al séptimo rayo, al sexto rayo. Los rayos son los gobiernos a nivel de este planeta.⁴⁹

Por tanto puede decirse que dentro de la visión gnóstica hay una iglesia en cada uno de los practicantes que es diferente a la iglesia física que es de carácter jerárquico y administrativo, aunque también con importantes componentes espirituales, pues en muchos casos sus directivos son maestros con importante prestigio espiritual. Esta idea de mundos invisibles ubicados en dimensiones diferentes a la nuestras a la que solo se puede acceder al tener un conocimiento especial (que no es de carácter epistémico ni de fe si no de un conocimiento directo, de una gnosis), no es poco frecuente en el panorama esotérico-ocultista, sino que corresponde a una de las características que Antoine Faivre le concede al esoterismo occidental:

La Imaginación y mediación, que hace referencia a la imaginación, pero no aquella que trata sobre la fantasía rebelde y sin dirección, sino a una forma de percepción espiritual que abre una ventana hacia mundos o reino(s) espirituales(es) que pueden ser percibidos únicamente por aquellos que

⁴⁹ Transcripción de la entrevista con el Obispo de la academia gnóstica, Medellín, 26 de Septiembre de 2011.

tengan una “vista” (espiritual) purificada (Faivre citado por Verluis, Óp. cit., pp. 11-12)

De esta manera un seguidor de la gnosis de Samael intenta un contacto de su fuerza espiritual interna (esencia) con La Gran Jerarquía Blanca, para vincularse con el conocimiento primero, enseñado por grandes maestros que lograron su iluminación total. La idea de mundos espirituales, dimensiones o reinos es altamente cara para el gnosticismo de Samael, que no está sujeto al escrutinio del método científico occidental si no de una experiencia directa que construye su propio método tan válido como el paradigma racional, bien se puede ver en su credo la confirmación de tal hecho:

Sacerdote: Yo creo en una Iglesia trascendida, superior, mantenida en las almas puras, en la Jerarquía Blanca, representada por la Fraternidad Blanca que tiene su exponente en la Santa Iglesia Gnóstica, dirigida por Patriarcas, Apóstoles, Obispos y Sacerdotes.⁵⁰

Fuera de cumplir estas importantes funciones, la idea de este gobierno interno desempeña asimismo un papel de atracción para los posibles interesados, como lo insinúa Merlo, pues se entinta de esa búsqueda del guía espiritual, del gurú, ya que como decía Faivre en su sexta característica del esoterismo Occidental, La Transmisión, uno no se inicia solo, ni por casualidad, sino que solicita un gurú, aunque esta perspectiva puede cambiar un tanto:

Desde el descubrimiento de la teosofía y la obra de Blavatsky, Besant, Leadbeater, etc., la existencia de la Jerarquía espiritual del planeta, de la Gran Fraternidad Blanca, del Colegio Iniciático de sabios iluminados, había sido el “mito” fundamental de los que compartíamos el fervor esotérico.

⁵⁰ Transcripción del ritual misa gnóstica en «La Academia Gnóstica Samael Aun Weor» de Medellín. 12 de Noviembre de 2011

Parte de ello era la ilusión de ser un Iniciado (para los más pretenciosos o con una mejor autoimagen) o al menos un “discípulo”, es decir, alguien que se halla en contacto directo y consciente con algunos de los Maestros de la Jerarquía, con “su” Maestro, justamente. Y como mínimo, uno esperaba ser un discípulo de un grado u otro, secretamente supervisado por algunos de tales Maestros. Si la imagen de uno mismo no daba para más, o en los arrebatos de (falsa o genuina) humildad, uno se conformaba con ser un “aspirante” que al menos hubiese entrado, aunque fuese recientemente, en el “Sendero”. Sí la Teosofía puso en órbita la idea de los Maestros y el Sendero, de las Iniciaciones y los grados iniciáticos [...] la extensa obra de A. Bailey, *El Tibetano* presentó un esquema más claro y coherente, más profundo y detallado, más libre de apropiaciones y manipulaciones por parte de escuelas y personajes más o menos esotéricos. (Merlo, Óp. cit., p. 35)

2.2.2 El líder carismático desaparece: la muerte de Samael y las confrontaciones entre los líderes.

**"El otoño vendrá con caracolas,
uva de niebla y montes agrupados,
pero nadie querrá mirar tus ojos
porque te has muerto para siempre.
Porque te has muerto para siempre,
como todos los muertos de la Tierra,
como todos los muertos que se olvidan
en un montón de perros apagados."**

Alma ausente – García Lorca.

Finalmente para 1.979 el panorama se vio delicadamente transformado después de la muerte de Samael el 24 de Diciembre de 1977 en México D.F.⁵¹, ya que luego de varias disputas por el mando del Movimiento Gnóstico, a partir de los ochentas se divide en múltiples grupos, entre los que se destacan: «El Movimiento Gnóstico» en manos de Joaquín Amórtegui (V.M. Rabolú), «La Iglesia Gnóstica Cristiana Universal V.M. Samael Aun Weor» de Teófilo Bustos (V.M. Lakshmi) y «El Patriarcado Gnóstico» con «Escuelas Esotéricas Gnósticas» dirigida por Julio Vizcaíno (V.M. Gargha Kuichines), además de la organización que pretendía sostener la esposa de Samael, la dama-adepta, Arnolda Garro Mora de Gómez (V.M. Litelantes) conocida como «El Instituto Antropológico Gnóstico» que al parecer tuvo sus primeras y más eficaces influencias en México y España:

⁵¹ Sobre la muerte de Samael se cierne un misterio, algunos aseguran que su causa fue problemas estomacales sobre los que no se especifica, mientras que en otros casos se indica que su muerte fue debida a un Cáncer en la misma zona. La versión de la familia del maestro está dirigida a la primera postura.

Luego de su muerte se presentó un cisma en el interior del movimiento gnóstico y varios de sus fieles hicieron todo aparte. Nacieron así la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal, La Asociación de Estudios Gnósticos y El Instituto de Caridad Nacional. El grupo fundador quedó en manos de Joaquín Amórtegui Valbuena, un campesino tolimense, que habla orgulloso de las 45 subseces que tiene su Iglesia en América y Europa y quien fue el encargado de expulsar a varios de sus miembros porque se desviaron de su misión humanitaria” (Los gnosticos,1999, p. 5)

Las disputas que se originaban por el Movimiento Gnóstico entre Joaquín Amórtegui y Julio Vizcaíno eran de vieja data, por lo que se cree que el maestro Samael en frecuentes oportunidades les pidió reconciliaciones y les encargó trabajos sobre grupos diferentes para evitar desmembramientos entre las instituciones, ya que ambos tenían grupos de seguidores que estaban dispuestos a probar fidelidades, más que una disputa entre ellos mismos. Es difícil saber a ciencia cierta qué tipo de confrontaciones y a qué niveles se daban entre ambos maestros, ya que cada uno de ellos mostraba una postura equilibrada mientras atribuía al otro actos desmedidos.

Algunos consideraban que el Maestro Rabolú no era ciertamente el director del Movimiento Gnóstico cuando lo asumió, y las confrontaciones no se hicieron esperar. En un corto escrito titulado «Mis amigos no me conocen, mis enemigos me desconocen, yo soy un constructor», el maestro Gargha Kuichines, comerciante de profesión, relata de manera personal la labor que dice llevar a cabo dentro de las organizaciones gnósticas desde que en 1948 en Ciénaga, Magdalena, conociera a Víctor Manuel Gómez, para ese entonces V.M Aun Weor, convirtiéndose en la persona que donara el dinero para la publicación de sus primera obra, «El Matrimonio Perfecto», publicado en 1950, y la posterior “La Revolución de Bel» publicado el mismo año, y demás textos, fundando finalmente la editorial IRIS y haciéndose cargo durante un tiempo de la «Revista Abraxas».

Según Vizcaíno el 4 de Mayo de 1976 logró sacar los estatutos de la Iglesia Gnóstica con la personería jurídica 1345, siendo su presidente hasta el año 1978, en que fue designado por el maestro Samael como el Patriarca de las instituciones. También desde 1961 fue el presidente del Movimiento Gnóstico hasta febrero de 1976 en que entregó su cargo a una junta elegida por Samael. Fue conductor igualmente de la I.C.U, la A.G.E.A.C.A.C y el P.O.S.C.L.A.C.

En el texto «Mis amigos no me conocen, mis enemigos me desconocen, yo soy un constructor», el maestro Gargha Kuichines poco habla de sus diferencias con el V.M. Rabolú antes de la muerte de Samael, lo que sí queda expuesto es que después de la muerte de este último, Rabolú, quien de acuerdo con Kuichines, había renunciado a las instituciones en presencia del mismo Maestro Samael, inició aparentemente una pugna por la sede del Movimiento Gnóstico al ver escaso futuro para su nueva institución, «La Asociación Gnóstica de Estudios Esotéricos del cristianismo Primitivo», tomándose la sede del «*Summum Supremum Santuarium*»⁵² para adiestrar seguidores y enviarlos como misioneros por toda Colombia, generando un panorama de diferencias y contradicciones entre los grupos. En 1978 logra asirse de las oficinas del movimiento Gnóstico y se declara como nuevo Presidente de las Instituciones Gnósticas hasta su muerte.

Sin embargo, tal suceso narrado desde la perspectiva de algunos seguidores de Rabolú, indica que el Maestro Samael antes de desencarnar (morir) le había pedido a Amórtegui (V.M. Rabolú) encargarse del Movimiento Gnóstico fundando un nuevo orden. Ya hecho esto viajó al Supremo Santuario donde se quedó instruyendo a nuevos discípulos que aún no se hallaban corrompidos por las doctrinas que enseñaba los otros maestros en especial Vizcaíno (V.M. Gargha Kuichines), siendo alertado por éstos de la intención que Vizcaíno (V.M. Gargha Kuichines) tenía de apropiarse de la organización, lo que llevó a un intento por

⁵² Es el primer Santuario fundado por Samael en la Sierra Nevada de Santa Marta (la visitó en Marzo de 1952). Estaba tallado en roca viva bajo tierra; tenía un salón de conferencias, una capilla para ceremonias, y luego una pequeña bóveda por techo. Se convirtió en uno de los centros de estudio más importantes y visitados. Se cree que hoy en día se encuentra en la cuarta vertical (otra dimensión diferente a la euclidiana).

recuperar las sedes del Movimiento Gnóstico que más pudiera, dictaminado que aquellas organizaciones que estaban alejadas de las enseñanzas erradas se afiliaran en una nueva institución conocida como «El Movimiento Gnóstico Cristiano Universal del Nuevo Orden»:⁵³

Cuando el maestro Samael desencarnó en el setenta y siete en México, hubo muchos problemas. Problemas, intereses creados, lo típico [...] Pero el maestro Rabolú vio que el Movimiento Gnóstico se degeneraba, que lo iba cogiendo la entropía, y decidió sentar un poco las bases para renovarlo, para seguir lo que había dicho el maestro Samael en el congreso de Guadalajara poco antes de desencarnar, de ir a la síntesis,[a] las obras fundamentales. Y entonces fundó el nuevo orden, y se produjo esa división fundamental entre la Sede de México y la Sede de Colombia, donde estaba el maestro Rabolú. Y los distintos grupos a nivel internacional se fueron decantando. A partir de entonces el movimiento Gnóstico se desarrolló en Hispanoamérica con dos Sedes marcadas. México por un lado donde hay un grupo que sería AGEACAC⁵⁴ [...] que queda ligada a la esposa de Víctor Manuel Gómez, Arnolda Garro, en donde se empieza a crear una serie de místicas de tipo personal alrededor del maestro Samael. Se crea casi un culto a la personalidad, y quizá también hay un intento de pureza [...] sería la sección que quedó más apegada a lo antiguo [...] (López, Óp. cit., p. 594. Vol. I)

A pesar de eso algunas personas entrevistadas de otras filiaciones diferentes a las de Rabolú, consideran que la imagen que proyectaba el maestro de forma negativa se debió ampliamente a rodearse de personas inescrupulosas siendo él un campesino (abogados y demás que eran realmente quienes ostentaban el poder y las decisiones) más que por sus propias intenciones, aun así la

⁵³ Algunas de estas aseveraciones me fueron dadas a través de redes sociales por un líder de la organización del «Movimiento Gnóstico Cristiano del Nuevo Orden» desde Venezuela, el cual se hacía llamar Carlos. 13 de Octubre de 2011

⁵⁴ Asociación Gnóstica de Estudios de Antropología y Ciencias A.C.

intervención que hizo Rabolú en la obra del maestro Samael (adjuntando o eliminando información) crea cierto revuelo, no solo en su caso.

Luego de reagrupar las instituciones, el maestro Rabolú se dio a la tarea de crear un nuevo reglamento que la rigiera, teniendo como particularidad el hecho de ver de una manera improductiva la utilización de rituales y otras actividades más que sentía que desviaban al gnóstico de su verdadero camino, por eso limitó a unas cuantas obras la doctrina del maestro Samael (cinco libros: «Psicología revolucionaria»; «Si hay infierno, si hay diablo, si hay karma»; «La gran rebelión»; «El misterio del áureo-floreecer»; «El matrimonio perfecto») e incluyó «El águila rebelde» de su autoría como aquellos textos centrales,⁵⁵ estas son las palabras de un miembro de la organización:

Lo que hablábamos ahorita acerca de las divisiones y que el Maestro Rabolú en vez de ser Iglesia lo puso como un Movimiento es por eso, porque los seres humanos nos estábamos desviando realmente del camino. Por eso quitó ese tipo de cosas, lo que es la Cábala, el Tarot, porque no era el objetivo real de los venerables maestros [...] es que leerse las cartas no es realmente sorprendente, pero usted teniendo una sublimación, una transmutación, muerte de algún defecto, sí puede ser mucho más trascendente [...] No es que si tú coges algún libro, algún arcano vaya a ser malo [...] pero tené la conciencia de no descuidar lo otro.⁵⁶

Más tarde se dio también a la labor de «reclutar» nuevos discípulos, y de examinar rigurosamente en los mundos internos aquellos maestros de sus instituciones, expulsando a quienes no lograban superar tales pruebas. Afirmando que por

⁵⁵ Se nos orientó en una entrevista acerca de siete pero no me fue dado el nombre de uno de los textos, al comparar este testimonio con lo extraídos por el antropólogo López en su tesis de doctorado (datos obtenidos de su trabajo de campo), supimos que se pensaban en los cinco textos del maestro Samael que referenciamos y otras obras más del maestro Rabolú como «Ciencia Gnóstica» y «Mensaje de Navidad 1985-1986».

⁵⁶ Transcripción de la entrevista con un miembro de la rama del Movimiento gnóstico del V.M Thot Moisés, 5 de Enero de 2012. Medellín.

orden de un concejo nacional de las organizaciones gnósticas, el Maestro Kuichines resultó excluido de ellas, exponiéndosele como un maestro que no había cumplido su misión de bodhisattva:

Bueno hace poquitas noches estaba con el V.M. Samael en un templo sagrado, y miraba yo al V.M. Gargha Kuichines □ no estoy hablando de Julio Medina □ sino del V.M. Gargha Kuichines, porque a mí me estaban condecorando, una condecoración como de un comandante hablémoslo. Veía al V.M. Gargha Kuichines porque él era verdaderamente el abanderado, que si verdaderamente el V.M. Gargha Kuichines hubiera dominado sus vehículos, caramba, él fuera el abanderado. Lo veía un poco decaído me daba a mí lástima y el V.M. Samael con todo su rigor y otras grandes jerarquías que había allí me condecoraron y me pusieron la bandera de acuario, en la mano y me dijeron: “La Obra está en sus manos”⁵⁷

Esta visión implícita de un Julio Medina «caído» sería un discurso prolongado que reverbera en muchos de los grupos que componen el Movimiento Gnóstico en el mundo entero:

El maestro Samael funda el movimiento a mediados de siglo o así, y pasan una serie de cosas. Lo típico. El Movimiento albergaban bastantes personas y se crearon intereses. Entonces ya ocurren las primeras escisiones. Había alrededor del maestro Samael todo tipo de gente [...] Ya entonces hubo traiciones, gente que iba a lo suyo, personajes de toda índole, incluso algunos metidos en rollos de drogas. Estaba un tal Julio Medina por ejemplo, al que expulsó el propio maestro Samael del Movimiento Gnóstico, porque se dedicó a falsificar su firma en documentos, para hacerse pasar por su sucesor, para proclamarse segundo patriarca de la gnosis. Se

⁵⁷ Dato ofrecido a través de redes sociales por un líder de la organización del «Movimiento Gnóstico Cristiano del Nuevo Orden» de un país de Latino América, el cual se hacía llamar Carlos. 13 de Octubre de 2011.

adulteraron algunas obras también, cosas así. Es uno de los traidores del maestro Samael, hubo más (Ibíd., p. 593. Vol. I)

Finalmente en un comunicado firmado el 30 de Mayo de 2001, el mismo Amórtegui desde la nueva sede administrativa nacional en Pereira, decide cesar los cursos y conferencias del Movimiento Gnóstico Cristiano, alegando que la experiencia de la auto realización debe proseguir de manera no solo experimental sino muy personal, hecho que no fue acogido por las restantes organizaciones que veían desde los inicios con desconfianza la labor no sólo de Amórtegui si no de las demás instituciones diferentes a las propias, deslegitimando su «conocimiento».

A pesar de ello «delega» (o se auto-delega) un sucesor⁵⁸ de su organización que había estado encubierto durante muchos años en Brasil llamado Luis Bernardo Palacios Acosta conocido como el «Bodhisattwa» del V.M. Thot-Moisés, quien basa su estudio ampliamente en el Zohar (libro de la corriente cabalística), y en la lectura de textos de gnosticismo antiguo, esto nos dice un miembro de la organización Movimiento gnóstico del V.M Thot Moisés acerca de este maestro:

De hecho, por ejemplo, creo que en profecías de la biblia y en textos que creo que es de Abraham, habla sobre los tres mesías⁵⁹ que han de venir en el fin de los tiempos y estos tres maestros son esos tres guías⁶⁰ de los que habla la profecía [...] eso ya estaba escrito y estaba profetizado que así iba a suceder⁶¹

Palacios dice ser el legítimo representante de la obra del V.M Rabolú. Esto lo deja constatado haciendo alusión a las correspondencias enviadas y recibidas entre su familia y el Maestro Rabolú. Finalmente crea desde el 2001, una comunidad de

⁵⁸ Al igual que en cada caso mencionado, la delegación de este sucesor creo también posturas varias entre otros líderes que consideran a Palacios un falsificador de su posición.

⁵⁹ El mismo Palacios considera a Rabolú el profeta Elías.

⁶⁰ Los tres guías serían el Maestro Samael, el Maestro Rabolú y él, Thot Moisés.

⁶¹ Transcripción de la entrevista con un miembro de la rama del Movimiento gnóstico del V.M Thot Moisés, 5 de Enero de 2012, Medellín.

amigos gnósticos⁶² integradas por familias y personas de América Latina y Europa quienes han acogido su testimonio. Cabe resaltar que su mayor peculiaridad nace en la propuesta de transferencia de la información, lo que Faivre denomina como la sexta característica del esoterismo occidental, «La transmisión», expuesta en el primer capítulo.

Deseamos retomar esta característica desde la primera acepción para aclarar o al menos mostrar las «cadenas de poder» y la idea de legitimidad con la que estas organizaciones conviven. En primer lugar la acepción que nos enseña Faivre: “a) la validez del conocimiento transmitido por una filiación cuya autenticidad o «regularidad» no deja ningún lugar a dudas” (Faivre [et al], Óp. cit., pp. 18-19) es ilustrada ampliamente por Palacios y por casi todos los maestros que siguen a la muerte de Samael, pues hay una necesidad de conexión entre el discípulo con la fuente primera/maestro, dando la sensación que entre más lejanía se dé entre la fuente primera y el discípulo, hay más recelo de su legitimidad, «más bastardo» es dicho conocimiento, lo que nos refleja una surte de «purismo», que se corresponde a la concepción que el conocimiento es “dado” por parte de La Logia Blanca y que debe permanecer lo menos corruptible, a la manera de las palabras de Jesús el Cristo: “El cielo y la tierra dejaran de existir, pero mis palabras no dejaran de cumplirse” (San Mateo 24, 35).

Se me viene a la memoria de un caso que nos ilustra el antropólogo López, en donde uno de sus contactos se debatía en una cuestión moral y ética al decidir abandonar el Movimiento Gnóstico del V.M. Rabolú para afiliarse al Instituto gnóstico de Antropología, su justificación era que “[...] custodiaban “*la enseñanza completa de Samael*”, “algo coherente” pues lo dirigía su viuda, siendo ese parentesco un factor decisivo cuando se tocaban “cuestiones de herencia o

⁶² Esto es muy importante, ya que se ve un giro o el deseo de lograr una imagen diferente a la que pueden ilustrar las otras organizaciones. Cuando se utiliza el término amigo y no otro como neófito, se nota la intención de romper con un esquema establecido de filiación, pues no hay una denominación tan marcada, que exprese de cierta manera un sectarismo si no que aboga por una inclusión libre, con/sin compromiso.

sucesión” y el “*conocimiento de prácticas esotéricas íntimas*” (López, Óp. cit., p. 22).

Para el caso de Thot-Moisés es claro su esfuerzo por demostrar que es el legítimo sucesor del Maestro Rabolú, que su organización no es un pseudo-esoterismo, revelando en su página web frecuentes alusiones a las cartas enviadas y recibidas donde su estatus y rol son expuestos y son legitimados:

El contenido de este trabajo es el resultado de anotaciones de Enseñanzas que recibimos directamente en forma verbal, personal, que nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú nos entregó a mi persona y a mi esposa, durante aproximadamente diez meses, desde el mes de enero hasta el mes de noviembre del año de 1996 [...] Todas estas Enseñanzas nos fueron dadas por nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú en la Casa de la Sede Coordinadora del Movimiento Gnóstico, en Bogotá, Colombia, algunas veces a todo el personal de la Junta Coordinadora, otras a varios de la Junta y colaboradores, y otras, en forma privada, a mi esposa y a mi persona [...] Por lo tanto, son Enseñanzas fieles, reales y auténticas, del Maestro.(cfr. Palacio, 2010)

Claro está que tal manera de actuar sería cotidiana entre los maestros y discípulos que se cederían el poder o así decían creerlo, pues solo para el caso del maestro Samael hay una orientación hacia él como persona, como Avatara, mientras que en los otros contextos se basa más en una línea sucesoria clara: “*El VM Rabolú no deseaba (ni podía) guardar para si algunas de las cualidades del VM Samael. Por ejemplo, la dudosa erudición de Gómez [...] con Samael Aun Weor el peso de la prueba recaía sobre el individuo (erudición, facultades sobrenaturales, sino);*

con *Rabolú* sobre legitimidad *sucesoria* (cuando al menos al comienzo)” (Ibíd., p. 602 Vol. I)

Tal vez a la hora de realizar trabajo de campo con grupos de Medellín, lo que más nos atrajo de este conjunto es la manera como se limita la institución con sedes y reuniones, ya que los miembros o amigos de esta organización no tienen una sede en Colombia sino que el hogar se convierte en el núcleo primero de enseñanzas y reuniones, donde tienen sus altares, donde hacen sus prácticas, donde se reúnen como buenos amigos, llevando a lo más privado sus actuaciones:

“Voy hacer muy honesto, a mí en ese tiempo yo no estuve [...] cuando ellos estaban ellos hacían cadenas de fuerza, cadenas de sanación, rituales muy bonitos, misas gnósticas, impartían conocimientos muy elevados a los discípulos, pero entonces ese es el conocimiento que yo tengo [...] pero eso actualmente está abolido, la práctica es lo que tú vas hacer en cada hogar [...] a nivel familiar [...] digamos cada fin de semana se celebra la víspera del Sabat⁶³, que es el día de descanso, se hace un altar, se prende una veladorcita, flores [...] en cada familia, si tú vas a ir a otra familia tienen que estar de acuerdo [...] por ejemplo es muy bonito porque los viernes se celebra las vísperas estudiando la obra de los maestros, practicando [...] y en el día del Sabat se sigue con las prácticas y enseñanzas de ellos y se trata en lo posible en no hacer nada ese día.”⁶⁴

⁶³ Es posible que el maestro Thot-Moisés haya hecho énfasis en las tradiciones judías, notese que es el Zohar su texto principal y parece apropiarse de otras costumbres como la celebración del Sabat, hecho que no es extraño, pues Samael mismo era atraído fuertemente por la Kábala.

⁶⁴ Transcripción de la entrevista con el miembro de la rama del Movimiento gnóstico del V.M Thot Moisés. 5 de Enero de 2012, Medellín.

Por otro lado el Maestro Julio Medina (V.M Gargha Kuichines) decide fundar una nueva organización que nombró como el «Patriarcado Gnóstico Cristiano Universal», en donde enseñaba aparentemente doctrinas y prácticas que le había mostrado Samael. Las enseñanzas son impartidas por medio de «Las Escuelas esotéricas gnósticas» creadas para tal fin en 1992. A su muerte es sustituido en algunos países por su tercer hijo, Jorge Eduardo Medina Barranco, presentado como un maestro de La Logia Blanca encarnado, hoy patriarca tercero de la organización, al ser investido ceremonialmente y hacerse partícipe del supuesto acto búdico de transmisión espiritual del don patriarcal.

Si bien algunas agrupaciones fundaron sus nuevas instituciones aparte, ninguna parece tener tanta fuerza en el panorama actual colombiano como la de Teófilo Bustos (V.M. Lakshmi), y una prueba de ello es que al parecer es la institución con más sedes en Colombia y en el Valle de Aburrá. Así lo consideramos al escuchar este argumento por parte de una familia misionera de la Iglesia de Lakshmi, quienes con casi 10 años de experiencias me describieron el panorama de los lugares en Colombia que consideraban más allegados a su institución y aquellos “duros”, difíciles:

“Manizales es una de las ciudades con epicentro cultural, y de muchas inquietudes de tipo espiritual, hay muchos grupos, hay mucha variedad de grupos a nivel de tipo esotérico, a nivel de tipo gnóstico [...] hay muchos que han aparecido, pero realmente esas otras agrupaciones que han aparecido son divisiones de la misma ciencia de la cultura gnóstica [...] Esta institución que hay en este momento no es tanto una división es la institución que quedara cuando se fue el maestro Samael, cuando se fue el maestro Samael quedó esta institución, la Iglesia gnóstica del maestro Samael Aun Weor [...] porque él la dejó plasmada, lo que pasa es que ya vino el V.M. Lakshmi que obviamente fue el discípulo del maestro Samael Aun Weor [...] entonces él lo que viene es hacer una organización, una re-organización, una organización bien fundamentada para que no pasase por

lo mismo que pasó anteriormente, esas divisiones para un lado y para el otro, y cuando uno busca para otro lado quiere decir que no está contento donde está. Entonces eso es lo que pasó con el maestro, él viene a interpretar la información que deja el venerable maestro Samael a todos nosotros y además que no la interpreta no la da bien, bien explicadita, también nos organiza la institución, bien fundamentada, con reglamentos, con normas y con información fidedigna, exactamente fidedigna con la del maestro Samael, para que nosotros siguiéramos por esa línea [...] Bucaramanga es la sede [...] cada tiempo que nos quedamos en un lugar es de acuerdo a las necesidades, cuando esas necesidades ya han sido realizadas pues entonces nos trasladan a otro lugar [...] más que todo trata de organizarse es por departamentos, aunque hay algunas zonas que como no hay mucha afluencia de grupos entonces hay una zona de dos departamentos, pero normalmente, por ejemplo Antioquia es una sola zona, tiene buena presencia de grupos gnósticos [...] los que más presencia de grupos tiene por ejemplo, hablemos del Valle del Cauca, tiene buena presencia de grupos, hablemos por ejemplo de Huila, hablemos por ejemplo de Cundinamarca, si, son los grupos que más afluencia tienen [...] ya otros grupos que vienen allí en su escala minoritaria son: hablemos por ejemplo del Tolima, hablemos por ejemplo de Caldas, hablemos por ejemplo de Antioquia, hablemos por ejemplo de la zona del Llano, hablemos por ejemplo la zona de la costa Atlántica, hablemos por ejemplo de la zona del Cauca y Nariño [...] las que más representación tienen son las pioneras en el aspecto espiritual, de la gnosis aquí en Colombia, por eso son las zonas que de pronto han crecido más, aunque hay algunas que son relativamente nuevas y han dado frutos muy pronto y han crecido un poco rápido [...] hay por ejemplo lugares que son más receptivos para la parte espiritual que otros, entonces en ese caso esos que son más receptivos para la parte espiritual entonces crecen rápido. Hay lugares donde no hay mucha recepción para la parte espiritual, han sido lugares que están todavía muy

atrasados, en ese caso hablemos del Llano, el Llano es una parte donde la espiritualidad es un poco difícil, la cultura o la raza de ese lugar no son tan metidos en ese tipo de [incomprensible], claro, sin embargo también hay, por ejemplo otra parte donde no son muy receptivos, por ejemplo del Cauca, también podemos hablar por ejemplo de lugares específicos [...] Dorada, Caldas, un lugar donde no hay para nada recepción espiritual, si pasa, pero eso se debe mucho a la pérdida de valores del ser humano, entonces como ya no hay valores no interesa Dios [...] hablemos por ejemplo por allá la zona del Chocó, no hay nada, por allá eso es difícil, muy difícil, no sé por qué pero las zonas que son muy calientes no son muy receptivas para la parte espiritual”⁶⁵

⁶⁵ Entrevista realizada a miembro misionero de la Iglesia Gnóstica del maestro Lakshmi el 23 de Enero de 2012, Bello.

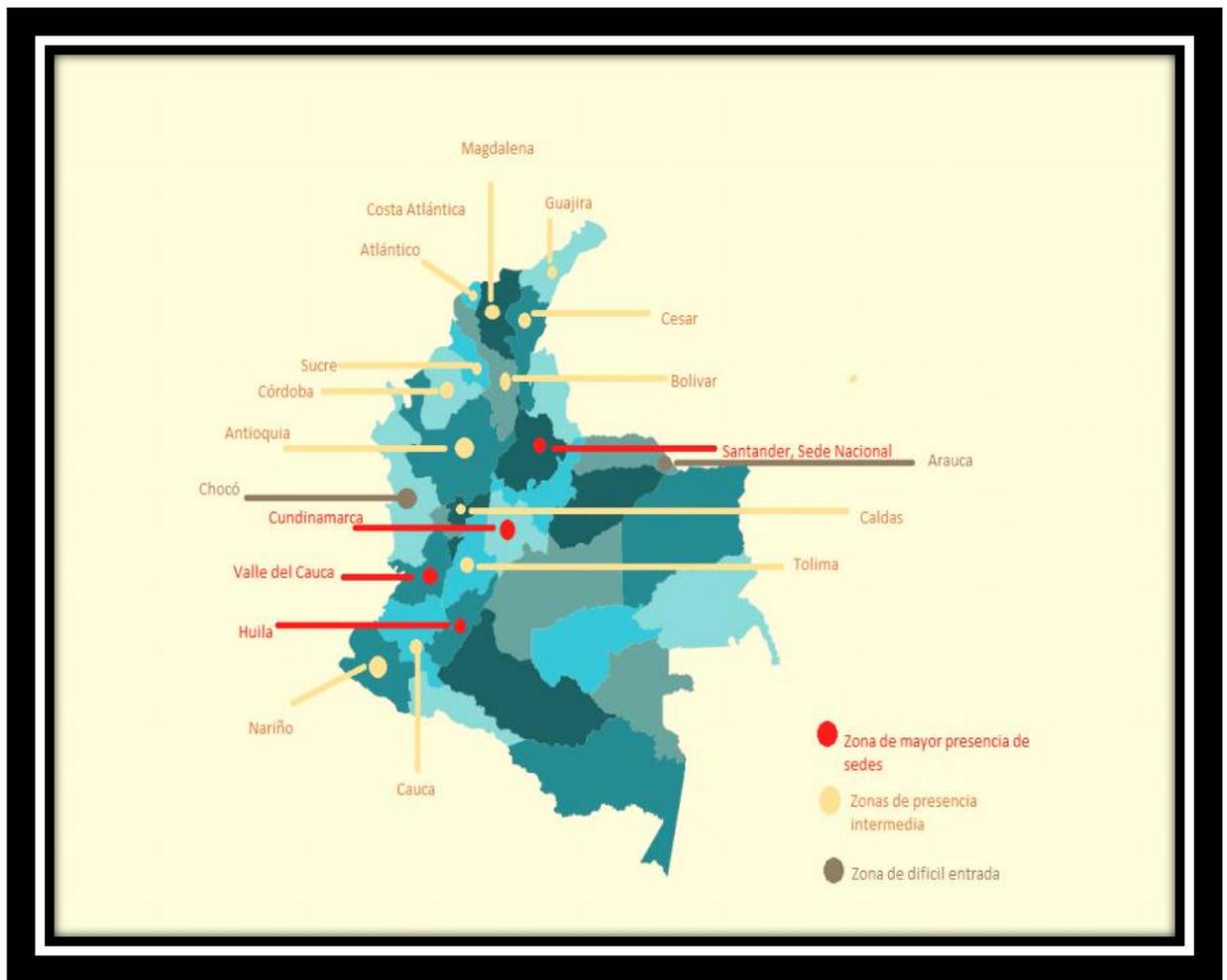

Fig. 7

Lugares de mayor y menor influencia de la Iglesia Gnóstica de Lakshmi en el panorama Colombiano

El V.M Lakshmi nacido en Tolima se declara a sí mismo como el encomendado a restaurar la gnosis. Conociendo también otras corrientes esotéricas como la Teosofía, Masonería y Rosacruzismo, decide en su edad adulta ingresar a los estudios gnósticos, donde se acopló con gran detenimiento en el Movimiento Gnóstico, siendo su labor de misionero bien calificada. Ante las diferentes discrepancias entre V.M. Gargha Kuichines y el V.M. Rabolú, el V.M. Lakshmi dice haber recibido una misión especial por parte de Samael, en donde previendo la separación de las organizaciones gnósticas a causa de estos dos discípulos, le

declara como «El restaurador» de las Instituciones, avalado por la Gran Logia Blanca.

Esta misión la inicia en 1990, formando una confederación mundial con sede Internacional en Venezuela conocida como «el Monasterio Lumen de Lumine», del cual ya era abad desde 1973. Su misión también consistía en ser el protector y develador de las 33 joyas del Dragón amarillo, y fundar «La Iglesia Gnóstica Cristiana Universal Samael Aun Weor». Pero él mismo sería presa de múltiples ataques de otros discípulos quienes consideraban que las supuestas enseñanzas del V.M Lakshmi, entre las que encontramos las 33 joyas del dragón amarillo, eran producto de su fantasía sin luz, siendo en verdad solo siete.

Si bien el panorama ya se presenta bastante complejo, otras organizaciones de maestros internacionales también inician sus instituciones y sus justificaciones propias como verdaderos maestros encomendados a la «La Gran Obra» o trabajo esotérico gnóstico. Tal es el caso de la «Iglesia Gnóstica Esenia de la Orden de Melquisedec» (I.G.E.O.M) que nos llamó particularmente la atención por presentarse como una Institución restauradora en México, de carácter civil, primordialmente mística, que no busca lucrarse y que se basa fundamentalmente en la religiosidad trascendente asentada en la cristificación. Está bajo el mando de David Serrate Pérez (V.M.K. El Tawa Manú), quien se presenta como una reencarnación del Cristo Xanón.

Así podemos llegar a la conclusión que hay dos tendencias dentro de los grupos esotéricos del maestro Samael o que se desprendieron de éste, lo cual se convierte en una paradoja, pues todos abogan por un conocimiento primero que debe ser restaurado, pero a su vez cada uno de los maestros se concede el derecho de «intervenir» u opinar sobre la enseñanza primera, explicándola como se le apetece (o se la develan).

Este es pues el panorama histórico general de las organizaciones gnósticas de Medellín. Si bien tal tarea está ciertamente delineada, es importante precisar en aspectos netamente doctrinales para ingresar de manera más directa en el estudio de las organización de espiritualidades ocultistas de Samael Aun Weor escogida: «Iglesia Gnóstica Cristiana Universal Samael Aun Weor», por lo que el siguiente apartado intenta esbozar algunas de las principales características de enseñanza del Movimiento Gnóstico vistas desde la perspectiva de la esoterología, aunque debemos aclarar que tal tarea es ampliamente compleja por lo extenso de la obra de Samael y por sus cualidad de secreto.

Gómez a lo largo de su vida dice haber estado en constante aprendizaje, revaluando lo que él ya creía haber comprendido, por lo que conocer toda su obra y comprenderla, logrando determinar sus nuevos descubrimientos o revelaciones, es un proceso que podría desbordar el tiempo de investigación con el que cuenta una monografía de pregrado, pues como nos lo sugirió un miembro de una de las organizaciones, es difícil en un lapso de tiempo tan corto comprender lo que 20 ó más años de dedicación les ha llevado a muchos.

SISTEMA DE PENSAMIENTO DEL M.G.C.U.C

DESDE UNA PERSPECTIVA TEÓRICA Y ETNOGRÁFICA

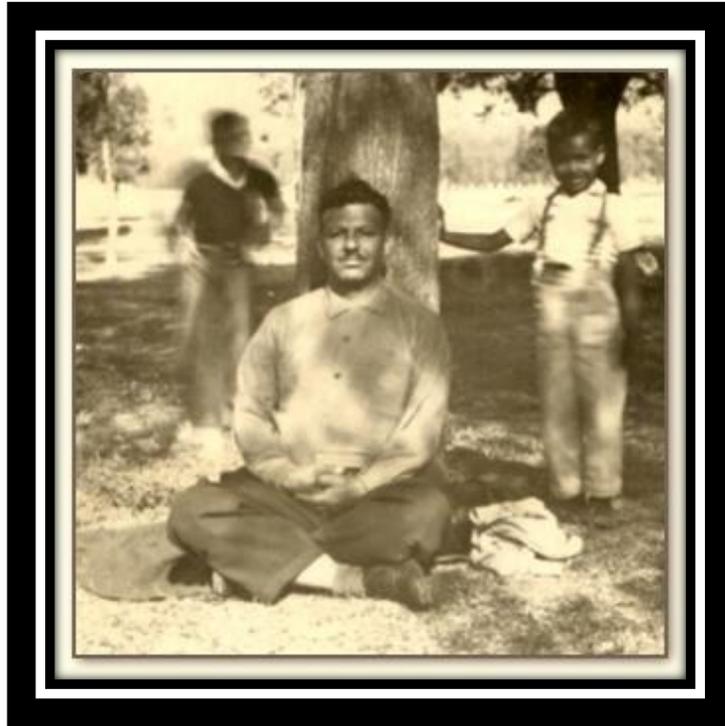

Fig. 8

Víctor Manuel Gómez Rodríguez
V.M Samael Aun Weor

*“El cielo está dentro de uno
y está el infierno también
el alma escribe sus libros
pero ninguno los lee”*

*El cielo está dentro de mí
Atahualpa Yupanqui*

3.1 La doctrina de la síntesis: una gnosis omniabarcante

En su primer libro publicado en 1950, «El Matrimonio Perfecto», Samael Aun Weor define su enseñanza como «la doctrina de la síntesis»: “EL MATRIMONIO PERFECTO⁶⁶ y EL CRISTO CÓSMICO constituye [sic] la Síntesis de todas las Religiones, Escuelas, Ordenes, Sectas, Logias, Yogas, etc., etc., etc.” (Aun Weor, 1991, p. X)

Para Guillermo Pérez, a lo largo de la historia muchos grupos o personas que han creído encontrar la gnosis han develado textos muy importantes como «La Pistis Sophia», «Los Evangelios Apócrifos», «La biblioteca gnóstica de Nag- Hammadi», incluyéndose finalmente entre este selecto grupo «El Evangelio de Samael», que es un tratado de las enseñanzas difundidas por Gómez, en donde cree lograr una síntesis del cristianismo esotérico, cuya característica principal es la develación clara y sencilla de sus contenidos.

Este evangelio está conformado por el compendio de más de 60 obras que contienen metafísica, ocultismo, supra-sexualidad, filosofía, psicología profunda, ciencia, religión, meditación trascendental y doctrina socio-política, entregadas en tres etapas según Pérez:

1. Etapa introductoria, donde encontramos textos como:

Tratado oculto de medicina y magia práctica, Logos mantram teúrgia, Manual de magia práctica y Magia crística azteca.

2. Divulgación de los grandes principios del esoterismo universal, con textos representativos como:

Las tres montañas, El matrimonio perfecto, Misterios Mayas, Alquimia sexual y Los mensajes de Navidad.

3. Textos que aluden al cambio psicológico y radical de la conducta:

⁶⁶ Samael nos dice que un matrimonio perfecto es aquel en que el hombre y la mujer se amen en los 7 grandes planos cósmicos y en las esferas del pensamiento, voluntad y sentimiento, que trascienda los aspectos jurídicos, materiales y del deseo.

Didáctica del autoconocimiento, Claves de la dinámica mental, Series de conferencia que dictó los últimos años de su vida.

Así pues esta idea de la doctrina que sintetiza resulta ampliamente importante porque nos permite remitirnos a otra de las características que Faivre le otorga al Esoterismo Occidental como es «La Práctica de la concordancia», que de acuerdo a lo que mencionamos con anterioridad, presupone que hay puntos de encuentro (se busca eliminar diferencias y profundizar en las similitudes) entre varias tradiciones, inclusivamente entre todas las tradiciones, lo que permite revelar una gnosis de carácter privilegiado, omniabarcante, que ha existido con anterioridad y cuyas expresiones visibles son las religiones particulares, mientras que hay una idea de un tronco vivo y oculto que las alimentan.

A lo largo del presente apartado podremos encontrar estas perspectivas en el sistema doctrinal y ritual gnóstico, especialmente en la idea de que la gnosis enseñada por Samael Aun Weor es el reflejo del grado más avanzado (o al menos eso creían al inicio de la organización) de gnosis adquirido hasta el momento, porque como lo mencionamos en el capítulo anterior, sus enseñanzas se encuentran entre aquellas escuelas que instruyen en la fabricación del alma y el espíritu, mientras que hay otras que son especies de lugares esenciales de aprendizaje pero que aún les falta adquirir un conocimiento total.

De esta manera las diferentes religiones actuales, especialmente el catolicismo, se muestran como escuelas espirituales menguadas a lo largo del tiempo, que han cesado su etapa gloriosa, perdiendo ya su influencia y su contacto con «el conocimiento» verdadero que un día tuvieron:

Cuando una forma religiosa degenera es porque sus sacerdotes y ministros se corrompen y se olvidan de los principios divinos y ponen por encima sus intereses personales, pisoteando los derechos de los hombres, entonces esas formas religiosas desaparecen y en su lugar, la RELIGIÓN COSMICA

[sic] UNIVERSAL envía un nuevo mensajero a restaurar los valores perdidos y surge sin que su líder se lo proponga una nueva forma religiosa, que recibe de la anterior sus PRINCIPIOS ECUMENICOS [sic] UNIVERSALES (Pérez, Óp. cit., p. 7)

Precisamente es por todo esto que el «conocimiento» del Movimiento Gnóstico se consideraba de un carácter privilegiado, superior a otros sistemas esotéricos como el rosacrucismo, la Teosofía, la Antroposofía, pues al afirmar que sus sistemas puede contener las mayores enseñanzas de todos los sistemas de creencias, se ve una idea de una gnosis omniabarcante, que ha existido y que se ha expresado en todo su esplendor bajo un nuevo Avatara como creía ser Samael Aun Weor. Aún así, algunos grupos gnósticos fundados desde hace poco en los panoramas de las espiritualidades esotéricas (como uno de nuestros casos estudiados), comienzan a pensar la gnosis de Samael como otra forma en que «el conocimiento» que siempre ha existido se ha desarrollado, sin darle un carácter tan ortodoxo y exclusivo.

Y es que cuando se hace una revisión por las temáticas abordadas por Samael se descubre su familiaridad con variados temas espirituales que abarcan desde la supra sexualidad o alquimia sexual, la astrología, teúrgia, las naves extraterrestres, la magia rúnica, cábala, el tarot, la medicina oculta, entre muchas más, lo que nos muestra que tal vez la peculiaridad principal de sus enseñanzas radica en encontrar afinidad entre tradiciones diferentes, sea que suceda de forma real o imaginada, pero que le da un lógica a su sistema.

Para Samael Aun Weor la verdadera enseñanza de la realización espiritual es el «falismo», la práctica en y con el útero (que es el vaso hermético) de la magia sexual o «EL GRAN ARCANO A.Z.F»,⁶⁷ la castidad científica, la trasmutación de

⁶⁷ “Arcano se refiere a la verdad oculta o la ley. AZF es sinónimo de un (Agua-Agua), Z (Azufre-Azufre), F (Fuego-Fuego), y por lo tanto: agua más fuego es igual a conciencia. Además la A y la Z (primera y última letra del alfabeto) son el Alpha y la Omega, el principio y el fin.” (Gnostic teachings,2011)

la energía sexual que hace nacer en nuestro interior «EL MAESTRO», la cual fue enseñada persistentemente desde tiempos inmemoriales, pero que diferentes intereses de fuerzas oscuras o «Logias negras» se dieron a la tarea de encubrir, tergiversar y propagar con dolo.

Así que el verdadero objetivo de un practicante gnóstico es encarnar al Cristo en su corazón (más adelante hablaremos sobre la naturaleza del Cristo y su importancia en grupos de esoterismo del siglo XX), conquistar el camino angélico o dévico por medio de la magia sexual, que ha estado aparentemente presente en el Cristianismo Esotérico, en el Buddhismo Zen, en el Yoga, en los Sufís Mahometanos, en fin.

La esencia metida en los vehículos experienciales a través de Ruedas, Globos y Planetas, adquiere un conocimiento y una práctica para percibir la existencia de su Dios Interior en Intima relación con el Gran Arquitecto del Universo Completo. Tarde o Temprano la Esencia se fusiona, en un perfecto religare, con la Esencia Superior del propio Cosmos. Los valores energéticos-concientivos contenidos en la Esencia la impulsan para regresar al Principio. (Ibíd., p.1)

3.1.1 El quinto rayo: desde Bailey al discurso del logos Samael

Si bien no pretendemos referirnos de forma extensa a la obra de Alice Ann Bailey (basada en las Iniciaciones o el tratado de los 7 rayos) fundadora de la Escuela Arcana y ex miembro de la Sociedad Teosófica, creemos que su mención es obligada por tener un impacto muy importante en casi la mayoría de organizaciones post-teosóficas y mostrar esquemas que descubrimos en las enseñanzas Samaeliana (cfr. «Las siete palabras»), además debemos anotar como lo dice Merlo, que es esta obra la profundización y clarificación del esquema teosófico y la fundamentación esotérica de la Nueva Era, pues si bien Blavatsky había mencionado con anterioridad la presencia de la Fraternidad o Hermandad

planetaria (sobre la que hablábamos páginas antes), compuesta por Maestros e Iniciados, sabios y santos de múltiples tradiciones, es Bailey que lo sistematiza, apareciendo hoy en día otras definiciones y perspectivas como Maestros ascendidos y las “canalizaciones”, ubicando en la arena central el tema de la ascensión, como pudo serlo en algún tiempo para el gnosticismo tardío.

La obra de Bailey es definida por Merlo como el esquema septenario, por tanto que en los cinco volúmenes *del tratado de los siete rayos*, se resaltan siete aspectos, siete atributos, siete cualidades, siete tipos de energía, en que se expresa la realidad última (El Absoluto del gnosticismo, que es diferente a la divinidad del sistema solar) que se desdobra en otras tres manifestaciones y éstas a su vez en siete más. A su vez el sistema nuestro está compuesto por siete planos (físico, emocional, mental, búdico, átmico, monádico y ádico) estando cada uno regido por un arcángel o gran *Deva*, discriminado así: 1. para el plano físico es Yama o el Señor de la Muerte; 2. Del plano emocional es Varuna o Señor de las aguas, de las emociones; 3. Del plano mental, Agni que es el Señor del Fuego⁶⁸; 4. Del plano búdico, Vâyu e Indra, Señores respectivamente del Viento y la Tormenta, y 5. Del átmico, 6. Monádico y 7. Ádico son Âtmi, Anupadaka y Âdi, correspondientemente.

Cada uno de estos arcángeles se expresan a través de los siete logos planetarios, conciencias o regentes de los siete planetas “sagrados” de nuestro sistema solar (Júpiter, Saturno, Mercurio, Venus, Urano, Neptuno y Vulcano) que está plenamente evolucionado, mientras que Plutón, Marte y la Tierra no se han «graduado» aún, pero están con tales propósitos gracias al plan evolutivo divino, que inició hace unos dieciocho millones de años cuando el logos planetario de la Tierra decidió tomar un cuerpo físico, lo que implicó la instauración de la Jerarquía

⁶⁸ Samael también nos repite que Agni es el Señor del fuego con forma de niño recién nacido, que repara los cuerpos a través de cada una de las 7 grandes iniciaciones de misterios mayores.

espiritual del planeta, así Sanat Kumara⁶⁹ (iniciado de la cadena de Venus) encarnó en la Tierra con los otros tres “Señores de la llama” y otros tres Kumâras que son los tres centros superiores del Logos planetario encargados de ser los «embajadores» con respecto a otros planetas, estos siete Kumâras constituyen la Fraternidad Blanca o Jerarquía Espiritual del planeta Tierra cuya misión es acelerar el proceso de evolución, de graduación de la Tierra.

A su vez la llegada de los Kumâras va seguida del arribo de los cuatro Señores del Karma, del ascenso en el aura planetaria de una corriente dévica superior desde el Sol y el advenimiento de los “Ángeles solares” que se unen a las formas animales pre-humanas dando inicio a la Humanidad. Más tarde esa Fraternidad tendría nuevos integrantes de la pasada “cadena lunar” como son el Buda y el Cristo (Samael nos dice en su libro «Las Siete Palabras» que el Cristo fue declarado sacerdote eternamente por Melquisedec).

Bailey también nos recuerda el esquema de los reinos de la Naturaleza en evolución (que Samael no ignoraría) como son: el vegetal, el animal, el humano, el reino de las almas o reino de Dios, el reino de las almas liberadas (de los maestros), que llegan a este al completar las iniciaciones que son siete (a veces se habla de nueve, pero hay dos preparatorias: misterios menores) y siete Misterios Mayores: 1.Nacimiento (en belén)⁷⁰; 2. Bautismo (en el Jordán); 3.Transfiguración (En el Tabor); 4. Crucifixión (en el Gólgota); 5. Resurrección; 6. Ascensión; 7. Conciencia Cósmica y retorno al Padre.

⁶⁹ “SANAT [sic] KUMARÁ, el Anciano de los Días y Señor del Mundo, fue el fundador del "COLEGIO DE INICIADOS" de la GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL BLANCA. Este gran SER es uno de los 4 Tronos de que habla la SANTA BIBLIA, y vive en el Asia desde hace muchos millones de años, con el mismo cuerpo físico que él trajo a la tierra desde la época de la Lemuria; sobre él no ha podido la muerte ni podrá jamás, porque es hijo de la Resurrección y sobre ningún hijo de la Resurrección la muerte tiene poder.” (Aun Weor, 1953, p. 16)

⁷⁰“El nacimiento en el establo de Belén simboliza la Iniciación Venusta. Cristo nace siempre en el establo del hombre, entre los animales del deseo, y para salvar el Mundo. La estrella que vieron los Reyes Magos la ven todos los místicos durante el éxtasis. Esa estrella es el Sol Central, el Sol Cristo, formado por el ejército de la Voz. Esa es la estrella que anuncia la Iniciación. Esa es la estrella que guía a los devotos del fuego. La Iniciación comienza siempre con el milagro de Canaán transmutando el agua de Vida en el Vino de luz del alquimista. Ese milagro se hace en Matrimonio Perfecto.” (Aun Weor, 1961, p. 115)

El que Inicia en las dos primeras etapas es el Cristo y dos maestros que apadrinan al Iniciado, dándole *mantras* y activando algunos *Chakras* y dejándole vía abierta para contactarse con algunos ángeles. En las iniciaciones mayores el iniciador es Sanat Kumara o Melkisedek (Samael nos dice que la enseña de éste se ampara en la Magia Sexual) conocido como el «Anciano de los días» que es la encarnación del Logos planetario, la entidad que rige el desarrollo del planeta, cuya conciencia hace parte de la conciencia solar y este a su vez de la galáctica, hasta el Absoluto.

Los maestros que pertenecen a los siete rayos en Bailey (hay múltiples variaciones en otras escuelas, organizaciones, siendo por ejemplo el Logos Samael una de éstas) son, como continúa exponiendo Merlo: 1 Rayo: Maestro Morya⁷¹; 2 Rayo: Maestro Kuthumi⁷²; 3 Rayo: Maestro Veneciano⁷³; 4 Rayo:

⁷¹ “El Maestro MORIA, Maestro del Rayo de Marte, habita en el Himalaya, a la orilla de un camino; vive en una casa humilde, tiene innumerables discípulos, y su cuerpo actual tiene una edad de más de 900 (novecientos) años; sobre el Maestro Moria tampoco ha podido la muerte ni podrá, porque el Maestro MORIA es hijo de la Resurrección de los muertos, y sobre ningún Hijo de la Resurrección puede la muerte.” (Ibíd., p. 16)

⁷² “El Maestro KOUT-HUMI, es también muy conocido en occidente y pertenece al Rayo de la Sabiduría, es también de edades indescifrables, y tiene su santuario sobre las cumbres nevadas de los Himalayas. Este es otro hijo de la Resurrección, sobre él tampoco tiene poder la muerte, porque la muerte sólo tiene poder sobre los necios, sobre los fornicarios y sobre los adúlteros.” (Ibíd., p. 16)

⁷³ Samael no hace referencia en su libro «Las siete palabras» a este maestro, en vez de ello menciona a Djwhal Khul, aunque no lo incorpora directamente a la misma posición.

Maestro Serapis Bey⁷⁴; 5 Rayo: Maestro Hilarión⁷⁵; Rayo 6: Maestro Jesús⁷⁶ y 7 Rayo: Maestro Saint Germain⁷⁷.

Debemos tener esto muy presente para comprender la relación de Samael con el 5° Rayo, como lo expresa el mismo Gómez:

Yo, AUN WEOR, Maestro del Rayo de MARTE, doy testimonio de estas cosas, no porque lo haya leído en libros, como hacen los teorizantes, sino porque lo he vivido; soy un Hijo de la Resurrección, y doy testimonio de la Resurrección de los muertos, porque yo, AUN WEOR, resucité de entre los muertos vivientes, y mi deber como INICIADOR de la Nueva Era ACUARIA, es dar testimonio de la Santa Doctrina del Divino Rabí de Galilea, a fin de que esta Santa Doctrina del Salvador del mundo se difunda por toda la faz de la tierra sin distinción de raza, sexo, casta o color.

Cada uno de estos Rayos tiene su Jefe:

1. Jefe del Rayo Lunar: GABRIEL.
2. Jefe del Rayo Mercuriano: RAPHAEL.
3. Jefe del Rayo Venusino: URIEL.
4. Jefe del Rayo Solar: MICHAEL.

⁷⁴“El Maestro SERAPIS, Maestro del Rayo de Venus, es otro Hijo de la Resurrección, y es de edades incalculables; dirige el Arte mundial” (Ibíd., p. 16-17)

⁷⁵ “Viene ahora Pablo de Tarso; este Maestro está encarnado actualmente, y es el Maestro HILARIÓN. Dicho Maestro es el autor de la obra titulada: "Luz en el Sendero". El Maestro HILARIÓN se desenvuelve en el Rayo de la Ciencia, es un Maestro del Rayo de MERCURIO.” (Ibíd., p. 16-17)

⁷⁶ “El Maestro JESÚS tiene cuerpo físico, y es bien conocido por su sacrificio que hizo a favor de la Humanidad; este Maestro pertenece al rayo solar. JESÚS desencarnó a la edad de 30 años, cuando Juan el Bautista lo bautizó en el Jordán. Y en estos precisos instantes CRISTO se metió en el cuerpo de JESÚS DE NAZARETH y JESÚS quedó sin cuerpo. CRISTO permaneció tres años entre el cuerpo de JESÚS; JESÚS cedió su cuerpo al CRISTO [...] El Maestro JESÚS pertenece al Rayo de la Mística y es un gran discípulo del CRISTO.” (Ibíd., p. 16). Recordemos el relato de la especulación valentiniana al hacer mención sobre Cristo y Jesús.

⁷⁷ “El Maestro RAKOCZI, es el mismo Conde de Saint-Germain, Rogerio Bacón y Francisco Bacón. Este Maestro dirige la política mundial. Actualmente vive en el Tíbet y posee el mismo cuerpo físico con que se le conoció durante los siglos XVII, XVIII y XIX, en todas las Cortes de Europa. Sobre este Maestro han pasado los siglos sin que la muerte haya podido sobre él, porque es un Hijo de la Resurrección. Este Maestro es del Rayo de Júpiter” (Ibíd., p. 17)

5. Jefe del Rayo Marciano: SAMAEL.
6. Jefe del Rayo Jupiteriano: ZACHARIEL
7. Jefe del Rayo Saturniano: ORIFIEL.

Yo, AUN WEOR, soy hijo de mi PADRE SAMAEL, y aunque en mi pasado evolucioné bajo la regencia de distintos planetas, jamás pude salirme del Rayo de SAMAEL, porque AUN WEOR es una chispa desprendida de la llama de SAMAEL” (Aun Weor, 1953, p. 17-18)

De allí que el nombre esotérico de Gómez fuera Samael, que hace alusión a un vínculo con un logos o genio sideral (para este caso Samael-Marte) que le utiliza como instrumento para expresarse (este supuesto advenimiento ocurrió el 27 de Octubre de 1954⁷⁸ al alcanzar la quinta iniciación de Misterios Mayores, siendo Gómez el Bodhisattva⁷⁹ de Samael⁸⁰), pre-existiendo como su «Ser Interior», así lo rectifica el mismo Gómez en su libro El curso Zodiacal:

El más íntimo de cada ser humano es un hijo de un genio sideral (Logos) y hay tantos Padres (Innermosts) en el cielo, ya que hay seres humanos sobre la tierra.⁸¹ En cada reencarnación humana, cada ser humano ha nacido bajo una estrella diferente para que el ego se "redondee", poco a poco. Pero hay una estrella que rige nuestro interior, y que la estrella nunca

⁷⁸ Se ha obtenido también información que el advenimiento del íntimo Aun Weor ocurrió en el año 1947, posiblemente el 9 de Abril.

⁷⁹ “Así, el bodhisattva nombre indica un ser que, a través de la sabiduría, de modo heroico se centra en el logro de la iluminación debido a la preocupación compasiva hacia todos los seres. La palabra en sí transmite las principales cualidades de este tipo de altruismo infinito de ser [...] un Bodhisattva es un ser humano que ha llegado a la Quinta Iniciación del Fuego (Tiphereth) y ha optado por continuar trabajando por medio de la vía recta, la renuncia a la trayectoria en espiral más fácil (en el Nirvana), y regresar en vez de ayudar a la humanidad doliente. Por medio de este sacrificio, este individuo encarna el Cristo (Avalokitesvara), con lo que incorpora la fuente suprema de la sabiduría y la compasión. Esta es la entrada a la vía directa para completar la liberación del ego, una ruta que sólo muy pocos se toman, por el hecho de que uno debe pagar la totalidad de su karma en una vida. Pág. Web: <http://www.samaelaunweor.info>.

⁸⁰ La ceremonia fue precedida por Enrique Benar (V.M. Johanny), al parecer Aun Weor se desmayó durante tres días recibiendo una fuerza proveniente del planeta Marte reconocido como el Logos Samael.

⁸¹ Recordar la primera característica de Faivre, *La correspondencia*, el hombre (microcosmos) como reflejo del macrocosmos, “como es arriba es abajo”.

cambia: esta es nuestra Estrella Padre. Esta estrella es nuestro Padre que está en los cielos. Ha habido "momentos estelares" para la humanidad, en la que el Padre sideral de un genio (mónada)⁸² ha sido capaz de hablar y expresarse a través de él, a fin de iniciar nuevos ciclos de la cultura espiritual.

Yo, Samael Aun Weor, soy más que el niño (mónada) y el instrumento de "Samael-Marte", y lo que te enseñan es la Sabiduría de mi Padre estelar. Cada uno de nosotros (como mónadas) tiene su herencia espiritual y astral de su padre estelar que está en los cielos.⁸³

Samael Aun Weor durante mucho tiempo fue pensado como un maestro caído por hechos impropios que realizó Gómez en otras vidas, por lo que le originó una reputación frecuentemente referenciada a su Logos de gran demonio, siendo ciertamente este logos uno de los siete grandes arcángeles, genios cósmicos o uno de los siete rayos (esta postura la tomaría posiblemente de la obra de Alice Ann Bailey que trataremos a continuación):

“El nombre de “Samael” [en hebreo סם אל] es muy antiguo [...] el sufijo-el [אל] en hebreo significa Dios, por lo tanto todos los ángeles del panteón hebreo se llama Micha El, Uri El, Rapha El, etc. [...] Así, cuando se traduce literalmente, Samael puede significar “la amarga bebida de Dios” o “el veneno de Dios” [...] “el perfume de Dios”, o la “medicina de Dios” [...] El nombre de Samael Aun Weor es el hebreo סם אל און [ו אור], y se pronuncia *sam-Ayel en vay-OAR*. Aun en hebreo significa fuerza sexual. Weor o ve-Aur [ו אור] significa "y la luz." Por lo tanto, su nombre completo dice: "La amarga bebida de Dios, la fuerza sexual, y la luz."⁸⁴

⁸² Nos dice Merlo que “la mónada sería nuestra identidad espiritual más elevada, nuestra individualidad eterna, por encima de la manifestación”(Merlo, 2007,p. 289)

⁸³ Pág web: <http://www.samaelaunweor.info/identity/the-name-samael-aun-weor.html>.

⁸⁴ Pág. Web: <http://www.samaelaunweor.info/identity/the-name-samael-aun-weor.html>.

Y es que el gnosticismo Samaeliano tiene un compendio de enseñanzas que parten de unas formas específicas de concebir a Dios, al mundo y al hombre que trataremos en breve.

3.1.2 Teología gnóstica

A diferencia de las corrientes gnósticas antiguas, la característica fundamental del pensamiento ocultista de Samael no es un dualismo estrechamente marcado entre Dios y el mundo. Mientras que para el pensamiento gnóstico antiguo la deidad es “absolutamente transmundana, con una naturaleza distinta a la del universo, que ni crea, ni gobierna, y del cual es su antítesis, mostrándose como la luz frente a la oscuridad del cosmos” (Jonas,1991, p. 76), para el gnosticismo de Samael la deidad es en cierta manera transmundana porque escapa a la capacidad de concretarla, porque es «El Inmanifestado», “no es un ser, ni una persona, ni una fuerza; está más allá de todo eso, pero para nuestra comprensión tómesese como una energía espiritual autoconsciente que todo lo penetra e inunda (Pérez, sin año, p.16), es «el Absoluto», pero al mismo tiempo el verdadero creador y gobernante de los universos porque “nosotros vivimos dentro de Dios, todas las cosas que existen en el cosmos infinito, están dentro de Dios, porque dentro de Dios se hicieron” (Villegas,1980, pp. 169-170) es la instancia suprema a la que aspira llegar la esencia, de la que se separó en algún momento para verse avocada a participar de una escuela espiritual que le permitiera elevarse y transformarse en una esencia superior, en un espíritu.

Si bien el conocimiento de ese Dios no es posible por medio del pensamiento epistémico si no de la gnosis, la esencia es de su naturaleza expresamente; como si de ese Absoluto se desprendiera por decisión propia un fragmento de energía que al viajar por las diferentes dimensiones hallara un cuerpo físico al que se le

indicó introducirse, mientras investiga la manera de liberarse para regresar a su origen. Ese Dios por tanto no tiene forma, es pensado como el fuego íntimo de la vida. Resaltemos en este punto su fuerte parecido con las ideas del gnosticismo antiguo en que una chispa debe ser reintegrada a la energía suprema, aunque ya la observamos también en otros grupos esotéricos, por lo que no creemos que haya una influencia directa del gnosticismo sino que esta idea ha sido retomada de otra de las corrientes esotéricas influyentes.

Este Absoluto tiene como una de sus características la capacidad de desdoblarse, expresarse o transformarse, lo que logra por medio “de tres fuerzas que contienen el mismo elemento divinal llamado Logos en su orden primero, segundo y tercer Logos, equivalentes a polos de la creación cósmica. Dios a la vez que es vida, es Espíritu y a la vez que es espíritu, es energía que mueve la materia, la Cristaliza, fluye y refluye con todo lo existente; constituyendo así las tres fuerzas primarias que forman el Cosmos infinito, esto es el polo Positivo, el polo Negativo y el Polo Neutro” (Villegas, 1980, p. 171), lo que se conoce en varias tradiciones como la trinidad: El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo (La Bendita Madre Cósmica).

El Padre es la Fuerza Positiva, "es la primera persona de la trinidad, el anciano de los días, el primer logos, conocido como BRAHMA, OSIRIS, TUM, ORMUZ, ZEUS, JÚPITER, etc. Es el primer desdoblamiento del Inmanifestado, es el supremo creador [...] el amor es el título que mejor lo define, mora en la región de KETHER según la cábala” (Pérez, Óp. cit., p. 17):

Dios como Padre es SABIDURÍA, reside en el ojo de la SABIDURÍA que se haya en el entrecejo. DIOS como AMOR se haya en el TEMPLO-CORAZÓN. SABIDURÍA Y AMOR son las dos columnas torales de la GRAN LOGIA BLANCA (Aun Weor, Óp. cit., p. 1)

Pérez nos menciona los atributos del Padre:

El Padre Universal es creador y controlador, se encuentra en todas partes y en todo momento, él tiene la divina facultad de fraccionarse en chispas divinas y vivir en lo más profundo de sus hijos [...] Cada criatura mortal dotada de inteligencia u voluntad, recibe directamente del padre una chispa de Él mismo, enviada desde el paraíso para ayudarle a desarrollar su alma inmortal destinada a sobrevivir portada la libertad.” (Pérez, Óp. cit., p.16)

El Hijo es el polo Negativo, “es el segundo logos, y corresponde a la segunda persona de la trinidad, es el hijo (el cristo) FUERZA UNIVERSAL Y CÓSMICA, mora en el mundo de CHOKMAH. Es el fuego mismo que arde en toda la creación y subyace en el fondo de toda la materia. El hijo eterno es el centro espiritual y el divino administrador del gobierno espiritual del universo. Como el Dios-padre es espíritu, el trabajo de Dios-hijo es revelar al Dios-padre a toda la creación, El [sic] se expresa de una forma personal y absoluta a través del hijo. Es el hijo el horno eterno del que emana toda energía espiritual, el [sic] envuelve todo lo creado a través de unos inmensos circuitos espirituales [...] El cristo es el logos solar, cuyo cuerpo físico es el sol” (Ibíd., p.18).

El Cristo es el Maestro de Galilea que debe nacer en nuestro interior, Cristo es un principio cósmico impersonal, “es una substancia cósmica diluida en todos los espacios del infinito, con diferentes manifestaciones en las distintas galaxias y mundos, conforme al sistema de vida de cada humanidad.” (Villegas, Óp. cit., p. 220)

EL Espíritu Santo: es el tercer logos, la tercera fuerza, la fuerza neutra, que mora en la región de BINAH según los cabalistas. Se desdobra en el eterno femenino, la Divina madre Kundalini desde donde nace el Cristo. “[E]s el divino ejecutor de los planes del padre y del hijo; El [sic] es el que actúa, es el supremo guía, es el espíritu-madre de la creación [...] El [sic] es la presencia viva del hijo (el crestos); es por el tercer logos que los hombres descubren al hijo y al padre, cayendo sobre los corazones y abriendo la inteligencia, haciendo comprensibles las revelaciones

dadas a los hombres [...] es el Dios manipulador de la energía, penetra en la creación física y material de los universos, controlando, provocando o anulando cuanta energía ha existido, existe y existirán [sic]. Es quien cohexiona [sic] las fuerzas que sostienen los mundos en la nada y es El [sic] quien provoca los cambios [...] es el que anula, coordina, estabiliza o impulsa todas las corrientes energéticas físicas visibles e invisibles de los universos...” (Pérez, Óp. cit., pp.19-20). El Espíritu Santo es Jehová,⁸⁵ ya que “Jehová es el creador del Cielo y de la tierra [...] esto equivale a fecundar la MADRE DIVINA para que nazcan los mundos, los Universos, las galaxias con todas sus formas en donde se manifiesta Dios (Quintero, 1980, p. 172), es con quien se trabaja el sexo. (Aun Weor, Óp. cit., p. XII)

3.1.3 Antropología gnóstica

El hombre no sólo lo conforma el cuerpo, sino también el alma y el espíritu. Entre el cuerpo y el espíritu nos dice Samael, existe el alma como mediadora. Sin embargo, en el drama cósmico, ese hombre o mujer carecen de espíritu,⁸⁶ lo único que permanece de carácter divino en ellos es el «ser»⁸⁷, principio interior, el *buddhata*, el material psíquico (la materia prima con la que se fabrica esta parte de la que carece), la conciencia que sólo está despierta un 3% en el ser humano, lo que se conoce como “pneuma”, una porción de la sustancia divina que ha caído en el mundo y que proviene del Dios-Padre.

⁸⁵ Jehová no Yahvé, pues Samael nos indica que este último es confundido con el creador del universo siendo ciertamente su antítesis, el demonio. Pérez hace una distinción entre YHVH (el nombre cabalístico de Dios) y JEHOVAH que es el jefe de toda la evolución angélica y JAHVEH que es un ángel caído. Toda esta confusión se presentarían al dársele a las letras sagradas del nombre impronunciable de Dios un acompañamiento con vocales, dejando como resultado estos dos nombres que se corresponderían con otros seres. (cfr. Pérez, sin año, pp. 12-13).

⁸⁶ Hay cierta ambigüedad que nos ha sido difícil solucionar acerca de las equivalencia entre «el ser » y el alma en la doctrina gnóstica Samaeliana. Si bien en algunos escritos de Samael apunta a que el ser es la materia prima para fabricar el alma, en otros el ser es igual que el alma y sirve para fabricar espíritu. Aunque preferimos más a la segunda idea como veremos más adelante.

⁸⁷ Esto es ampliamente influencia de Gurdjieff

Encerrado en el cuerpo físico el ser humano no es consciente de sí mismo, y vive dormido por el mundo, fascinado e identificado con él, lo que indica que esta chispa está caída en el globo, encerrada como en una botella, rodeada de yoes o demonios psicológicos que le impiden auto realizarse, que convierten al hombre en autómeta; como si esos yoes fueran los arcontes del drama gnóstico antiguo que solo han creado al hombre para mantenerlo cautivo. Estos demonios psicológicos impiden que se pueda hablar de un solo individuo u hombre, para extrapolarlo a una visión del ser humano como una legión de «yoes», «egos» que aparecen a voluntad y actúan por el hombre mismo⁸⁸:

En realidad de verdad, cuando tenemos la conciencia dormida, embotellada entre los agregados psíquicos subjetivos que llevamos en nuestro espacio psicológico, no somos verdaderos individuos, somos pluralizado [sic], no somos dueños de nosotros mismos, no poseemos un centro permanente de conciencia, y esto es lo que hace que vivamos en continuo estado Hipnótico (Aun Weor, 1990, p. 8)

Estos egos aparecen y se sostienen por las impresiones, ya que hay tres formas de alimentos que consume el hombre: el primero que es comida material, los alimentos procesados por el cuerpo físico, sintetizados para nutrir los órganos, la sangre. La segunda clase de alimento que es el prana (hálito) que entra con el oxígeno al cuerpo físico, y por último, las impresiones que llegan a nuestra mente, que no son procesadas por un órgano, ya que carecemos de él y se convierten en agregados psicológicos. Las impresiones son el hidrógeno 48 (bastante pesado), que se transforman por medio de la conciencia en hidrogeno 24 que nutren el cuerpo astral, y este a su vez se transforma en hidrógeno 12 para nutrir el mental, y luego en 6 para alimentar al causal. Cuando no son procesadas estas impresiones se convierten en agregados psicológicos que hacen irreal el mundo,

⁸⁸ Este «ego» al que me refiero aquí es muy diferente al «ego» del que habla Arnold Krumm Heller al darle como nombre a la «esencia» el de ego; mientras en Heller el ego es la chispa divina, en Samael el ego es el yo psicológico como lo propone Gurdjieff.

mientras que el resto del ser que nos falta está vagando libremente en la Vía Láctea (Aun Weor, 1990, pp. 13 y 16). De esta manera el hombre que vive dormido, entumecido, automatizado, ignorante, aunque sea todo un intelectual, sólo puede ser salvado por medio de un conocimiento especial, por la gnosis.

Este hombre también está conformado por varios centros como: 1. Intelectual (cerebro), 2. El centro motor o del movimiento (parte superior de la espina dorsal), 3. El emocional (plexo solar), 4. El instintivo (parte inferior de la espina dorsal), 5. El sexual (ubicado en los órganos sexuales), 6. El emocional superior (Mente Cristo) y 7. El mental superior (Astral Cristo). Los cinco primeros pueden ser manipulados por el yo, mientras que los otros dos al pertenecer a una supra-esfera no pueden ser afectados.

Si bien ya hemos dado algunos puntos básicos posible de leer a la luz de las tipologías que nos ofrece el profesor Antoine Faivre como el carácter «concordante» del que se reviste la doctrina Samaeliana, deseamos retomar las otras características para comprender de mejor forma el sistema de pensamiento, permitiendo utilizar una herramienta muy importante a la hora de denominarlo como una organización ocultista del siglo XX.

3.1.4 Los Tres factores de la revolución de la consciencia

Zocatelli nos ilustra en sus artículos sobre «El Movimiento Gnóstico» las base doctrinales que lo sustentan, que aparecen expresamente mencionados en todos los grupos que se desprendieron o nacieron de éste, su gnosis (como método) se basa en los “Tres factores de la revolución de la consciencia»: Muerte mística; nacimiento alquímico y sacrificio consciente por la humanidad, que se refiere a:

- a. La muerte del universo interior negativo ("egos", o agregados artificiales que impiden la manifestación del ser en la psique) a través del auto-descubrimiento, la comprensión y la desintegración de todos los agregados

psicológicos, bloqueos, condicionamientos, identificaciones, los temores, etc, que impiden la libre circulación de la energía y el despertar de la "conciencia objetiva";

- b. El surgimiento de los órganos internos o cuerpos superiores existenciales del ser (cuerpo astral, el cuerpo mental, cuerpo causal), vehículos indispensable para las dimensiones más allá del físico, a través de la transmutación de las energías creativas (a través de la práctica del "Arcano AZF" es decir, la práctica del aparato de excitación sexual sin la emisión de la semilla, resultando en "cerebralización" de la semilla y "semenización" del cerebro; práctica conocida por el nombre de caricia) y la eliminación de los agregados psicológicos, con el fin de lograr el desarrollo y la regeneración plenas de facultades tales como la clarividencia, la clariaudiencia, la intuición y la telepatía;
- c. El *sacrificio por la humanidad*, por el conocimiento, por cualquier medio apropiado, la sabiduría eterna aprendida, el trabajo para devolver las llaves del conocimiento universal recibido en el camino gnóstico.

(Zocatelli, 2008, sin pág.)

Regresaremos sobre estos factores, haciendo de antemano alusión a la característica que nos sugiere Antoine Faivre "*Experiencia de la transmutación*" desde sus dos acepciones, para referirnos al primer y segundo factor. Faivre nos dice que la "*transmutación* se refiere a la metamorfosis, a veces de sustancias naturales (tales como de plomo a oro a través de procedimientos alquímicos) y a veces de aspectos propios del individuo (como por ejemplo de la ignorancia a la iluminación)" (Faivre citado por Verluis, *Óp. cit.*, pp. 11-12)

3.1.4.1 Primer factor, muerte mística:

El primer factor de la revolución de la conciencia conocido como «Muerte mística» puede corresponder a la transmutación desde la segunda acepción (metamorfosis de aspectos propios del individuo, paso de la oscuridad a la luz por la operatividad de la gnosis) pues hay una intención de darle muerte, crucifixión (en término cristiano) a los egos, yoes, agregados psicológicos que están dentro del humanoide, haciéndolo posible a través de la comprensión radical de los errores por medio de la auto-reflexión y meditación en el ser en “los tres cerebros del hombre: mente, corazón y sexo”,⁸⁹ a través de técnicas como la clave sol⁹⁰ y las peticiones constantes a la divina madre Kundalini:

De hecho, el "yo" sólo puede ser aniquilado por medio de una rigurosa comprensión creadora. Tenemos que realizar una auto-disección en el "yo" con el bisturí de la autocrítica. En lugar de criticar a los demás, debemos criticarnos a nosotros mismos [...] Cuando la mente se encuentra en un estado de alerta-percepción [...] Cualquier defecto descubierto debe ser intelectualmente analizado, sin embargo, el intelecto no es todo, la inteligencia es sólo una fracción de la mente. Tenemos que profundizar; necesitamos explorar el subconsciente más profundo con el fin de descubrir las raíces internas de nuestros defectos, sólo a través de meditación muy profunda, podemos realmente explorar el subconsciente. Por lo tanto, cuando hemos comprendido por completo un defecto, el enérgico "yo" que personifica puede ser desintegrado. De este modo, así es como morir de un momento a otro." (Gnostic teachings, 2012).

⁸⁹ “Compréndame: entre la caja craneana tenemos el cerebro intelectual; en la parte superior de la espina dorsal tenemos el cerebro motor, el centro capital de los movimientos; en el plexo solar y demás centros simpáticos esta el cerebro de emociones.” (Aun Weor, sin año, p. 5).

⁹⁰ Sujeto, Objeto, Lugar. Preguntarse en cada momento ¿quién soy?, ¿dónde estoy?, ¿por qué actúo? Para lograr sorprender a los egos e identificarlos.

Bernardo Palacios (V.M Thot-Moisés) nos ofrece en una de sus publicaciones «Preparación para ser un fiel discípulo de la Logia Blanca», varios puntos importantes que nutren la gnosis de Samael:

En primer lugar hay una idea de acabose de la humanidad (catastrofismo), quienes han superado su límite en violencia, degeneración, ambición, de tal forma que ya no hay retorno, por lo que el único cambio factible solo puede darse de forma individual (pasar de la oscuridad a la luz). Es tan complejo el estado de emergencia del hombre que se ha separado de su Dios íntimo, preparando su camino para la desintegración cósmica, sobreviviendo en él una muy pequeña parte de conciencia. El “morir” en pensamiento, acción y sentimientos es la única manera de Honrar al Padre-Madre interno:

Nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú nos ha sintetizado muy Sabiamente, de una manera práctica estas Enseñanzas, con la práctica de la Auto-Observación Psicológica en los “tres cerebros”, y la Muerte en Marcha, “instante en instante”... Pues, al estarnos Auto-Observando, estamos aplicando la “Observación” Psicológica [...] Al suplicar a nuestra Madre Divina Kundalini o Shejináh, en la Práctica de la Muerte en Marcha, que nos saque y nos desintegre ese yo [...] entonces surge en nosotros la urgente necesidad de “Juicio” [...] Y, cuando nuestra Madre Divina lo elimina, entonces “se ejecuta” (Palacio, sin año, p. 10).

3.1.4.2 Segundo factor, nacimiento alquímico – la sexualidad en el gnosticismo weorita

Regresemos sobre el segundo factor que es la clave de la enseñanza de Samael: El nacimiento alquímico o castidad científica, que es el crecimiento del niño íntimo, que solo logra emerger cuando hay muerte de los yoes (instante en instante).

Puede pensarse este factor como una transmutación desde el primer significado: “Aquí *transmutación* se refiere a la metamorfosis, a veces de sustancias naturales (tales como de plomo a oro a través de procedimientos alquímicos” (Faivre citado por Verluis, Óp. cit., pp. 11-12), y lo consideramos así porque el nacimiento alquímico de Samael (y de Gurdjieff, y posiblemente de Heller) se logra a través de la cristalización de una sustancia natural como el semen⁹¹ para convertirla en fuego, que a su vez se transforma en energía, y de tal forma transfigurar al hombre⁹²:

Cuando el hombre se perfecciona, se purifica, se santifica y se cristifica con fuego vivo, entonces Dios se manifiesta en diferentes virtudes [...] El objeto de la Castidad científica además de regenerar el vehículo físico, es el de tomar contacto directo con Dios, porque en la energía sexual está el hidrogeno solar que sirve de base para preparar el cuerpo físico” (Villegas, Óp. cit., pp. 171 y 173).

Esta transformación del semen se logra durante el coito sin eyacular la semilla de ninguna forma, ni antes de la unión, ni durante la unión, ni luego del contacto, así la unión sexual se transforma en una suerte de rito donde se busca una limpieza en el centro del corazón, la mente y claro está el sexo. Palacio nos ilustra acerca de la práctica de la transmutación sexual (o arcano A.Z.F):

La Práctica del Arcano debe realizarse, después de la media noche y antes de rayar la aurora. Así el organismo habrá recuperado las energías vitales, gastadas durante el día. Además, es una Ley y una regla de la “Alquimia” que hay que aprender a respetar, para que el resultado del “Trabajo” de

⁹¹ Recordemos que el semen es una sustancia compuesta por los espermatozoides y el plasma o fluido seminal. Es precisamente en el espermatozoide donde se encuentra la energía que debe ser transmutada

⁹² “Pues el “Semen” o el “Esperma sagrado”, es el auténtico y verdadero “Cuerpo de Cristo”, en nosotros, simbolizado por el Pan de la Transubstanciación” (Palacio, sin año, p. 13)

frutos positivos [...] No admitir ningún pensamiento de lascivia, ni morboso, ni pensamiento alguno negativo. El Esposo y la Esposa, en la completa intimidad de su Cámara Nupcial, antes de la unión amorosa, orarán intensamente a su Padre Interior y Celestial y a su Madre Divina Kundalini, íntima y Particular, suplicándoles ayuda y protección durante toda la práctica, para que nos los dejen caer en tentación y los protejan en todo momento.

Antes de la unión, la pareja debe de prepararse muy bien, encendiendo el Fuego del Amor, con pureza, con besos y caricias, sin admitir lujuria, ni pensamientos negativos. La Unión sexual Amorosa, debe hacerse con mucho cuidado, sin violencia, sin movimientos bruscos, y sin llegar en ningún momento al espasmo o contracciones de los músculos de los órganos sexuales, ni mucho menos al orgasmo fisiológico [...] la pareja debe de Transmutar sus Energías Creadoras, mediante la respiración, la imaginación y la vocalización, de la siguiente manera:

1°. Inhalar por las fosas nasales, imaginando la Energía Creadora, como un Hilo de Oro, asciende desde las glándulas sexuales hasta el Sacro Cóxis, y desde el Cóxis y por el centro de la Médula Espinal, hasta el Cerebro y de allí hasta el corazón. Terminando aquí la inhalación.

Seguidamente, exhalar el aire por la boca, al mismo tiempo que pronunciar la Vocal "I", suavemente y en forma alargada (iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii), imaginando que la Energía Creadora que ha llegado hasta el Corazón, penetra y compenetra nuestro corazón, como un río de oro.

2° Volver a Inhalar por las fosas nasales [...] pero al exhalar, vocalizar esta vez la Vocal "A" [...] vocalizar la Vocal "O" [...] De esta manera se ha completado la vocalización del Sagrado Mantram (o Palabra Sagrada) "I. A.O.", que es el nombre de Dios [...] Antes de terminar la Unión Sexual Amorosa, la pareja puede suplicarle a la Madre Divina Kundalini, Interior,

Particular, que les elimine el “yo”, o defecto psicológico que más los está perjudicando [...] Terminada la súplica de “Muerte”, la pareja se separa sexualmente con mucho cuidado [...] Luego, cada uno se recuesta de espaldas contra el lecho, y continúan, independientemente, haciendo subir sus Energías, con la respiración y con la Imaginación [...] (Palacio, Óp. cit., pp. 16 a la 18)

Palacios permanece exponiendo que el arcano solo puede realizarse cada 24 horas, sin que la mujer tenga el periodo menstrual, no deben ducharse si no después de dos o tres horas, ni utilizarse anti-conceptivos, preservativos. Tampoco debe haber unión durante el proceso de gestación, ni luego del nacimiento del niño (periodo de lactancia).

Esta idea sobre la sexualidad ha creado a lo largo de las organizaciones una suerte de amarres y aflojes entre las diferentes interpretaciones de cada escuela, pues si bien Samael es enfático en que el semen no debe derramarse de ninguna forma, algunos grupos pueden re-interpretarlo y aceptar ciertas condiciones para ello, creando revuelos (de allí que los mismo grupos consideren a otros grupos esotéricos o pseudo-esotéricos, fanáticos o verdaderos practicantes).

En segundo lugar, el cuerpo y la sexualidad se convierten en una manera de inclusión y exclusión, pues en la gnosis (principalmente las primeras organizaciones, aunque no se diga de modo directo) se recrea un “nosotros” castos, en contra posición a un “ellos” adúlteros, fornicarios, masturbadores, homosexuales, en unas estéticas de hombre y mujer que se recrean y se reproducen o al menos así lo consideran algunos ex miembros gnósticos como lo sugiere el siguiente relato:

“Y desde la parte sexual, de la trasmutación, lograr perfeccionar la esencia divina, pero para eso uno tenía que tener una pareja, si uno no tiene pareja, lógicamente tiene que ser heterosexual, el homosexualismo es atacado desde mi punto de vista, el hombre no puede tener cabello largo porque supuestamente tiene larvas homosexuales, la mujer no puede tener pelo corto, digamos que es un sistema de valores bastante marcados, y tiene que tener una forma, una estética gnóstica, si, porque tú no puedes ni dejarte el cabello largo ni que la mujer tenga el cabello corto, ni tampoco vestirse de forma que muestres muchas partes de tu cuerpo, digamos que la mujer no pueda tener escotes, eso es mal visto porque eso está provocando a la sexualidad y uno de los planteamientos digamos de ahí es que si uno derrama el semen y la mujer tiene un orgasmo entonces uno pierde el Kundalini, pierde fuerza sexual, pierde el trabajo que se ha llevado, entonces me parecía muy curiosos que supuestamente que para tener un hijo ellos dejaban escapar un espermatozoide misteriosamente y con solo un espermatozoide podía fecundarse el ovulo y hacer le proceso de la fecundación. Digamos que ese moralismo es muy marcado, de hecho uno no puede ir con bermudas allá, una vez fui yo de bermudas y me dijeron que uno no podía asistir así al centro, entonces esa parte es fuerte. También los valores, está mal visto ser narcisista y tener mucha vanidad, entonces uno no puede ser muy vanidoso porque está alimentando el ego y lo fundamental es destruir el ego y para destruirlos eran fundamental los procesos de trasmutación”⁹³

Durante nuestro trabajo de campo escuchamos relatos donde ciertos líderes hablaban sobre parejas que se han visto sometidos a problemas muy íntimos por esta concepción de la sexualidad, pues llegan casos donde alguno de los dos es practicante y el otro no, creándose tensiones a la hora de tener un coito pleno pues esta idea cambia para los dos. Recuerdo el que nos relataban en una de las

⁹³ Entrevista a ex miembro de la Iglesia de Lakshmi, realizada en el mes de Noviembre de 2011, Medellín.

conferencias de una de las instituciones gnósticas, en donde una joven practicante de gnosis y tantrismo veía de mala manera que su pareja eyaculara, por lo que cuando éste lo hacía, llegaba hasta el punto de agredirlo físicamente. O el caso expuesto por un miembro de otra de las organizaciones, donde aceptaba que por evitar la eyaculación llegaba hasta martirizarse (si especificar su método).

De la misma forma jóvenes criados bajo los preceptos gnósticos se sentían abatidos al tener una pareja que no le interesaba de gran manera el camino espiritual por la vía de la transmutación sexual, por lo que se sugería de manera jocosa “que el indio consigue india en su tribu”.⁹⁴

Durante las entrevistas no preguntamos abiertamente sobre la actividad sexual, pero logramos al menos un testimonio de un joven ex-miembro de la Iglesia de Lakshmi, quien de forma abierta nos confesó que su práctica de transmutación de las energías sin su derramamiento no sobrepasó al menos un mes de tiempo, pues aquello en cierta forma era difícil ya que el cuerpo mismo presenta mecanismos para eliminar el semen como las poluciones nocturnas.⁹⁵ También hizo referencia abierta a la manera ritual de realización del coito, que requiere que no haya ningún pensamiento lascivo, casi ni pasional, y que se cumplan (como veíamos antes) ciertas recomendaciones.

Para él durante el tiempo que estuvo en la organización podría considerar que ninguna persona lograba mantenerse casto crísticamente, pues la sexualidad si bien es un tema fundamental dentro del gnosticismo de Samael, pocas veces es

⁹⁴ Al parecer el asunto es más por facilidad, pues el trabajo esotérico al final de todo es individual, así que si la pareja no desea cooperar en ello, la persona puede hacerlo aún si su compañero. A pesar de ello es difícil pues hay restricciones que podría colocar en peligro la estabilidad de la relación, como el hecho de no poder eyacular ni tener orgasmos. Aunque según la enseñanza gnóstica el amor va creciendo en cuanto más se practique el arcano.

⁹⁵ Samael incluso contaba detalladamente como aun cuando era casto crísticamente en el plano físico, se le fue revelado que en otros planos seguía convirtiendo horrores contra el Espíritu Santo. Así la energía puede ser derrochada teniendo sueños de contenido erótico, poluciones nocturnas, en fin.

una cuestión de conversación de forma más personal e íntima durante las reuniones con los guías espirituales, es decir, no se te preguntará si logras o no derramar la energía, lo que si se sugiere es que el practicante se abstenga de hacer algunas actividades espirituales cuando haya sucedido, al menos para ese día. Eyacular o llegar al orgasmo fisiológico podría terminar con un trabajo espiritual de largo tiempo, sería casi como iniciar de cero:

“Era muy sano, no veía revista porno, ni con contenido sexual, trataba de evitar, porque el tabú es un tabú muy importante el de la sexualidad, de hecho si vos le preguntás a un gnóstico si se masturba notará que los ojos se le ponen como rojos, le empieza a dar como pena y nadie lo reconocerá, no, eso es un tema, desde un punto de vista más informal hablar de sexo, mirá yo tengo ganas y siento una necesidad de tener sexo, de descargarme mi pulsión sexual en algo o en alguien y no puedo, que tuve un sueño erótico y tuve eyaculación, eyacular es totalmente como una pérdida del trabajo que se ha logrado realizar porque si uno no logra controlar eso se supone que uno no se va a poder perfeccionar, yo personalmente solamente puede lograr no tener ningún tipo de eyaculación involuntaria durante un mes, un mes como máximo. Yo conocí una señora en ese entonces que ella tenía un marido que no profesaban sus prácticas gnósticas entonces imagínate el impacto para el marido que no se puede venir dentro de ella, que no puede tener sexualidad si no dentro de una forma, no por deseo sino por algo espiritual, como si fuera un ritual, porque el sexo se transforma todo un rito porque existe una forma de cómo hacerlo, como llevarlo y en qué momento dejarlo, no por el placer, si se está siendo placentero en el acto sexual ya está teniendo pensamiento lujuriosos y está [...] por eso es una cuestión tan tabú, yo personalmente no creo que alguien dentro de la comunidad pueda decir que es casto, que nunca eyacula. Había una práctica para los solteros pero yo no sé si poco ortodoxa para despertar la Kundalini, era como una especie de

masturbación pero sin derramar, entonces uno tenía la erección y por medio de la respiración, no podía masturbarse si no desapestar esa energía para poderla sublimar. Yo he sacado en conclusión que la represión sexual es muy angustiada porque uno utiliza mecanismos como mirar a una mujer en un punto específico (el entrecejo) para no mirarle ni los senos, ni la cola, ni el abdomen, para no despertar ese deseo sexual, ellos dicen que si uno tiene una pareja que busque una que viva el mismo gnosticismo para poder practicar”.⁹⁶

Por otro lado la sexualidad femenina es un tema de discusión bastante atrayente, ya que en las obras de Samael se explica ampliamente a los hombres la manera de transmutar sus energías, mientras que para las mujeres tales métodos son confusos y a veces deja una sensación de instrumentalización, pues no es posible la trasmutación si los dos polos energéticos no se conectan (de allí su visión del homosexualismo como algo aberrante):

“Lo charro en el gnosticismo es que tiene un mundo muy estructurado en lo masculino, lo masculino en el mundo astral representa la perfección divina y la mujer representa, ¡ah! y se supone que si uno no está divino uno es un niño en el otro plano, uno no tiene la forma ni de hombre ni de mujer, uno es hermafrodita, un andrógino, uno ni es hombre ni es mujer, pero cuando uno se logre desarrollar espiritualmente toma una forma de hombre, una forma masculina, la forma masculina representa esa perfección divina, entonces claro, yo soñaba con voces masculinas, eran las que me guiaban en ambientes de calma, decían cosas muy interesantes, y ese era el cuerpo.”⁹⁷

Extrañamente también estas concepciones de la sexualidad abrieron hondas heridas en el catolicismo de los 50’, pues Samael en sus obras trata la sexualidad

⁹⁶ Entrevista a ex miembro de la Iglesia de Lakshmi, realizada en el mes de Noviembre de 2011, Medellín.

⁹⁷ Entrevista a ex miembro de la Iglesia de Lakshmi, realizada en el mes de Noviembre de 2011, Medellín.

de forma muy abierta (característica de la Nueva Era de Acuario), al menos para la época de sus publicaciones, y más cuando en su texto base «El matrimonio Perfecto», Samael envía estas palabras a los sacerdotes y monjas:

En el Matrimonio Perfecto se encierran los Misterios del Fuego. Todos los cultos al fuego son absolutamente sexuales. Las vestales fueron verdaderas sacerdotisas del amor; con ellas los sacerdotes célibes alcanzaron el Adeptado. Es lástima que las modernas vestales (las monjas) no conozcan la clave de la Magia Sexual. Es lástima que los modernos sacerdotes hayan olvidado la clave secreta del sexo [...] En la noche profunda de los siglos existieron poderosas civilizaciones y grandiosos misterios. Jamás faltaron sacerdotisas del amor en los templos. Con ellas practicaron Magia Sexual aquellos que se volvieron Maestros de la Logia Blanca. El Maestro debe nacer dentro de nosotros con la Magia Sexual. (Aun Weor, 1961, p. 4)

Samael deja claro en dicho texto que el verdadero gnóstico debe asimilar al Cristo que es un principio universal cósmico impersonal en sí, haciéndolo por medio de la magia sexual, despertando el fuego de la Kundalini⁹⁸ (La serpiente ígnea de los mágicos poderes) o fuego del Espíritu Santo, trabajando con el yoga del sexo o tantrismo blanco.

Es precisamente esa representación del Cristo entendida en unos términos exactos, que permite que el Movimiento Gnóstico sea cristiano, pero en un sentido diferente, más de cualidades pos-teosóficas que católica, pues este elemento surge una y otra vez en la mayoría de organizaciones ocultistas del siglo XX

⁹⁸ Esta idea de la Kundalini es expresamente oriental (posiblemente de la India), por ejemplo Merlo nos dice que una de las mayores influencias en Occidente fue la obra de Swami Muktananda, a través de sus seminario en lo que trataba la *shaktipat*, que era una suerte de transmisión de *shakti*, de energía espiritual, capaz de despertar ciertos chacras o estimular la *kundalini*. A su vez Pérez nos indica que a inicios del s. XX cierto hombre con el seudónimo de Artur Avalón (George John Woodroffe) hablaba sobre los misterios del poder serpentino y el culto de Shakti.

enlazado en algunos casos a la creencia de la era astrológica conocida como Nueva Era de Acuario que trataremos más adelante.

El gnosticismo Samaeliano también está basado en una concepción andrógina del humano:

Cuando un hombre y una mujer se unen sexualmente, algo se crea. En esos instantes de suprema adoración ÉL Y ELLA SON REALMENTE UN SOLO SER ANDRÓGINO con poderes para crear como los dioses. LOS ELOHIM SON VARÓN Y VARONA. El hombre y la mujer unidos sexualmente durante el éxtasis supremo del amor, son realmente un Elohim terriblemente divino. En esos instantes de unión sexual estamos realmente en el Laboratorium-Oratorium de la Santa Alkimia. Los grandes clarividentes pueden ver en esos momentos a la pareja sexual, envuelta en esplendores terriblemente divinos. Hemos penetrado entonces en el Sanctum Regnum de la Alta Magia. Con esas fuerzas espantosamente divinas podemos desintegrar el diablo que llevamos dentro, y transformarnos en grandes Hierofantes [...] Entonces nos estamos cargando de electricidad y magnetismo universal, terribles fuerzas cósmicas se acumulan en el fondo del Alma, centellean los chacras del Cuerpo Astral, las fuerzas misteriosas de la GRAN MADRE CÓSMICA circulan por todos los canales de nuestro organismo (Ibíd., p. 9)

Por tanto, el verdadero gnóstico busca la transformación de su alma en espíritu (de lo lunar a lo solar), por medio del agua y del fuego, el agua que es el semen (que es el astral líquido del hombre que es positivo y negativo) y el fuego que es el espíritu, el trabajo con la magia sexual. El objetivo de un gnóstico es despertar la Kundalini positiva, hacerla descender por la columna dorsal. La energía sexual puede tener tres funciones: 1. La reproducción de la raza y el equilibrio del cuerpo físico, 2. Relacionada con las esferas del pensamiento sentimiento, voluntad y 3. La relacionada con la divinidad del espíritu. Para Samael toda aquella utilización

de la energía hasta ser derramada es infra-sexo, sea por medio de fantasías eróticas, de masturbaciones, de sadismo, mientras que el supra-sexo es el resultado de la transmutación sexual en busca de la regeneración, del súper-hombre.

3.1.5 Los cuerpos sutiles en el gnosticismo samaeliano

En la obra «El Matrimonio Perfecto» se nos introduce en puntos importantes a la hora de comprender la regeneración del hombre en súper-hombre, como es el alma cumpliendo la función de mediadora entre el cuerpo físico y el espíritu, nos valdremos de las palabras del Obispo Pérez para explicar la diferencia entre alma y espíritu en la gnosis Samaeliana, además de referirnos a los diferentes planos y cuerpos, ya que puede ser un tema confuso.

Lo primero que nos menciona Pérez es la septuplicidad del hombre que ya veíamos con Krumm Heller y con Gurdjieff al mencionar «la ley del siete» o «la ley del eterno heptaparaparshinock», lo que Merlo menciona como «La clave septenaria en la interpretación esotérica».

En un texto que hallamos en la Academia Gnóstica acerca del pénsum de los estudios gnósticos, nos ilustra que todo proceso creador en el universo se realiza por la Ley del Tres (lo que Gurdjieff enseña como «el santo triamazicamno») que determina que no puede existir ninguna forma de vida sin la manifestación de las tres fuerzas de la naturaleza (activa, pasiva, neutra ó lo que llamamos Padre, Hijo, Espíritu) y por la ley del siete, conocida como la ley de las octavas, por relacionarse con las octavas musicales (Do, Re, Mi, Fa, Sol ,La, Si):

“[...] Explicar que todo proceso creador en el Universo, se realiza a través de la Ley del tres, la cual establece que no puede haber ninguna manifestación, ni ningún fenómeno, ni vida que podamos captar, si no es

con el concurso de las tres fuerzas primarias de la naturaleza: activa, pasiva y neutra [...] Señalar que la Ley de los sietes, llamada la Ley de las Octavas, por estar relacionadas con las octavas musicales: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, es fundamental en todo lo creado, ya que a ella se debe todo el orden y organización de cada manifestación del universo.” (Pénsum de estudios gnósticos, 1984, p. 28)

Es justamente esta conjugación de ambas leyes que determina la existencia de siete órdenes de mundos con siete estados de materialidad diferente y descendente que se corresponden al esquema que nos daba Gurdjieff, entre más cerca se está de los mundos inferiores más leyes hay, y por ende más «sufrimiento»:

1. El Protocosmos o El Absoluto, formados por sinnúmeros de soles espirituales o divinales.
2. El Ayocosmos (pasando de un Do a un Si) conformado por todos los millones de soles y planetas del espacio.
3. El Macrococosmos (pasando de un Si a un La) formado por esta vía láctea, que tiene como capital el Sol Sirio.
4. Deueterocosmos (pasando de La a Sol) que es nuestro sistema solar Ors.
5. El Mesocosmos (pasando de Sol a Fa) que corresponde al planeta tierra y todos los planetas.
6. El microcosmos (pasando de Fa a Mi) que corresponde al hombre.
7. Tritocosmos que es la región sumergida (pasando del Mi al Re).⁹⁹

Antes de continuar debemos detenernos en la noción del hombre como un microcosmos, y las analogías entre los siete mundos, los siete cuerpos, los siete chacras principales (sistema Indostán pues el cabalístico trabaja sobre 5 puntos energéticos), pues se corresponde a la primera característica que nos muestra Antoine Faivre. Siendo para este caso en particular la utilización de la idea del

⁹⁹ cfr. Iglesia gnóstica Cristiana Universal. Pénsum de estudios gnóstico, Mérida, Venezuela, 1984. p.28 -29.

microcosmos-macrocosmos, mundo material y esferas supra celestes, aunque a lo largo de toda la enseñanza de Samael estas relaciones alegóricas inundaran el panorama, siendo crucial en muchos de los discursos de las organizaciones estudiadas, hasta el punto de ser forzadas en algunos momentos o de crear cierto elitismo con respecto a quienes pueden leer lo que a otros les es imposible (recordemos la idea de elitismo de Sampedro). Retomemos por ahora las palabras de Pérez:

“Nosotros somos un ser multidimensional, que vivimos [sic] en un universo multidimensional, el universo tiene 7 dimensiones, aunque la ciencia asevera de mucho más dimensiones, hay científicos que hablan de 11, he oído hablar científicos de 22, lo que creemos nosotros es que los científicos como ellos no se desdoblan y van allá —claro— lo que pueden ver con los equipos confunden las dimensiones con planos y sub-planos, te pongo un ejemplo: nosotros entendemos que el universo es como un edificio de 7 pisos, usted entra a un piso cualquiera , por ejemplo el edificio Coltejer, un piso, subir las escalas, entró por el ascensor ¿usted qué encuentra? Un montón de oficinas y las oficinas divididas en cubículos, esas subdivisiones dentro de un mismo piso, oficinas y oficinas en cubículos son subdivisiones de una dimensión que nosotros conocemos como planos y sub-planos, entonces es ahí donde creemos que los científicos están envoltados por ahora, porque están confundiendo planos con sub-planos, con las dimensiones, confunden la dimensión que sería el piso y confunden una oficina y un cubículo con la dimensión, por eso ellos ven más, es nuestra opinión que está sujeta a errores, eso en cuanto a eso, entonces el ser humano es un ser multidimensional que vive en un universo multidimensional, nosotros no solo somos el cuerpo físico, no es una doctrina ni es creencia eso lo hemos podido comprobar [...]”¹⁰⁰

¹⁰⁰ Transcripción de la entrevista al Obispo de la academia gnóstica. 26 de Septiembre de 2011, Medellín.

A estos siete planos se les corresponden (no extrapolándolos) 7 cuerpos conocidos a veces como cuerpos solares o sutiles, pero es necesario que demos una explicación, pues el humanoide solo presenta cinco cuerpos o niveles que son lunares o fríos: el cuerpo físico, el vital, el astral lunar o de deseo, el cuerpo mental lunar animal, la esencia y el yo psicológico que está en los 49 niveles del subconsciente¹⁰¹

La tarea del humanoide es recuperar la mayor cantidad de esencia y hacerla consiente, así con el trabajo esotérico (trasmutación sexual, muerte en marcha, sacrificio por la humanidad) podrá construir los siete vehículos o transformarlos de lunares a solares, primero yendo al alma y con ella fabricando el espíritu, para finalmente poseer cuerpos solares como el vital (segunda dimensión), físico (tercera dimensión), causal (cuarta dimensión), astral-solar (quinta dimensión), mental (dimensión quinta superior), cuerpo Búdhdico o alma divina o espíritu (sexta dimensión, gobernado por 6 leyes) y el cuerpo íntimo o átmico (séptima dimensión, gobernado por las 3 leyes), que logren resistir la encarnación del íntimo, de un fragmento del Ser, del Logos. En cada cuerpo es necesario hacer descender la Kundalini. Esto es lo que nos ilustra Pérez acerca del alma y el espíritu:

“Entonces, nosotros somos seres multidimensionales donde el cuerpo se mueve en el primer piso, la segunda parte que nos constituye, que la religión llamó el alma y que la ciencia llamó la psiquis, el alma o la psiquis está dividida en tres o formada por tres tipo de energía: la energía del pensamiento, la energía del sentimiento y la energía de la voluntad, que a la vez se corresponde con tres niveles de la existencia: por ejemplo las emociones, el mundo emocional, el mundo de los sentimientos es la cuarta dimensión ¿sí?, y es lo que manejamos nosotros como el cuerpo astral o el

¹⁰¹ Información extraída del pénsum de los estudios gnósticos

mundo astral, que es el mundo de los muertos y allá podemos salir y ver y hemos tenido experiencias allá con el cuerpo astral. El cuerpo mental del cual la gente solo percibe los pensamientos está en la quinta dimensión, entonces mientras el cuerpo está en la tercera, las emociones están en la cuarta y los pensamientos en la quinta, eso es lo que constituyen el alma, mientras que el espíritu es una energía muy elevada, es la causa de nuestra existencia es lo que se nombra espíritu en las escuelas espirituales, es lo que la filosofía llamó el ser o lo que la religión llamó Dios, la *Causa Causorum* de la existencia [...] el alma es el sistema operativo, se convierte en un puente entre el espíritu que está en la sexta y séptima dimensión y el cuerpo que está en la tercera, entonces para ir al espíritu que es Dios en nosotros, tenemos que ir al alma y es un concepto que no tiene muy claro todavía los psicólogos ni los sacerdotes, pero que nosotros para bien o para mal sí lo tenemos claro.”¹⁰²

De esta manera el proceso inicia con la liberación de la esencia, con la búsqueda del alma y la fabricación del espíritu completo:

“El espíritu es de cada uno, cada uno tiene su chispita, es una chispa de la gran hoguera, es una gota del gran océano, no podemos decir más, no hay forma de decirlo, para nuestra limitada mente conceptual es muy difícil, solo podemos decirlo que imaginemos a Dios, el espíritu, el Ser, como una gran hoguera que lo nutre todo, de lo cual ha cada uno nos tocó una chispita, sin ser la hoguera [que] lo contiene todo, es la energía más poderosa que nosotros podemos tener, esa energía no pasa al cuerpo porque lo fulminaría, es de alto voltaje, lo ha[n] dicho todos los grandes maestros, entre ellos Jesús, entonces tenemos que ir, al ir al encuentro con nuestro Dios interno, con el ser de la filosofía, con el espíritu, tenemos que ir hacia

¹⁰² Transcripción de la entrevista al Obispo de la academia gnóstica. 26 de Septiembre de 2011, Medellín.

el alma, pero hay unos guardianes que es una naturaleza animal que tenemos y una naturaleza oscura que tiene que ver con el ego, la bestia y todo esto y el demonio y Shiva y todos estos seres, los destructores [...] Cada uno de nosotros tiene un ser espiritual y ese ser espiritual es su Padre, así como usted tiene un padre físico aquí, una madre física, tenemos un Padre y una Madre interna, cuando tú realizas el trabajo interior, después de grandes dificultades, luchas, renunciaciones, batallas y en un proceso alquímico, entonces tú te reencuentras con tu padre, ese padre tiene un nombre espiritual, entonces tú tomas ese nombre, por ejemplo el nombre físico del maestro Samael era Víctor Manuel Gómez, pero cuando hizo su trabajo que pasó por todos los procesos iniciáticos encarnó primero a Aun Weor que es una parte de su real ser como decir el apellido y después encarnó a su padre interno que era Samael, nosotros lo conocemos, usted verá los libros como Samael Aun Weor, pero la persona física era Víctor Manuel Gómez, en el caso del maestro Gargha Kuichines, él se llamaba Julio Cesar Medina Vizcaíno, miembro del Club de Leones de Ciénaga, Magdalena, cuando hizo su trabajo él adquirió otro nombre, el nombre de su ser interior: Gargha Kuichines, por eso hay muchos seres que se hacen cambiar el nombre, la mayoría sin tener realmente conexión con su ser espiritual.”¹⁰³

Ya mencionadas las ideas sobre los siete cuerpos y planos que son vitales para tratar el siguiente aspecto, entraremos en un tema fundamental de la alquimia sexual weorita (y de algunas otras corrientes no solo de tinte esotérico si no con marcado tinte orientalista) como es lo referido a la “serpiente de los mágicos poderes” o Dévi Kundalini. En su obra estelar «El matrimonio Perfecto», Samael nos habla sobre las dos serpientes existentes, la que sube por el canal medular y la que desciende, siendo la primera adorada por la Logia Blanca y la segunda profundamente aborrecida.

¹⁰³ Transcripción de la entrevista al Obispo de la academia gnóstica. 26 de Septiembre de 2011, Medellín.

Todo el universo como lo hemos expresado ya, está compuesto por las tres energías principales (femenina, masculina, neutra), la actividad principal de un neófito es recuperar toda la energía posible y regresarla adentro y arriba, así la energía sexual por medio de un proceso alquímico se transforma en energía y fuego que despierta la Kundalini, la cual duerme en la base de la espina dorsal (enrollada tres veces y media en la Iglesia de Éfeso, encerrada en una bolsa membranosa, alimentadas por los rayos del sol y la luna) ya que la médula espinal es un conducto (llamado en Oriente «Susumná») que se extiende por otras dimensiones, así realizados los procesos alquímicos (los vapores seminales abren este conducto) la serpiente sube por la medula espinal (por cada una de las 33 vértebras o pirámides) activando a su paso algunos chacras o centros energéticos,¹⁰⁴ y con ellos facultades especiales en el hombre, logrando recibir iniciaciones especiales, siendo la última al llegar a la vertebra 33 la gran Iniciación donde el alma se funde con el espíritu, con el Íntimo.¹⁰⁵

Durante una de las entrevistas realizadas se nos aclaró la diferencia entre los chacras con lo que en el gnosticismo se conoce como las Iglesias, que se

¹⁰⁴ "La primera Serpiente abre los chacras en el mundo físico. La segunda en el Etérico. La tercera en el Astral. La cuarta en el Mental. La quinta en el Causal. La sexta en el Búdico y la séptima en el Íntimo. Este proceso es igual para los plexos, porque los chacras o iglesias están conectados a los plexos por sus ramos nerviosos." (Aun Weor, 1961, p. 74).

¹⁰⁵ Para el caso de personas que no tiene pareja para practicar el arcano A.Z.F, la ascensión de la energía se logra a través de otras prácticas en las que se busca elevar la energía por dos conductos entrelazados conocidos como Idá y Pingalá: "El Caduceo de Mercurio simboliza la médula espinal con sus dos serpientes, que indican los canales de Idá y Pingalá, por donde ascienden los átomos solares y lunares hasta el cerebro. Estos son los sostenidos y bemoles del Gran Fa que resuena en todo lo creado. El Akasha asciende como el fuego flamígero por el canal medular, y sus dos polos de energía fluyen por Idá y Pingalá. Del canal medular y de sus dos canales, que como serpientes se enroscan en la espina dorsal, se origina una circulación que parte del conducto central, para distribuirse luego por todo lo organismo. Idá y Pingalá parten desde los órganos sexuales. Idá está a la izquierda del canal medular y Pingalá a la derecha. En la mujer este orden está invertido; las líneas terminan en la médula oblongada. Este par de cordones son semi-etéricos, semi-físicos, corresponden a las dimensiones superiores del espacio [...] Cuando los átomos solares y lunares se unen en la base de la espina dorsal, despierta la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes. Esta asciende lentamente entre las delicias inefables del Matrimonio Perfecto. La Serpiente goza con el encanto del Amor. Cuando la Serpiente llega a la altura del corazón, recibimos las alas ígneas, las alas del Caduceo de Mercurio. Entonces la Serpiente tiene plumas. Este es el Quetzal, el Pájaro Serpiente, la Serpiente Emplumada." (Aun Weor, 1991, p. 94).

encuentran simbólicamente expresadas en el Apocalipsis, siendo Las Iglesia de Éfeso la primera; seguida de la Iglesia de Esmirna; la Iglesia de Pérgamo; la Iglesia de Tiatira; la Iglesia de Sardis; La Iglesia de Filadelfia y finalmente la Iglesia de Laodicea:

“Chacra habla todo el mundo, sin saber de qué se trata porque es uno de los temas de nueva era,¹⁰⁶ las iglesias no las toca casi nadie porque no las conoce, así como le dije que nosotros somos seres multidimensionales, los chacras son tetra-dimensionales o sea están en la cuarta dimensión y son los que permiten que esa alma se pueda expresar a través de este cuerpo, es como por ejemplo para que me entiendas: el módem, cada chacra es un módem, para una tarea específica, como un módem para el internet, el internet está en la atmosfera, tú lo tienes en otra dimensión, necesitas un módem para poder coger esa señal y hacerla visible y audible, eso es lo que hace un módem, lo mismo hacen los chacras, los chacras son 7 porque hay 7 dimensiones, cada uno necesita uno: por ejemplo el primer chacra el de abajo, el que tiene que ver con lo material, con el dinero, la supervivencia y así podríamos hablar de cada uno, entonces es un módem que coge ciertas energías de ciertas dimensiones y las baja aquí y las hace audibles y visibles para nosotros, eso son los chacras, mientras que las iglesias ya no son de la cuarta dimensión: las iglesias son de una dimensión mucho más superior, pero eso no lo habla todo el mundo porque eso no lo conocen, porque no tienen raíces y las iglesias no es un tema de nueva era mientras los chacras sí, mientras los chacras están en la cuarta dimensión, las iglesias están entre quinta y sexta dimensión, mientras los chacras hacen el enlace del alma con el cuerpo –siendo el alma el punto intermedio- las iglesias son el enlace del espíritu con el alma y están en asociación con los chacras, las iglesias están en asociación con los chacras y los chacras

¹⁰⁶ Para Guillermo Pérez la doctrina impartida por su organización no es Nueva Era, aun así trataremos más a fondo esta idea en el próximo capítulo e intentaremos mostrar nuestra perspectiva sobre ello.

están en asociación con las glándulas de secreción interna, y es a través de las glándulas de secreción interna que se conectan los chacras. En ninguna otra parte ha oído usted de las iglesias, en ninguna otra parte, ni a nivel doctrinal.”¹⁰⁷

El despertar facultades supra-sensoriales también fue una idea muy presente en varias de las personas entrevistadas específicamente cuando se hablaba sobre avivar la Kundalini y los chacras, posiblemente por su carácter llamativo y por su representación, muchas de tales personas no hicieron alusión a su grado iniciático ni extrapolaron abiertamente estas facultades con su calidad espiritual, pero es algo que aparece en sus discursos tácitamente, siendo frecuente que se mencione la clarividencia, la clariaudiencia, la capacidad de recordar vidas pasadas, la telepatía:

“[...] estando muy joven [...] en plena adolescencia, sin yo buscarlo, en medio de mis prácticas de meditación tuve experiencias de telepatía con compañeros de bachillerato, pudimos comprobar que la telepatía existe en forma directa, una anécdota es que éramos un grupo de estudiantes en bachillerato y uno de los parceritos era muy pobre y vivía en las comunas, por allá en Zamora, arriba, y no teníamos forma de comunicarnos y no sabía cómo, cómo, y entonces nos propusimos los otros compañeros que veníamos leyendo todo eso que a determinada hora íbamos telepáticamente a comunicarnos con él, como él tenía el teléfono mío, la orden que le dábamos todos era a que me llamara a mí, y efectivamente en una semana eso fue una realidad, mi primera pregunta fue: “¿qué te hizo llamar?”, y dijo: “no, solo sentí el llamado”. Después en unas experiencias internas pude verme dentro de mi corazón, así como la estoy viendo a usted, en una experiencia pude tener un desdoblamiento astral, salir con el cuerpo espiritual o energético al mundo de los sueños en forma consciente

¹⁰⁷ Transcripción de la entrevista al Obispo de la academia gnóstica. 26 de Septiembre de 2011, Medellín.

[...] nadie es especial, te haces especial en el momento que despiertas el potencial, no es solo eso, el ser humano tiene cantidad de poderes pero están latentes, por ejemplo ver es un poder ¿no?, oír es un poder, los cinco sentidos son poderes pero están atrofiados, pero el ser humano tiene 12, siete poderes más, que serían 12 en total, ¿cuáles son? La clarividencia, la telepatía, la poli videncia, recuerdos de vida pasadas, entre otros [...]”¹⁰⁸

Una de las personas entrevistadas simpatizante de la senda gnóstica, dice haber adquirido (no tanto por la operatividad de la gnosis o al menos no de forma abierta) ciertas habilidades especiales. Su caso nos parece muy exclusivo porque aún cuando no es practicante de gnosis ahora, tuvo la posibilidad de tener un acercamiento a las enseñanzas de la organización, impartida por sus familiares más íntimos, por lo que ciertas experiencias cree haberlas interiorizado. Su vivencia inicia cuando a los 4 años de edad su madre comienza a llevarla a las conferencias, por lo que en repetidas ocasiones escuchaba cada una de éstas, finalizando con las prácticas.

Si bien su proceso allí fue desestructurado y poco consecuente, comenzó a meditar desde muy pequeña recordando esa actitud casi desde los 8 años y convirtiéndose en una práctica esencial que sigue realizando. Pero no solo la meditación comenzó a hacerse presente, si no frecuentes visiones, que nosotros consideramos de naturaleza clarividente:

“entonces siempre ha sido como esa exploración entre lo terreno y lo divino porque cuando yo era niña yo tenía visiones –lo mismo que te pasó con el déjã-vu— yo tenía visiones, a mi se me repetía mucho la vida, todavía se me repite mucho la vida, entonces yo me acuerdo que yo tenía visiones y yo no podía hacer nada, yo no podía remediar esa situación.”¹⁰⁹

¹⁰⁸ Transcripción de la entrevista al Obispo de la academia gnóstica. 27 de Julio de 2011, Medellín.

¹⁰⁹ Entrevista realizada a simpatizante de la gnosis. 5 de Enero de 2012, Medellín.

Esas visiones comenzaron a generarle cierto revuelo y miedo por no comprender su naturaleza, los sueños, como para los casos antes referenciados, eran las formas de trasmisión de los mensajes en una época de sicariato que complejizaban lo que veía:

“Se me daba en lo sueños y se presentaban de dos maneras: una yo viéndome y otra yo siendo, entonces, me acuerdo mucho de una: yo me vi en el colegio nuevo, pero el colegio nuevo estaba vacío, no había nadie, y yo me estaba viendo recorriendo ese colegio y me vi parada en el salón sin compañeros, pero habían [...] otros momentos que me pasó como te pasó a ti –dējā-vu— era como “¡ay, me soñé con esto!”, en esos momentos era yo siendo, yo no me vi, yo era. Entonces habían situaciones que yo no podía remediar y yo le decía a Dios que no me mostrara, yo le decía: “no quiero ver” [...] porque me sentía diferente, yo no quería ser diferente, era muy chiquita y yo no quería ser diferente y me sentía diferente, entonces yo le decía a Dios: “Dios, no me muestre, yo no quiero ver, déjeme ser ciega como los demás”, y yo le decía así: “déjeme ser ciega como los demás, déjeme ser ciega”, porque mi mamá, en la idea de la gnosis es que todos somos ciegos, que todos estamos ciegos, que no vemos lo esencial por estar pendientes de lo terrenal [...] era muy asustador porque además era una época muy violenta [...] Y pues yo tenía mis visiones y yo las recordaba cuando ya me pasaban, pero yo no quería saber, Dios yo no quiero ver, yo no quiero saber, no me muestre, y recuerdo que hacía un ritual que hacen los gnósticos, de protección, que es así [muestra el mudra del pentagrama] [...] y yo cogía y le hacía un cierre a mi casa y yo pensaba: “yo qué estoy haciendo”, yo llegaba y lo hacía, no era algo consiente, era algo inconsciente, yo no sé si toda esa información de inconsciente yo la recibí cuando estaba yendo a las conferencias o simplemente era iluminación divina. Yo no sé que me pasaba, pero yo hacía cosas que eran de verdad, por ejemplo me pasaba que mi mamá cogía y tenía una vara de incienso y

a mí una vara de incienso ahí quieta no, y entonces yo un día la cogí y la regué por toda la casa rezando el padre nuestro y la regué por toda la casa, por todo los rincones, yo: es que se van a ir todas las malas energías y entonces alguien, un amigo gnóstico de mi mamá, dijo que eso es lo que uno tiene que hacer, que el incienso debería estar en toda la casa. Yo siempre me sentí, para mí la idea de Dios es, era muy problemática porque yo lo sentía, pues digamos que yo sentía una conexión muy grande entre Dios y yo y eso era lo que lo problematizaba por qué ¿entonces yo porque sentía eso? ¿yo quién era?, porque por ejemplo yo soy de esas que duda y ha dudado de si existe un Dios, pero a mí como que me desborda el mundo espiritual y me pasan tantas cosas que yo no lo puedo negar, entonces por ejemplo mis amigas ya ahora dicen que yo soy bruja, pero es porque por ejemplo ellas están tristes y yo lo sé y si alguien piensa en mí yo [lo] sueño con ese alguien yo ya sé que pensó en mí, yo he tenido revelaciones: imagínate que soñé que te pasó esto y les pasa y entonces ellos me dicen: cuando sueñe algo conmigo me dice, me avisa, y yo les digo: “soñé contigo” “¿sí? contámelo todo”. Ellas dicen que yo soy bruja, pero no es porque yo sea bruja sino porque yo me considero muy sensible, por ejemplo tuve un novio, que alguna vez alguien me dijo que éramos almas gemelas, yo siento la tristeza de él todavía, yo siento la alegría de él, yo siento la paranoia de él, yo siento la tranquilidad de él, yo sé cuando él piensa en mí, yo sé cuando él me extraña [...]”

Otra de las personas entrevistadas nos hizo referencia a la manera como llegó a encontrar a uno de sus maestros por medio de una intuición muy bien desarrollada, con un relato similar al ofrecido anteriormente, además de estos puntos nos permite indicar que muchas personas que llegan a la gnosis pueden acercarse al inicio en otras enseñanzas sea esotéricas, terapéuticas u orientalistas:

“En primer lugar llegué a los temas ocultistas de una forma bien extraña, tenía como 16 ó 17 años y me fui a acampar, y en ese momento no tenía como que ningún deseo de nada solo estaba viviendo el momento, y comencé a percibir muchas cosas que para mí eran extrañas en ese entonces: lo que la gente iba a decir antes de que lo dijera, lo que los demás sentían y otras cosas que me dejaron ¡muy perplejo!, pero en definitiva lo mejor fue un sentimiento de quietud y tranquilidad completa, ¡eso duró como una semana! pensé que me iba a volver loco o algo así, entonces mi mamá un poco preocupada por la forma en la que actuaba me preguntó que qué quería hacer antes de pasar a la universidad, pues me la pasaba quieto en silencio en mi cuarto todo el tiempo, y así fue como ella buscó una escuela de Yoga, era Hata Yoga, y desde ahí comenzó un interés creciente por la filosofía oriental [...] cuando tenía 19 ya me gustaba mucho meditar y pasó algo extraño, estaba meditando en la terraza de mi casa y se me vino el nombre de una persona con su rostro a la mente y pensé que esa persona me podía enseñar algo, me fui para San Alejo (pues pensé que allá estaba) y efectivamente lo encontré, le dije el nombre, le conté lo que vi meditando y un poco perplejo me respondió que estaba muy avanzado o algo así, y así comencé a conocer a la mayor parte de las personas que me enseñaron ese sendero, no solo personas, lugares, algunos gnósticos otros de distintas disciplinas espirituales”¹¹⁰

Personalmente durante mi tiempo como simpatizante de la gnosis, se resaltaba la búsqueda de estas cualidades, tal es así que algunos conferencistas gnósticos aceptan que las personas suelen escudriñar en primera instancia «estas

¹¹⁰ Entrevista escrita realizada a simpatizante del gnosticismo de Samael. Realizada el 13 de Enero del 2012, Medellín.

facultades», más que otros aspectos, aunque pueda variar al tener contacto más directo con la gnosis, y ver sus diferentes fachadas.

Recuerdo una experiencia similar de las múltiples citadas acerca del despertar o el desarrollo de dichas visiones y su correspondencia aparente (al menos insinuada pero nunca de forma fáctica) con el perfeccionamiento espiritual o al menos la búsqueda de éste. Así unos cuantos años atrás (entre 7 ú 8 años) en un 31 de Octubre tomé la decisión de visitar un bosque del municipio de Bello para hacer una suerte de reunión entre tres integrantes del grupo al que pertenecía, luego de realizado el encuentro, cuando regresábamos por el sendero ya antes trazado (era un bosque de pinos, con poco tránsito, pero no muy espeso) observamos a lo lejos una figura masculina vestida de ropa oscura que se acercaba, faltando varios metros para tropezarnos tal imagen se detuvo, abrazó un árbol y desapareció, la primera reacción que se tuvo fue mirarnos unos a los otros para corroborar lo visto, y luego cada persona relató lo que había presenciado, llegando a la conclusión que dos de las personas habían observado una figura femenina de negro, mientras que en mi caso era masculina. Al interrogar por lo visto y el por qué de sus diferencias, se me hizo notar que si bien algunas prácticas realizadas para despertar esta facultad extra sensorial las había puesto en experiencia, aún sostenía un gran velo que distorsionaba lo que percibía

Igualmente era frecuente que se nos indujera a realizar trabajos para lograr contacto con los llamados elementales de la naturaleza, lo cual se convirtió en los primeros acercamiento con una suerte de jerarquía cosmológica y metafísica, ya que si desde antes las narraciones sobre éstos me habían llegado como a casi todos, solo hasta entonces se ampliaba el panorama sobre tales seres.

3.1.6 Cosmología gnóstica: huestes de ángeles y elementales de la naturaleza.

Hablar sobre las hadas y duendes, sobre ángeles y demonios o seres de unas características metafísicas diferentes a la humana, no son temas de conversación que sorprendan en la actualidad; programas televisivos en canales de gran prestigio científico como *Discovery Channel*, *Animal Planet* o *History Channel*, han abierto los espacios para que los televidentes sintonicen bajo su propia determinación programas de una naturaleza paranormal como «Puertas al más allá» o «Historias de Ultratumba» o «Paranormal». Pero no solo la televisión se ve inundada de tales programas, ya que la radio sea local o nacional ofrece igualmente variedad de programas con estas mismas características donde se dedican especiales para abordar temas sobre los elementales de la naturaleza, los OVNIS, demonología, satanismo, contacto con ángeles, en fin. Para uno de los miembros de las organizaciones gnósticas que me ilustró sobre los elementales, el hecho de hablar sobre ellos se convierte en algo tan cotidiano por el contacto que tienen con nosotros aunque nosotros mismo lo ignoremos:

“La gente cree que eso solo está en los cuentos pero hay elementales que se pueden ver a simple vista, entonces siempre la gente tiende a confundir, que es una problema de la visión o que simplemente es algo natural pero retomando lo que hablábamos al principio, todo es parte de la naturaleza, se olvidan que hay una naturaleza externa que son los arboles, las montañas, los ríos, las mismas nubes, pero hay una naturaleza interna, que todo el mundo desconoce, esa naturaleza interna es lo que cada persona lleva dentro de sí, un microcosmos que las personas manejan [...] entonces una persona que constantemente sufre de poluciones nocturnas, pues

decían las viejitas: “cuando usted tenga unos sueños así, bien eróticos, métase un baño de agua bien fría y verá que se le quita” y la gente lo hace y le funciona, pero nadie sabe por qué, dentro de la creencia gnóstica que uno puede comprobar y corroborar mediante la meditación, esa parte sexual, esos ataques de lujuria, de poluciones nocturnas, están muy relacionados con el agua seminal, entonces los elementales del agua exteriores como son las ondinas y nereidas, dentro del microcosmos del hombre actúan sobre esas aguas seminales, por eso es que una persona se baña con agua fría y se le calma la “calentura” , pero resulta que no es eso, es la acción elemental que se comunican con los elementales internos del hombre, entonces una persona que este constantemente con ataque de ira debe trabajar con los elementales del fuego [...] dice el maestro Lakshmi y el maestro Samael que en la edad media ver los elementales era como ver hoy en día un perrito, pero habían ciertas condiciones, en la edad media la gente era más casta y era más entregada a su parte espiritual [...] en la naturaleza exterior hay elementales que simplemente van en evolución para pasar a ser humanoides, son elementales de animales por ejemplo¹¹¹ los elementales de la planta tiene ciertas funciones, pero también los animales tiene elementales, las piedras tienen elementales y se supone que los seres humanos también, pero los seres humanos como se supone que tienen una conciencia más avanzada, entonces ya no pasaría a ser elemental, se llamaría alma, que es lo que muchas veces la gente dice: ¡ay! ¡me encontré un espíritu!, muchas veces es el mismo ego desencarnado pero a veces es el alma [...] los elementales de la naturaleza tiene una misión y es ayudar al hombre, pero hay que entender bien qué es el hombre porque muchas personas creen que cualquiera es hombre [...] ese hombre es el que puede trabajar con los elementales y no significa que cualquier persona no lo pueda hacer, pero no se le extrae todo el beneficio a los elementales [...]

¹¹¹ Recordemos el proceso de reencarnaciones y los diferentes reinos de la naturaleza que ya mencionaban Blavatsky y Bailey.

se le pide al elemental que se le de a la persona que los necesita los poderes curativos pero para eso hay que pedir los respectivos permisos, entendiendo que así como nosotros tenemos hermanos mayores que son los seres de otros planetas, nosotros somos hermanos mayores de esos seres que nos rodean [...] lo más importante para trabajar con los elementales es saber que hay que trabajar primero con los internos, entonces el fuego se representa en la sangre, el aire se representa en los pulmones, las aguas ya se representan en esa parte sexual y la tierra se representa en la parte física, ya sean en la piel, los tejidos y los huesos. Los elementales del fuego se llaman salamandras del fuego, tienen formas como de una lagartijita pequeña, los elementales del aire son los sílfos y sílfides, los elementales del agua son las ondinas, los elementales de la tierra son los gnomos y pigmeos, cada elemental tiene su «jefe», esos «jefes» se llaman Devas, que son los que se encargan de decirle a cada elemental cual es su función [...] cada elemental tiene su Deva respectivo, los elementales del fuego tienen su Deva que se llama Kitichi o Arbamang, la tierra tiene su Deva que se llama Gob, Varuna y Varayana son del agua, y el de aire no lo recuerdo, pero son como los cuatro grupos principales de elementales. Hay un grupo de elementales que se puede ver a simple vista y cualquier persona los puede observar el Deva de esos elementales. es el Ser y son los elementales del Éter, son como desprendimientos del aura del Padre [...] por ejemplo la madre monte y el mohán son elementales y se pueden invocar”¹¹²

Sobre los elementales Samael en su obra «Mirando al misterio» (1972) nos indica que existen en la cuarta vertical, siendo cada uno de ellos de una forma específica: las salamandras de unas representaciones delgadas y secas como los grillos o chapulines; los sílfides con forma de niños hermosos, o de mujeres de marcada belleza o de sirenas; los gnomos como ancianos con largas barbas. Los

¹¹² Entrevista realizada a miembro de la Iglesia Gnóstica del maestro Lakshmi. 11 de Enero de 2012, Bello.

elementales son “criaturas angélicas que animan todo lo que es, a todo lo que ha sido y a todo lo que será” (Aun Weor, 1972, p. 62). Estando todos los átomos compuestos de tres aspectos como materia, energía y conciencia, cada parte de conciencia es un elemental. Los señores de los elementales son Indra, el señor del Éter; Agni, el señor del fuego; Pavana o Vayú, señor del aire; Varuna, señor del agua y Kitichi, señor de la tierra. Además los elementales como todos los seres están en un proceso constante de evolución o involución como lo sugiere Gómez en su «Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica»:

Los elementales descienden de los mundos de la luz hasta el reino mineral y ascienden desde el reino mineral hasta los mundos de la luz. Existen los elementales del reino mineral, vegetal y animal. Los elementales más evolucionados del reino mineral ingresan al reino animal. Los elementales evolucionados del reino animal ingresan al reino humano. Los elementales son eternos. En todos los elementales existe una chispa divina, el ÍNTIMO. Todos los seres humanos fuimos “Elementales” (Aun Weor, sin año, p.66)

Estas ideas nos recuerdan la segunda característica de Faivre «La Naturaleza Viva». Intentaremos también atar esta idea con algunos elementos expuestos ampliamente en algunas corrientes antropológicas como el Estructuralismo o el posestructuralismo, que destacan la dicotomía propia del pensamiento occidental entre naturaleza y cultura (cuando nos referimos a un modelo de pensamiento occidental hacemos alusión a aquel modelo que aparece más o menos desde el renacimiento, caracterizado por el racionalismo y una serie de dicotomías entre naturaleza-cultura, cuerpo-alma, materia-espíritu, etc.) que no es marcadamente igual en otras sociedades como en algunos grupos indígenas o ciertas corrientes orientales, para quienes la naturaleza está viva, es un componente de un *continuum* en que humanos y no humanos se encuentran en un mismo cosmos racional. De allí que sus formas clasificatorias que tan absurdas parecen ser para muchos investigadores (partamos de la idea que toda clasificación es arbitraria), sean ciertamente lógicas, además de resaltar las cualidades curativas de plantas o

animales. Veamos un caso resaltado por Philippe Descola de un grupo indígena del Amazona, que si lo sustituyéramos por lo narrado por nuestro contacto, no variaría de gran forma:

En efecto, a diferencia del dualismo más o menos estanco que en nuestra visión del mundo rige la distribución de los seres, humanos y no humanos, en dos campos radicalmente distintos, las cosmologías amazónicas despliegan una escala de seres en la que las diferencias entre hombres, plantas y animales son de grado y no de naturaleza. Los achuar de la Amazonia ecuatorial, por ejemplo dicen que la mayor parte de las plantas y los animales poseen un alma (wakan) similar a la del ser humano, facultad que los alinea entre las personas (aents) en tanto que les confiere conciencia reflexiva e intencionalidad, les capacita para experimentar emociones y les permite intercambiar mensajes con sus iguales, así como con los miembros de otras especies, entre ellas, los hombres. Se reconoce al wakan la capacidad de vehicular sin mediación sonora pensamientos y deseos hacia el alma de un destinatario, modificando con ello, y a veces hasta ignorándolo este último, su estado de ánimo y su comportamiento. (Descola, 1998, p. 221)

El Movimiento Gnóstico como insinuábamos al inicio (p.47), pudo tener una marcada influencia de tales perspectivas indígenas, reforzadas con discursos retomadas de otras organizaciones esotéricas y ocultistas; al fin y al cabo estas ideas ya habían sido el tema de investigación de grandes esoteristas.

Regresemos ahora sobre un punto fundamental como es las diferentes figuras que componen el corpus del universo, si bien los elementales de la naturaleza son uno de estos grupos, no son los únicos, en un universo cuya jerarquía parecer ser tan importante y cuyos universos y dimensiones no parecen terminar. Ya hemos expresado algunos componentes de las figuras principales (El Padre, El Hijo y El

Espíritu Santo), por lo que siguiendo el esquema de Pérez en su Teología Gnóstica, nos encargaremos de las personalidades celestes o angelología.

Pérez nos indica que bajo el nombre de personalidades celestes se hace alusión a los seres derivados de la divinidad (El Absoluto), pero que no son la divinidad y que se hallan en diferentes escalas o jerarquías evolutivas y que “conforman el círculo consiente de la humanidad solar, viven en otras moradas, como dijera el V.M. Jesús [...]” (Pérez, Óp. cit., p.20).

Tales moradas serían otros mundos más avanzados, con seres más evolucionados tecnológica y espiritualmente, ciudadanos del cosmos (recordemos lo que nos exponía Merlo acerca de la graduación del planeta tierra) al captar y aceptar el amor como la ley universal. Estas moradas serían conocidas por los cabalistas como los Sephiroth o regiones del cosmos,¹¹³ por tanto que el Absoluto no actúa directamente sobre lo creado sino que se vale de otros delegados y personalidades espirituales que le representan. Así el Sephiroth, o árbol Sephirotico sería un diagrama geométrico que despliega todo un cifrado gráfico y simbólico de las moradas del Padre, de los rayos de la creación cósmica y especialmente la relación entre el macrocosmos y el microcosmos, es el diagrama del alma y un mándala universal, es un árbol eterno con diez ramas o sendas, que en el microcosmos hace referencia a las diferentes partes del hombre y en el macrocosmos a las regiones del cosmos.

El primer sephirah corresponde a KETHER, conocido como el anciano de los días, el Absoluto gnóstico; el segundo corresponde a CHOKMAH, que representa o a Vishnú; el tercer sephirah es BINAH o el Espíritu Santo que es el consorte de la Madre Divina Kundalini o su desdoblación femenina, estos tres se corresponden a la triada del triángulo divinal. Seguidos a este triángulo divinal encontramos en forma descendente el triángulo ético o de la recta conducta conformado CHESED el cuarto sephirah que es el Íntimo; el quinto que es GEBURAH, el alma divina; el

¹¹³ No olvidemos la tercera característica de Faivre: Imaginación y mediación.

sexto TIPHEREETH que es el mundo del alma humana, de la voluntad. Viene luego el tercer triángulo conocido como el triángulo mágico conformado por el séptimo sephirah NETZCH que representa el mundo de la mente; luego viene HOD que representa el mundo astral y YESOD que es el representante del mundo vital o etérico. Finalmente el décimo sephirote que representa el mundo físico es MALJUT. Son precisamente estas moradas, su conjunción, la unión y separación de sus caminos, lo que permite pensar el cosmos tal y como es, y son seres como los ángeles quienes ayudan al Absoluto en la creación y desintegración de los universos (bajo un modelo mágico espiritual):

Los ángeles por ejemplo, que son los que más conocemos por los profetas y textos sagrados, debido a que han sido con los que más contacto se ha tenido, son los constructores de los mundos y los que gobiernan la creación. Los ángeles gobiernan los elementales [...] Los ángeles trabajan en el gran laboratorio de la naturaleza bajo la dirección del señor JEHOVA que es el jefe de toda la evolución angélica o dévica (Ibíd., p. 22)

En su obra «Presagios del milenio. La gnosis de los ángeles, los sueños y la resurrección» (1997), el profesor Harold Bloom nos insiste en diversos aspectos importante sobre la angelología occidental, cuyos más significativa postura son su encarada búsqueda de la gnosis (en sentidos burdos dice Bloom) por medio de la adoración de los ángeles, especialmente en la sociedad norteamericana (más específicamente Estados Unidos ayudada por el mormonismo) donde la creencia en ángeles y luego las llamadas «canalizaciones» en donde algunas personas se dicen trasmisoras de mensajes dados por «espíritus de luz» o ángeles, parecen inundar el panorama:

“En los Estados Unidos, nuestra actual adoración de los ángeles es otra burda parodia del gnosticismo [...] Pero las manifestaciones principales trascienden las iglesias y son mucho más importantes incluso que las legiones de compañeros de viaje de la Nueva Era. Nuestras industrias

desenfrenadamente florecientes de cultos de los ángeles, «experiencias de una muerte casi cierta» y astrología –redes de adivinación de sueños- son las versiones para la masa de un gnosticismo adulterado y disfrazado” (Bloom, 1997, p.p. 34 y 37)

Es conocido por todos que la mayoría de religiones occidentales como el zoroastrismo, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo se han basado ampliamente en las intercesiones de los ángeles, al igual que muchas tradiciones orientales. Sus picos de «popularidad» crecen y decrecen en épocas específicas, además de las cualidades que se les atribuyen (son espirituales o poseen cuerpo, son similares a los humanos o de naturaleza más divina, pueden ser caídos o son todos bondadosos) que han sido tema de gran discusión teológica, por tanto no es sorprendente que en las enseñanzas ocultistas de Samael se les deje un lugar importante donde él mismo se reviste de un carácter divino pero en un sentido más gnóstico y luego galáctico en donde tales ángeles son comparados con extraterrestres.

Incluso Samael dice haber manchado durante un tiempo el nombre de su Padre-Arcángel Samael con actos impuros, cuando la naturaleza verdadera del Logos Samael era divina, mostrando que es difícil aceptar hoy en día el carácter maligno de los ángeles, hecho que debió vivir Víctor Manuel cuando sus detractores acusaban al Arcángel Samael de ser un ángel caído. Tal vez en la perspectiva de Gómez sobrevivía aquella idea del ángel como el polo celeste del ser humano, pues la intencionalidad del hombre debe ser encarnar en sí el fragmento de su Logos.

Y es que los ángeles han sorprendido en diferentes relatos como la Biblia o libros apócrifos o de diferentes tradiciones, por su naturaleza ambigua, pues algunos como lo ejemplifica «El Primer Libro de Enoc», bajaron a la tierra para perseguir a las hermosas hijas de los hombres y procrearles hijos que se convirtieron en gigantes de voraz apetito, además de ellos ilustran a sus mujeres de varias artes

como la brujería y magia siendo castigados por ello y encarcelados. Según Bloom la dulcificación de los ángeles fue un proceso de larga duración que se tiñó de popularidad, que comprendió siglos de supremacía católica logrando que para el siglo XVI los ángeles fueran comparados con niños.

En la tradición católica la presencia de ángeles es vital, haciéndolos Dios partícipes de su creación, convocándolos a que le imiten, pero las discusiones sobre su naturaleza no cesaron y crearon disputas entre los doctores de la iglesia, siendo finalmente un pseudo-Dionisio Areopagita (quien se hiciera pasar por Dionisio el Areopagita muerto casi 4 siglos antes) quien más influyera en la idea de jerarquía (que agrupaba de a tres) en las categorías angélicas que utilizaba San Ambrosio retomándolas de fuentes difíciles de rastrear. Estas jerarquías agrupadas de a tres y en rango descendente son las utilizadas hoy en día por la Iglesia Católica para expresarnos el mundo angélico:

1. Serafines
2. Querubines
3. Tronos

4. Dominaciones
5. Virtudes
6. Potestades

7. Principados
8. Arcángeles
9. Ángeles

Pero no es solo la Iglesia Católica y las otras grandes religiones monoteístas (y sus facciones gnósticas) que tratan aspectos sobre los ángeles. Ya bien lo insinúa Bloom cuando habla sobre un Estados Unidos rendido a los pies de una gnosis vulgar basada en los ángeles, y no es de sorprender entonces que Merlo nos

precise que los devas, ángeles y los espiritas de la naturaleza se hayan convertido en el complemento de lo humano y en una puerta de experiencia a lo sagrado, en donde los ángeles serían polos celestes del ser humano, como su individualidad más íntima y más elevada, convirtiéndolo en un hombre bidimensional (terrestre y angélico), con una jerarquía abierta que comprendería desde los elementales de la naturaleza hasta los grandes arcángeles, puesto que son ellos quienes participan activamente de la obra del Padre.

**IGLESIA GNÓSTICA CRISTIANA UNIVERSAL DE
COLOMBIA**

**VENERABLE MAESTRO SAMAEL AUN WEOR
(I.G.C.U.C.)**

Fig. 9

Sello utilizado por la Iglesia Gnóstica

**“Es tanta la imperfección
del hombre
que DIOS para salvarlo le exige que
nazca dos veces.”**

V.M LAKSHM

4.1 De la «peregrinación académica» a la etnografía: ¿por qué la Iglesia Gnóstica?

“[...] Oigo el zumbido de mi sangre,
dentro de mi cráneo pasa una suave tormenta.

¡Insomnio! No poder dormir,
y, sin embargo, soñar.

Ser la auto-pieza
de disección espiritual, ¡el auto-Hamlet!”

Nocturno – Rubén Darío

Corría el año 2009, era el segundo semestre académico en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia, se acercaban las ansiadas vacaciones de final de año, pero la inconstancia del calendario académico ya no sorprendía a muchos dentro de la universidad, no tanto como a aquéllos que para mediados de diciembre sabían que el año por venir les auguraba numerosos días de estudio, pues este semestre se nos prometía de una especial naturaleza: extenso.

Cierta preocupación se filtraba en mi mente desde hacía unos cuantos días , mientras repasaba cuidadosamente el programa de asignaturas de uno de nuestros cursos electivos: «Historia Cultural del Esoterismo en Occidente», que había logrado fotocopiar de un aplicado compañero. Estaba allí, en la página 10: “4. Breve (máximo de 15 minutos) exposición en pequeños grupos (de máximo 4

participantes) sobre algún tema de esoterismo escogido y estudiado académicamente por los alumnos”.

Siempre había sentido una profunda atracción por el trabajo etnográfico, por eso era predecible que encararía esta investigación de esa manera, aunque tendría que exponerme a una reserva característica de estas organizaciones. ¿No era acaso por ello que eran esotéricas? (aunque esta discusión me la plantearía luego con variantes importantes en mi postura). Y es que se suponía que ese era mi fuerte en este trabajo, en comparación con los compañeros del curso que se agrupaban entre historiadores, trabajadores sociales, psicólogos, sociólogos y algunos antropólogos como yo (o al menos para esas carreras estaba dirigido), pero comprendía que la etnografía sobre mi tema investigativo, El Movimiento Gnóstico; no había sido hasta ese momento el soberbio compromiso que soñaba, no bastaba mi experiencia de algunos años atrás para responder algunos cuestionamientos, tal vez sólo había logrado ver por un cristal microscópico toda una realidad.

Sabía que cerca de mi hogar, en la Casa de la Cultura Cerro del Ángel, que en el municipio de Bello solíamos nombrar simplemente como «el ángel», se dictaban conferencias abiertas de El Movimiento Gnóstico. Lo sabía porque tiempo atrás había asistido a una de ellas, pero desconocía sus horarios, las personas que las dictaban, e incluso ignoraba que ya no se pudiese hablar de un Movimiento Gnóstico como unidad. Adicionalmente no lograba dejar de considerar que por el período transcurrido hubiesen también desaparecido esos recuerdos del contexto real, por lo que vi finalmente esa posibilidad nublada.¹¹⁴

¹¹⁴ Es posible que tales conferencias fueran dictadas por otra organización gnóstica que no se presentaba como «El Movimiento Gnóstico» si no bajo el nombre de «Conócete a ti mismo», que opera con gran fuerza en el Valle del Aburrá, siendo muy característicos sus volantes en color blanco con letras azules o verdes adjuntos a una imagen de un águila, que empapelan la ciudad. Tiene diferentes lugares donde imparten conferencias utilizando tanto centros culturales como casas de la cultura o auditorios de bibliotecas.

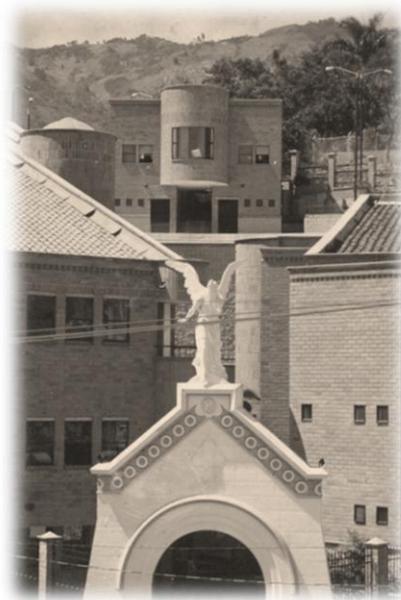

Fig. 10

Casa de la Cultura Cerro del Ángel, municipio de Bello.

Pasaban los días y sólo los libros (en su mayoría en un lenguaje críptico en algunas explicaciones) brindaban los soñados contactos con la gnosis de Samael, pero esa angustia de hallar un lugar para mi trabajo etnográfico ya lindaba en la exigencia. Me llegaron rumores sobre academias o centros de gnosis en el sector de La Floresta, aunque sin datos claros para concretarlos. Pero la respuesta de un lugar para mi investigación de curso me llegaría de la manera más inesperada a principios del 2010.

Durante el camino de regreso a casa pude entrever un gran letrero azul oscuro colgado en el balcón de un apartamento (que sería una constante) en un segundo piso, con unas letras doradas en mayúscula que decían: «GNOSIS». Al parecer ubicar sus sedes en apartamentos era un acto de vieja data dentro de las instituciones gnósticas, o al menos eso nos muestra Sampedro citando a Kloppenburg (2001) cuando nos indica que mientras que las ciudades se organizaban los templos gnósticos, en las casas se instalaban Lumisales en

donde se celebraba la misa gnóstica¹¹⁵ además los relatos de López en su tesis sobre algunas organizaciones en España, dejan ver lo semejante de la acción, pues en varias ocasiones relata cómo las sedes estaban ubicadas en apartamentos.

Observé un símbolo que hasta entonces no reconocía en el letrero de este lugar, una esfera gris de la que parecían surgir unas flamas doradas como si fueran rayos luminosos,¹¹⁶ con un triángulo realizado en llamas de colores azul, amarillo y rojo. Unas indicaciones sobre los días de conferencias aparecían debajo de este símbolo, y un número telefónico. Notaría luego que todas las otras sedes o santuarios presentaban el mismo letrero y programa de asistencia para la primera cámara. Memorice el horario de las reuniones que eran los días lunes y viernes de cada semana a las 7 de la noche, y decidí visitar el lugar lo más pronto posible. Así comenzaría un viaje de «peregrinación académica» que pronto tomaría el rótulo de etnográfico.

¹¹⁵ cfr. Sampedro, Francisco. Sectas y Otras Doctrinas en la actualidad. Bogotá: CELAM. 2001, p.142.

¹¹⁶ El círculo gris con las llamas doradas simbolizarían la realización del ser, aunque en otras explicaciones lo relacionarían con un componente masculino, a su vez el triángulo con los tres colores representaría las tres fuerzas primarias (El Espíritu Santo el rojo, El Hijo el amarillo y el Padre el azul). Entrevista por redes sociales a un miembro de la Iglesia Gnóstica, Medellín, 11 de Julio de 2012.

4.2 Las conferencias gnósticas: ¿un pre-campo con un perfil secreto?

**“Pongo estos seis versos en mi botella al mar
con el secreto designio de que algún día
llegue a una playa casi desierta
y un niño la encuentre y la destape
y en lugar de versos extraiga piedritas
y socorros y alertas y caracoles.”**

Botella al mar –Mario Benedetti

La primera vez que decidí asistir a una de las conferencias en el apartamento del letrero azul fue a principios de febrero de 2010, cuando salí de casa cerca de las 6:45 p.m. para recorrer varias cuadras que me separaban de este lugar, ubicado en una calle de gran movilidad vial (Calle 55 N°48- 34) y de cercanía al parque de Bello.

Luego sabría que era frecuente que esta organización ubicara diversos santuarios a lo largo del Valle de Aburrá y fuera de él, en lugares como el barrio Los Colores (Cra. 80 N° 53 A - 40), en Caldas (Cra.48 N° 103 sur-36), en el Centro de Medellín (Cra. 48 N° 58 -39),(Cra. 44 No. 70 33), en Belén, Itagüí (Cra. 49 #46-07), Campo Valdés, Girardota (Calle. 6 No. 16-39), Apartadó (Calle. 96 No 97-10) y Santa Fe de Antioquia (Cra, 7 No.9-79).

Mientras caminaba miré de soslayo el reloj asegurándome de la hora y me detuve por debajo del balcón donde divisaba el cartel. Dudando cuál era la entrada me resolví por una puerta en color gris con un timbre al extremo el cual presioné sin éxito, por lo que me sentí nerviosa y casi arrepentida. Pasado un tiempo escuché que se abría la puerta y vi a una persona en la entrada, quien lejos de extrañarse me hizo ademán de seguir sin preguntarme nada, como si considerara que la llegada de gente extraña a «su» puerta fuera «pan de cada día», pero cierto deseo

de «legitimar» mi presencia allí (como si yo misma pudiera hacerme legitimar) o tal vez ante mis nervios y asombro le expresé mi pretensión de participar de las conferencias, por lo que asintió y me pidió seguir hacia el segundo piso.

Unas cuantas gradas separaban la puerta del primer piso del resto del apartamento ubicado un nivel más alto, unos cuadros colgaban en la pared lateral con imágenes de damiselas y caballeros unidos en un espiritual abrazo o rostros de mujeres de una belleza increíble o imágenes de las casas del zodiaco (pronto me acostumbraría a la particular decoración de los centros gnósticos), pero lo más atrayente era el muro pintado de la misma tonalidad que el cartel del balcón y con idéntico símbolo, que acogía al recientemente llegado, sobre cuyo significado no indagué de inmediato al temer un rechazo de mi interlocutor ante tanta curiosidad.

Tres tonalidades sobresalían en este lugar: el azul oscuro, el blanco y el bronce. Su contraste aparecía en todas partes. López en su tesis sobre el Movimiento Gnóstico en España, nos cuenta como una de las entradas de las organizaciones que visitó tenía un letrero en color azul, no sorprende su relato tan similar al nuestro:

“Demasiado divagar. Cierro el cuaderno y al ascensor. En la puerta del sexto-c una plaquita azul, “MOVIMIENTO GNOSTICO CRISTIANO UNIVERSAL DE ESPAÑA”, y escrito a máquina en un papel mal pegado: ‘Lunes a Viernes, de ocho de la tarde a diez de la noche’. Reconpongo mi esperada seriedad de investigador y timbro.” (López, Óp. cit., p. 51).

Al pasar el mural vi a mano izquierda un pequeño salón en donde unas cuantas sillas de plástico blancas estaban dispuestas hacia una pared del mismo color (que parece ser una constante) con un tablero de acrílico. Una exigua biblioteca con diversos textos como del maestro Samael, de Lakshmi y de Efraín Villegas Quintero (V.M. Desoto).descansaba contra una de las paredes, así como unas

flores, y objetos varios. Una ventana de celosías daba hacia la casa de abajo lo que hacía por momentos de aquel lugar uno tan común como cualquier hogar.

Pensé en sentarme en esta habitación pero mi acompañante siguió por un corredor hasta otra zona que como la anterior tenía algunas sillas dispuestas en frente de un tablero y otras arrumadas. Al parecer habían adecuado lo que vendría siendo la sala o el comedor de una casa de familia: era un cuadrante que colindaba con la cocina, un pequeño patio de un piso color café claro que se me provocó bonito, en cuyas paredes había otro tablero, una mesa, unas cuantas materas puestas en el piso y otras colgando, al igual que una tabla en corcho, utilizada para dejar notificaciones, anuncios de algún evento, recordar fechas de cumpleaños, enganchar la cuenta de los servicios públicos, ya que para el sostenimiento del lugar (que era arrendado por intermedio de una agencia) se hacía aportes y ventas internas, siendo el dinero administrado por un miembro que hacía la veces de tesorero. También había un cronograma de actividades de limpieza, y listas con nombres y sus respectivos «roles» como suele suceder en algunas oficinas de trabajo.

A diferencia de lo que creí que ocurriría al llegar a las 7 p.m. no hallé muchas personas para la conferencia de esa hora,¹¹⁷ por lo que ayudé a ubicar las sillas de mejor forma por si arribaban otros interesados, mientras intentaba aprehender el entorno y relajarme, luego mi presencia sería tan común que aprovechaba para detallar el lugar. No obstante comprendía que otras personas a horas más tempranas o a las mismas recibían lecciones en otros cuartos¹¹⁸ que asumí muy

¹¹⁷ Al parecer esto no sólo es algo que sucede con frecuencia en las sedes de los grupos gnósticos en Medellín, López en su tesis de doctorado deja claro también este hecho contado por uno de sus colaboradores: “[...] Días antes de emprender la carrera, Juan había presenciado en Ferrol una *conferencia* sobre *astrología hermética* [...], *misionero gnóstico*. Le atrajo el *tema* [...] De allí venían los miércoles para dictar a su escaso público (siete personas) las *conferencias* de una hora que integraban la trimestral *fase A*.” (López, *Op. cit.*, p. 17).

¹¹⁸ Eran tres lugares adecuados para realizar las conferencias: 1. donde estaba la biblioteca, 2. la zona cerca del patio y 3. una habitación al fondo del apartamento. También había un cuarto más en el que algunas familias misioneras se quedaban hospedadas por meses. Otra habitación ubicada cerca del mural azul

prácticas o sobre profundización de la temática que a mí se me dictaba, pues había escuchado algunas palabras y voces grupales realizando «mantralizaciones». En otras oportunidades notaba a alguna persona, que asumía de un grupo avanzado, que llegaba para reunirse con su instructor o entraban en una de las habitaciones.

Estaba consciente de que había varios niveles para acceder a la estructura y doctrina de las organizaciones gnósticas, que en algunos lugares se denominaban como cámaras y en otros como fases, siendo generalmente 3 ciclos (A, B, C) ó 4 (A1, A2, B y C), ¹¹⁹ sin embargo más tarde se me informaría que en la Iglesia se dictaban ciclos de primera cámara, cámara avanzada, segunda cámara y tercera cámara (no parecían llevar el rótulo de A1, A2, B y C que solía utilizar El Movimiento Gnóstico, fueron muy enfáticos en que no las llamara así).

Si bien a veces se daban algunas conferencias de las cámaras más avanzadas, supe luego que las suelen convocar en días diferentes a los de la primera como los días martes, miércoles, jueves y sábados. Ante mi pregunta acerca del pénsum que componía las otras dos cámaras sólo recibí respuestas vagas, como que la segunda cámara estaba compuesta de ejercicios físicos y esotéricos o simplemente «que era algo secreto» (explícitamente) o que era una profundización sobre los temas de la primera cámara. Finalmente uno de mis contactos me brindaría algunas pistas que me confirmaría lo antes dicho pero que aclararía algunos puntos más:

“Actualmente estoy en segunda cámara, hay rituales que pertenecen a tercera cámara y hay rituales [...] en los cuales he participado que no están escritos, rituales que se transmiten de voz a voz, lo hacía el maestro Samael con sus discípulos y es volver a la gnosis antigua, algo de la gnosis antigua,

estaba adaptada, tenía una puerta diferente de las otras, pues era en color blanco marfil y más baja, terminada en la parte superior en forma roma con un letrero, era el templo donde se realizaban las prácticas de fases avanzadas. Se mantenía cerrado al público en general.

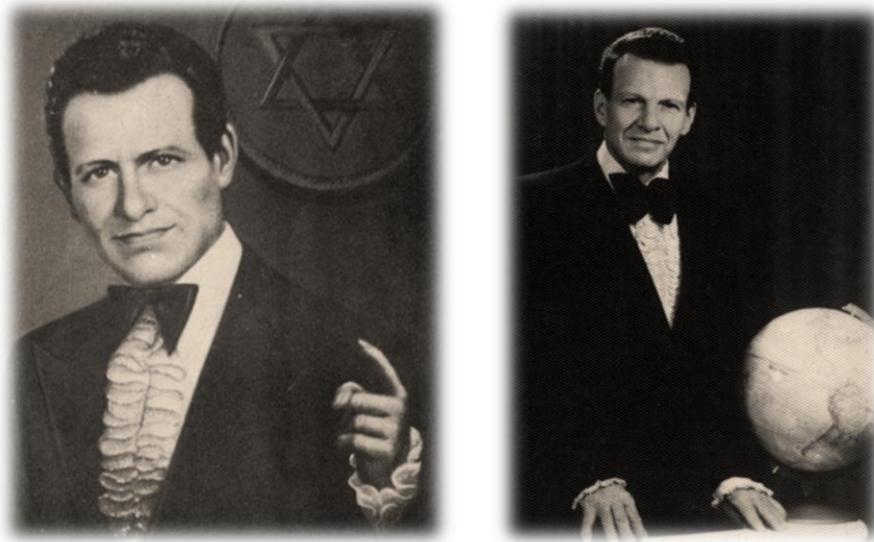
¹¹⁹ López encontró en su trabajo 4 fases que se discriminaban así: A1, B1, B-avanzada y C.

gnosis primitiva, que no está escrito en los libros y eso que si estuvieran escritos en los libros muchas personas se horrorizarían de aquello [...] Al igual que lo dice el evangelio de Juan: si todas las cosas que Jesús hizo llegaran a ser escritas no bastaría el mundo entero para contener aquellos escritos y es exactamente lo mismo. El maestro Jesús con su infinito amor le enseñó a sus discípulos muchas cosas, desafortunadamente con el paso de los años la religión, los intereses de algunas personas, fueron modificando esas enseñanzas, lo mismo pasa con cada maestro, las enseñanzas del Buda algunas de ellas se transmitieron oralmente y aun hoy en sus monasterios es la forma de llevar esas enseñanzas, quien comprende lo que está escrito y abre su corazón puede comprender lo oculto, lo escrito está al alcance de todo ... La segunda cámara se da instrucciones, se dan prácticas y se interioriza más.

“Mucha gente cree que estar en segunda cámara es como sacar fuego de las manos, o tener contacto con los extraterrestres cada 8 días, y aunque no desconozco que esas cosas pueden darse y se han dado, no es lo esencial, y no es lo esencial porque para estar en segunda cámara los requisitos son: asista a las 23 conferencias, es uno de los requisitos, son 23 conferencias de primer cámara, pero puede entrar mucha gente, de hecho hay personas que pueden entrar en segunda cámara y solo van una vez y no vuelven, como dice el maestro Samael: La segunda cámara, la tercera, la cuarta, la quinta, así hasta la 33ª, se vive es por dentro [...] similar al número de vertebras que tiene la columna, entonces las serpiente ígnea de los mágico poderes [...] cuando uno está en primera cámara es cuando la serpiente comienza sacudirse, ya luego a medida que uno vaya pasando, en teoría, la serpiente debería subir, una persona que esté en segunda cámara debería ser una persona amante de la transmutación, una persona que esté en segunda cámara debe ser una persona casta, una persona que esté en segunda cámara debe ser una persona honesta, no robar, no

mentir, debería cumplir las leyes de Dios, cuando eso pasa y se trasmuta obviamente la serpiente empieza a subir por cada una de las vértebras, cada una de las vértebras representa una cámara específica que se viene a evidenciar mucho más en cuarta cámara para arriba, así hasta llegar hasta la 33ª que es donde se considera que es la auto realización propia del ser, cuando ya se pasa de ser adepto a ser un Cristo [...]”¹²⁰

Un cuadro con el rostro simétrico de un hombre que me pareció de semblante agradable llamó mi atención, bajo su figura había un epígrafe que decía «Kalki avatara», «Buda maitreya». Sabía que era Víctor Manuel Gómez (V.M. Samael Aun Weor), lo reconocí porque no había libro en que su retrato no estuviera, además siempre me había extrañado que en ciertas imágenes pareciera reforzársele su proclamada espiritualidad trazándosele una luminosidad especial, como un aura, que me recordó a los santos de la Iglesia Católica.

Figs. 11 y 12

Víctor Manuel Gómez Rodríguez - Venerable Maestro Samael Aun Weor

¹²⁰ Transcripción de una entrevista realizada a un miembro de la Iglesia Gnóstica el 17 de Septiembre de 2011, Bello.

Desde el inicio nunca se me informó sobre la línea filiar a la que correspondía este lugar, por lo demás parecía que sólo una palabra era incontestada: las lecciones dadas por Gómez. Si bien ignoraba de antemano las cadenas de transmisión o que tuviera que preocuparme por ello, ya otros asistentes de las conferencias abordarían tal pregunta, contestándoseles que este lugar era un santuario de la Iglesia del Maestro Samael y su discípulo el V.M. Lakshmi que solían nombrar como «El restaurador». Era La Iglesia Gnóstica Cristiana Universal de Colombia Samael Aun Weor, la continuación, se me decía, de la verdadera Iglesia Gnóstica.

Pasado un tiempo sin saber mucho de este maestro pude hallar alguna información. El Venerable Maestro Lakshmi en una entrevista para el programa «Punto de Encuentro»; Impacto visual TV, canal 4: En el poblado de San Agustín de Huila, Colombia, en el año 1995 nos decía sobre sí mismo que:

“[en] su humana persona nació en un pueblito del Tolima llamado Rovira [...] en medio de las diferentes circunstancias de la vida, luego de muy adulto fui muy buscador, estuve en las escuelas rosacruces, masones, teosóficos y me inquietaban los estudios del ocultismo pero el estudio serio, continuo, no simples escuelitas de superstición [...] luego estando allí me despertaron ciertas inquietudes y eso me hizo que buscara y buscara hasta que encontré un libro del maestro Samael, lo estudié y lo analicé y comprendí que allí estaba lo que con tanta ansia yo buscaba.

Seguí ese lineamiento y me hice misionero gnóstico, he recorrido se puede decir toda Latinoamérica [...] no me nacionalicé en Venezuela porque quisiera ser un ciudadano venezolano, porque yo soy un dignatario de la Iglesia Gnóstica Samael Aun Weor de la república de Colombia, e indiscutiblemente para tener un cargo así hay que tener nacionalidad del país [...] bueno y como nos gusta la verdad por encima de todo, debo decir que soy una persona que no tuvo escuela, no tuve un día de escuela [...]

esto me hace a mí tener un orgullo, no por la ignorancia que tengo si no porque sé que el ser interno de uno cuando se encarna en una persona, él tiene todas las capacidades para ponerlo a uno a enseñar lo desconocido para el intelecto [...] hace 28 años empecé a dictar conferencias aquí en Pitalito, San Agustín, en Palestina, e Ibaguá [sic], bueno en todo el sur del Huila y en esa época ya veía como la humanidad y el pueblo escuchaba y en base a eso formamos grupos de estudios gnósticos en todos estos pueblos y hoy vengo y me siento complacido en saber que todas esas personas continúan en esos estudios [...] nosotros somos una Iglesia jurídicamente establecida en todos los países donde estamos laborando, somos Iglesia y como toda Iglesia tiene su liturgia, tiene su prelado, sus obispos, su sacerdote que son lo que se encargan de los actos litúrgicos.” (Punto de encuentro, 2012)

Me senté por fin en el lugar que se me indicó e intenté parecer ocupada en algo luego de ver la imagen de Samael, pero finalmente era claro que me sentía un tanto abochornada y molesta por mi puntualidad. Un hombre de una contextura gruesa, de alrededor de 48 años o más, se sentó y me preguntó si ya había asistido a otras conferencias. Le indiqué que no, pero que a pesar de ello el mundo gnóstico no me era desconocido totalmente, y él me hizo señas de querer escuchar mi historia por lo que le conté sobre la manera como había dado con este lugar (aunque no mi motivación).

Mi historia pareció conmovérselo y se dio a la tarea de explicarme que el universo esta interconectado, que mi presencia allí no era fruto del azar, que tal vez había una parte de mí que ansiaba encontrar esta senda desde hacía tiempo, me narró su historia personal de cómo él había sentido todo ello como un llamado.¹²¹ Asistía desde hacía un buen tiempo a las reuniones y se sentía muy a gusto allí a pesar

¹²¹ Como lo decía Faivre (2007) en su séptima característica del esoterismo occidental la iniciación no se da por casualidad, ni en soledad, tiene lugar mediante un iniciador (cfr. Faivre [et al.], Óp. cit., pp. 18-19).

de ciertos sucesos que no detalló. Desde aquel momento fue cortés conmigo, intentaba ayudarme y guiarme en las actividades, hasta el punto de que llegó a invitarme junto a otras personas a tomar un café. Aun así, cuando quise aproximarme para profundizar dentro de la organización descubrí que no estaba muy interesado por lo que no insistí, este silencio comenzaba hacerme familiar.

Con frecuencia había sorpresa al hablar sobre mi carrera de estudio, en un par de oportunidades sentí cierto «recelo» de parte de mis interlocutores por lo que la antropología occidental decimonónica «ocultaba» de la verdadera antropología gnóstica, especialmente en términos de la evolución de la especie humana que era una temática vital. No era necesario ser la más versada en paleo-antropología para descubrir que ambos discursos no seguirían por la misma línea, pues los paradigmas de explicación eran de antemano variados y hasta opuestos, uno desde la postura academicista y otro desde una visión espiritualista que intentaba valerse de aspectos científicos, todo dependería del modelo o paradigma por el cual se observara el mundo.

En una entrevista uno de mis contactos intentó esbozarme de que manera la antropología decimonónica se correspondía con la antropología gnóstica:

“[...] la gnosis estudia lo que es por ejemplo la antropología gnóstica y lo que dentro de la antropología gnóstica tú que eres estudiosa de la antropología tú sabes que la antropología básicamente ella se determina el estudio del hombre, las necesidades básicas de lo que es el origen del hombre, entonces la antropología gnóstica también va en ese estudio del descubrimiento de lo que es el hombre, de los principios y el origen del

hombre y comprender de que el hombre es un principio creado hecho vida [...]”¹²²

4.3 La primera cámara, mi ciclo perenne.

“El verdadero comienzo de este relato, primera fecha de un diario, al parecer no existe. De las palabras con que empieza la segunda, acaso se colija que alguna vez lo escribí, pero yo no lo recuerdo, si bien no sea aconsejable confiar en mi memoria, rica en lagunas y oscuridades, en confusiones, y, lo que es más sospechoso, en recuerdos ajenos, que van y viene como propios, que suplantán a los míos y me tiene perplejo acerca de mí mismo.”

Gonzalo Torrente Ballester- Fragmento de Apocalipsis¹²³

Las primeras conferencias registradas en mi diario de campo que para ese entonces sólo eran fragmentos de notas fechan el 15 de febrero de 2011. No obstante mi asistencia a ellas iniciaron posiblemente a partir del lunes 8 de febrero, concurriendo casi siempre dos veces a la semana, exceptuando ciertos días en que nunca se dictan conferencias por ser fechas de prácticas especiales que acontecían los días 14,19 y 27 de cada mes. A finales de mayo de 2011 asistiría a mis últimas conferencias (concluida mi exposición y el artículo para el curso de esoterismo), pero este sería sólo el primer ciclo que vería. Nunca advertí durante este periodo que se vendieran ciertos textos guías de las conferencias como los que encontraba López en las organizaciones de España que estudió, por las que solía pagar unas cuantas pesetas:

“Transcrito el *esquema*, decido coger una *guía* en la mesita. De camino monto un número cómico con las sillas. Restablecido el orden, cuento páginas (tres grapadas), rasco el bolsillo y dejo varias monedas en el

¹²² Entrevista realizada a miembro de la Iglesia Gnóstica el 23 de enero de 2011, Bello.

¹²³ Citado en López, Óp. cit., p. 28.

cuenco, lleno de calderillas para los cambios (el *curso* □la *Fase A*□ es *gratuito*, pero cobran las *guías* a cinco pesetas el folio □impresa una cartilla□, dizque por cubrir el gasto en fotocopias.” (ibíd., p. 55).

Las reuniones preliminares fueron dadas a un público de 5 a 8 personas que ya habían iniciado unas semanas atrás (o personas de niveles más altos que las escuchaban tal vez para repasar), lo que por momentos me hacía perder el hilo conductor a pesar de mis lecturas previas. Con frecuencia variaba el conferencista y hasta el orden de las reuniones, pero finalmente la llegada de varios individuos nuevos permitió la apertura de un reciente grupo de primera cámara. Vale decir que siempre noté un dejo de desconfianza por parte de los instructores con respecto a los asistentes de la primera cámara a nivel de la membrecía, pues este primer ciclo era de alta movilidad «migratoria», las personas venían y se iban con una naturalidad pasmosa. Luego retornaban pasado largos periodos de tiempo por lo que se hacía necesario iniciar el ciclo de nuevo, pues los niveles de tolerancia ante las ausencias si bien era largo (alrededor de un mes) en muchos casos se vencían. Otros asistentes eran partícipes de estas conferencias sin que logran o quisieran terminarlas, sin decidirse a adquirir las prendas necesarias¹²⁴ ni realizar el rito de iniciación, por lo que abandonaban tarde o temprano para iniciar luego en el mismo santuario o en otros lugares.

Así las personas que arribaban por primera vez eran incluidas en este grupo, por lo que al comienzo éramos casi 4 ó 5 personas, en los que muchos eran jóvenes o adultos, con frecuentes interrogantes espirituales y vivencias «extrañas», como tener sueños premonitorios, viajes astrales o para intentar resolver o hallarle sentido a innegables situaciones adversas o tediosas de su vida (aunque no era la

¹²⁴ Cuando me hallaba cerca de las últimas conferencias se me informó acerca del ritual de iniciación que era necesario que llevara a cabo si quería pasar a la siguiente fase, para realizarlo debía conseguir un traje especial sobre el que maestro Samael había dado indicaciones, el precio de compra era casi de \$100.000 aunque variaba según la calidad de la tela. Cuando sugerí a uno de mis contactos detallar aspectos sobre él me indicó que de ello no podría hablarme pues era secreto, pero luego otro de mis entrevistados me daría ciertas pistas.

única razón pues el interés era una respuesta frecuente). Por tanto la presencia en este lugar se convertía para algunos en un puente con posibles individuos que facilitaban una liberación y sanación interior de escenarios angustiantes. Recuerdo una mujer de casi 37 años que llegó bastante afectada a las conferencias por causa de un matrimonio infeliz desde hacía casi 10 años, que por diferentes motivos (entre ellos el temor a perder su casa en el proceso de divorcio), no se atrevía a disolver, además de una relación turbulenta con sus hijos. Cuando interrogó al conferencista acerca de la posición de la Iglesia Gnóstica ante el divorcio, éste le explicó que si bien la Iglesia prefería que las parejas estuvieran juntas y solucionaran sus problemas, no había mayor impedimento si era insufrible continuar con la unión.¹²⁵ Ante esta respuesta se sintió complacida y crítica frente a la postura de la Iglesia Católica, parecía muy interesada en hacer parte de la gnosis, extrañamente asistió dos veces más para retirarse.

Poco a poco vi variar los asistentes de las conferencias, solía ser un proceso casi idéntico: asistían sagradamente a 3 ó 4 lecciones llenos de efusividad hasta que súbitamente ignorando el orden del ciclo regresaban, o dejaban de presentarse sin explicaciones y sin que al conferencista le causara mayor sorpresa. Entre más avanzaban las conferencias más desertión había, por lo que comencé a pensar esta primera cámara como un tamizaje, no parecía que dentro del grupo se dieran categorías de simpatizantes o seguidores como en otras organizaciones al menos

¹²⁵ La postura de Samael parecía ser más radical, pues en una conferencia con las damas gnósticas deja claro que aún sí una pareja tiene problemas deberían «aguantarse», pues el matrimonio conflictivo (al igual que la mayoría de relaciones humanas dolorosas) es un «gimnasio psicológico» (pues deja al descubierto varios defectos o «yoes» que deben ser aniquilados), donde sólo el adulterio (por parte de la mujer, no del hombre) es causa de divorcio según las estipulaciones de Jesús el Cristo. Así que si se da un divorcio se paga karma por parte de la pareja y de quienes realicen «el proceso legal». Por otro lado indica que el adulterio del hombre y de la mujer tienen características diferentes, porque si el hombre comete adulterio y hasta tiene hijos, su hogar sigue sin cambios sustanciales, mientras que una mujer puede dar a luz hijos que no son de su esposo, dejando el matrimonio adulterado al mezclar sangre, hecho que en la gnosis de Samael es muy grave. Incluso en la misma conferencia plantea que debe evitarse las transfusiones de sangre o tener contactos con sangre ajena porque podría darse procesos energéticos de intercambio de karma. (cfr. Disertaciones a las damas gnósticas, sin año, pp. 2.147).

en apariencia,¹²⁶ aunque esta primera cámara podría pensarse así ya que no había un compromiso expreso y no había impedimentos para abandonarlas y regresar a voluntad.

Recuerdo, en mi caso, que al dejar de asistir definitivamente a las conferencias (porque había llegado a las finales en donde se te pedía que definieras a conciencia si pretendías afrontar el compromiso de ser miembro o no), creí que me llamarían o buscarían algún contacto conmigo al tener los medios (mi teléfono de la casa, mi celular y hasta mi dirección, y amigos que sabían ampliamente de mí)¹²⁷ pero esto nunca sucedió, lo que hacía evidente que la movilidad dentro de estos grupos es común (al menos al inicio) y que la reputación de su estilo persecutorio es sólo eso. Un joven con el que compartí las primeras conferencias es un ejemplo de ello, pues era conocido por iniciar el ciclo en numerosas oportunidades, que alternaba con la asistencia a otras sedes de la Iglesia y otros grupos gnósticos. Finalmente pasadas unas semanas no regresó. Si bien abiertamente no se plantea ningún problema en co-asistir a otras organizaciones gnósticas,¹²⁸ escuché en diálogos de pasillo, posturas diversas con respecto a otras de las organizaciones, en donde se les atacaba por su laxismo y falta de rigor en sus enseñanzas.

Las conferencias eran dadas por miembros iniciados de segunda y tercera cámara que tomaban cursos de instructores para dictarlas cuando quisieran hacerlo. Un

¹²⁶ Durante un par de veces asistí a otra organización esotérica-ocultista, «*Lectorium Rosicrucianum*. Escuela Internacional de la Rosacruz Áurea» que tenía en su estructura interna varios escalones que se correspondían con las necesidades de los asistentes: “El primer escalón está formado por los simpatizantes y los jóvenes. El segundo escalón es el formado por el alumnado preparatorio, probatorio y confesional. Estos dos primeros escalones constituyen la “escuela exterior”. A partir del tercer escalón se penetra en la “escuela interior”, la verdadera Escuela de Misterios”. (*Lectorium Rosicrucianum*, 2012)

¹²⁷ En la conferencia 10 se me pidió llenar una hoja de vida en donde dejaba consignados estos datos personales y se me pedía llevar una foto. En esta hoja se hallaban los nombres de las conferencias que se supone estaba viendo, si bien quise copiarlas en ese momento desistí por prudencia.

¹²⁸ Específicamente sobre el grupo «Conócete a ti mismo», el cual criticaban por «engañar» a sus asistentes, al brindarles en sus primeras conferencias el nombre del Real Ser Interior a sabiendas que no era un acto tan simple y banal. Al igual que yo solían reconocer al grupo por empapelar la ciudad con sus propagandas.

hecho similar acontecía para los misioneros .pues para iniciar en este camino se hacía necesario ser instructor local durante un año. Pasado este periodo se podía aspirar ser instructor nacional, lo que implicaba cumplir ciertas exigencias como asistir obligatoriamente a la sede nacional de la Iglesia Gnóstica en Bucaramanga para realizar un curso durante tres meses consecutivos. Luego de tener una extensiva experiencia como instructor nacional y adquirir una carta de presentación, se podía pedir el ingreso a los cursos de preparación de los misioneros internacionales en el santuario de Venezuela, la sede de la Iglesia Gnóstica Internacional. El tiempo que cada misionero se instala en un lugar es de acuerdo a las necesidades y la efectividad en la resolución de éstas, siendo común un lapso de 1 a 2 años. Este periodo es determinado por la sede nacional, basados en los reportes que hacen las personas encargadas de cada santuario.

Mi conferencista era un hombre de complexión delgada de alrededor de 30 años de edad, de cabello negro, ojos oscuros y de un humor especial. Estaba casado, tenía una hija pequeña, también había perdido a su hermano hacía poco y trabajaba fuera de Bello (al parecer vivía en otro municipio), por lo que su presencia en el santuario era dictaminada por sus horarios laborales. Durante mi proceso en las conferencias supe que había iniciado en las sendas espirituales como algunos lo hacemos, en la Iglesia Católica, pero en su juventud comenzó su afinidad por lo que él denominaba como «magia negra».¹²⁹ Así mientras hacía un barrido por los textos de temas de magia y afines llegó por casualidad a los textos de Samael,¹³⁰ lo que le llamó la atención gradualmente hasta asistir a las conferencias e iniciarse.

En este ciclo en primera cámara me dictó casi 14 de las 16 conferencias (la fase avanzada correspondía de las conferencias 17 a la 23), sólo en un par de

¹²⁹ Este término iba muy ligado a las ideas de Samael sobre las organizaciones de magia negra, que retomamos en el subcapítulo 2.2, «Los comienzos del movimiento gnóstico cristiano universal».

¹³⁰ Se hace evidente que muchas personas llegan a las organizaciones gnósticas por las obras de Samael, lo que nos recuerda a Zocatelli al referirse a este suceso como «el carisma» del libro.

ocasiones otros conferencistas se encargaron de la reunión, una de ellas era una mujer de 45 años aproximadamente, que tenía un hijo adolescente y que cumplía una importante función dentro de la estructura del santuario. Vivía a pocas casas de la sede, al parecer era la encargada del lugar, pues con frecuencia observaba que para cambiar alguna actividad u horario ya estipulado se le informaba, y era ella quien alentaba las actividades y comunicaba sobre ellas. Además solía ocuparse de otras diligencias destinadas al financiamiento del santuario, por eso acostumbraba realizar ventas internas de alimentos como tamales, tortas de zanahoria, arroz con leche, o de platos que podríamos llamar más de tinte vegetariano, aunque la cultura gnóstica no es vegetariana, pero tiene cierto tabú por la carne de cerdo que consideran portadora de átomos lujuriosos. Otra manera de obtener ganancias era la venta de ciertos objetos como velones, esencias y hasta fichas de pentagramas esotéricos.

4.4 Enseñanzas de la primera cámara y cámara avanzada:¹³¹

Las primeras 16 conferencias servían de introducción a la doctrina gnóstica más que a la comprensión de la estructura organizacional, estas eran dictadas según la obra del maestro Samael, y si bien tenían ciertos objetivos¹³² que el instructor debía cumplir para darlas a cabalidad tal y como estaban planteadas, cada instructor tenía una manera personal de impartirlas, de traer al recuerdo ciertas experiencias o bibliografía, por lo que no era sorprendente que algunos detallaran más en ciertos aspectos que otros, o que la duración de la reunión variara entre 45 minutos o la hora, o que se contradijera la información de los conferencistas con

¹³¹ Asistiendo a otro santuario de la Iglesia Gnóstica se me informó que para ese entonces (septiembre de 2010) había 10 centros gnósticos con una primera cámara.

¹³² Cuando asistí a realizar una entrevista a la casa de uno de mis contactos que ya estaba en segunda cámara, pude ver un pequeño folleto que numeraba cada una de las conferencias de primera cámara, al parecer era el pensum y estaba avalado por la Iglesia Gnóstica. Cada conferencia tenía su título y los textos en que el instructor podría apoyarse para poder dictarla. Si bien en el momento le pedí que me lo prestara hubo cierto titubeo de su parte. Pasado un tiempo se lo pedí de nuevo pero no cedió, sólo me indicó el nombre de cada una de las 16 conferencias iniciales.

respecto a otros o al mismo maestro Samael, aunque no era algo tan evidente y frecuente. El p nsu m estaba estructurado as ı:

Primera cámara:

Primera conferencia: «  Qu  es Gnosis? »¹³³

En esta reunión introductoria se tratan puntos esenciales como la definición misma del término gnosis que se presenta como una expresión griega (a veces se me indicó que era una voz latina) que traduce «conocimiento» (su etimología según la organización es: G (enesis), NO (polo negativo), SIS (polo positivo), y tiene 4 pilares que son la ciencia, las artes, la filosofía y la religión), que no son intelectuales sino divinos, espirituales y continuos. Es la conciencia de sí mismo, sobre las reflexiones de la vida, lo que se corresponde con la naturaleza del concepto para los autores mencionados en el primer capítulo como Hans Jonas, quien nos indica que es un conocimiento que no tiene relación con los objetos de la razón sino más bien de la fe, que pertenece al reino del ser, del orden e historia de los mundos superiores y sobre la salvación del hombre alcanzada a través de la comprensión de tales mundos.

Si bien la gnosis para esta organización ha existido siempre en la humanidad (carácter omniabarcante) siendo tan antigua como el hombre mismo, suele cerrarse el círculo especialmente sobre la experiencia de Víctor Manuel Gómez Rodríguez (V.M Samael Aun Weor) como un experto antropólogo, psicólogo y guía espiritual gnóstico que develó los misterios más ocultos del esoterismo (incluido el gnosticismo antiguo). Dentro del discurso de esta institución se percibe una distinción entre la información *exotérica* que es la que se expone abiertamente, lo

¹³³ Notas del Diario de Campo de la conferencia 1 . Lunes 13 de Septiembre de 2010. Esta conferencia la tom  alrededor de 3 veces en distintas fechas conservando las notas de la última.

mesotérico que es aquella que debe medirse al ser revelada, que exige un nivel de comprensión (secreto implícito) y lo *esotérico* que es secreto explícito y que es una distinción de la organización, del grupo.

La finalidad de la gnosis es la cristificación, que es la encarnación de una fuerza universal que sostiene la vida. Para poder recibirla es necesaria la preparación del cuerpo, para que cuando ingrese dicha fuerza no destruya al receptor, pues hay una distinción entre Jesús y el Cristo, el primero como el receptáculo que le ha permitido al segundo (como energía) tener una experiencia humana. Pero no sólo esta energía ha entrado en Jesús sino en diferentes personajes como Juana de Arco, San Francisco de Asís, etc. Jesús el Cristo vendría a la tierra con el fin de traer un nuevo evangelio (Eva-mujer, nge-hombre y elio-sol) basado en la eliminación del yo y la alquimia sexual, y dicha misión sería finalmente retomada y llevada a feliz término por Samael.

Segunda conferencia: «Personalidad, esencia y ego»:¹³⁴

La personalidad para las perspectivas gnósticas de Samael es todo aquello que caracteriza a un individuo y se conforma de las manías, vicios y costumbres creadas desde las relaciones afectivo-sexuales de los padres, quienes aportan particularidades genéticas y psicológicas que forman al feto. Es un cuerpo energético donde se expresa la esencia o el ego, por tanto para crear una personalidad «buena» donde se exprese la esencia, se hace necesario iniciar un trabajo espiritual de los padres, y una crianza correcta en los niños bajo una cultura gnóstica, especialmente entre los 0 a los 7 años de edad, pues es la etapa en que los humanos aprehenden todo lo que los rodea y estructuran su personalidad.

¹³⁴ Notas del Diario de Campo de la conferencia segunda. 10 de Marzo de 2010.

Cuando una persona muere, tres aspectos se desprenden de ella: el cuerpo físico, el cuerpo vital (campo magnético del cuerpo físico, que lo rodea y le da vitalidad) y la personalidad que es aquella que se alimenta de los afectos, vicios y pasiones. A su vez, la esencia sobrevive a la muerte, ésta viene de la vía láctea, del Ser, es una chispa que se desprende del Absoluto y que se cruza por el planeta para descender en un útero y expresarse en un humano especialmente desde los 0 años hasta los 5, y que se alimenta con la música clásica, las flores y «actitudes de bondad».

Finalmente en muchos casos la esencia se fracciona en los niños siendo capturada cada parte por un ego. El ego es llamado de diversas maneras, como yoes, demonios psicológicos, demonios rojos de Seth, pecados o defectos que se hallan diseminados en nuestra psiquis donde hay sangre. Son aquellos que realmente se expresan en nuestras actitudes, en nuestra personalidad. A pesar de la naturaleza dicotómica de la personalidad, ésta debe interactuar con la esencia, ya que le sirve de expresión, pues una persona con esencia es muy mística, pero puede sentirse sin habilidades sociales y hay que recordar lo prioritario que es el trabajo en comunidad para el ocultismo de Samael.

Tercera conferencia: «El despertar de la conciencia»:¹³⁵

En esta conferencia se abordan aspectos esenciales en el sistema gnóstico. En primer lugar, se expone sobre la universalidad del conocimiento y la necesidad del despertar de la conciencia, que implica de antemano que se considere que el ser humano está dormido, empapado por el facilismo que conlleva estar en el lugar equivocado siempre, primero porque se identifica con el mundo, segundo porque se fascina con él, entrando en un tercer estado que es un sueño profundo de conciencia que implica estados o niveles específicos: 1. Conciencia, 2. Inconciencia o vigilia, donde se habita en el mundo como un autómatas, 3. Subconciencia

¹³⁵ Notas del Diario de Campo de la conferencia tercera. Lunes 8 de Marzo de 2010.

donde el ego tiene su accionar y 4. La infra-inconsciencia donde habitan los egos más profundos. Así que el facilismo en el hombre es un reflejo del ego o defecto psicológico que hace de la persona una marioneta y mantiene cautiva la esencia, la cual es una fuerza que emana de Dios.

Esta esencia (o sabiduría) está envuelta en varias capas, así que la búsqueda de un gnóstico es alcanzar la segunda parte de la sabiduría que es la sapiencia, que es el conocimiento real de la naturaleza del bien y del mal. Por tanto, cuando la esencia se manifiesta en el cuerpo físico lleva a alcanzar este grado de sabiduría, sin embargo no se da de manera innata porque tal esencia se halla cautiva. Para salvar más conciencia (esencia) es necesaria la búsqueda de un conocimiento directo (gnosis) de la experiencia en el defecto, es decir que se adquiere conciencia cuando se experimenta el defecto, se le comprende, se le observa y se le destruye. Para estar consiente necesito eliminar los egos, lo cual se realiza por medio de un método o clave psicológica conocida como La clave SOL (usted es un Sujeto, que tiene un Objeto y este objeto está en un Lugar).

Cuarta conferencia: «El yo psicológico»:¹³⁶

Es una energía psíquica que es igual al «yo mismo» y que mantiene cautiva a la esencia. El yo es conocido como subconsciencia y se alimenta de las bajas pasiones, de los malos deseos y las emociones negativas. Se expresa por medio de los mensajes fotográficos (imágenes) y diálogos mentales, que logran crear en el humano una doble naturaleza. Suele necesitar de las impresiones (que llegan a nosotros a través de los 5 sentidos) y de los diferentes centros como el emocional-sexual. Para lograr controlar al ego debe hacerse un trabajo serio, «aquí y ahora» con técnicas como el observador-observado (pensamiento-nosotros) y el recuerdo de sí, al igual que buscar la luz del ser, la comprensión y el amor.

¹³⁶ Notas del Diario de Campo de la conferencia cuarta. 3 de Mayo de 2010.

El origen del yo se desenvuelve alrededor de la historia del planeta que en sus inicios era como una bola gelatinosa que se alimentaba con la vida sobre ella. Fue precisamente en estos momentos cuando arribó la raza Polar, quienes eran andróginos, traslúcidos y con grandes poderes. Luego llegó una segunda estirpe conocida como la raza Hiperbórea quienes eran muy espirituales y más densos (semi- transparentes) e igualmente andróginos. Más tarde aparecería en la historia del planeta la raza Lemuria, donde emergería la figura de Adán y Eva que es una representación de la división sexual, y se mostrarían con densidad (tenían cuerpo físico). Fue precisamente en esta etapa donde el sexo tenía un carácter sagrado y era practicado en los templos por las parejas. Sin embargo, dentro de esta raza inició una desmotivación colectiva debido a que se consideraban ya unos simples transformadores de energía para el planeta, aguzadas estas ideas por catástrofes geológicas que los llevaron al límite. Antes este hecho los dioses temiendo lo peor, deciden enviar al Arcángel Sakaki a la tierra, quien sugirió que los lémures adquirieran una cola que fue el origen del órgano Kundartiguador, que dio una estabilidad geológica al permitir transformar de mejor formas las energías del planeta, pero a su vez este órgano motivó a que el acto sexual se mancillara cuando sus ejecutantes derramaron las energías sexuales, convirtiéndose así en la cola de Satanás, en el yo. Finalmente otra comisión bajó a la tierra para desintegrar el órgano Kundartiguador, que se denominaría como la Logia Blanca.

Posteriormente aparecería en el planeta la Raza Atlante que si bien tenía un desarrollo espiritual importante, al dedicar muchos de sus esfuerzos a los aspectos materiales terminaron por degradarse; fue la raza que estuvo antes del diluvio. Luego de esta raza aparecería en el planeta la Raza Aria de la que nosotros somos sus últimos representantes, y según la antropología evolucionista gnóstica seguirán dos razas más a la nuestra: la raza Koradhi y la raza pura o Liliputiense.

Quinta conferencia: «Luz, calor y sonido»:¹³⁷

Cada lugar tiene una vibración, es por ello que cuando ciertos lugares presentan una vibración que no es acorde a la del hombre se produce el estrés, por lo cual se hace necesario adquirir un conocimiento (gnosis) del mundo que se obtiene internamente, que proviene del Ser.

La luz

Tiene la característica de darle luminiscencia a la conciencia, al Ser. La luz es el Cristo quien enseña a encarnar una doctrina con la práctica, con el movimiento, con la gnosis (no solo la espíteme). La luz está en todo porque Cristo está en todo, porque la luz es un brillo del Cristo. El Cristo-Sol busca reflejar y dirigirse a la parte consciente de los seres humanos y animales, esta luz que proviene de él tiene una parte espiritual de la conciencia, siendo la sombra su antagónico.

El calor

Es el Espíritu Santo, el cual es una fuerza tan grande que si tomara a un humano le causaría la muerte. El Espíritu es el fuego que hay en el interior del planeta, y nuestra misión es convertir los cuerpos lunares que nos conforman en solares por medio de la transmutación (regenerar el cuerpo físico, el cuerpo vital, el cuerpo protoplasmático que por medio de la transmutación se torna astral y permite moverse a voluntad) al aplicarle al fuego la energía sexual. La madre Divina es un desdoblamiento del Espíritu Santo, por ello es la guía para conocer y desplazarnos a otras regiones o planos. El calor es el que brinda la capacidad de reproducción, de vida, es el impulso de todo ser viviente, pues para asimilar los alimentos lo necesitamos, al igual que para la inmunidad, la circulación de la sangre. El espíritu

¹³⁷ Notas del Diario de Campo de la conferencia quinta. Lunes 15 de Febrero de 2010.

santo es el sexo, su venida es el pentecostés, el cual sube por el canal espinal y permite tener poderes para despertar los chacras y hacerlos girar.

Sonido:

El sonido es el Padre, quien mantiene en armonía al universo, es la vibración que se puede transmitir, es el movimiento, el cual nos dota de la inteligencia. Cada ser humano tiene ciertas notas específicas que al dar con ellas lo hacen sensible a su uso, por eso puede utilizarse palabras sagradas en vibración para fines mágicos. Los soles son muy armónicos y hacen girar los planetas manteniéndolos a distancia y en sus ubicaciones. Toda la naturaleza produce sonidos que mantienen al planeta en equilibrio, y al tener el ser humano ego se emiten sonidos de esa misma naturaleza que crean desarmonía. La gnosis busca una vibración diferente a la que resulta en la cotidianidad, para ubicarnos en nuestro Ser, en nuestra conciencia y adquirir poderes provenientes del Ser y no del ego.

Así la vibración de la vocal «i» permite el desarrollo de la clarividencia (ver las cosas tal y como son, observar otros planos, el aura) pues hace subir la energía desde el coxis hasta el entrecejo.

La vibración de la «E» consiente logra la clari-audiencia (escuchar los sonidos del ultra, las voces de los elementales de la naturaleza y hablar con los dioses) al subir la energía hasta la garganta.

La «O» cede al desarrollo de la intuición y la inspiración, al subir la energía del coxis (energía-fuego) hasta el corazón.

La «U» refuerza la telepatía y se centra en el plexo solar.

La «A» permite el recuerdo de vidas pasadas y se ubica en el desarrollo del chacra de los pulmones, la «M» permite la entrada en el mundo astral de forma consciente y la práctica de la teúrgia, y se centra en el movimiento del chacra de la

zona sexual (las gónadas) y finalmente la vibración de la «S» permite dominar los elementos de la naturaleza internos y externos al hacer girar el chacra ubicado cerca del coxis.

Estas tres fuerzas (El Padre, El Hijo, el Espíritu Santo) que crearon y sostienen el universo, son desdoblamientos del Absoluto (perspectiva del gnosticismo antiguo) que es la antimateria, lo inmanifestado, es la unidad, es desde donde todo se desprende y a donde todos debemos regresar sin cuerpos ni lunares ni solares. El átomo se desglosa del Absoluto, el electrón representa al Hijo, pues todo en la naturaleza pasa de reino en reino: el Cristo tiene un conocimiento que le convierte en Padre, el Padre es «El Ser de nuestro Ser», el Íntimo es Nuestro ser y una parte del cuerpo causal, luego está el Alma Divina (que debemos encarnar) y El Alma humana que son los dos elementos restantes de la argamasa del cuerpo causal. Luego están el cuerpo mental, el cuerpo astral, el vital y el físico. Al tener todos estos cuerpos podemos encarnar la voluntad Cristo, para poder manifestar el Alma Divina, el Alma humana y El íntimo.

Sexta conferencia: «La máquina humana»:¹³⁸

El ser humano tiene 5 centros donde se deposita la energía:

Intelectual (cerebro):

Este centro presenta dos polaridades que son necesarias si están en equilibrio (una que siempre le hace pensar afirmativamente y la otra de forma negativa). Asimismo es el encargado de la memoria (subconsciente) y la creatividad. Utilizado de mala forma podría llevarnos a un automatismo, pues cuando asumimos diálogos o charlas mentales (que son nuestros egos) no hacemos confrontaciones con la realidad, pues lo que pensamos dista mucho de ser el

¹³⁸ Notas del Diario de Campo de la conferencia sexta. Viernes 17 de Septiembre de 2010 y Lunes 3 de enero de 2011.

contexto actual, así nos vemos avocados a atestarnos con toda la información que recibimos pero no asimilamos conscientemente. La mejor forma de pensar es no pensar, dado que éstos son depósitos de los recuerdos, y cuando cesamos el dialogo mental podemos percatarnos de los pensamientos genuinos, iniciales y superlativos que vienen del Ser, pues una cosa es conceptuar y otra sentir. Este centro se estimula al escuchar música clásica, poemas, al presentar relaciones de amor, amistad y bondad.

Motor (la región del cuello):

Este centro es el encargado del movimiento y del reposo, de encontrar el equilibrio entre ambos. Se activa con la práctica de deportes, pues los órganos que no se usan se atrofian (perspectiva lamarckista). Se ubica detrás de la garganta y gira 60 veces por segundo.

Instintivo (coxis):

Es el encargado de suministrar el placer, las sensaciones agradables de naturalezas diversas. El instinto es el que advierte del peligro. Se activa al respetar la vida en todos sus avatares. La vida reclama vida y la esencia reclama muerte. Gira a 120.000 veces por segundo.

Sexual (gónadas):

Este centro es muy importante porque tiene todas las posibilidades para la liberación a través de la transmutación sexual, que implica que los hombres y las mujeres eviten su derramamiento por medio de las eyaculaciones y los orgasmos, convirtiendo esa energía en un producto para cristalizar el alma. Igualmente, este centro es el encargado de los proceso de atracción o rechazo, así que una persona casta crísticamente atraerá otras de características similares, mientras

que aquel que practica infra-sexo (masturbación, homosexualismos, abstemios) presentan desequilibrios. Gira a 150.000 por segundo.

Emocional (plexo solar, dos dedos arriba del ombligo):

Rota 90 mil veces por segundo y es el encomendado de comandar las alteraciones del ánimo intensas y pasajeras, agradables o penosas, que van acompañadas de cierta conmoción somática o de interés.

Séptima conferencia: «El mundo de las relaciones»:¹³⁹

La educación del mundo actual (al menos el Occidental) está basada en la disciplina, que es a su vez introyectada por medio del miedo que es en su naturaleza una imposición del ego, el cual siempre busca el placer, el dinero, la fama, la individualidad, el sobresalir, por lo que el hombre no es más que su marioneta. Por tanto la intencionalidad primera de un estudiante gnóstico es rebelarse por medio de la comprensión contra este ego, lograr una psicología revolucionaria, comprender su nimiedad, aunque dentro de sí haya un Dios o un fragmento de Dios (esencia, conciencia) que debe ser reintegrado por medio de un proceso de evolución, ya que el hombre (o humanoide) dista de merecer y comprender el status de humano pues no sabe quién es realmente. En este mundo del humanoide hay un claro desequilibrio entre los diferentes niveles en que se desenvuelve:

1. La parte espiritual en la cual el humanoide solo tiene despierto un 3% de conciencia que es representado por el Padre que es la verdad, El Hijo que es el amor y El Espíritu Santo que es la vida, el resto de sabiduría está atrapada por el ego y debe ser liberada.

¹³⁹ Notas del Diario de Campo de la conferencia séptima. Viernes 26 de Febrero de 2010 Y 20 de Septiembre de 2010.

2. En el aspecto físico el hombre comete infracciones con frecuencia, pues en primer lugar no sabe respirar conscientemente ni tiene en consideración el tipo de alimentos que ingiere, los cuales son de tres naturalezas: A. la comida (lo que es procesado por el sistema digestivo, pueden ser 1. Saúricos o recién preparados que contienen Shacti que es aquello que me sirve de la comida o 2. Rayásicos que son los alimentos «recalentados» o 3. Tamásicos que son aquellos que no contiene ningún tipo de bondad alimentaria como los embutidos, enlatados o alimentos procesados, la carne de cerdo, atunes), B. El aire (el cuerpo extrae del aire el *prana* que es la vida) y C. Las impresiones (aquello que percibimos por los sentidos, que se transforman en defectos al no auto-observarnos o practicar la clave SOL. Dado que las impresiones son digeridas por la conciencia, al carecer el hombre de ella, todas las impresiones no siguen el proceso de ser asimiladas y crean espejismos).

3. El nivel social y la esfera familiar: el humano debe ver en la sociedad un gimnasio psicológico en donde está introducido para poder captar sus egos, sus defectos y poder así darles muerte al comprenderlos, así el miembro gnóstico tiene que estar en la sociedad para poder examinarse y ver quién es realmente pero sin identificarse con ella, sin identificarse con sus costumbres¹⁴⁰ que no son más que una desvirtualización, ni caer en la crítica que es un reflejo del ego. La familia por tanto es el centro de la realización interna, pues ofrece el escenario perfecto. Para la gnosis de Samael el hogar (que proviene del término hoguera según la gnosis) es aquel donde hay amor entre los miembros, donde los padres se aman (el hombre es la fuerza y la mujer el amor) y aman a sus hijos. Los cambios no se generan en las masas si no dentro de cada quien.

¹⁴⁰ Una de las búsquedas gnósticas es la creación de una propia cultura gnóstica que es comprendida más en la concepción clásica de cultura, es decir como valores y hábitos de una población en específico.

4. La naturaleza: El hombre también debe tener en cuenta su relación con la naturaleza conformadas por entidades vivas y conscientes, por tanto se hace perentorio su cuidado y nuestro acercamiento a ella.

Octava conferencia: «El camino y la vida»:¹⁴¹

“Si nosotros nos damos cuenta hay dos caminos, uno que es la vida que es el horizontal [...], el hombre nace, crece, se reproduce y muere [...] y hay otra que es la vertical, ese si es el camino y ¿qué es el camino? El camino es cuando uno comienza a tomar conciencia de uno mismo: ¿Para qué nace? ¿Por qué vive? ¿Por qué existe? [...] entonces nos damos cuenta que cuando hacemos una retoma [sic] de todos los actos, pensamientos [...] el hombre se da cuenta que lo que siembra cosecha, entonces se empieza a tener un contacto mayor con la conciencia [...] la conciencia siempre le va a decir lo que es correcto [...] pero para estar plena de ella tenemos que estar en recuerdo de sí [...] lo único que permaneces de nosotros es la conciencia que es energía [...] nos dan un cuerpo físico que es energía condensada, es masa [...] si nosotros aplicamos conciencia va a cambiar nuestra vida [...] la solución de nuestros problemas es eliminar nuestros defectos [...] el camino y la vida son mutuos, la vida la tenemos gracias a Dios, la recibimos todos los días del Cristo-sol entonces el camino empieza cuando tomó conciencia de la vida.”

Novena conferencia: «El nivel del Ser»:¹⁴²

El Ser es indefinible, la única manera de comprenderlo es por medio de la experiencia, pero si quisiera dársele una enunciación desde el intelecto se indicaría que es el Padre que está en secreto, en el Íntimo, el creador increado, es el Absoluto, es el espacio abstracto incondicionado y eterno. Cada ser viviente

¹⁴¹ Conferencia realizada en una emisora de la Asociación Cultural de los estudios gnósticos.

¹⁴² Notas del Diario de Campo de las conferencias novena. 12 de marzo de 2010.

tiene dentro de sí un fragmento de este ser, un ser interno que nos instruye, nos guía. Nuestro nivel del ser está condicionado de acuerdo a nuestro grado de conciencia que hemos desarrollado en nuestro camino vertical (espiritual) y que no tiene influencias del tiempo lineal ni de los aspectos materiales. La gnosis ayuda a los individuos a que no sigan en un estado mecánico, que no sigan las masas, por ello desde que se nace puede darse un impulso por la gnosis, pues el Ser prepara al individuo para esa búsqueda.

Décima conferencia: «El decálogo»:¹⁴³

Los diez mandamientos de la ley de Dios tienen un significado que debe mirarse a profundidad según las enseñanzas de Samael, pues los usos e interpretaciones de la Iglesia Católica se han quedado cortos con respecto a sus motivos, pues son retomados en «letra muerta». Las tablas de Moisés realizadas en piedra representan lo más sagrado en el universo que es el matrimonio, el trabajo con la alquimia sexual.

Primer mandamiento-amar a Dios sobre todas las cosas:

Este mandamiento implica en primer lugar que se conozca la naturaleza de Dios y su reino. Así el cielo, por ejemplo, es un estado psicológico superior compuesto por una parte material donde van los muertos (desencarnados) para reposar. Allí habitan por un tiempo las personas que tienen un cierto grado de conciencia. El cielo es la mitad de la senda y se llega a él eliminado el ego (que es denso y e ingresa al hombre en la materia) y fusionando la conciencia. A Dios llegan todas las personas porque esta energía está en cada ser expresada como esencia. Para amar a Dios sobre todas las cosas se debe amar todo, incluso a uno mismo a

¹⁴³ Notas del Diario de Campo de las conferencias décima (por su longitud fue impartida en dos sesiones). 15 y 19 de marzo de 2010.

través del conocimiento, del equilibrio de todos nuestros centros, descubrir en nosotros mismos el principio del creador.

Segundo mandamiento- no jurar su santo nombre en vano:

Este mandamiento supone que el nombre de Dios es sagrado, por tanto cuando se utiliza su nombre y se le invoca para hacer de testigo debe cumplirse la oferta por todos los medios. Esta ley prohíbe el uso irresponsable e irrespetuoso del Verbo eterno.

Tercer mandamiento- santificar las fiestas:

Las fiestas son aquellas celebradas por el alma, es decir estar en frecuente auto-observación para integrarnos con Dios, con el Ser. Se santifica las fiestas cuando se conserva la pureza y perfección de nuestro triunfo con el espíritu.

Cuarto mandamiento- honrar padre y madre:

Este mandamiento se refiere al Padre interno y a la Madre interna (Kundalini). Una de las maneras para comunicarse con el Padre interno es la oración del Padre Nuestro, que limpia la atmosfera, para que las fuerzas divinas lleguen a uno, pues el Padre está en los cielos enviando impulsos de vibración y sonido. Para honrar a la Madre interna (que es un desdoblamiento del Espíritu Santo) se hace necesario trabajar con las aguas y fuegos sexuales, ya que la madre baja hasta los mundos de los espíritus desdoblándose (recibiendo el nombre de *Hekate-Proserpina*) para ayudar a los hombres en sus trabajos alquímicos y de muerte del yo.

Quinto mandamiento-no matar:

Todo lo que tiene vida presenta un fragmento de Dios, por lo que cometer homicidio es darle muerte a ese fragmento del Absoluto y violar gravemente la ley del universo. Más no solo se mata físicamente sino por los pensamientos y palabras.

Sexto mandamiento-no fornicar:

Este mandamiento se refiere a la prohibición de derramar las energías sexuales a través de la eyaculación y los orgasmos, que crean entidades como los súcubos e íncubos que se alimentan de ellas. El que fornicar infringe las leyes del Espíritu Santo. Pero también hace mención de la pérdida de energía en cualquiera de los centros que conforman al ser humano.

Séptimo mandamiento-no robar:

Hace alusión a no tomar ningún objeto que no sea de nuestra pertenencia, no sólo en el aspecto físico, sino también en actos avaros, en la calumnia a otras personas o respecto a virtudes o voluntades.

Octavo mandamiento- no levantar falsos testimonios, ni mentir:

La energía del Verbo no debe ser utilizada para difamar o crear algún mal, el que miente atenta contra el Padre que es la verdad. El engaño, la traición, la hipocresía y el fraude, es la misma mentira disimulada con apariencia de verdad y justificaciones de la falta de sinceridad y valor.

Noveno mandamiento-no adúlterar:

Dentro de las perspectivas gnósticas adúltera todo aquel que mezcla su energía propia con la de varias personas que no son su pareja, pues en el acto sexual se fusionan energías y destinos kármicos. Cada vez que una persona tiene relaciones sexuales con otra se crea un vínculo que los lleva a compartir no sólo el destino de quien es su compañero sexual sino de todos los acompañantes sexuales de éste.

Décimo mandamiento-no codiciar los bienes ajenos:

La codicia es la inclinación perturbada de adquirir fortunas o bienes con ansia de acaparamiento, ambición sin freno, avaricia desmedida de querer poseer lo que otros poseen. La sabiduría cósmica enseña que cada cual tiene lo que se merece y lo que por Ley debe tener. Por este motivo es un error anhelar o codiciar lo que no nos hemos ganado, lo que no es nuestro y que no nos corresponde de acuerdo con la Ley.

Décima primera conferencia: «Educación fundamental»:¹⁴⁴

La educación fundamental es la ciencia que permite descubrir la relación con los seres humanos, la naturaleza y todas las cosas, por medio de la auto-observación. Para cada edad se puede hablar sobre un tipo de enseñanzas que le permitirá ser íntegro. En esta conferencia se busca realizar una crítica abierta a la manera como el ser humano es educado y criado, separado de la energía del Ser.

¹⁴⁴ Clase 11. Pág. web: gnosistv.com.ar/conferencias/Clase11.doc. Consultada el 9 de Agosto de 2012.

Décima segunda conferencia: «El árbol genealógico de las religiones»:¹⁴⁵

La palabra religión proviene del latín re-ligare (*re-volver* y *ligare*: unir) lo que significa la unión del hombre con su ser, con Dios, aunque sin descartar los pilares de la ciencia, el arte y la filosofía. La gnosis es por tanto la ciencia de la religión, pues buscamos la deidad en nuestro interior. Para la gnosis existe sólo una religión que es la verdad,¹⁴⁶ pues el ser humano tiene una naturaleza religiosa que representa el principio crístico, por tanto que es una religión cósmica universal. El maestro Jesús fue el receptáculo último de la fuerza Cristo en una nueva era como fue la apertura al mundo del cristianismo primitivo, del esoterismo crístico, que es el trabajo en la esfera del sexo. La gnosis es una escuela científica de regeneración, del conocimiento del cuerpo físico, del alma mortal y el espíritu inmortal, dirigido al círculo consiente de la humanidad, al esotérico, que hace parte de del árbol eterno del ser.

Décima tercera conferencia: «Evolución, involución y revolución»:¹⁴⁷

El ser humano no es un hombre completo en el sentido estricto de la palabra, por lo que está sujeto a las leyes de la evolución e involución, y su única manera de cesarlas es por medio de la revolución de la conciencia (morir, nacer, sacrificio por la humanidad). La evolución e involución son dos leyes mecánicas que no participan de la verdadera autorrealización, por lo que sólo es posible lograrla a través de un verdadero estado de conciencia. Los seres humanos presentan 108 vidas en cada estado (mineral, vegetal y animal) para revolucionarse, si bien cumplido este plazo no lo han logrado pueden ser enviados a la involución infernal, donde puede llegar hasta el estado de fósil o ser desintegrado, sobreviviendo sólo la esencia que reinicia desde el caos original su ascenso cíclico.

¹⁴⁵ Clase 12. Pág. web: gnosistv.com.ar/conferencias/Clase12.doc. Consultada el 9 de Agosto de 2012.

¹⁴⁶ Lema de la Sociedad Teosófica.

¹⁴⁷ Clase 13. Pág. web: gnosistv.com.ar/conferencias/Clase13.doc. Consultada el 11 de Agosto de 2012.

Décima cuarta conferencia: «El rayo de la muerte»:¹⁴⁸

La muerte y la vida se hallan intrínsecamente relacionadas, la energía fluye por nuestro sistema desde nuestro nacimiento, alcanzando, por ejemplo, a los 35 años la edad precisa para crear el alma. La muerte es el último fluido de energía que reduce al hombre a una quinta energía molecular, así un desencarnado habita en la quinta dimensión. El cuerpo vital (cuarta dimensión) inicia su proceso de desintegración cuando el cuerpo físico (tercera dimensión) muere, pero la personalidad puede tardar un periodo largo en reducirse aunque no reencarna, pero sí lo hace la legión de yoes. Finalmente quien sobrevive la experiencia de la muerte es la esencia. Los ángeles de la muerte habitan la quinta dimensión y son los encargados de cortar el cordón de plata o el cordón umbilical y séptuple que conecta el cuerpo molecular con el zoospermo (cuerpo celular). La muerte, el juicio y la concepción constituyen la clave de la vida, pues cada dimensión presenta un número de leyes que lo hacen más denso. El ascenso evolutivo de la esencia inicia en el reino mineral, continúa en vegetal, más tarde el animal y seguirá hasta regresar al Absoluto.

Cuando se muere, la conciencia entra en una prueba exigente en el mundo electrónico y molecular, pues durante tres días y medio ésta y el juicio interno son liberados, pasado este periodo la esencia entra en un estado de tipo lunar que ejercita un proceso retrospectivo lento de la vida, que implica una decisión acerca de las posibilidades de salvación. Finalmente el juicio final es quien define la suerte de los desencarnados, realizado a través del tribunal del karma que puede dictaminar: 1. una reencarnación inmediata, 2. remontar a los estados paradisíacos y celestes, 3. los que se reencarnan pasado un tiempo y 4. Los que entran al reino mineral (infierno).

¹⁴⁸ Clase 14. Pág. web: gnosistv.com.ar/conferencias/Clase14.doc. Consultada el 9 de Agosto de 2012.

Décima quinta conferencia: «Reencarnación, retorno y recurrencia»:¹⁴⁹

Las leyes del retorno y la recurrencia son códigos que se procesan mecánicamente en la naturaleza y el cosmos en general. La ley del retorno enseña que todo regresa a su primer momento, y son los señores del karma quienes se encargan del sitio exacto, hogar, familia, nación, etc., donde debemos reincorporarnos. El planeta tierra está bajo 48 leyes mecánicas, y se nos brindan 108 vidas en cada escala de evolución (mineral, vegetal, animal) para poder perfeccionarnos. La ley del retorno está íntimamente relacionada con la ley de recurrencia, que indica que los actos de vidas anteriores vuelvan a sucederse, de tal forma que los yoes de otras vidas buscarán por todos los medios la manera de repetir con egos de otras personas las mismas escenas. La reencarnación a su vez es el proceso que viven almas evolucionadas para tomar una vida física con el fin de cumplir ciertas misiones, por tanto si la ley del retorno se aplica a seres no evolucionados que retornan incesantemente, la reencarnación sólo es posible en alguien cristificado.

Décima sexta conferencia: «La balanza de la justicia»:¹⁵⁰

Para poder hacer referencia a la justicia cósmica debe entretorse una relación con el karma, que es una representación de la ley de acción y consecuencia, la ley de la comprensión y no de la venganza. El karma es negociable en la medida que una ley superior lava una ley inferior, así las buenas acciones también ayudan a borrar karma. Lo principal es comprender la cusa que le originó para sobrepasarlo. Del mismo modo, hay una segunda manera de negociar el karma que consiste en solicitar crédito a los maestros del karma, liderados por el Señor Anubis. Pero es necesario recordar que no solamente se paga karma por el mal que se hace, sino por el bien que se deja de hacer pudiéndose hacer y que cada mala acción es una letra que firmamos para pagar en la vida subsiguiente. Los maestros

¹⁴⁹ Clase 15. Pág. web: gnosistv.com.ar/conferencias/Clase15.doc. Consultada el 9 de Agosto de 2012.

¹⁵⁰ Clase 16. Pág. web: gnosistv.com.ar/conferencias/Clase16.doc. Consultada el 9 de Agosto de 2012.

evolucionados son juzgados por la Ley de la Katancia, el karma superior. Existe karma individual, familiar, local, nacional, mundial y duro, karma-saya (mezcla de energía sexuales entre varias parejas) y karma-yoga (no recibir la persona idónea para trabajar en la alquimia sexual).

Cámara avanzada:

Décima séptima conferencia: « Los Cuatro Caminos»:¹⁵¹

Los cuatros caminos que el ser humano cree que le llevaran al conocimiento son:

1. El camino del fakir, que es transitado por aquellas personas de una voluntad férrea, inquebrantable, que alcanzan un dominio superior de todos sus músculos, huesos y hasta de sus órganos vitales; dominando en forma total su cuerpo físico, pero este enorme poder de voluntad no les sirve para alcanzar la realización íntima del Ser. El fakir desarrolla la voluntad y descuida el trabajo de dominar las emociones y la mente.

2. El camino del monje esta concurrido por personas que tiene una fe inquebrantable en sus creencia, meditan en ello, con frecuentes estados de oración. El monje alcanza un poderoso dominio de las emociones, pero con esto y el poder de su fe no alcanza la superación, la autorrealización íntima del Ser, pues no deja de ser un extraviado sincero. El monje logra el completo control de sus emociones pero no consigue el cuerpo de la Voluntad Consciente dado que le falta desplegar el desarrollo de la voluntad y el dominio de la mente.

3. El camino del yogui, es en el que circulan hombres y mujeres que desarrollan una gran fuerza de concentración por medio del dominio de la mente, y su fuerte es la meditación. Su monumental concentración los lleva a investigar en los

¹⁵¹ cfr. conferencia 17. Consultada en: <http://gnosistv.foro.es.net/portal>. 12 de Junio de 2012.

mundos internos, dándose cuenta además que estos poderes los consiguen conservando las energías creadoras, que además les dan cuerpo divino y fornido, absteniéndose de las relaciones sexuales por lo que no practican la transmutación sexual, único camino para la realización interna. El Yogui domina la mente poderosamente, pero se olvida de trabajar para dominar las emociones y crear una voluntad.

4. El cuarto camino es el camino del matrimonio perfecto, del hombre equilibrado o la senda del filo de la navaja, donde se busca un desarrollo en el aspecto psicológico, en el físico y el emocional, es el camino de la gnosis, que se presenta como la síntesis de los tres caminos anteriores.

Décima octava conferencia: «El Diagrama Interno del Hombre»:¹⁵²

El hombre está compuesto de siete cuerpos:

1. Un Cuerpo Físico celular que conocemos en la parte tridimensional. Donde se encuentran las diferentes glándulas, órganos, sistemas circulatorio, respiratorio y nervioso.

2. Un Cuerpo Vital, que pertenece a la cuarta dimensión y es etérico, encargado de estabilizar la vida en el cuerpo físico, ayudándole a asimilar el prana de la naturaleza, y dándonos el colorido o fuerza que tenemos en el organismo físico; esto debido a que el Cuerpo Vital recibe las vibraciones cósmicas y durante las horas del sueño se las transmite al Cuerpo Físico.

3. Un Cuerpo Astral o Cuerpo de los sueños, es el encargado de almacenar en los mundos internos una serie de informaciones y experiencias que tenemos durante las horas de sueño. Este Cuerpo Astral se desenvuelve dentro de la quinta

¹⁵² cfr. conferencia 18. Consultada en: <http://gnosistv.foro.es.net/portal>. 12 de Junio de 2012.

dimensión y su contextura es protoplasmática. En las personas que no han trabajado con alquimia sexual es de tipo lunar, por tanto se conoce como Cuerpo de Deseos, porque a él se adhieren cientos de fluidos o entidades diabólicas que subsisten en esta dimensión.

4. El Cuerpo Mental presenta una contextura molecular y se corresponde a la Quinta Dimensión en una escala superior. Esta Mente en personas que no practican alquimia sexual es lunar.

5. El Cuerpo causal es el vehículo del alma, que en los seres humanos sin trabajo espiritual se conoce como esencia, pues sólo es un fragmento del alma. Este cuerpo se encuentra en la Sexta Dimensión y es el cuerpo de la voluntad consciente.

6. El Cuerpo Búdhdico es el cuerpo del alma espiritual y se desenvuelve en el mundo de la intuición, generalmente los seres humano no han encarnado este cuerpo.

7. El cuerpo Átmico es nuestro Íntimo, nuestra «seidad» divinal, que tampoco hemos encarnado.

Décima novena conferencia: «La Transformación de la Energía»:¹⁵³

Para las creencias gnósticas la energía más útil se encuentra en lo más alto de los mundos espirituales y la más densa o vulgar en los inframundos. El proceso creativo está determinado por varias leyes conocidas como la Ley del Tres y la Ley del Siete o Ley de las Octavas. Entre más alejada esté una creación del absoluto su naturaleza se torna más densa y fría, por tanto que el acto de la creación es una serie de condensaciones sucesivas de la energía y materia que

¹⁵³ cfr. conferencia 19. Consultada en: <http://gnosistv.foro.es.net/portal>. 12 de Junio de 2012.

dentro del sistema gnóstico serían llamados Hidrógenos, siendo estos los diferentes estados de materia y energía. Los primeros cuatro hidrógenos: 6, 12, 24 y 48 son Psíquicos. Son las energías con las cuales trabajan los centros en el Hombre. El quinto Hidrógeno (96) es conocido como Magnetismo animal, el aire sería el sexto (192), el agua el séptimo (384), seguido del alimento (768) y de las sustancias como la madera, el pasto (1536) hasta los minerales (3072) que también estarían en el micro-cosmos hombre.

La misión por tanto del ser humano es transformar en su interior ciertos Hidrógenos (al ser su cuerpo físico un laboratorio que produce y transforma energías) en otros más sutiles por medio del trabajo sobre sí mismo (muerte, nacimiento y sacrificio), así en el primer orden todos los elementos estarían compuestos de un átomo que proviene del Absoluto, los del segundo orden tendrían tres átomos, los del tercer orden seis átomos, los del cuarto orden doce, los del quinto orden 24 átomos, en el sexto orden (donde estamos los seres humanos) tendrían 48 y los del sexto orden o submundo serían 96 átomos siendo de una densidad agobiante. El ser humano debe transmutar sus energías desde las sexuales, las impresiones, los instintos, la personalidad, la manera de pensar, de sentir y actuar si desea la autorrealización.

Vigésima conferencia: «Los Elementales»:¹⁵⁴

“Los elementales de la Naturaleza son criaturas angélicas que animan todo lo creado, a todo lo que ha sido y a todo lo que será. Cada planta es el cuerpo físico de un elemental vegetal inteligente, cada criatura animal es el vehículo material de un elemental de ese reino [...] Las Almas de las plantas son los Elementales de la Naturaleza. Estas criaturas inocentes todavía no han salido del Edén, y por lo tanto aún no han perdido sus poderes ígneos. También se llaman Elementales a cada uno de los átomos que forman a una roca milenaria, cada átomo es el cuerpo

¹⁵⁴ cfr. conferencia 20. Consultada en: <http://gnosistv.foroes.net/portal>. 12 de Junio de 2012

físico de una criatura elemental mineral. Todo átomo es un trío de materia, energía y consciencia. El aspecto concientivo [sic] de cualquier átomo es un elemental [...] Todos estos elementales de la naturaleza son útiles en la gran creación, algunos animan el fuego, otros impulsan el aire formando los vientos, aquellos animan las aguas, otros trabajan en la alquimia de los metales dentro de las entrañas de la tierra [...] Luego de que la Esencia ha pasado por todo el proceso involutivo, quedando limpia de egos, sale nuevamente a la luz del sol, transformada en Gnomo y habrá de reiniciar un nuevo período evolutivo, pero dentro de una octava superior. Esto significa que tal criatura elemental mineral, se hallará indudablemente dentro del reino mineral con un estado de conciencia superior al que tenía cuando iniciaba la evolución similar en el anterior ciclo de manifestación [...] Los Devas son los Dioses de los Paraísos elementales de la naturaleza [...] Cuando el Maestro llega a la Quinta Iniciación de Misterios Mayores, aparecen ante él siete caminos, entre los cuales debe escoger uno. A la evolución Dévica corresponde uno de ellos [...] Todo ser humano posee un instructor elemental. Ese instructor elemental está hecho con sustancias elementales de la naturaleza, y el creador fue el mismo hombre.

Vigésima primera conferencia: «Los cuatro estados de Conciencia»:¹⁵⁵

Existen cuatro estados de la conciencia que son:

1. Eikasia o sueño: es la ignorancia, crueldad humana, barbarie, sueño profundo, mundo instintivo y brutal, estado Infracumano.
2. Pistis o vigilia: es el mundo de las opiniones y creencias. Pistis es creencia, prejuicios, sectarismos, fanatismos, teorías en las cuales no existe ningún género de percepción directa de la Verdad. Es la conciencia del nivel común de la humanidad.

¹⁵⁵ cfr. conferencia 21. Consultada en: <http://gnosistv.foro.es.net/portal>. 12 de Junio de 2012.

3. Dianoia o auto-conciencia: es revisión intelectual de creencias, análisis, sintetismo conceptual, conciencia cultural intelectual, pensamiento científico. El pensamiento Dianoético estudia los fenómenos y establece las leyes, estudia los sistemas inductivo y deductivo con el propósito de utilizarlos en forma profunda y clara.
4. Nous o conciencia objetiva: es la perfecta conciencia despierta, la iluminación interior profunda, la legítima clarividencia objetiva. Es intuición, es el mundo de los arquetipos divinales.

Vigésima segunda conferencia: «La Iniciación»

Esta conferencia trata específicamente sobre la postura de las organizaciones gnósticas con respecto a otras instituciones esotérico-ocultistas y sobre la naturaleza de los diferentes rituales iniciáticos. El texto utilizado para explicar esta temática se corresponde con asuntos abordados en el tercer capítulo del presente trabajo por lo que me abstengo de repeticiones. La vigésima tercera conferencia consiste en una introducción a la segunda cámara.

4.5 Mi segundo ciclo de primera cámara: la etnógrafa y la extraña.

**“[...] ¿querrás tú rectificar
las líneas de mis manos?
¿Quién esparcirá al azar
los posos del café?
¿Y qué decía la bola de cristal
cuando echó a rodar? [...]”**

Flor de loto- Héroes del Silencio

Finalmente sin alguna explicación probable a mediados de abril de 2010, cuando me hallaba cerca de la conferencia décima tercera, dejé de asistir a las reuniones al no querer iniciarme por razones diversas que se hallaban desde aspectos económicos hasta lo ético, por lo que creí terminado este suceso etnográfico que era una suerte de pre campo sin saberlo.

La exposición y el artículo realizado en mi curso electivo «Historia Cultural del Esoterismo en Occidente» tuvo buena acogida, si bien mi planteamiento expositivo abordaba parcialmente aspectos históricos, organizacionales y doctrinales a la luz de las teorías estudiadas, cierto deseo de ahondar en el estudio académico del esoterismo regresaba frecuentemente, madurándose con mi experiencia de años atrás en un grupo no estructurado de condiciones ocultistas.

Este suceso se correspondía de igual manera con una situación compleja que me acechaba: elegir mi tema de investigación para el trabajo de grado. Pues si bien casi un año atrás había optado en dos ocasiones por temas de investigación en ámbitos religiosos, persistentemente terminaba por desecharlos ante el tedio o al

no encontrar un asesor, pero esta situación se resolvería favorablemente a finales de 2010, lo que llevó que durante cierto tiempo se hiciera determinante dedicar varios meses a la revisión bibliográfica que estaría constantemente en construcción en mi trabajo de grado, dado la naturaleza teórica por la que deseaba (y deseo) que sea recordado.

Pasado un periodo extenso (casi 4 meses) en que esporádicamente asistía a las conferencias en el santuario de la Iglesia Gnóstica en Bello, las retomé en un ciclo nuevo de primera cámara, pero si bien se esperaba una entrega disciplinada a esta tarea, pronto descubrí que poco me permitiría el abordaje de otras temáticas que no se fijaran en el aspecto doctrinal, pero extrañamente alguien compartiría ese «destino» conmigo, logrando ser un contacto valioso. Mi regreso al ciclo fue calificado como «el retorno del hijo prodigo» y pareció un acto tan casual que a nadie causó mayor asombro, pero más temprano que tarde me percataría de la ausencia de un contacto que consideraba clave: mi conferencista.

Inicié el ciclo con una determinación tenaz, pero entendía que era ineludible hallar otras maneras de estudiar esta organización más allá de la observación participante, por lo que no tuve reparos en comenzar mi asistencia paralela a otra sede de la Iglesia ubicada muy cerca de Villanueva en la Avenida Oriental con el fin de encontrar otros contactos, pronto notaría que se repetía el mismo esquema de conferencias y el mismo modo de operación, pero al que sólo asistí en cuatro oportunidades. Ubicada en la Cra. 48 N° 58-39, su llamativo letrero de idénticas características al mencionado anteriormente me iluminaron el sendero. La entrada era una suerte de puerta de garaje en color café oscuro, y al igual que la sede de Bello era un apartamento que aprecié más amplio, cierta idea de que este santuario poseía más «jerarquía» o tiempo de establecido no me abandonó en ningún momento por la cantidad de personas que se reunían y el número de conferencistas. Un hombre de aspecto agradable fue el que me recibió en la puerta y como libreto de actriz le exterioricé mi deseo de iniciar la primera cámara,

por lo que me indicó seguirle hasta dejarme muy cerca de la entrada, mientras averiguaba quien dictaría la conferencia de esa noche, pronto vería una vitrina con múltiples objetos: velas, velones, libros de la obra de Samael Aun Weor, cartas de tarot, esencias, con los que me entretuve.

Este lugar presentaba muchas más habitaciones con sillas en color azul, sentí que la mayoría de personas que allí estaban ya eran estudiantes avanzados, un fuerte olor a incienso fluía en torno a todo. Finalmente la conferencia fue dictada por el hombre que me abrió la puerta, el esquema era el mismo, hasta el mismo discurso abarrotado de la premisa de la mecanicidad de la vida humana, de su degradación sexual, mental, etc. Sólo en una oportunidad «recobré» mi espíritu investigativo frente a una conferencista que había elegido el área misional, fue ella quien precisamente me explicó a grandes rasgos las ramificaciones del Movimiento inicial y el número de centros en primera cámara en Medellín, me sorprendió su lenguaje educado, pues hasta entonces muchos de mis instructores tenían ese dejo de una dicción no muy buena. A su vez esta mujer presentaba (como muchos otros que vería luego) un marcado acento de la costa (hay que recordar que el Movimiento nació con constitución jurídica en Magdalena por lo que no es de sorprende que varios misioneros provengan del norte del país).¹⁵⁶ Ante este panorama, la idea de Rendón acerca de que la población más influenciada y allegada al Movimiento inicial, como familias e individuos, eran de estratos bajos, en varios casos provenientes de las zonas rurales retornó, pero pronto entré en los diálogos académicos de cómo expresar esto sin caer en los determinismos de «cultura de la pobreza» de Oscar Lewis o bajo rótulos sociolingüísticos que no comprendía bien cómo utilizarlos.

Luego de pasado un corto tiempo asistiendo a las conferencias en la sede de Bello surgió una oportunidad especial de conocer otros miembros de la organización y

¹⁵⁶ A pesar de ello en conversaciones con un contacto del Magdalena que era estudiante de Antropología, me indicó que eran pocas las sedes de la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal de Colombia allí, y sólo conocía una, algo que me pareció un tanto extraño.

desenvolverme en un contexto diferente: un paseo. Era frecuente que se realizaran salidas fuera del santuario para adquirir apoyo económico y mejorar las relaciones entre los miembros y el contacto con la madre naturaleza o *Pachamama* (del Aimara y Quechua que traduce pacha: tierra, mundo, cosmos y mama: madre) como solían llamarla, por lo que en el tiempo que asistí a las reuniones se planearon dos salidas pedagógicas o de encuentro, una de ellas dentro del municipio de Bello (a la cascada El Chorro del Hato o «chorrolato» el 20 de Julio de 2011) y otra fuera de él (cerca de una zona también con caídas de agua en el municipio de Envigado, conocido como «La Morena») a costos asequibles que era justamente lo que mi sueldo de auxiliar del museo se podía permitir.

De las dos salidas externas puede asistir a la realizada en Envigado en un camino que no me era desconocido del todo, pues unos meses atrás en mi curso de «Métodos y técnicas Arqueológicas» me vi en la tarea de dirigirme por una semana entera cerca de la vereda «La Morena», donde se realizan prospecciones y excavaciones. Era temprano ese domingo cuando tomé el metro hasta la estación Envigado en un viaje de casi 45 minutos, donde esperaría hasta encontrar alguna señal de los miembros gnósticos antes de tomar la buseta de color verde (integrado del metro) que nos llevaría al lugar planeado, si bien mi intención era ir acompañada de uno de mis contactos que conocía años atrás, no fue posible, pero mi sorpresa sería mayor cuando no hallé a nadie en la estación, de nuevo mi puntualidad me jugaba una mala pasada dando casi por terminado mi trabajo etnográfico de ese día sin haberlo iniciado siquiera, pues comenzaba a arrepentirme.

Luego de una hora de caminar repetidamente cerca de las rutas de transporte, logré tropezar con algunas personas del santuario al que asistía, compré una torta de zanahoria y un jugo de mango que me vendieron a \$2000 y me inicié en algunas charlas superficiales, en especial con una mujer cuya hija estudiaba en el

colegio donde me había graduado, la cual me contó acerca de su ingreso a la gnosis, de su esmero por tratar de que su hija también conociera este camino, además de sus actividades como vendedora de productos orgánicos que se perfilaba con su estilo de vida gnóstico. Durante el recorrido me suministró frutas que agradecí inmensamente, la cordialidad de todos comenzaba a ser una constante, a pesar de ello no me atreví a demostrar más interés que el de divertirme.

Otros asistentes me preguntaban acerca del tiempo que asistía a las conferencias y mis motivaciones (que no explicaba abiertamente), si bien muchos eran de la gnosis me sorprendió lo abierto que fue la convocatoria para la salida, cualquier persona que pudiera sufragar el valor era bienvenido sin importar si se hallaba o no adscrito, si bien creí que se realizarían prácticas o algún trabajo ocultista (abiertamente) no fue así, poco reconocería un visitante acerca de las inclinaciones de las persona que asistían. Algunos eran estudiantes de áreas de la salud, ingenieros o alumnos aún del colegio, me fue difícil por lo diversidad de asistentes ahondar en una correlación entre su ocupación y la asistencia a la Iglesia.

Fue inevitable también percatarme que las relaciones de parentesco son importantes dentro de estas organizaciones, algunas familias enteras se reunían para estas actividades, todos parecían conocerse con antelación, por lo que la hora de salida se prolongó al esperar a aquellos que se retrasaban. Era evidente que había un apoyo social que brindaba la permanencia prolongada en esta organización que luego denotaría en las entrevistas a algunos miembros.

Al llegar al lugar donde nos instalaríamos comprobé que efectivamente esa perspectiva de los gnósticos como vegetarianos no aplicaba para esta sede, pues el almuerzo fue un sancocho con carne de res que habían preparado, aunque en realidad varias mujeres habíamos participado en el proceso al pelar las papas, los

plátanos, mientras que los hombres en una clásica división de los roles que se remonta a miles de años, buscaban la leña para alimentar el fuego, mientras algunos (más jóvenes) se lanzaban a los charcos e intentaban nadar.

Los niños también eran vigilados casi siempre por las mujeres, e incluso una pareja de misioneros que tenía dos chicos pequeños llamó mi atención, al notar con frecuencia que la mujer era advertida por su esposo del cuidado de éstos. A veces escuchaba pequeñas frases que me recordaban la situación, como cuando algunos al ingresar al agua (que estaba realmente fría) decía: «voy a limpiar todos mis cuerpos espirituales con el agua» o cuando percibí varias cadenas en el cuello de algunos asistentes con la forma de pentagramas.

Al terminar el desayuno y el almuerzo siempre alguien se encargaba de recoger las basuras, era algo interiorizado para todos, no se debía perturbar el lugar, ni a los elementales que allí habitaban. Uno de mis contactos incluso solía hacer caminatas a zonas naturales para recoger basura y contribuir al cuidado de la tierra. La cooperación era la insignia que casi todos intentábamos llevar bajo esa idea de la cultura gnóstica, además que nadie (aparentemente) transportaba bebidas alcohólicas ni hacía comentarios abiertamente en torno a situaciones sexuales. Si bien mi intención era salir de allí con varios contactos o con variada información la suerte no me acompañó.

También había otras actividades de posturas más externas dentro de la organización que buscaban una interacción con otras sedes gnósticas, como el congreso en Bucaramanga (donde está la sede nacional) al cual no puede asistir por no pertenecer a las cámaras más avanzadas y por costos. Es frecuente que la movilidad de los miembros a la sede de Bucaramanga o incluso fuera del país como a Ecuador (donde hay otra sede de la Iglesia, un monasterio conocido como

«Monasterio¹⁵⁷ Sanat Kumará»), se de de forma continua, al igual que a Venezuela donde queda la sede internacional conocida como «El Monasterio *Lumen de Lumine*» (Luz de luz):

“Desde el Himalaya de los andes [sic] de América. Venezuela-San Cristóbal [sic]- Tachira-La Grita. El Monasterio Lumen de Lumine, con más de 1000 Lumisales Santuarios, centros de estudio gnóstico [....] 12 MONASTERIOS DE MISTERIOS MAYORES [...] Ra-Hoor- Khu Colombia¹⁵⁸, Kout-Houmi Argentina¹⁵⁹, Santo Grial Tierra de Fuego Arg¹⁶⁰., Kalusuanga Perú¹⁶¹, Quetzacoatl Uruguay, Hércules Sanctuarium República Dominicana, Hilarión España¹⁶², Samael Aun Weor México¹⁶³, Morya Brasil, Sanat Khumara Ecuador¹⁶⁴, monasterio Costa Rica, EL DIVINO DAIMON Suiza.”¹⁶⁵

¹⁵⁷ Los Templos pertenecen al rango de los Misterios Mayores y en ellos se imparten enseñanzas correspondientes a este mismo nivel de conciencia. Los Lumisales gnósticos hacen parte, en cambio, de los misterios menores y en ellos se entregan enseñanzas relacionadas también con este mismo grado de comprensión.

¹⁵⁸ En Pamplona, Norte de Santander, pero fue cerrado.

¹⁵⁹ En Córdoba Argentina.

¹⁶⁰ En Tierra del Fuego, cercano a la localidad de Ushuaia, en el extremo sur de Argentina.

¹⁶¹ Hecho de piedras al pie del Misti, volcán cercano a la ciudad de Arequipa.

¹⁶² Ubicado en el Archipiélago canario.

¹⁶³ En las cercanías de la ciudad industrial de San Luis Potosí.

¹⁶⁴ Construido en las proximidades de las pirámides de Cochasquí, antiguo asentamiento de los Incas.

¹⁶⁵ Consultado en: <http://monasteriolumendelumine.es.htm>. 31 de Junio de 2012.

FOTOS DEL MONASTERIO SANAT KUMARÁ¹⁶⁶

Fig. 13

Entrada Monasterio Sanat Kumará

¹⁶⁶ Fotos tomada por Alejandro, uno de los miembros de la Iglesia Gnóstica en El Monasterio Sanat Kumará. Quito- Ecuador.

Fig. 14

Estatua de Sanat Kumará, el anciano de lo días.

Fig.15

Mural con imagen de Samael Aun Weor, templo Sanat Kumará

Durante la segunda mitad del 2010, a mediados del mes de septiembre proseguí con las conferencias, asistiendo regularmente acompañada de un conocido de muchos años atrás (que inició su asistencia el 8 de octubre y sobre el que hablaré más tarde), quien para mi sorpresa entraría con anhelo a hacer parte de la organización, pues la gnosis era lo más cercano a su filosofía de vida desde hacía tiempo. Si bien en aquel momento mi presencia en el santuario era netamente etnográfica cruzada antes por una senda de peregrinación, pronto sería una «extraña», cuando decidiera hacer pública mi pretensión de trabajar con esta institución a mediados del mes de enero de 2011, aunque varios dentro de la organización lo supieran.

Si bien para estas fechas uno de los líderes de la sede de Bello me había preguntado con insistencia sobre la temática que abordaría en mi trabajo de grado, para finales de ese mes hablaría con él para reafirmar mis intenciones, pero una inesperada contestación dada de forma muy reservada me había sorprendido: el grupo gnóstico al que asistía desde hacía un buen tiempo y que imaginaba el mejor escenario etnográfico, me había «descubierto y encubierto» por mi propia causa el ingreso abierto a sus conocimientos secretos.

Así cuando terminada una de las conferencias a la que asistía con regularidad, al acercarme al conferencista de esta noche, me di a la tarea de narrarle de forma rápida pero fraterna la razón de mi presencia tan constante allí sin que decidiera a iniciarme. El hombre, más alto que yo, de cabello negro y con una cierta simpatía me contestó como quien no desea encargarse de algo que luego no podría resolver, que «ya veríamos lo que sucedería», había comprendido el mensaje y pronto me vería en la situación de cambiar de estrategia y buscaría acercarme no a la institución como tal, sino a personas que estuvieran dispuestas a contarme su historia, pues bien lo decía Hugh B. Urban para las organizaciones esotérico-ocultistas: “en resumen, si uno ‘sabe’, no se puede hablar, y si uno habla, uno no

debe ‘saber’” (Urban,1998, p. 210), sin embargo este hecho no era algo que pudiera solucionarse tan simplemente porque como lo plantea Tony Stewart: "¿Es profesionalmente ético revelar lo que se había ocultado intencionalmente? ¿No es esta forma una más de la brutal explotación y ejecución del poder? (.Urban, 1998, p. 210)

4.6 Perspectivas esotéricas: «yo hice mi existencia de historias antiguas»

4.6.1 Alejandro, de lo clandestino a la senda¹⁶⁷

“La mies es mucha y los trabajadores pocos”¹⁶⁸

Mt 9, 37

La primera vez que escucharía hablar de Alejandro sería el fatídico día del 11 de septiembre de 2001, cuando estaba aún en mi etapa de colegial y presentaba un proyecto para la Feria de la Ciencia en compañía de otra estudiante que seguía por esa vez mis ideas bizarras. Y es que esta iniciativa era en sí desafiante, pues basada en un libro de dudosa categorización académica («Grandes temas de lo oculto y lo insólito» de Tomás Doreste), presentaba una pretendida réplica en escala de la pirámide de Keops realizada en madera, para tratar sobre las propiedades energéticas de éstas (la energía piramidal). Poco veía que esta insistencia en el estudio de la civilización egipcia y mis tendencias a los temas esotéricos me cambiaría la vida de alguna manera.

Cuando me presenté en la exposición de la feria, mi mesa colindaba con la de un joven que pasado un rato y por lo extrovertida de mi acompañante, terminó confesando su afinidad también por el ocultismo, y luego de dos días de vernos en

¹⁶⁷ Entrevista realizada el 17 de Septiembre de 2011, Bello.

¹⁶⁸ Frase que Alejandro me indicaría para iniciar su relato.

horarios extensos, le dejó una pequeña ficha bibliografía de color blanco que decía «*Master*» y un número telefónico que indicaba que era de Bello.

Al inicio mi interés no estuvo presente, pero en el caso de mi compañera fue directo su empeño en concertar una cita, que finalmente se logró. Un joven de casi 19 años apareció, era alto, delgado, cabello negro y ojos oscuros, quien se presentó como Alejandro. Luego de unos días había invitado a mi compañera a asistir a unas reuniones con dos jóvenes más de edades similares quienes se conocían de tiempo atrás, para estudiar temas ocultistas en reuniones que al parecer él presidía. Cierta hálito de misterio en la manera como exteriorizaba tal trabajo se apreciaba, por lo que tomé dicho asunto muy seriamente, de tal manera que al principio mi decisión fue alejarme cortantemente de esta convocatoria, pero la insistencia de Alejandro me convencería finalmente.

Desde entonces y tras superar diversos impases fue mi primer acercamiento con la obra del V.M Samael Aun Weor y de llevar a perspectivas más sociales (la adherencia a un grupo) y experimentales (hacer «mantralizaciones», copia de sueños y ciertas prácticas rituales) mis búsquedas espirituales. Pero si tal hecho acontecía para mí, no era así para aquel joven de un temperamento fuerte y guerrero, quien relaciona su aspecto espiritual con un momento trascendental de su vida que fue un punto de quiebre, enmarcado en una suerte «iniciación» desde que era niño:

“[...] todo comenzó desde que estaba muy pequeño, mi familia¹⁶⁹ siempre ha sido muy religiosa, muy católica, más que todo la familia por parte de mi papá, eran demasiado católicos, desde que yo tenía un año pues querían disfrazarme de sacerdote, todo eso, yo creo que el primer regalo que me

¹⁶⁹ Alejandro sería el primer hijo de una familia conformada en su núcleo por cinco miembros: su padre (tenía otros hijos de un matrimonio anterior), su madre, y dos hermanos menores que él. También solía tener una relación muy estrecha con su abuela materna y su familia matrilineal, más que con la de su padre. Había iniciado estudios superiores en instituciones privadas, y pronto iniciaría una carrera en la universidad pública. Igualmente para la fecha de la entrevista había trabajado en varias instituciones ejerciendo sus estudios.

dieron fue una Biblia, el asunto es que a mí siempre me gustó lo que decía la Biblia. Cuando yo tenía dos años sufrí un accidente, un accidente que casi me quita la vida, [...] fue una tontería, por andar molestando un perro, el perro casi me arranca la cabeza, el asunto es que tengo un recuerdo de mi existencia hasta ese punto, de ahí para abajo no muy claro, pero sé que me interesé mucho más por los ángeles, ¿qué son los ángeles realmente?, ¿el maestro Jesús-el Cristo? y cada Semana Santa se manifestaba mucho como ese despertar, ese llamado, entonces yo iba a la pascua infantil, los grupos juveniles más adelante, pero siempre enfocado a Jesús, Jesús y las enseñanzas [...]"

Así la muerte o su acercamiento a ella, se mostraría como una especie de catalizador para los aspectos más metafísicos en donde se vería augurado un cambio de su naturaleza, por tanto esta supuesta muerte real que no concluyó, se transfiguraría en una muerte simbólica, de allí que utilice la metáfora de la magia simpática, pues cuando dos objetos (que en este caso es un suceso que tiene una naturaleza común como es el aspecto metafísico y la muerte, al menos desde una perspectiva amplia) comparten una esencia similar, se pueden influenciar mutuamente.

Pero esta idea de la muerte reinterpretada es común a varias tradiciones como en el chamanismo o la misma perspectiva del cristianismo, ya que en numerosos casos nos podemos ver avocados a cambios ontológicos a partir de una experiencia trascendental que nos remite a una suerte de muerte simbólica que nos sirve de puente para alcanzar la gnosis o la fe de algún grupo en particular, o en otros casos cumplir un ritual de entronización a un nuevo estatus social o espiritual. Esta muerte simbólica implica abordar la muerte no desde la perspectiva funeraria sino de aquellos rituales de paso de carácter Iniciático donde se piensa "la muerte espiritualizada y reinterpretada como tránsito hacía otro estado" (Campos, Óp. cit., sin pág.) en el que "el neófito muere a la vida profana para renacer a una nueva existencia, santificada, renaciendo igualmente a un nuevo ser

que hace posible el conocimiento, la conciencia, la sabiduría” (Eliade; 1991 citado por Campos; Óp. cit.). Es éste nuevo conocimiento o manera de percibir la vida lo que finalmente “devela” o representan una manera diferente de abordarla.

Pasado este incidente que conllevaría a un naciente interés de niño por la cosmología metafísica emprendería también una búsqueda incesante por leer en niveles más profundos los libros sagrados como la Biblia, no sólo como eran enseñados a través de «especialistas de lo sagrado», sino como cierta experiencia directa pudiera expresarlo, lo que nos ofrece una naciente perspectiva gnóstica que nos logra esbozar lo que vendría luego. Por tanto que la gnosis como nos dice Faivre es una actividad intelectual y espiritual que busca una forma especial de conocimiento diferente del “racional” (aunque no necesariamente lo descarta), entendiéndolo como un integrador, una comprensión de las relaciones fundamentales, incluyendo las menos aparentes entre los niveles de la realidad:

“Posteriormente cuando yo tenía entre 7 y 9 años, yo comencé a leer la Biblia de cierta forma, tratando de dar cierta interpretación diferente a lo que daban los sacerdotes, a lo que daban las monjitas, ambos no me caen muy bien pues me parece que los sacerdotes son asolapados y las monjitas son asolapadas,¹⁷⁰ aunque respeto mucho la religión católica, por tal motivo casi toda mi vida fui católico, entonces una vez en el colegio, en un colegio católico, el profesor nos colocó a leer y resumir una parte de la Biblia: Corintios 13. El amor cristiano. Pues mientras que todo el mundo lo veía como algo para cumplirle a Dios, yo lo veía como lo esencial para que un hogar se mantuviera en pie, entonces hay una frase de Jesús que dice que él es el camino, la verdad y la vida, aquel que lo sigue tendrá vida eterna, entonces yo [...] asocié las cosas, y si en un lugar está Cristo no tiene por qué acabarse.”

¹⁷⁰ Es contradictorio que en el discurso de algunos practicantes gnósticos se denote una postura acometida contra la Iglesia Católica, aunque luego se declare una actitud de tolerancia por todas las tradiciones.

Con esta naciente manera de abordar los aspectos sagrados, espirituales, religiosos o de naturalezas similares, conseguiría finalmente hallar personas que estaban interesados en su «perspectiva», en su manera de discernir, aprehender, comprender, captar y concebir el mundo. En este proceso tuvieron vital importancia algunos miembros de su familia, cercanos generacionalmente, como su prima, que comenzaba a tener los mismos cuestionamientos, y la misma aptitud de debatir todo aquello que se les decía en búsqueda de una realidad profunda. Con ella inició un estudio personal de temáticas esotérico-ocultistas a través de libros (que suele ser una vía de acceso muy utilizada y más para la obra de Samael Aun Weor, que es extensa) como «Metafísica 4 en 1» de Connie Méndez, «Hechicería» de Hilda Strauss (eran libros que la familia había adquirido), «Evolución el único camino» 1 y 2 de Hilda Strauss, y más tarde la obra del V.M. Samael:

“[...] el primer libro que me leí del maestro Samael era «El libro amarillo», un libro donde contenía una cantidad enorme de prácticas, buscando siempre salir en astral, por eso me leí ese libro [...] mi prima me dijo: “mire yo le presto este libro para que se lo lea y venga todos los miércoles a mi casa y practiquemos”, “este mantra para que salgamos en astral” y ya, así llegó el libro a mis manos, de hecho yo ni siquiera sabía, decía autor: Samael Aun Weor, yo no sabía quién era Samael, creía que era un escritor cualquiera [...]”

Simultáneamente buscaría afianzarse en los temas estudiados escuchando programas radiales que sintonizaba una de sus abuelas (que le interesaba la gnosis de alguna forma) donde aparecería otra vez la figura de Hilda Strauss, una reconocida modelo y presentadora de emisoras radiales que trataba todo tipo de temáticas sobre la familia, protocolo y etiqueta, poesía, historia, «alimentación inteligente», además de asuntos de perfil especial, como el uso de ciertas plantas

para trabajos de magia natural, cual primera representación clásica en el imaginario colectivo de la bruja. En repetidas ocasiones durante el trabajo de campo se me hablarían de ella y su famoso ritual con el «helecho macho», que se llevaba a cabo el 23 de junio (ceremonia de San Juan), en donde en una matera ancha se sembraría el helecho y en la fecha precisa bajo ciertos condicionamientos se debía escarbar en la tierra sin dañar la raíz del helecho. En el caso de que el ritual fuera realizado correctamente, unas cuantas semillas (o muchas dependiendo de la efectividad) aparecerían, éstas debían ser guardadas o regaladas buscando prosperidad económica o del tipo que uno deseara.

A finales de noviembre del 1999 se daría un momento clave en la vida de Alejandro, pues inicia su pertenencia a un grupo creado por un personaje que le influenciaría enormemente en sus comienzos (este personaje extrañamente aparecería en el relato de otro contacto por casualidad y de un tercero por relaciones de amistad), pues es quien le induce su adherencia a un grupo gnóstico «clandestino» (que Alejandro catalogaría hoy en día como un pseudo-gnosticismo) donde comenzaría su interés por temáticas como los viajes astrales, en tanto que este personaje le daría métodos para salir en ese estado, además le ofrecería un espacio donde podía interactuar con otras personas con estas mismas búsquedas e ideas, pues para Alejandro más allá de lograr salidas en astral, su interés real era compartir su experiencia con otros, sentir un acompañamiento en su proceso.

En esa agrupación se considerarían practicantes de magia (no le darían el nombre de gnosis para entonces, lo que me sugiere que este término es utilizado indistintamente para los procesos y eventos relacionados con la enseñanza de Samael), y se darían el nombre de «Los visionarios», por tanto que todos los miembros tenían la característica de tener visiones “pero no visiones como epifanía si no visiones de lo que se viene”, además los caracterizaba la juventud de sus miembros, siendo Alejandro el segundo más antiguo en edad (18 años) superado sólo por la persona que precedía las reuniones. Finalmente dentro de

este grupo se daría un estancamiento que acarrearía a una decisión importante para Alejandro: se separaría de él y formaría otro grupo.

Este naciente grupo que en la entrevista llamaría pseudo-gnóstico o pseudo-esotérico, estaba conformado por personas allegadas a él y que sentían cierto interés por lo oculto, a su vez éstas irían atrayendo a otras a sus líneas, llegando al final a una cantidad de seis personas, varios de ellos amigos de años atrás que habían estudiado juntos, y otros más que llegaban por invitación verbal pero que compartían escenarios comunes. La asistencia a las reuniones eran frecuentes (cada 8 días aproximadamente) fomentada por la relación de amistad entre la mayoría de los miembros. Los lugares de tertulias solían ser zonas naturales como parques de pocas visitas o en muy contadas ocasiones la casa de alguno de los miembros.

Luego de unos meses este grupo comenzaría a presentar divisiones internas, que llevarían a frecuentes tensiones entre sus miembros, esto llevó a que Alejandro se preguntara por el motivo real de sostenerlo:

“Fue ahí cuando comencé a llevar un grupo donde yo sentí realmente que el conocimiento que yo había adquirido antes simplemente era una manipulación de ciertas verdades y me refiero a todo lo que yo había pasado en la religión católica, de mis propias investigaciones y con esa persona que nos quería guiar, cuando yo ya veo a estos muchachos y me siento responsable de algo [...] cuando yo comprendo todo eso o por lo menos lo asimilo, habían otras cosas que se me salían de las manos, entonces aparecían los celos de las mismas personas del grupo ¿por qué este? ¿Por qué esta persona entró al grupo? ¿Por qué aquel le das tal práctica y a mí no? ¿Por qué pasas más tiempo con x persona? Pero bueno, en una reflexión que yo hacía en mi casa decía: qué clases [sic] de personas estoy guiando yo. Se me viene a la mente otra frase de Jesús el

Cristo: “un ciego guiando otro ciego” y como por arte de la ley cada persona fue encontrando sus propios obstáculos y fue abandonando el camino.”

Esta situación existencial adversa y de enjuiciamiento de las fuentes de la que se valía para experimentar y guiar, deja en evidencia lo importante que parecía ser para él la transmisión del conocimiento y su legitimidad, lo que Antoine Faivre trataría en su sexta características del esoterismo occidental como la validez del conocimiento transmitido, que no permite lugar a dudas acerca de su veracidad. Ante tal panorama el grupo terminaría fracasando en su misión, lo que fue explicado por Alejandro como algo inminente pues lo que parecía cohesionarlo no era más que la intencionalidad de utilizar la alquimia sexual como instrumento para conseguir pareja, alimentando agregados psicológicos.

Trascurridos 7 años encontraría una nueva oportunidad de circular por un sendero espiritual de las características que él deseaba, cuando en un día cotidiano vería un letrero que decía «Santa Iglesia Gnóstica Cristiana Universal Samael Aun Weor». Si bien durante este periodo «inactivo» había intentando en repetidas ocasiones retomar su trabajo espiritual, ciertos condicionamientos y excusas parecía cruzársele e impedirselo.

Al llegar a la Iglesia iniciaría un nuevo proceso que se le presentaba en primera instancia como difícil, pues acostumbrado a un trabajo práctico se vería enfrentado a un método que buscaba en primer lugar una transformación en aspectos psíquicos, pues como lo presentaba Faivre para el esoterismo occidental, la transmutación aduce en una de sus manifestaciones como la metamorfosis de aspectos propios del individuo (pasar de la ignorancia a la iluminación):

“Cuando llego a la Iglesia Gnóstica fue un cambio total porque yo estaba acostumbrado a que todo eran prácticas, prácticas y yo llego y me encuentro con una persona que me hace sentir como una escoria, pues me dicen cosas que me hacen revolcar mi orgullo propio, mi amor propio, que

me dice: es que usted no es nadie y cuando yo estaba comenzando tuve una experiencia donde alguien me decía un nombre y por las personas que yo estaba rodeado, todos me decían: es que a usted le han dado su nombre interno y yo feliz y dichosos me fui a revelar mi nombre interno a todo el mundo, todos los que me conocían: es que yo me llamo tal persona. Y yo llego a la Iglesia Gnóstica y no me dicen que no, tampoco me dicen que sí, pero me hacen ver que yo no estoy preparado para asumir tal responsabilidad, entonces comprendo que el trabajo había que empezarlo desde cero, desde abajo, bueno, luego me hablan de una segunda cámara y mis expectativas cambian, todo iba enfocado a mostrarme o tener una máscara para los que decidían si yo pasaba o no a la segunda cámara [...] pero no me sentía bien conmigo mismo, porque el miedo los demás no lo notaban, pero yo lo notaba, yo lo percibía, yo lo sentía, y yo vivía con él, entonces era demasiado terrible y cuando llegaba las noches y me acostaba en mi cama yo no me sentía bien conmigo mismo, me sentía que estaba viviendo la vida de otra persona, estaba viviendo por las otras personas y estuve a punto de parar, de salir de la iglesia gnóstica y cancelar todo y volver otra vez al principio y en ese momento quien me guía en la gnosis me dice: no es necesario, un camino nunca se va a terminar de recorrer si vos estás parando cada momentico y si cada vez que para desea [sic] regresar atrás, todos los caminos tiene [sic] rocas, tiene [sic] obstáculos y esos obstáculos van a estar hasta el final, hay que saber superarlos mientras se da el paso hacia adelante y eso hizo que revaluara todo, todo de mi vida, el trato con mi familia, el trato con las personas que me rodean, el trato conmigo mismo y por primer vez yo no me sentí como esa persona súper poderosa si no que me sentí como dice el maestro Samael: como un vil gusano de tierra, que nada vale en esta humanidad [...] al analizar eso comprendo que la gnosis no es un desarrollar de poderes para uno, de nada sirve tener infinidad de facultades si no ayudas

[a] quienes lo necesitan, hay que dejarlo todo, y solo cuando uno se desprende de todo es cuando empieza a recibir¹⁷¹.”

Ante mi pregunta central acerca de lo que para él era la gnosis, Alejandro me indicaría en primer lugar el método (aunque fuera de forma desprevenida), que cerraría sobre «los tres factores de la revolución de la conciencia» lo que me permitió considerar que la gnosis para él es en primer lugar la certeza de un método que permite acceder al conocimiento, especialmente aquel factor que trata sobre el sacrificio por la humanidad, pero también su perspectiva es comprender la gnosis como el conocimiento por sí mismo pero no sólo como un saber teórico sino operativo, logrando por este motivo transformar al sujeto conocido como en una suerte de trasmutación espiritual, en el que su despertar y liberación se produce por la operatividad del conocimiento mismo.

4.6.2 Carlos, un neófito por las sendas gnósticas¹⁷²

**“El universo conspira a favor
de los aventureros, locos,
nómadas y soñadores”¹⁷³**

En varias ocasiones Alejandro me había invitado a caminar cerca del Éxito de Niquía, donde se disfrutaba de una zona natural con un bonito afluente de agua aún cristalina, si bien siempre mis obligaciones académicas o desórdenes en mis horarios me hacían posponer estas salidas, finalmente una de ellas se concretó, fue allí donde conocería a Carlos, un joven que estudiaba en la universidad pública y trabajaba a la vez. De cabello negro rizado, cejas pobladas y una diminuta barba

¹⁷¹ Nótese la interiorización del tercer factor de la revolución de la conciencia: sacrificio consiente por la humanidad.

¹⁷² Entrevista realizada el 20 de Enero del 2012, Bello.

¹⁷³ Frase que Carlos me sugeriría para iniciar su relato, compuesta de diversas oraciones que recordaba.

que hacían en conjunto de su rostro una muestra de afabilidad que pocos presentan, fue la primera imagen que me llevaría sobre él. Finalmente cuando le insinuaría a Alejandro que me contactara con su amigo para realizar una entrevista abierta sobre su experiencia en la gnosis, su respuesta fue inmediata, por lo que el 20 de Enero de 2012 nos encontraríamos cerca del parque de Bello para realizarla, allí me contaría su historia.

Los primeros contactos con la gnosis que tendría serían a través del internet y revistas (esa idea del gurú que menciona Faivre comenzaría en nuestros tiempos a desvanecerse ante una secularización de lo esotérico, donde el maestro puede llegar incluso a perder importancia). Sin embargo para llegar a la Iglesia gnóstica propiamente dicha tendría que iniciar una serie de cadenas de contactos, siendo finalmente invitado a una de las conferencias entre febrero y marzo de 2011, pareciéndole “interesante [sic] los temas porque se ajustaba [sic] a las formas que yo estaba comenzando a pensar en ese momento, ahí me quedé, ya voy para el año prácticamente.” Vale indicar que frecuentemente las personas que entrevistaba hacían alusión a su nueva perspectiva del mundo que no se correspondía siempre con la de sus familiares o amigos, lo que me hace preguntar por la noción que se tiene del esoterismo como otra forma de pensamiento o perspectiva que se ve expresada por unas maneras particulares de espiritualidad, que permite hablar de «perspectivas esotéricas».

Y es que desde tiempo atrás casi a la edad de 13 años, cierta inquietud en la búsqueda espiritual, más de cualidades esotéricas según Carlos (para él la espiritualidad es aquello indescriptible, como la esencia que todos llevamos dentro, el llamado, mientras que el esoterismo es la herramienta para expresar esta espiritualidad), pero al igual que Alejandro ciertos sucesos de quiebre (que suelo renombrar como muerte simbólica) lo llevarían por un interés mayor, así para noviembre del 2010 ciertos cambios circunstanciales lograron que dos meses después iniciara en las conferencias gnósticas:

“[...] siempre he tenido la inquietud, pero siempre fue [sic] cosas como muy espontaneas, vi este tema interesante, un «video», digamos desdoblamiento astral, «mantralización», pero digamos que son los eventos lo que a uno lo impulsan a tomar decisiones, a mí me pasó algo, mejor no comentarlo porque pues es largo, pero digamos que hubo un momento en que, digámoslo sufrimiento [...] digamos que fue un punto de quiebre en donde sufrí bastante, en donde me vi enfrentado al apego, o sea, a tener que desapegarme de algo importante, entonces si retomamos lo que dice Gautama-El Buda, la semilla de la felicidad vendría siendo el sufrimiento, y eso le revuelca a uno la vida, los eventos se presentan, esa fue la razón principal por la que empecé como a buscar otras cosas diferentes, mi vida iba de un momento a otro normal y se sacudió y busqué otros caminos, surgieron nuevas posibilidades, conocí nuevas personas, y con esas nuevas personas descubrí que las cosas son bastantes diferentes a lo que uno piensa, que hay un nivel diferente más allá [...]”¹⁷⁴

Las primeras conferencias a las que asistiría sería llevado por inquietudes generales, pues las temáticas que se trataban le causaban impacto y más los aspectos prácticos: “porque vos lo ves como la magia, si usted hace esto adquiere tal cosa, puede hacer aquello” (estos aspectos suelen ser en primer lugar lo más llamativo para los interesados), así comenzó a introducirse en la organización aunque cierto recelo por la estructura que se le asemejaba a la Iglesia Católica lo confundía al comienzo, luego con la ayuda de otros asistentes (el apoyo de otros miembros es vital como lo expresábamos anteriormente) comenzó a aclarar dudas, a meditar sobre lo que realmente quería, llegando finalmente a la segunda cámara que le permitió descubrir aspectos buenos, en especial la disciplina que es en base la experiencia, pues su inclinación especial en su actuar no es dada hacia lo enmarañado de las teorías si no a lo que conlleve a revalorar aspectos de la existencia.

¹⁷⁴ Entrevista realizada el 20 de Enero del 2012, Bello.

En la gnosis encontraría, como lo vimos en la historia anterior, el método preciso para llevar a feliz término lo que ya había intuido con otros autores como el maestro Osho: “van por la misma ruta sólo que la gnosis muestran como las herramientas precisas, como el método. Osho es como no hacer, fluya con la vida, como la forma abstracta y la gnosis como la forma concreta [...] tiene como mismo sentido que la energía que mueve al mundo es amor, de la que se compone todo [...] la gnosis en una definición simple es un camino [como método], un conjunto de conocimientos que te muestran el camino, el objetivo es muy concreto para cada persona”.

Desde el 11 de Octubre de 2011 comenzaría hacer parte de la segunda cámara, donde hallaría una suerte de diferencias mínimas con la primera dada más en los niveles de compromiso:

“no con ellos sino con uno mismo, si uno se dedica a ese compromiso las recompensas son mucho más grandes que el mero conocimiento que te dan en primera cámara [...] y he escuchado el caso de que dicen: «ah, yo cuando iba a pasar a segunda cámara llegué y me imaginé personas allá volando, con poderes y todo», y no, siguen siendo las mismas personas pero con compromisos adquiridos.”

Lo que sí resalta en su discurso es que el conocimiento dado, pero que no es aplicado por parte de quien lo recibe, puede acarrear sanciones por omisión, que son de mayor magnitud que lo que se le exige a una persona que no ha llegado al conocimiento, ante esto se descubre impactado, pues el hecho de tener un tribunal divino que esté pendiente de los actos que se realizan, puede cambiar la percepción sobre los sucesos mismos, aún así el karma para él es una herramienta que tienen las entidades superiores para que el hombre se adapte al plan divino, el karma son esas acciones repetitivas que van creando tu destino.

Finalmente considera que toda persona que crea en los aspectos esotéricos debe tener en cuenta la reencarnación, pues para él la palabra base sobre la que se sustenta todas la temáticas esotéricas es la evolución (recordar la cuarta característica del esoterismo occidental, Experiencia de la transmutación) pero todo en el contexto práctico, pues considera que existen personas exotéricas que son aquellas que creen en temas de reencarnación o mantralización, desdoblamiento astral pero se quedan ahí, les gustan y los creen pero hasta ahí, y lo esotérico es el que toma este conocimiento (gnosis) y lo aplica. La religión a su vez es un camino hacia el Absoluto, la religión es la vida misma, pues confiesa que la manera como él conoció a Dios fue por medio de la negación (vía negativa), siendo un estado, más que una figura antropomorfa.

Ante la pregunta sobre el secreto entre las organizaciones esotéricas y su postura, me mostró que era algo que solía molestarle al inicio por su exclusividad, pero más tarde comprendería que es necesario porque no todos están preparados y desean adquirir conocimiento, así dentro de la organización gnóstica existiría una suerte de administración de la información o el método para adquirirla, con el fin de no causar impactos innecesarios. Ante mi interrogante acerca de si dentro de la organización le han sugerido guardar secretos, me contesta que la sugerencia está, que es un compromiso de exclusividad con la organización y con los sucesos personales que le acontezcan al practicante, para no generar que ciertas energías de otras personas bloqueen psíquicamente el trabajo esotérico, por ejemplo que pongan en duda cierta información y por un proceso inconsciente terminen por considerarlo.

4.6.3 Alexis, el seguidor y sus demonios¹⁷⁵

**“cuando empezaron a desaparecer
hace tres cinco siete ceremonias
a desaparecer como sin sangre
como sin rostro y sin motivo
vieron por la ventana de su ausencia
lo que quedaba atrás / ese andamiaje
de abrazos cielo y humo.**

**Cuando empezaron a desaparecer
como el oasis en los espejismos
a desaparecer sin últimas palabras
tenían en sus manos los trocitos
de cosas que querían”**

Desaparecidos – Mario Benedetti

Lo había visto varias veces en clase, a pesar de esto nunca habíamos cruzado palabras, más que por tener terceros en común, pero cierto aire de parecerse a alguien conocido lograba que por momentos me preguntara quién era. Aquél día me vi llevada por las circunstancias a referirme rápidamente a mi tema de investigación en clase, los rostros mustios de quienes me oían me hizo callar prontamente, sin embargo una compañera que ya era mi amiga, parecía muy interesada en detallar aspectos que me acontecían desde la última vez que hablamos, por lo que mi trabajo de grado no dejaría de estar presente, pero esta vez asuntos sobre copias, libros e informes de lectura, nos llevaron a varios a salir del salón juntos.

Ya en las gradas entablaría la conversación que mi amiga pretendía, pronto me concertaría una cita o una manera de contacto con una estudiante cuya madre pertenecía a la gnosis, todo ello me alegró en extremo, ante esto el joven de

¹⁷⁵ Entrevista realizada a finales del mes de Septiembre de 2011 a ex miembro de la Iglesia gnóstica de Lakshmi., Medellín.

cabello negro, facciones un tanto marcadas, de una incipiente barba y tez trigueña, me preguntaría acerca de éste, por lo que le esboqué sin mayor detalle lo que pretendía, de repente me confesaría que él había sido gnóstico aunque mucho tiempo atrás. Faltaban pocos minutos para que fueran las 12 del día y mi apetito me insinuaba que era hora de almorzar, le sugerí a Alexis que fuera conmigo y otra compañera a hacerlo cerca de la Facultad de Artes, y que de paso me permitiera entrevistarle, ante lo que no tuvo inconveniente; ¡quien más que un propio compañero de Antropología para comprender lo difícil que puede ser abordar un contacto!

Lo primero que me contaría Alexis en su relato fue acerca de sus inicios en la gnosis, que se dio por la relación que tenía con un amigo «metalero» o medio «punkero» en el colegio Andrés Bello, el cual presentaba tendencias por el ocultismo, el esoterismo y por la mitología celta. Alexis me declararía que antes de ingresar a la gnosis era un ferviente practicante del catolicismo, que le gustaba rezar, asistir a la Iglesia, aunque nunca fuera acólito o llevara a extremos sus convicciones. Pronto este fervor llegaría a su fin cuando terminando su etapa adolescente comenzaría con su amigo a tomar alcohol, a fumar y asistir desordenadamente a fiestas, por lo que relegaría su parte espiritual. Al inicio su asistencia a la gnosis fue algo casual y prevenido porque como lo dice en sus palabras “a mí no me gustaba nada del cuento entonces empiezo a asistir a las conferencias, todo era un proceso”¹⁷⁶.

La institución a la que concurría desde el 2003, solía presentarse como gnósticos sin abogar por filiaciones, pero pronto se percataría que pertenecía a la Iglesia del Maestro Lakshmi (hecho que a mí personalmente me dio una gran sorpresa pues desde el inicio no sabía sobre la filiación de su institución):

¹⁷⁶ Entrevista realizada a finales del mes de Septiembre de 2011 a ex miembro de la Iglesia de Lakshmi, Medellín.

“ [...] ellos se presentaban como gnósticos, no recuerdo el nombre específico, pero estaba relacionado con los cristianos, es un Movimiento Gnóstico que está desde el lineamiento de ese Samael Aun Weor, pero digamos que cuando él se muere asume otras, digamos que pasa a otra cabeza, era otro maestro, era el maestro Lakshmi, y ellos tenían una especie de conflicto con el maestro Rabolú, que él no es como ellos supuestamente son: ya iluminados, pero que ellos no tenían totalmente eliminado el ego [...]”

Para ese tiempo al parecer no había otras instituciones de la gnosis (o no de manera tan directa como se presentan hoy en el municipio de Bello), como continúa relatando Alexis:

“[...] en Bello no existía ese Movimiento Gnóstico, los primeros que fundaron eso fueron una pareja de esposos, que ellos llegaron ahí como misioneros gnósticos e hicieron pues como el trabajo de acercar a la gente hacia sus enseñanzas, y entonces mientras pusieron el centro gnóstico, eso pasó aproximadamente un año desde que ellos estaban ahí, pues lo pusieron por allá en Cabañas, luego de ahí cambiaron, no sé hacia donde cambiaron porque ya me salí.”

Como lo mencionábamos al inicio de este capítulo sobre la movilidad de asistencia de los interesados en la primera cámara, Alexis debió comenzar el ciclo en dos ocasiones por un motivo peculiar con el que no me vi enfrentada en mi trabajo de campo: ser menor de edad¹⁷⁷. Pero cierto acercamiento con los conferencistas y su decisión a pertenecer a la gnosis le abrirían las puertas a sus pretensiones:

¹⁷⁷ Un miembro de la Academia gnóstica me relataría que al iniciar conferencias en otro centro gnóstico diferente a los dos mencionados, a la edad de 11 años, tendría dificultades de iniciar la segunda cámara por su edad, pues debía ser mayor de edad.

“ [...] yo vi el ciclo de conferencia dos veces, primero porque ellos me decían que para poder ingresar al Movimiento Gnóstico (era menor de edad) tenía que pedir un permiso que me avalara [...] pues yo no tenía supuestamente capacidad de decisión en ese momento, entonces tenía que tener un permiso pues de mis padres para estar ahí, pues como yo me hice muy amigo de ellos dos, entonces vi el ciclo de conferencia dos veces, casi que me lo sabía de memoria y luego digamos que nos llevaron, siempre que terminaba el ciclo de conferencia llegaba como la persona que era la que dirigía el movimiento a nivel departamental, aquí en Medellín, yo no recuerdo como se llama, un señor alto, con mucha presencia, entonces él contaba ahí sí muy verdaderamente cual era la finalidad gnóstica y que se tenía que hacer, como presentando el gnosticismo para la gente que quisiera pasar a la segunda cámara, era de neófitos a iniciados, entonces cuando él hizo esa presentación muchos quedaron muy desilusionados [...] se fueron, pero a mí como que antes me emocionó más.”

Concluido casi el ciclo de conferencias de la primera cámara avanzada, Alexis consiguió recaudar el dinero para el traje especial que le permitía iniciarse. Si bien contar detalles sobre la iniciación parece estar prohibido por el compromiso de silencio que se realiza con uno mismo y la institución, decide contarme detalles que aún recuerda, concluida su relación con la organización

“[...] y yo por ese entonces conseguí un dinero de mí parte y la cuestión es que había que pagar \$90.000 en ese entonces por un traje, por un vestido, que supuestamente estaba hecho bajo unas especificaciones rituales, que le permitían purificar el aura a uno, ese tipo de cosas, que por eso era especial y valía \$90.000 en ese entonces, y yo tuve la plata y les pague, pero eso fue en el ciclo de entrevistas que tuve. Luego como no pude seguir porque no tenía el permiso de mis padres, me tocó otra vez empezar el ciclo de conferencias hasta que llegó un punto que me dijeron: ‘pues que

nosotros vamos hacer el ritual de iniciación a una gente y ya usted ha mostrado con nosotros que estaba «empelculado», que tenía un compromiso, que ha estado ahí presente todas las conferencias, haberle visto como una evolución, un cambio, entonces antes que crezca y que se le quede el vestido entonces [realizarían el ritual de iniciación].

Yo todo contento, mejor dicho, me sentía todo realizado, y asistí allá en Cabañas en la parte del ritual de iniciación, yo no sabía que para el ritual de iniciación había que conseguir un padrino, quien quiera que usted sea que le ayuden en ese ciclo, en ese proceso de crecimiento espiritual, entonces yo escogí a una persona y bueno muy contento, entonces ese proceso de iniciación fue muy interesante, primero pues como que nos despojaban de toda la parte de plata, nos tenían allí concentrados en un lugar, entonces nos teníamos que quitar las hebillas, el dinero, todo lo que fuera de plata, los objetos de metal y luego de ahí hacerle como una purificación al aura, con incienso en todo el lugar, y después nos poníamos el traje y teníamos que aprender hacer una especie de nudo infinito, que representaba una especie de valores [...] El cinturón, era una especie como de traje como de sacerdote pero como azul marina. Era fundamental el cinturón y el nudo, no te puedo decir que tenía de significado la forma de cinturón, si me acuerdo que tenía forma de infinito, pero sí tenía un significado especial, y eso representaba unos valores específicos.

Después de eso nos dirigíamos, primero era que nos vendaban los ojos para poder tener como ese proceso, estábamos a ciegas por el camino, nos llevaron al espacio, a la cámara que se mantiene cerrada, donde se realizan los rituales gnósticos, con las luces apagadas me quitaron el vendaje, y me pusieron frente a un espejo y me dijeron que: «mírate, que este es el hombre con todos sus defectos», pues que yo no sé qué, haciendo un

recital de palabras, mostrándole como la imperfección del hombre y la perfección que quiere lograr.

Antes de eso teníamos que escribir en un papelito como las metas, como lo que íbamos a dejar en el pasado, como todas esas partes que hacían parte del ego, y que se iban a cambiar, en ese papelito lo cogíamos y lo quemábamos, había una vela prendida, lo quemábamos y luego nos llevaban a otro lugar, yo sinceramente tengo recuerdo un poco vago sobre eso, pero después de ese momento nos quedábamos ahí parados y no recuerdo más, creo que empezaba el ritual gnóstico en sí mismo que era el sacerdote, la sacerdotisa, y empezar a leer la biblia gnóstica de ese entonces, pero antes para uno entrar a la cámara ritual, porque todo tenía una connotación, estaba en el espacio, todo tenía su función que era representar una especie de copulación entre el hombre y la mujer, pues digamos el espacio de la iglesia representaba a la mujer y el hombre teniendo esa parte de coito, la parte sexual era supremamente importante, porque es en esa parte de la sexualidad que se va a lograr poder hacer la transformación espiritual, despertar la esencia, la alquimia, por medio de la transmutación, se despierta la Kundalini, que despierta la conciencia y así uno puede volverse un dios.

Toda la representación en el espacio significaba como ese proceso sexual y hay dos guardias en la entrada que la custodian y solamente uno puede ingresar por medio de una señal específica que uno le tiene que decir a los dos guardias que custodian la puerta, yo no recuerdo cómo es que se llamaba, pero uno tenía que tener las manos puestas en forma de cruz, decir algo, la cara para un lado, mira para el otro, y decía algo y uno podía pasar y en la ceremonia uno tenía que estar toda la ceremonia de brazos cruzados para que ninguna fuerza negativa entrara en el cuerpo.

Y la representación un poco como de cristianismo: la transmutación del pan en vino, esa era una parte importante de la ceremonia donde uno tomaba pan y digamos que no era vino, era un jugo natural, jugo de uvas destripadas, era el jugo de uva y luego pues lo remojaban en el pan, y ya con eso uno lo consumía y esa era la parte de la alimentación del alma, pero para ser un verdadero gnóstico lo principal era como ese trabajo propiamente individual, el propio trabajo interno que era como desde la parte del hogar que ellos decían que era como el gimnasio donde uno derrotaba todos esos 7 pecados capitales, y desde la parte sexual, de la transmutación lograr perfeccionar la esencia divina [...]”

Ante mi pregunta acerca de lo que él había encontrado en la gnosis, su importancia y cómo cree que pudo incorporarse allí cuando sus valores y perspectivas de ese momento eran diferentes a las que enseñaban, Alexis me contesta que si bien llegar allí había sido un proceso del azar, fue una etapa importante en su vida por tanto que le encontró en un momento donde sentía que había perdido sus valores y el sentido de la existencia (el punto de quiebre que ya mencionaba nuestros dos contactos anteriores), sumado a esto que el catolicismo era en su método de enseñanza muy descomprometido, basado en unos niveles de individualidad marcados, donde se sabe cuáles son sus condiciones pero sin que exista el proceso de comunidad, porque fue esta idea lo que le llevó con tanta fuerza a la gnosis, «encontrar un sentido de comunidad», «como una suerte de adaptación», como si importara como amigo, como si le valoraran como persona y de propósito común, «como encontrar un afianzamiento en algo, sentirse parte de algo», «sentirse uno en familia, porque era una comunidad tanto en el sentido físico y en parte espiritual, como en dos planos», por eso el proceso de separación fue «traumático» en la medida que representaba el sentido de su existencia:

“Dejarlo para mí fue traumático porque en esa etapa de mi vida fue muy importante, representaba el sentido de mi existencia y encontrar una resistencia familiar más que todo de mi mamá, que ella es totalmente

católica y que toda la familia tiene que ser católica y muy conservadora pues, y como tú me decías, ella prefería uno estar con los amigos degenerándose que estar en eso, porque ella lo relacionaba con algo satánico, con algo en contra de la ley de Dios, como una cosa que lo manipulan, que le hacen mal en vez de bien, eso fue traumático porque yo tenía toda la voluntad de asistir pero me dificultaba por la cuestión de distancia, eso quedaba más o menos a una hora de mi casa a pie y eso me generaba como un poco de dificultad, y uno salía muy tarde de la reunión, tipo 9 ó 9:30 y podría imaginarse, y como mi mamá no me daba plata para eso fue una razón, la resistencia de mi mamá y la movilización, de hecho yo sentí hasta un sentimiento de odio y frustración con mi mamá por toda la resistencia que me hizo.

Nunca me llamaron. Además me desalentaba que había que pagar un diezmo a la comunidad para ayudar a pagar el arrendamiento de la casa y ellos eran muy organizados, tal y tal persona tiene que pagar tanto para esto, yo no tenía la capacidad económica, es un negocio vinculado, una transacción espiritual ahí, porque aunque no le decían explícitamente, había todo un contexto, una presión psicológica y moral, te hacen sentir mal si no se hace. Con respecto a mi vida yo si tuve un cambio importante, yo era muy desorganizado, muy degenerado, yo era medio «punkero» entonces consumía drogas y alcohol, «sacol», y durante ese tiempo dejé de tomar alcohol, drogas.”

5. CONCLUSIONES

Después de todo este recorrido para enunciar las razones que hay a la base de las organizaciones gnósticas weoritas en Medellín, queda ahora, desde una perspectiva general, responder a la pregunta que se ha formulado esta investigación: ¿cuál es la naturaleza de la gnosis weorita en Medellín teniendo en cuenta la organización inicial y una institución estudiada de importante presencia en el panorama local?

Esta pregunta se originó a partir de la notoria presencia de organizaciones esotérico-ocultistas, psicoterapéuticas y orientalistas en el panorama antioqueño (especialmente en la ciudad de Medellín y municipios aledaños como Bello), siendo las organizaciones gnósticas weoritas posiblemente la más sobresalientes y diversas por su carácter autóctono.

5.1 Primera conclusión:

El primer aspecto indagado en el presente trabajo fue la clasificación de las organizaciones gnósticas como instituciones, movimientos o espiritualidades de características esotéricas, pues si bien parece algo innegable, poco se ha discutido con herramientas teóricas más precisas. De tal aspecto se pudo concluir que las organizaciones weoritas cumplen con una primera actitud para ser denominadas «espiritualidades esotéricas», pues presenta cualidades concretas en las que sobresale la presencia de un conocimiento interno o espiritual que está reservado a un grupo limitado, cuya especial tarea es la búsqueda de la gnosis.

A su vez tales organizaciones cumplen a cabalidad con las particulares denominadas por Antoine Faivre (1994) como las características del esoterismo Occidental: 1. existencia de «Correspondencias» entre el microcosmos y el

macrocosmos al darse una influencia de los planetas y astros en nuestras acciones 2. La idea de la «transmutación» a través de lo que han llamado Muerte mística y nacimiento alquímico o alquimia sexual. 3. La explicación de la existencia de la naturaleza por medio de procesos de evolución e involución pasando por los distintos reinos espirituales, percibiendo la naturaleza como una entidad consciente y viva. (Naturaleza viva) 3. La intención humana de crear cuerpos espirituales solares, para poder acceder a niveles o mundos especiales ubicados en otras dimensiones solo perceptibles con trabajos espirituales específicos (Imaginación y meditación), 4. Las concordancias existentes entre diferentes tradiciones; mezclando ideas, rituales y prácticas que van desde del budismo, cristianismo y otras organizaciones esotéricas hasta el yoga y 5. La transmisión de las enseñanzas por medio de cámaras a las que se accede a través de pruebas realizadas por un guía espiritual.

Finalmente puede decirse que las organizaciones gnósticas weoritas aparecen en un contexto de secularización de lo esotérico y enmarcados en «la Nueva Era», con una fuerte influencia (casi el alma de «la Nueva Era») del esoterismo no tradicional (ocultismo) y componentes orientales, siendo más organizaciones de tinte pos-teosófico que de un gnosticismo resurgido.

5.2 Segunda conclusión:

El segundo aspecto indagado en el presente trabajo fue lo relacionado con las posibles organizaciones, movimientos y pensadores esotéricos del que el gnosticismo weorita retomó aspectos esenciales para su formación, logrando concluir que el panorama esotérico del que el Movimiento Gnóstico y algunas instituciones gnósticas actuales bebieron ampliamente con o sin aceptación oficial es muy diverso, pues agrupa organizaciones de naturaleza tradicional como el caso del gnosticismo antiguo (sin ser un gnosticismo resurgido), y de aquellas no

tan tradicionales, de posturas ocultistas como fue La Sociedad Teosófica, o del esoterismo cristianizado como las fraternidades rosacruces, en especial la de Arnold Krumm-Heller, pero siendo la obra de Georgi Ivanovitch Gurdjieff lo que compone uno de los elementos principales de lo que se ha denominado como gnosis weorita..

5.3 Tercera conclusión:

El tercer aspecto cuestionado hace referencia a los procesos históricos discursivos del Movimiento Gnóstico inicial, lo que me permitió considerar en primera instancia que alrededor de la historia de la gnosis weorita existe una serie de «vacíos» desde trabajos académicos hasta desde los miembros adscritos, que se replican en la información a la que acceden los practicantes (siendo confusa en muchos casos u obviada intencionalmente), originándose una serie de discursos enmarcados en torno a la legitimidad de las organizaciones, haciendo de la imagen de Samael una figura incontestada, incuestionable y que otorga autenticidad.

Este caos de información entre los practicantes puede deberse a lo difícil que es comprender la serie de cismas dentro de las organizaciones weoritas (que desde el comienzo ya se presentaban así) y que llegan a su mayor expresión a la muerte de Samael, sobresaliendo los discursos e intereses entre los líderes de segunda generación más notorios (como el VM. Rabolú y el V.M Gargha Kuichines o el V.M Lakshmi), siendo sus instituciones y trabajos misioneros los que más influyen en el panorama de Medellín, con propuestas doctrinales específicas (no desligadas de las enseñanzas de Samael pero sí filtradas o enfocadas en ciertos aspectos, o presentándose como «restauradores» de la gnosis), métodos específicos de difusión (en unos casos por medio de centros de estudio y en otros a través de reuniones discretas en las viviendas de sus seguidores) y aspectos estructurales y

de filiación específicos (en unos casos dados por cámaras o niveles trimestrales y en otro anuales).

5.4 Cuarta conclusión:

Finalmente la última dimensión estudiada buscaba un acercamiento etnográfico a una institución actual del panorama local: Iglesia Gnóstica Cristiana Universal de Colombia sede de Bello, con el fin de indagar acerca de la visión del etnógrafo para acceder a ella, la postura ante el secreto y la iniciación, los relatos de vida y las percepciones de la noción de gnosis, al igual que puntos doctrinales.

Basado en ello podemos concluir en primer lugar que es una de las organizaciones con mayor espectro en el panorama local, con una estructura y directrices claras y esquemáticas que parte de un «gobierno» interno y jerárquico de naturaleza nacional e internacional, en donde sus miembros encuentran una posibilidad de «servir» y llevar a buen término la aplicación de los factores de la revolución de la conciencia como «el sacrificio consciente por la humanidad» y la «muerte mística», abordando diferentes actividades comunitarias desde impartir conferencias (siendo ellos formados allí mismo), realizar labores de limpieza, aportar económicamente, convertirse en misioneros locales, nacionales e internacionales, asistir a diferentes santuarios, sedes, «lumisales» a nivel nacional o internacional, para afianzar sus conocimientos y adhesión. A su vez se percibe como estos seguidores que llevan un tiempo considerable, se siente ampliamente acompañados por toda una estructura humana, pues si los aspectos «ocultos» es en primer caso lo que atrae las apersonas a la Iglesia Gnóstica, es la cohesión social y el nivel de compromiso consigo mismos y la institución lo que los sostiene.

También es importante indicar que esta organización guarda unos rasgos predominantes de «secreto», aunque como lo indicábamos en el primer capítulo el secreto no es un suceso exclusivo de las organizaciones esotérico-ocultistas, sino

que como lo indicaba Faivre está relacionado con las dinámicas de la sociedad, con los componentes de la estructura de la interacción social. El término secreto utilizado para el esoterismo no es abordado de una forma convencional, si no bajo el rótulo de las «disciplinas del arcano» que implica los misterios de la religión, la naturaleza última de la realidad, las fuerzas ocultas del orden cósmico, jeroglíficos del mundo visible, que exige un nivel complejo de comprensión, o al menos desde tal perspectiva puede catalogarse el accionar de la Iglesia, que muestra una suerte de secreto explícito a partir de un segundo nivel o cámara, mientras que en su primer nivel (que es el más exterior) presenta un secreto implícito, pues hay pequeños momentos de divulgación de la información que se daban generalmente en las conferencias, al menos antes de que el participante se inicie.

En último lugar puede decirse que la Iglesia gnóstica recalca en su doctrina comprender la gnosis como la certeza de poseer un método para obtener el conocimiento, centrándolo sobre «los tres factores de la revolución de la conciencia» (haciendo especialmente pie en las conferencias introductorias sobre aspectos psicológicos), comprendiendo la gnosis como el conocimiento por sí mismo pero no sólo como un saber teórico sino operativo, logrando por este motivo transformar al sujeto conocido como en una suerte de trasmutación espiritual, en el que su despertar y liberación se produce por la operatividad del conocimiento mismo.

BIBLIOGRAFÍA

Asociación cultural de estudios gnósticos. Gnosis - el camino y la vida. Pág. Web: <http://www.youtube.com/watch?v=wEe0ANEYog4>. Consultado el: 8 de Agosto de 2011.

Astron, Magnum. (1999). Eternas y grandiosas enseñanzas. Sin ciudad. Edit. Euroamericana.

Aun Weor, Samael (1953). Las siete palabras. Primera edición. Colombia: sin editorial.

----- (1964). Luto en la bandera gnóstica. México: sin editorial. Pág. Web:<http://ageacac.us/libros/341963%20Luto%20en%20la%20Bandera%20Gnostica.pdf> . Consultada el: 29 de Octubre de 2011.

----- (1969). Los misterios mayores. Quinta edición. México: Sin editorial.

----- (1985). Las Escuelas Esotéricas. Barcelona, España: Sin editorial.

----- (1991). El matrimonio perfecto. Bogotá, Colombia: Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de Colombia.

----- (Sin año). Mirando al misterio. México: Edit. Instituto Cultural Quetzalcóatl de Antropología Psicoanalítica, A.C.

----- (Sin año). Disertaciones a las damas gnósticas. Sin ciudad: sin editorial.

Bloom, Harold. (2001). Presagios del milenio: la gnosis de los ángeles, los sueños y la resurrección. Segunda edición. España: Edit. Anagrama.

Campos, Israel. (2000). Muerte real y muerte simbólica en el cristianismo primitivo: Dos formas de identificación con el Salvador. Ponencia presentada en el IV Simposio Internacional de la SECR. Milenio: miedo y religión. Página Web: <http://www2.ull.es/congresos/conmirel/campos1.html>. Consultada el: 14 de Febrero de 2012.

Corsetti, Jean Paul. (1993) Historia del esoterismo y de las ciencias ocultas. Argentina: Edit. Larousse.

Couliano, Ioan Petru. (1994). Experiencias del Éxtasis. Buenos Aires, Argentina: Edit. Paidós Oriental.

Descola, Philippe.(1997). Las cosmologías de los indios de la Amazonia. *Mundo Científico* (Barcelona), Vol. 17, No. 175, Ene. pp. 60-65

Deves, Eduardo y Melgar Ricardo. (1999). Redes Teosóficas y pensadores (políticos) latinoamericanos 1910-1930. *Cuadernos Americanos* (México), Vol. 006, No. 078, Nov. –Dic. pp. 137-152.

Faivre, Antoine. (1994). Access to western Occidental. Estados Unidos: Edit. SUNY Press.

-----y Needleman, Jacob (compiladores) (2000). Espiritualidades de los movimientos esotéricos modernos. Barcelona: Edit. Paidós Orientalia.

García Alandete, Joaquín. (2009). Sobre la experiencia religiosa: aproximación fenomenológica. *Folios (Bogotá): Revista de la facultad de humanidades*. No. 30, Jul.- Dic. pp. 115-126.

García Bazán, Francisco. (2000). Aspectos inusuales de lo sagrado. Madrid, España: Edit. Trotta.

Geertz, Clifford. (1999). La interpretación de las culturas. Barcelona, España: Edit. Gedisa.

Gleizer, Marcela. (1997). Identidad, subjetividad y sentido en las sociedades complejas. México: Edit. Flacso (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales).

Gnosis Bolivia. (Sin año). Biografía del V.M. Samael Aun Weor 1-3. Pág web: <http://www.youtube.com/watch?v=Gbt7pNarm-Q>. Consultada el: 14 de Agosto de 2012.

Gnosis Hoy. Biografía V.M. Samael aun Weor: el avatara y su labor. Pág web: http://www.gnoshoy.com/samael_aun_weor/biografia_10.html. Consultada el: 29 de Octubre de 2011.

Gnostic teachings. Glossary. Pág. Web: <http://gnosticteachings.org/glossary/a.html>. Consultada el: 1 y 2 de Marzo de 2011.

Guber, Rosana. (2001) La Etnografía. Método, Campo y reflexividad. Bogotá, Colombia: Edit. Norma.

Hanegraaff, Wouter J. (1998). New Age religion and western culture. Esotericism in the mirror of secular thought. Estados Unidos: Edit. SUNY.

Iglesia Cristiana Gnóstica Litelantes Samael Aun Weor (sin año). Samael Aun Weor, Homenaje Parte 3 - www.iglisaw.com. Pág. Web:

<http://www.youtube.com/watch?v=cl53wd2qGRA>. Consultada el: 28 de Marzo de 2012

Iglesia Gnóstica Cristiana Universal. (1984). Pénsum de Estudios gnósticos. Mérida, Venezuela: Autor.

----- (1995). Constitución de la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal. Santa Fe de Bogotá, Colombia: Autor.

Jonas, Hans. (2000) La religión gnóstica. El mensaje del Dios Extraño y los comienzos del cristianismo. Madrid, España: Edit. Siruela.

Krumm-Heller, Arnold. (1950). Conferencias esotéricas. Colección Rosae Crucis, N.61.

Lectorium Rosicrucianum. Escuela Internacional de la Rosacruz Áurea. Pág. Web: <http://www.rosacruzaurea.org/filosofia/estructura/estructura-interna-y-externa.html>. Consultada el: 20 de Junio de 2012.

Lenoir, Frederic. (2005) Del espiritismo a la “New Age” del esoterismo. *Sociología* (Medellín). No.28, Nov. pp. 124- 130.

López, José. (2008) Un estudio de Antropología Social de las organizaciones: El Caso del M.G.C.U (Movimiento Gnóstico Cristiano Universal) Vol. I y II. Tesis de doctorado. Departamento de Filosofía y Antropología Social Universidad de Santiago de Compostela, España.

Martínez, Piedad. (2006). El método de estudio de caso. Estrategias metodológicas de la investigación científica. *Revista Pensamiento y gestión*. No 20. Julio de 2006. pp. 165-193.

Medina Vizcaíno, Julio. Mis amigos no me conocen, mis enemigos me desconocen, yo soy un constructor. Página Web: http://www.gftaognosticaespiritual.org/wp-content/uploads/2012/07/28-29-Mis-amigos-no-me-conocen-GARGHA-KUICHINES-www.gftaognosticaespiritual.org_.pdf. Consultada el: 28 de Agosto de 2011.

Merlo, Vicente. (2007). La llamada (de la) Nueva Era. Barcelona, España: Edit. Kairós.

Palacios, Luis. (2010). El Maestro y sus discípulos: ENSEÑANZAS PERSONALES DE NUESTRO VENERABLE Y AMADO MAESTRO RABOLÚ A SUS DISCÍPULOS. Pág. Web: <http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-Maestro-y-Sus-Discipulos.html>. Consultada el: 30 de Enero de 2012.

Palacio, Luis. (Sin año). Los tres factores de la revolución de la conciencia: Preparación para ser un fiel discípulo de la Logia Blanca. Texto de uso interno en la organización del maestro Thoth-Moisés.

Pérez, Guillermo L. (sin año) Teología gnóstica y cristiana de la Nueva Era. Texto inédito de uso interno en la Academia Gnóstica Samael Aun Weor.

Periódico La Hoja de Medellín. (Julio 15 a Julio 21 de 1999). Los Gnóstico: Autor. p. 5.

Perry, Whitall. (1996) Gurdjieff a la luz de la tradición. Barcelona, España: Edit. Sophia Perennis.

Punto de encuentro; impacto visual TV, canal 4. VM Lakshmi (1 / 5). Pág. Web: <http://www.youtube.com/watch?v=G4A8Wb8R0lo>. Consultado el: 13 de agosto de 2012.

Quintero, Efraín. (1980). El Gran Cambio. Sin ciudad: Edit. Publicaciones del Movimiento Gnóstico Cristiano Universal.

Rendón, Luz Ángela. (2000). Las Nuevas Religiones en Medellín: Gnosticismo y Yoga. Tesis de pregrado inédita. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

Sampedro, Francisco. (2001). Sectas y Otras Doctrinas en la actualidad. Bogotá, Colombia: Edit. CELAM.

Sin autor. (2006). Antiguos Textos Masónicos y Rosacruces. Sin ciudad. Edit., Hojas de Luz.

Sin autor. (Sin año). A Life of Service Learn about Samael Aun Weor, author of seventy books and founder of the modern Gnostic Movement. Pág. Web: <http://www.samaelaunweor.info/>. Consultada el: 24 de Marzo de 2012.

Sin autor. (Sin año). THE NAME SAMAEAL AUN WEOR. Pág. Web: <http://www.samaelaunweor.info/>. Consultada el: 24 de Marzo de 2012.

Sin autor. (Sin año). Clase 11. Pág. web: gnosistv.com.ar/conferencias/Clase11.doc. Consultada el 9 de Agosto de 2012.

Sin autor. (Sin año). Clase 12. Pág. web: gnosistv.com.ar/conferencias/Clase12.doc. Consultada el 9 de Agosto de 2012

Sin autor. (Sin año). Clase 13. Pág. web: gnosistv.com.ar/conferencias/Clase13.doc. Consultada el 11 de Agosto de 2012.

Sin autor. (Sin año). Clase 14. Pág. web: gnosistv.com.ar/conferencias/Clase14.doc. Consultada el 9 de Agosto de 2012.

Sin autor. (Sin año). Clase 15. Pág. web:
gnosistv.com.ar/conferencias/Clase15.doc. Consultada el 9 de Agosto de 2012.

Sin autor. (Sin año). Clase 16. Pág. web:
gnosistv.com.ar/conferencias/Clase16.doc. Consultada el 9 de Agosto de 2012.

Sin autor. (Sin año). Conferencia 17. Consultada en:
<http://gnosistv.foro.es.net/portal>. 12 de Junio de 2012

Sin autor. (Sin año). Conferencia 18. Consultada en:
<http://gnosistv.foro.es.net/portal>. 12 de Junio de 2012

Sin autor. (Sin año). Conferencia 19. Consultada en:
<http://gnosistv.foro.es.net/portal>. 12 de Junio de 2012.

Sin autor. (Sin año). Conferencia 20. Consultada en:
<http://gnosistv.foro.es.net/portal>. 12 de Junio de 2012

Torrents, José Montserrat. (1983) Los gnósticos. España: Edit. Gredos.

Trigo, Pedro. (1996). Ambiente de gnosticismo. *ITER. Revista de teología*. Vol.7.
No 1, pp.111- 128.

Verluis, Arthur. (2007). Magic and Mysticism: An Introduction to Western
Esotericism. Edit. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

Yates, Frances. (2008). El iluminismo Rosacruz. México, D.F: Edit. Fondo de
Cultura económica.

Zocatelli, Pier Luigi. (2000). Il paradigma esoterico e un modello di applicazione.
Note sul movimento gnostico di Samael Aun Weor. *La crítica Sociológica*. No 135,

autunno. ottobre-dicembre, pp. 33-49. Pag. Web:
http://www.cesnur.org/2001/plz_weor.htm. Consultada el: 28 de Septiembre de
2011.

----- - (2005). Note a margine dell'influsso di g.i. Gurdjieff su samael
aun weor. *Revista Aries*, Vol. 5, No. 2. pp. 255-275.