

The background of the top half of the cover is a painting of a large, vaulted interior space, possibly a cathedral or a grand hall. It features several tall, fluted columns supporting high, arched ceilings. The lighting is dramatic, with warm, golden light coming from a distant arched doorway, casting long shadows and highlighting the architectural details. A small figure of a person in a dark suit is visible in the distance, near the doorway, looking down at something in their hands. The overall mood is mysterious and grand.

Juan de Teruel

9 788461 679799

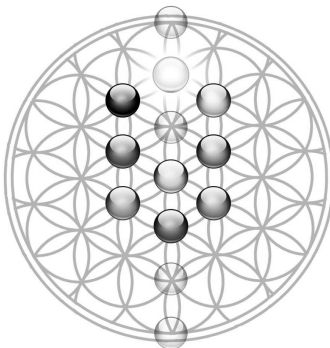
Conceptos básicos del esoterismo

Todo lo que es necesario conocer
antes de empezar una vía iniciática

Conceptos básicos del esoterismo

Juan de Teruel

Todo lo que es necesario conocer antes de empezar una vía
iniciática

Reservados los derechos.

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright

Titulo: Conceptos básicos del esoterismo.
1º edición enero 2014
© Juan de Teruel
Impreso en España
ISBN 978-84-616-7979-9
Deposito Legal V-4-2014

Dedicatorias

*A todos aquellos los que alguna vez se preguntaron:
¿Como ser artífice de mí destino?*

Índice

Índice.....	1
Prefacio del autor.....	3
Prologo.....	5
Espacio profano y espacio sagrado.....	7
El silencio del aprendiz.....	11
La discreción.....	14
La libertad individual.....	17
A la gloria del progreso.....	20
El humanismo y el antropocentrismo.....	23
La equidistancia.....	26
La confluencia.....	29
Corrientes esotéricas, aprendices y maestros.....	32
La situación del caminante en el mundo profano.....	36
Corrientes iniciáticas Orientales.....	38
Corrientes iniciáticas Occidentales.....	43
Corrientes iniciáticas africanas y amerindias.....	48
Corrientes esotéricas religiosas.....	51
La duda. ¿Es este mi camino?.....	54
Los clásicos de la filosofía, el inicio del pensamiento.....	56
Encajando a Dios en la Filosofía.....	61
El renacimiento y la era de las luces.....	65
La filosofía contemporánea.....	70
El Caballero negro.....	76
El ideal caballeresco.....	82
Deber y derecho.....	86
El Kybalión.....	89
El Zohar.....	97
Blavatsky , Guénon, Evola y Roso de Luna.....	101
Cadena iniciática.....	107
La Cábala.....	110
El sufismo.....	117
El tantra.....	121
El hermetismo y el lenguaje hermético.....	125
Aproximación al simbolismo.....	130
La masonería.....	135
Esoterismo templario	139
Rosacruz y rosacruzismo.....	144
Martinistas.....	149
Teosofía y Antroposofía.....	153
El Chi.....	157
Los Chacras.....	161
Epílogo.....	169

Prefacio del autor

Habitualmente, cuando se escucha la palabra esoterismo, la mayoría se traslada mentalmente a un mundo de adivinadores, seguidores de cultos extraños o, en el mejor de los casos, a astrólogos o practicantes de terapias alternativas. Sin embargo el esoterismo es algo distinto a la imagen popular que se tiene de él.

El ser humano tiene dudas sobre sí mismo y su propia existencia, en consecuencia, desde el albor de los tiempos ha tratado, vanamente, de satisfacerlas, haciéndose preguntas como ¿quién soy?, ¿existe la vida después de la muerte?, ¿por qué nunca soy feliz?, ¿cuál es el sentido de mi vida?, y en general, preguntas que tienden a manifestar levedad del ser.

Para responder a estas preguntas y abrigar nuestras esperanzas los humanos volvimos la vista a los dioses, buscando en esa imagen sobrenatural, el orden cosmológico y para que este continúe con ese orden, satisfacíamos a esos dioses sometiéndonos a una disciplina moral sobre el sentido del bien y del mal.

El Sol, fue nuestro primer dios el astro rey fue la primera figura que identificamos con fuente universal de la vida, con posterioridad, aparecieron otros dioses nominales, con representación física pero el sol seguía siendo el rey de reyes en el orbe celestial. Esta primacía del sol sobre los demás dioses conceptuales, dio paso al monoteísmo imperante en la actualidad, sus primeras manifestaciones fueron: Atón en Egipto, Helios en Grecia, Inti en el imperio inca, etc.

Pero pronto, conforme avanzaba la cultura y la filosofía, la idea de un dios con “decisiones” inteligentes que cambiaba la vida en la tierra, dejaba de tener sentido, la falta de éxito en las plegarias y la complicación de la teología tampoco nos daba las respuestas. Aun hoy en día, la fe da soporte, pero no certezas.

Sin embargo, podemos vislumbrar un hilo conductor entre las primeras creencias, la filosofía clásica y las actuales teologías, y ese punto de unión nos indica que hay una Tradición universal, una Tradición que se puede conocer mediante el estudio y la meditación introspectiva. Una Tradición que solo necesita para crecer con ella, estar preparado y un pequeño impulso que abra la mente al conocimiento: La iniciación.

El esoterismo es el estudio de una serie de realidades y valores presentes en todas las culturas y pueblos a través de la historia, base de todo saber filosófico y de toda teología, que da respuesta de un modo global a las dudas referidas al mundo que nos rodea y su circunstancia, a nuestra propia participación en el universo y a nuestra relación con el.

El esoterismo defiende que existe otra realidad, no física, difícilmente observable por los sentidos, pero que todos íntimamente sabemos que existe. Defiende asimismo, que el ser humano es más que el cuerpo físico, que tenemos cuerpos sutiles que se interrelacionan entre sí. El esoterismo cree que los humanos tenemos la capacidad de percibir la realidad ultima y que esta percepción de la realidad es la finalidad ultima de nuestra existencia terrenal.

Para entender el esoterismo, se tienen que conjugar dos factores, el primero de ellos es el conocimiento básico esencial de mínimos que nos permitan usar el lenguaje correcto y con el partir en busca de la luz con unas mínimas garantías de resultados positivos y el segundo de ellos es la iniciación, sea por revelación o sea por comprensión, la iniciación es el momento en que el ser humano conoce y reconoce la intrascendencia de la vida profana y se aventura por los caminos del conocimiento.

El propósito de esta obra corresponde a la primera parte, mostrar y enseñar el camino de los conocimientos de mínimos necesarios para transcender del mundo vulgar y mecánico y entrar en una vía de conocimiento Tradicional y perenne.

El autor, junto con otros estudiosos del esoterismo, hemos creado la asociación GFB el camino, a la que haremos referencias en el libro, con el fin de fomentar la investigación y el estudio del pensamiento y obras de los filósofos tradicionalistas y esotéricos, con el fin de encontrar un camino de sabiduría, así como promover y fomentar la investigación y el estudio de la relación del ser humano con una realidad que trasciende lo físico.

Prologo

Con una mirada brillante, cálida y humilde le dijo el Maestro a Juan: *"Es con un único sentimiento que me dirijo a ti, con la intención de que estas palabras sean algún día como semillas que a su debido tiempo den su fruto e iluminen tu vida haciéndote consciente de ella con total Libertad"*.

Desde el mismo comienzo en que esta idea de plasmar esta experiencia surgía desde lo más profundo de mi Ser, tenía la certeza de que este libro tendría el resultado para el que estaba escrito y para muchos marcará el comienzo de un maravilloso cambio en sus vidas, un recordar lo que verdaderamente Somos. Fíjate tal es mi certeza, que si tu no estás preparado para recordarlo, las vibraciones adversas que estas palabras crearán en ti, te obligarán a dejarlas hasta el día que estés dispuesto a SER TU y entonces vuelvan a tus manos.

No me detendré a demostrar las afirmaciones, que más adelante encontraréis, puesto que estas son verdades y tan solo si tu estas preparado las identificarás como tales y las reconocerás intuitivamente; sin embargo para aquel que no lo este, ningún argumento será suficiente para demostrarlas y buscará miles de excusas para darles nulidad de algún modo.

Como expresión de la perfección, los antiguos usaron el circulo y así es como GFB El Camino en un gesto de aproximación humilde, dimos geometría a nuestros estudios, para poder acercarlos de una manera armoniosa hasta las mente profanas, el proceso de acercamiento gradual que ofrecemos comienza en lo más externo, negro y complicado de la humanidad, pasando por el silencio, la discreción y la libertad hasta llegar a una confluencia de lo oculto en el hombre. Este trabajo hará crecer en el buscador un sentido diferente del estudio y de la excelencia del trabajo, brotando en él un nuevo sentido del deber y el derecho.

Este "renacer" del Adán, volverá a unir las aguas de los océanos que se encuentran, pero nunca se mezclan; ¿Dejarán los humanos los deseos mundanos?; ¿Volveremos a recordar el lenguaje de los pájaros?. Son anhelos, o quizá, certezas muy próximas; verdes impulsos todavía, para aquel que entra en este caminar, mas simplemente a tu boca arrojaremos aquello de lo que puedas nutrirte. Las bocas profanas escupen pero tu aprenderás la

armonía, la fuerza y la vibración de las palabras, de las letras y números, entrarás así uno de los mundos más sinérgicos como es la Cábala.

Este y otros mundos se te abrirán desde las fuentes más fidedignas, corrientes iniciáticas, un poco de filosofía, ¿qué es un caballero?, el esoterismo y sus ramificaciones, clásicos muy conocidos como El Zohar, El Kybalion, Evola, Blavatsky, etc, todo esto te irá dando los ingredientes idóneos para tu propia reforma, incluso habrá otros que los tendrás que encontrar tú solo.

Podrás realizar la Gran Obra de tu vida; escribir las hojas en blanco de tu vida o cincelarla hasta tallar la piedra que la sustente con buen equilibrio y geometría, incluso encontrar partes de ti que desconocías hasta ahora que como pequeñas luciérnagas daban sus primeros destellos en los albores de la noche de San Juan.

Círculo a círculo irás acercándote al centro, hasta encontrar el único punto que alimenta todo y entonces recordarás, aquel que está listo para recordar, lo reconoce intuitivamente y así lo manifiesta.

Intentando dar un atisbo de claridad, todo este camino está sustentado por las experiencias de personajes que ya lo anduvieron, que pueden servirte de guía en tu camino, pero que en todo caso todo aquello que decidas tomar como verdad deberá demostrarse en sí misma por la experiencia personal de cada uno. Ninguna verdad es para uno hasta que puede ser demostrada bajo la propia experiencia personal creando así de esta manera una guía o proceso de trabajo.

Continuar pues por este Camino requiere una predisposición diferente, recordando que la verdad es como un diamante con muchas caras, y a la vez una única Verdad Absoluta que las engloba a todas ellas. Lo importante será pues la intención que le pongas a partir de ahora a tu vida, pues tan solo el mero hecho de que estés leyendo estas líneas significa que estás creando una nueva experiencia para ti, ahora tú decides como quieres vivirla.

*"La libertad del hombre le concedió su perdición,
la curiosidad, y la voluntad pueden llevarlo a la Salvación."* Naín.

Recuerda: el camino comienza por el primer paso.

Marcos Abad Blasco

Capítulo 1

Espacio profano y espacio sagrado

La cultura, el conjunto de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social, incluyendo los medios materiales que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver sus necesidades de todo tipo, a este tipo de cultura, la denominamos profana y el espacio y tiempo en el que se desarrolla lo llamamos espacio profano.

Nuestra forma de actuar, de ser y sentir cambian cuando nos enfrentamos a nuestra evolución espiritual, esotérica y mística aprendemos una nueva cultura, en la cual, hay que crear un espacio propio, a la creación de dicho espacio y al tiempo que nos dedicamos a esta nueva cultura lo denominamos espacio sagrado.

El concepto “sagrado”, en una primera lectura, aparenta tener connotaciones religiosas, sin embargo, lo entendemos como una definición genérica de cualquier hecho, acto, rito o situación que necesite de un mínimo respeto para no hacer de ello un uso indigno. La existencia de lo sagrado implica la existencia de lo profano, que podemos definir como lo cotidiano u ordinario. Crear este espacio, permite a los que caminan en pos de la luz, crear una separación dual, donde este espacio personal y especial se opone a la profanidad del día a día.

Sagrado es, en el contexto de búsqueda de nuestro potencial interno, todo aquello que tenga que ver con lo iniciático, lo esotérico, incluso todo aquello que nos es necesario para su consecución. Separar el mundo sagrado del mundo profano, es una de las primeras manifestaciones de la dualidad.

Recordemos: Entendemos la dualidad en su sentido clásico, que nos indica que todo lo humano tiene dos principios, bien y mal, blanco y negro, yin y yang, real e irreal, materia y espíritu, libertad y deber y en el caso que nos ocupa, espacio profano y espacio sagrado.

El termino sagrado ha trascendido a su significación espiritual, bajando al lenguaje profano socialmente aceptado, hoy en día, se utiliza esta palabra para definir la patria, las leyes e incluso las

tradiciones, es por tanto una acepción dirigida a exaltar la cualidad de las cosas dignas de ese respeto que le otorga su necesidad de no ser profanadas.

Recordemos: El termino Sagrado lo usaremos para definir todo aquello que por su naturaleza nos es necesario para lo iniciático, lo esotérico y las vías para mejorar nuestro potencial interior.

Los elementos que constituyen y fundamentan el camino esotérico deben, en consecuencia, ser intrínsecamente sagrados, así como todo aquello que esté ligado a ellos, en especial, las enseñanzas, rituales, conocimientos y los corpus doctrinales.

No debe darnos miedo la palabra, esta se encuentra en todas las sociedades, en todas las eras y en todos los caminos de evolución. Es habitual que se sienta respeto ante conceptos grandilocuentes, es humano y comprensible, no obstante las palabras definen, no marcan ni imprimen carácter.

El espacio sagrado es un espacio "fuerte", cargado de significado (de nuestro significado, aquel que le vamos a dar nosotros mismos), muchas veces no cognoscible cuando es revelado, por lo que necesitará tiempo de estudio e introspección. La revelación de lo sagrado no puede ser aprendida por mera comunicación, sino por el estudio o la iniciación.

Recordemos: Es necesario comprender que el tiempo y el espacio espiritual es sagrado, en consecuencia es distinto al mundo profano, los actos sagrados son paralelos a nuestra vida profana, no deben tener interferencias ni convergencias, salvo sus aplicaciones practicas.
¡Aprendamos a separar el tiempo y espacio sagrado del tiempo y espacio profano!

En este contexto en la GFB El Camino, tendemos a la hierofanía, que es la manifestación sacra en su tiempo y espacio adecuado, que siempre estará en contraposición, del tiempo y espacio ordinario.

El objetivo de este espacio y tiempo especial es la trascendencia, es decir, pasar de un ámbito a otro, atravesando el límite que los separa. En el mundo ordinario, el espacio es rutinario, ninguna

ruptura diferencia de modo especial las diversas partes que lo componen, seguimos una existencia basada en un continuo tiempo circular que repite esquemas socialmente aceptados, cada vez mas individualista, cada vez mas alejado del "yo" para circunscribirse a lo que se espera de nosotros. La búsqueda de lo esotérico, tiene un valor existencial para el caminante y al romper con el tiempo y espacio profanos, se establece en el buscador un "centro del mundo" y para vivir en ese mundo propio de transcendencia y elevación, hay que fundarlo, crearlo, hacerlo nacer del caos del mundo ordinario.

Este nacimiento espiritual, se produce al unísono de la construcción del espacio sagrado, permite obtener "un punto fijo" que nos permite orientarnos en la homogeneidad caótica del mundo profano, de este modo, vivir realmente, vivir plenamente el camino de perfección..

Crear el espacio sagrado es un ejercicio de gran complejidad, debido a sus niveles psíquicos, físicos, sutiles y causales.

Nivel psíquico del espacio sagrado: La búsqueda del éxtasis, de la visión noética, a través de experimentar una profunda intuición e incluso iluminación, que parece ir más allá del pensamiento, es irrealizable sin un espacio sagrado adecuado. Los esfuerzos futuros de la iluminación se verán truncados sin lograr esta separación.

Nivel físico del espacio sagrado: Los rituales, si llega el caso, son absolutamente inconcebibles en tiempo y espacio profano, incluso pueden ser contraproducentes. La actitud presencial en el camino de evolución espiritual no puede ser interferida por condicionamientos profanos. No separar la vida sagrada de la vida profana es una piedra en el camino. La mayoría de los que recorreremos este camino espiritual nos encontramos en un momento dado ante la duda y esta duda suele ser, precisamente, la fusión entre los dos mundos.

Nivel sutil del espacio sagrado: La comprensión esotérica depende de la interiorización e introspección de los arquetipos y las formas ritualistas-simbólicas. Los caminantes deben intentar dominar los elementos sutiles, la revelación, la intuición, la comunicación directa con "la fuente" (Termino referido al primer principio, cualesquiera que sea el nombre que se le de).

Nivel causal del espacio sagrado: Partiendo del hecho de que todo suceso se origina por una causa, origen o principio. El espacio sagrado se convierte en una fuente no manifiesta de evolución de quien lo experimenta; es decir, la dualidad sujeto-objeto se trasciende radicalmente. A los que logran esta adaptación se les conoce como sabios.

El espacio sagrado, no es secuencial, no se programa ni se gestiona, es una vivencia y depende fundamentalmente de la creencia, de la fe y la dedicación personal, que nos lleva a la experiencia mística, tendente a la comprensión interpretativa e intuitiva. Es una decisión personal que conlleva plantearse: Si, estoy en mí tiempo, en mí espacio de evolución espiritual.

Recordemos: Toda la vivencia esotérica se circunscribe al espacio y tiempo sagrados. La consecuencia inmediata es la dualidad existencial, entre el ser profano, miembro de nuestra sociedad y nuestro tiempo, sujeto a las tensiones de la cotidianidad y el ser espiritual que tiende a una vida mejor, mas esclarecida y sabio en su humanidad profunda.

Iniciados de todos los tiempos como Buda, Solón, Confucio... visualizaron el tiempo y espacio sagrados y la aplicación practica de su sentido, se forjaron a sí mismos, sus admirables ejemplos como seres humanos nos deben servir de guía.

Es necesario que creemos un tiempo y espacio sagrado, como dice el Bhagavad-Gita: "Aunque carece de sentidos, (el espacio sagrado) todo lo percibe. Sin tocar nada, todo lo sostiene."

El espacio sagrado y el tiempo sagrado es mental, es la actitud que tomamos en el camino iniciático.

Resumen: Un buscador, si pretende ser iniciado, debe comprender la necesidad imperiosa de separar lo sagrado de lo profano, debe comprender que los mundos sutiles solo se manifiestan en los momentos adecuados y estos se generan por nuestra propia creación del tiempo y espacio sagrados.

Esta creación es física, psíquica, sutil y causal.

Capítulo 2

El silencio del aprendiz

Todas las corrientes iniciáticas, sin excepción, imponen el silencio del neófito, es una de las herencias de las escuelas filosóficas de la antigüedad que resultan más exóticas en nuestros días. El silencio se sitúa en oposición a la propia inercia de la sociedad actual, donde la información y la transmisión de las ideas nos sobrepasan. La sola idea del silencio nos parece extemporánea. Sin embargo es un verdadero tesoro que prepara al neófito para su trabajo interior y paralelamente, lo protege ante el mundo profano, ayudándole en su tiempo y espacio sagrado.

El silencio del neófito tiene una faceta interna -de introspección personal y absolutamente privada- y otra faceta externa.

Recordemos: *El silencio interno es un deber. Tanto el silencio interno, como el silencio externo.*

Los neófitos deben mantener un silencio interior que sea el punto de partida de la reflexión: Saber Pensar, Saber Dudar, Saber Callar⁽¹⁾, este silencio es la base de la aproximación a la sabiduría, y punto de partida para el auto-conocimiento. Nos sirve de gran ayuda en el "Nosce te ipsum" (conócete a ti mismo)

La reflexión interior, al ser practicada, provoca en el individuo un estado de absoluto control del pensamiento y de este modo, mantenerlo concentrado en aprender, en intuir, en interiorizar lo aprendido.

No lo consideremos como una actitud pasiva, no lo es. El neófito no habla sino con la palabra justa y la palabra justa es la forma sublime del silencio. La única manera de saber expresar palabras justas y sabias, es después haberlas meditado a través del silencio.

Simbólicamente, en la ley iniciática del silencio, se nos enseña que este no es simplemente callar, es la acción por la palabra -o su ausencia- buscando la iluminación y nuestro lugar como individuo en el universo, la reflexión inherente al silencio tiende a la búsqueda de la verdad, de la justicia y de la luz, evitando las acciones inerciales de la vida cotidiana que solo llevan al

oscurantismo que a la larga nos perjudica directamente y por nuestro reflejo perjudica a la humanidad entera.

Recordemos: La virtud del silencio del aprendiz enseña a ser tolerante y prudente con las limitaciones e ideas propias y ajenas. Nada hay más peligroso que la verdad mal comprendida.

No solo las corrientes iniciáticas sino las grandes líneas religiosas universales han recomendado el silencio.

El primer ejemplo podemos encontrarlo en la iconografía egipcia, en ella encontramos a Harpócrates que representa a Horus niño. Es representado con los dedos de la mano derecha tapando su boca en señal de estado de silencio. Como neófito, Harpócrates es el sol débil del amanecer, o el sol invernal, desnudo y desprotegido. Pero como sol, se transforma en poderoso, a través de su etapa de silencio y reflexión y de débil niño se transforma en un Horus guerrero.

Del cristianismo nacieron los eremitas, que llevaban una vida solitaria y ascética, sin contacto estable con la sociedad, con el fin de alcanzar una relación con Dios⁽²⁾ que consideraban más perfecta. En el catolicismo encontramos a los cartujos que consideran el silencio fundamental para lograr la contemplación. Por ello, la palabra se utiliza solamente en el canto o en lo estrictamente necesario para llevar a cabo las tareas cotidianas. (en lo profano)

Para los místicos sufíes, el silencio es seguridad, no decir nada en el momento apropiado es una característica de los hombres verdaderos, igualmente se considera que hablar en la ocasión apropiada es una de las cualidades mas nobles

El Talmud⁽³⁾ afirma que “que guardar silencio es un imperativo espiritual crucial con formidables ramificaciones positivas”

Recordemos: El silencio es necesario para la evolución espiritual e imprescindible en el espacio y tiempo sagrado personal.

El silencio externo, es decir la no comunicación de los asuntos sagrados en el mundo profano es impuesto a observarse en lo cotidiano, es también consecuencia de la dualidad de los tiempos y espacios profanos y sagrados:

Recordemos: Es necesario comprender que el tiempo y el espacio espiritual es sagrado y en consecuencia es distinto al mundo profano, los actos y pensamientos sagrados son paralelos a nuestra vida profana, no deben tener interferencias ni convergencias salvo sus aplicaciones practicas.

¡Aprendamos a separar el tiempo sagrado del tiempo profano y el espacio sagrado del espacio profano!

El silencio no implica ocultación, la mayoría de nosotros nos sentimos orgullosos de recorrer un sendero iniciático, no exigimos ocultar o negar nuestra vinculación, sin embargo, sí impone al neófito el secreto iniciático, la no revelación a profanos de lo que se pueda aprender o intuir, manteniendo de este modo ambos espacios separados, es la discreción, que trataremos en el próximo capítulo.

En el mundo esotérico y místico, se usa mucho una frase que es sobre-utilizada en ocasiones, es la frase donde el grupo iniciador o el maestro se impone silencio ante una pregunta del neófito, esta frase, suele ser "esto ahora no toca" o "esto no corresponde a tu grado de iniciación". Aparentemente es una salida tangencial ante una duda del neófito que el maestro no sabe resolver, la realidad es la respuesta a una pregunta que está fuera de la línea iniciática en ese momento. Es el silencio del maestro, muy molesto para el buscador de la luz, pero tremendamente necesario.

Lectura recomendada: "Biografía del silencio: Breve ensayo sobre meditación" (Biblioteca Ensayo -Menor) de Pablo d'Ors.

⁽¹⁾Nota: en muchas corrientes esotéricas, se usa la máxima "Saber, Osar, Hacer, Callar" usando estas palabras en múltiples combinaciones:

- Saber Osar y Saber Hacer
- Saber Callar y Callar Saber
- Callar Osar y Callar Hacer
- Osar Saber, Osar Hacer y Osar Callar
- Hacer Osar y Hacer Callar

⁽²⁾ Aquí usamos la expresión Dios en lugar de la fuente, por respeto al contexto cristiano del párrafo.

⁽³⁾ Talmud: Obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, leyendas e historias.

Capítulo 3

La discreción

En un capítulo anterior hablábamos sobre el silencio del aprendiz, de carácter personal enfocado a la reflexión, el silencio está en su faceta profana, íntimamente asociado a la discreción del buscador de la luz.

Por su propia naturaleza, existen asuntos que son de carácter íntimo. Si lo reflexionamos, comprobaremos que sentimos un cierto malestar cuando algunos temas privados salen a la luz, no por que estos sean poco delicados o innobles, simplemente por que pertenecen a una esfera de nuestras vidas que no es pública.

La vía iniciática es eminentemente íntima, no puede ser pública, se circunscribe en lo mas profundo de nuestro ser, a un nivel donde solo podemos encontrar otras facetas de nuestra vida que también consideramos reservadas o íntimas, entre ellas; los sentimientos, las relaciones afectivas, la familia, el sexo, la higiene, la propia imagen y el honor.

Recordemos: del mismo modo que para la evolución espiritual generamos un tiempo y espacio sagrados, en nuestra vida generamos tiempos y espacios dedicados a asuntos que consideramos privados, íntimos o reservados a una esfera concreta de relación.

La discreción se manifiesta con rotundidad en las etapas del camino de perfección espiritual donde la presencia, la ritualización o las experiencias son la vía del despertar iniciático. En los ritos y , se celebran ejercicios de naturaleza simbólica que se embeben con nosotros con una fuerza que atraviesa los sentidos cognoscibles y se graban a fuego en nuestro interior. Son secretas⁽¹⁾ por que es imposible transmitir verbalmente lo aprendido en un ritual, en una práctica personal, es una vivencia y por lo tanto intransferible.

Pero es mejor dejar las vivencias, experiencias, ritualizaciones y las practicas para un futuro, si llega el caso.

El neófito debe ser discreto por varias razones.

La primera de las razones se explica en que los neófitos no están preparados para hablar o mostrar la senda iniciática, una venda cubre sus ojos e incluso los aprendices con más formación, no tienen conciencia del trayecto, sólo lo han iniciado.

Los neófitos pues, no deben intentar expresar su camino con profanos.

La segunda de las razones, es que para la verbalización de los sentidos y sentimientos es necesario racionalizarlos, en consecuencia es intentar traspasar una parte del espacio sagrado al espacio profano. Lo espiritual se embebe, se inocular, no se asienta en nuestra mente por el análisis.

Recordemos: *Toda la vivencia esotérica se circunscribe al espacio y tiempo sagrados. La consecuencia inmediata es la dualidad existencial, entre el ser profano, miembro de nuestra sociedad y nuestro tiempo, sujeto a las tensiones de la cotidianidad y el ser espiritual que tiende a una vida mejor, mas esclarecida y sabia en su humanidad profunda.*

La tercera y ultima razón, la dejamos para la reflexión individual, para lo cual hemos elegido una frase tomada de la Biblia cristiana: “No deis lo santo a los perros; ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, no sea que las pisoteen, y se vuelvan y os despedacen.” (Mateo 7:6).

No debemos olvidar, nunca, que la discreción ha sido un arma definitiva para custodiar y transmitir los conocimientos esotéricos, que la tradición iniciática los ha considerado reservados sólo para quienes han sabido superar ciertas limitaciones del espíritu y del alma, de la mente y la materia, y que en consecuencia se consideran confiables para poseerlos.

Recordemos siempre: *que existen ciertas verdades eternas, las que llamamos la Tradición, que a lo largo de los siglos han sido custodiadas y enseñadas por los Grandes Iniciados con el propósito de perfeccionar al hombre y virtualmente mejorar la condición del género humano mediante su autonomía e independencia intelectual, espiritual y moral.*

Recordemos: toda la vivencia esotérica se circunscribe al espacio y tiempo sagrado, su consecuencia es que el avance iniciático es de índole personal e íntima y por lo tanto es necesaria su protección ante el mundo profano.

No hagamos de la discreción un asunto baladí o bagatela, es un asunto de profundidad filosófica e iniciática, abrir las enseñanzas esotéricas al mundo, la posibilidad de que cualquiera pudiera acceder a ellas sin la vocación o la llamada que todos hemos recibido, sin un proceso formativo ordenado, sería su descomposición por profanación.

Es importante mantener la esencia iniciática, quizás pueda parecer lento, aburrido y en ocasiones pueril, pero es fundamental para generar la hermandad iniciática que nos es debida y de la que hablaremos posteriormente.

Sin embargo la discreción no es anonimato, el buscador debe darse a conocer por su palabra, su pensamiento y su acción.

⁽¹⁾ Este es el origen del significado de "sociedades secretas", en realidad rara vez lo son, pero, la característica de vivencia personal hace imposible su expresión, aparentando un secreto que no es.

Capítulo 4

La libertad individual

La libertad va unida indisolublemente al ser humano, es parte de nuestra propia existencia y es un anhelo interior que no podemos ignorar. El individuo no puede bajo ninguna circunstancia remitir su propia capacidad de decisión, su propia responsabilidad, a ningún otro, y por eso, la libertad no es prescindible ni se puede contradecir.

Para vivir en una sociedad, es necesario ceder, por asunción del bien común, ciertas partes de libertad, por ello, tenemos unos usos de vida comúnmente aceptados, como la vestimenta, la urbanidad, la higiene o el cumplimiento de algunas normas. Asumimos estas normas porque son tendentes a suavizar, por la razón y las costumbres, las relaciones grupales.

Dentro de las subdivisiones en las que podemos diseccionar la libertad, quizás para nosotros la más importante sea la de pensamiento, que permite el progreso, la ciencia, el arte y por supuesto, las investigaciones sobre la esencia humana que son, en definitiva, las investigaciones esotéricas que nos llevan a aumentar nuestro potencial interior.

Con la libertad de pensamiento se logra la soberanía personal, el principio de que el individuo es propietario de su propia persona, expresado en el derecho natural y en consecuencia nos permite controlar nuestro cuerpo y vida. En este punto es necesario dejar claro que no estamos hablando de las ideologías políticas fácilmente confundibles con estas definiciones, como el objetivismo o el libertarismo⁽¹⁾.

Hablamos siempre de la libertad personal, de decisión y de conciencia. Quizás estemos yendo demasiado despacio en este tema, la razón es su importancia:

Recuerda: Nunca es admisible seguir un camino esotérico si no es por propia voluntad, por decisión personal, con libertad absoluta y con pleno convencimiento y vocación. Nunca es admisible presionar o intentar convencer a una persona de seguir un camino esotérico, la decisión de empezarlo es libre y abandonarlo también.

Recuerda: *¡Que sea estrecha la puerta de entrada y ancha la de salida!*

La construcción de un camino esotérico, implica una discreción hacia el espacio y tiempo sagrado, esta discreción implica sacrificios, en especial por el tiempo dedicado, la posible incomprensión del entorno afectivo y en ocasiones, las miradas de condescendencia de quienes no entienden nuestra sublime meta iniciática. Estos sacrificios, estos esfuerzos, solo son superables por la voluntad y esta solo puede nacer de la libertad individual, de la soberanía sobre nosotros mismos, que nos permite, desde la excelencia ética que proporciona la auto-propiedad, decir: "sí, voy a seguir una vía espiritual".

En esta cuestión, la GFB El Camino, es radicalmente distinta a muchas ordenes de sabiduría, los neo-templarios juran obediencia al prior y al papado, los martinistas tienen como referente a los "maestros ascendidos", los masónicos a los reglamentos y leyes, las corrientes orientales tienen una fuerte jerarquía vertical gurús-alumnos. Nosotros entendemos la iniciación como un camino de libertad.

Para nosotros, es el individuo quien ejerce su libertad, manteniéndonos en el ideal caballeresco⁽²⁾, aceptando seguir la senda iniciática, pudiendo descabalgarse en cualquier momento.

Recuerda: *El silencio y la discreción son necesarios para la evolución espiritual e imprescindible en el espacio y tiempo sagrado personal. Deben ser asumidos en Libertad sustentado por la voluntad.*

La libertad, esta soberanía de uno mismo, que pensamos que es necesaria para la senda mística, tiene peajes. Peajes que se pagan en condicionamientos de nuestra forma de pensar. En posteriores capítulos haremos un viaje a conceptos como la confluencia o la equidistancia, pero fundamentalmente ese peaje tiene un aquí y un ahora en la aplicación en nosotros mismos de la tolerancia y la empatía.

La tolerancia, entendida como el respeto hacia las ideas cuando estas difieren de las nuestras, Antonio Machado lo expreso magníficamente en sus versos:

Tu verdad no; la verdad, ven conmigo a buscarla.

La tuya, guárdatela.

La empatía entendida como percibir en un contexto común lo que otro individuo puede sentir. En resumen: comprensión.

Pudiera parecer que esta capítulo pretende transmitir normas de conducta, no es esta la intención, pretende fijar conceptos básicos para poder comprender temas posteriores.

Lectura recomendada: "La rebelión de Atlas", novela de la filósofa y escritora ruso-estadounidense Ayn Rand, con independencia de su postulado político, su visión de la libertad es filosóficamente interesante.

Capítulo 5

A la gloria del progreso

Esta aparentemente sencilla frase, es uno de los axiomas mas repetidos en la transmisión del conocimiento esotérico, formula en si misma la razón y el sentido del camino iniciático. La motivación y el fin último de todo buscador.

La gloria es un concepto del más allá, morada de los dioses, ángeles y almas humanas, la imagen ideal del paraíso perdido, el lugar ideal en la tierra o utopía, el objetivo de todo humano.

El progreso, al margen de sus significaciones profanas, es el camino para superación, sea cual sea el límite que queremos trascender y que en nuestro caso, es sin lugar a dudas el Conocimiento Interior por la vía de desarrollo espiritual y de perfeccionamiento personal buscando las respuestas a los misterios que nos envuelven.

Multitud de órdenes iniciáticas, de un modo u otro, han creado invocaciones con las palabras "gloria" y "progreso", como ejemplos podemos nombrar:

"Dei Gloria Intacta", de los rosa cruces.

"Al progreso de la humanidad", de los masones.

"Al nombre de tu Gloria", de los templarios

"A la gloria del progreso" en la GFB.

Nuestro lema **"A la gloria del progreso"**, tiene en nuestro contexto, dos lecturas,:

La primera de ellas es evidente, es la glorificación del progreso, creemos pues que el apoyo y el trabajo por y para el progreso espiritual y el perfeccionamiento personal, es fundamental. Creemos que la perfección espiritual del individuo provoca un efecto expansivo. Imaginemos un lago al cual tiramos una piedra, ¿que ocurrirá?, provocara unas ondas que ejercerán su influencia con mayor intensidad cuanto mas cerca estén del foco de las mismas, nuestro progreso influenciara del mismo modo a nuestro circulo cercano y por extensión a la humanidad.

La segunda lectura es que el mismo progreso en si mismo es gloria, es decir, es el camino, el estudio y la perfección lo que nos llevan al estado primigenio de la utopía

Recordemos: *En nuestro espacio sagrado, podremos trabajar discretamente, cultivándonos por la reflexión, buscando el progreso personal y espiritual. Este progreso se trasladará a nuestros cercanos y por extensión a la humanidad entera.*

Somos pues, responsables de aportar luz a la humanidad, para lo cual, no solo nos centraremos en la perfección espiritual, no solo en el Conocimiento Interior, si no también en unas bases sociales, filosóficas y humanistas que nos permitan irradiar la luz que pedimos para nosotros.

La idea del progreso, no es unitaria, quizás la mas clara distinción la podemos ver en los postulados políticos, donde para unos la revolución es progreso y para otros lo es la reacción, sin embargo, nosotros no somos políticos en nuestro espacio y tiempo sagrados, aunque muchos, por propia acción humanista tengan filiaciones y simpatías dentro de su espacio y tiempo profano. Por tanto tenemos que mirar el progreso desde otros puntos de vista.

La filósofa Johanna Arendt, decía: “*existe algo semejante a un Progreso de la humanidad como conjunto y que el mismo forma la ley que rige todos los procesos de la especie humana*” y este es el quid de nuestra cuestión: No podemos valorar el progreso en sus connotaciones económicas ni sociales. El progreso para nosotros es el que nos permite avanzar -individualmente y como humanidad- hacia la gloria.

El camino de la gloria del progreso, es trabajar en la vía de desarrollo espiritual, buscando la iluminación. Para nosotros la iluminación es una, no hacemos distinción entre iluminación intelectual y espiritual (nota: entre los filósofos modernos alemanes se usaban los términos Aufklärung y Erleuchtung).

La iluminación, por lo tanto, es el esclarecimiento racional para nuestra propia formación y la experiencia esotérica que se manifiesta en paz, amor, felicidad o sentido de unidad con el universo. La iluminación pretende salvar esa grieta que separa al ser humano de su propia esencia astral y cósmica y acabar con las

tensiones que provoca una realidad materialista e inhumana.

Practicamos y estudiaremos **A la gloria del progreso** desde varios frentes, bien mediante una lucha meditativa y activa contra el Ego, bien a través del uso de la Cábala, bien a través de varias disciplinas esotéricas y de pensamiento de la humanidad.

Recordemos: *A veces no importa el destino del camino, importa recorrerlo, caminarlo.*

El progreso también hace referencia a nuestro propio camino de avance esotérico, la progresión de seres oscuros hacia seres de luz, glorificamos así nuestro propio trabajo interior.

Lecturas recomendadas progreso material

- La riqueza de las naciones, Adam Smith
- El capital, Karl Marx

Lecturas recomendadas progreso ético y espiritual.

- Carta Encíclica Fides et Ratio, Juan Pablo II
- El puesto del hombre en el cosmos, Max Scheler

Nota, estas lecturas tocan el tema muy tangencialmente y desde puntos de vista muy alejados del propuesto en este capítulo, sin embargo es relativamente sencillo encontrar resúmenes y datos en Internet, por esta razón son propuestas.

Capítulo 6

El humanismo y el antropocentrismo

El humanismo.

Si consideramos que el ser humano, nace con unos derechos inalienables, como la libertad, la búsqueda de la felicidad, gobernarse según su razón y conciencia, sin distinción alguna de etnia, sexo, idioma, religión, opinión política u opción de pensamiento y expresión, no podemos sustraernos a la idea de que el ser humano, es el centro de nuestro orden social, situado como medida de todas las cosas y en consecuencia la razón y el pensamiento libre son los únicos principios de juicio por los que deben evaluarse los demás seres y en general la organización de nuestro mundo.

Siendo pues, el ser humano el centro de nuestro entorno, todo individuo tiene el derecho particular y colectivo de disfrutar de los bienes necesarios para garantizarse el derecho a la vida, la libertad, la propia imagen y a la seguridad de su persona.

Para lograr el objetivo del ideal humanista, es preceptivo el acceso a la educación y al conocimiento, los renacentistas entendían que la educación mínima a recibir era similar al *Trivium et Quadrivium*, es decir, estar formado en la gramática, la retórica, la literatura, matemáticas, música, la filosofía, moral y la historia, ciencias ligadas estrechamente al espíritu humano, hoy en día, el pragmatismo y tecnificación de la sociedad ignoran estos conocimientos y exaltan otros mas tangibles y prácticos del mundo técnico y económico.

El humanismo propugna la razón como valor supremo, el pacifismo como necesidad, el comercio como vía económica de progreso, la fe optimista en el ser humano en contraposición a la oscuridad religiosa, la lógica frente a la autoridad, y la búsqueda de una espiritualidad más humana, interior, más libre y directa y menos externa y material.

En nuestro proceso de evolución estudiaremos a varios humanistas.

El **humanismo esotérico** busca integrar la filosofía del humanismo con rituales, vivencias y experiencias místicas buscando en la ética y el espíritu, el avance necesario de nuestro

potencial y aspiraciones humanas. El humanismo esotérico, tal como lo entendemos, rechaza toda revelación, la moralidad basada en normas dictadas por una divinidad dictatorial y todo aquello que pueda calificarse de dogma.

El **humanismo esotérico** se distingue del llamado humanismo socio-político en la persistencia en las formas de organización y prácticas de la tradición iniciática.

Recordemos: *Un neófito avanza por el camino esotérico para mejorarse a si mismo, de tal manera que su perfeccionamiento contribuya a la mejora de la sociedad.*

El Antropocentrismo

El antropocentrismo es la línea de pensamiento que sitúa al ser humano como medida de todas las cosas, y que valora una ética que defiende que los intereses de los seres humanos están por encima de cualquier otra cosa.

La persona tiene el derecho y el deber de luchar por el mejoramiento ético y social de la humanidad y así mismo es responsable de la custodia y la protección del medio ambiente inuestro hogar!. Por lo tanto, cada ser humano es nuestro hermano en sí mismo, compartimos, genética, sueños y ambiciones. Cualquier dolor causado a otra persona es una traición a la vía iniciática. Asimismo, cualquier agresión a nuestro medio ambiente es una falta a la perfección espiritual. La crueldad con los animales es una inmoralidad que incapacita para el mundo sagrado.

Recordemos: *La consecuencia de los principios de humanismo y el antropocentrismo, son el respeto a los seres humanos, a los seres vivos y a nuestro medio ambiente.*

Además, el respeto a nuestro hábitat, también nos deriva, lógicamente, a una postura de no violencia, la compasión por toda vida, ya sea humana o no, es central en la vía iniciática. La vida humana la consideramos como una oportunidad única y rara para alcanzar la iluminación.

Situar al ser humano como eje de la creación no implica el señorío sobre la misma ni el sometimiento al dogma divino de un creador. Lo que hace es situarnos en una posición donde la razón es

nuestra guía solo matizada por la intuición y la experiencia iniciática. Este hecho no nos hace mejores ni peores que otros seres vivos, nos hace más responsables.

Recordemos: Nuestra misión es el perfeccionamiento espiritual, potencial y ético personal y por extensión de la humanidad, para lo cual trabajamos con discreción y silencio en la creación de un espacio y tiempo sagrado que nos permiten reflexionar y aprender libremente **a la gloria del progreso.**

Capítulo 7

La equidistancia

El ser humano tiene que tomar partido cada día, tiene que tomar decisiones que nos afectan a nosotros, a nuestra familia y a la parte de la sociedad más cercana a nosotros. Las decisiones las tomamos generalmente en base a nuestro conocimiento de la situación, unida o matizada por nuestras ideas y sentimientos.

En el camino y **a la gloria del progreso** intentamos inculcar la idea de la equidistancia.

Echando una mirada atrás nos encontramos con el filósofo Aristóteles que enseñaba una forma de decidir llamada el “principio del tercero excluido”, a nuestros días nos ha llegado con su formulación latina “*tertium non datur*”. La explicación del principio es bastante básica, pero nos sirve de punto de partida. Este principio expresa que las cosas son o no son, por ejemplo o es de día o es de noche o llueve o no llueve, excluyendo una tercera posibilidad en la lógica dialéctica.

En realidad este principio lo aplicamos inconscientemente a los asuntos más intangibles en especial a las creencias, las cosas las entendemos como verdad o como falsedad, excluyendo otras posibilidades.

Stuard Mill, ante preguntas que requerían una contestación en negativo o en positivo o que se viera obligado a contestar con “principio de tercero excluido” contestaba: abracadabra⁽¹⁾ como forma de transmitir una intención que no es ni verdadera ni falsa, sino que carece de sentido.

La alternativa buenista al “principio del tercero excluido” fue el punto medio, aquel que se muestra en igual acuerdo o desacuerdo con todos los puntos de vista existentes. Creando un autentico galimatías en el pensamiento. Si alguien afirma que es de día y otro afirma que es de noche, uno de los dos debe estar equivocado, no se puede estar en acuerdo o desacuerdo con ambas posturas a la vez. En lo humano el punto medio pondría en pie de igualdad al delincuente y a la víctima, al poderoso y al oprimido.

Tanto la tesis del tercero excluido o el punto medio son humana, ética y espiritualmente inasumibles.

La solución nos llegó de la filosofía equidistante oriental, atribuida a Buda, que reflejó la subjetividad en su célebre frase sobre el afinado de una cítara. *“Si la cuerda está muy floja no producirá su bello sonido y si la cuerda está muy tensa, ésta se romperá”*. Sin embargo no nos dijo cuál era el estado óptimo de la afinación.

Hagamos un inciso a la equidistancia y volvamos al “principio del tercero excluido”, en la vida actual, se usa en el lenguaje y en los medios de comunicación este principio con el fin de generar paradojas interpretativas. Tenemos que estar atentos a los razonamientos falaces.

La libertad de pensamiento es absolutamente necesaria en un neófito.

Recordemos: *La libertad de pensamiento es necesaria en un neófito, por lo que tenemos que estar siempre pendientes de la naturaleza real de lo que vemos y entendemos. Comprender las trampas del lenguaje, los dogmas y los hechos “sabidos” para interpretarlos correctamente. El principio esotérico se llama “**conocer la esencia**” ¿Qué es lo que realmente nos expresan? ¿Cuál es la naturaleza de la persona?*

Estemos atentos a la hipocresía.

Alejándonos de la lógica aristotélica donde algo “es A” o “es no A”, y alejándonos de la teoría del punto medio donde puede ser de día y de noche al mismo tiempo, nos queda como postura propuesta por la GFB El Camino: la equidistancia subjetiva.

La realidad no existe. Existe la percepción de la realidad, el Kybalion⁽²⁾ lo define extraordinariamente en sus principios herméticos: Todo es mente; el universo es mental. El filósofo y obispo de Cloyne George Berkeley, llegaba a decir que sólo existe lo que se piensa, dado que todo es mental, cuando le preguntaban si un árbol dejaba de existir si nadie lo pensaba, su respuesta era *“Dios lo piensa todo en todo momento”*.

La equidistancia, limita la validez de la verdad al sujeto que la conoce, es decir, la verdad de unos no tiene por que ser la verdad de otros y sin embargo todo es verdad. Esta aparente paradoja se produce porque la Verdad (con mayúsculas, expresando aquí una verdad absoluta), no puede ser conocida totalmente por un individuo, por lo tanto todos conocemos parte de la verdad y la matizamos con

nuestros conocimientos y particularidades.

Las cosas no son, las cosas se creen en la mente. Permitámonos un ejemplo; en la GFB El Camino, creemos firmemente en el mundo astral y que con la necesaria práctica una persona puede cambiar de plano físico al astral e interaccionar en él. ¿Tenemos pruebas objetivas?, no, no las tenemos, por eso decimos siempre que la experiencia es siempre subjetiva y valorada en la percepción personal de la realidad.

En el plano profano, esta postura, además, nos permite adaptarnos a nuestra propia realidad diaria y cambiar nuestra realidad conforme tengamos información nueva.

No confundamos nunca la equidistancia subjetiva con el con el relativismo⁽³⁾. Las dos posturas no admiten ninguna verdad absoluta que tenga validez universal, sin embargo, la equidistancia hace depender el conocimiento de factores que dependen de nosotros mismos, el relativismo los hace depender de factores externos.

La verdad, comprendida como una realidad mental, queda circunscrita al conocimiento del individuo, por lo que las decisiones colectivas basadas en las creencias son deplorables, la consecuencia es que la GFB El Camino, es eminentemente laica, no impone fe, creencia o dogma alguno. Sin embargo considera su deber el estudio de la creencia como camino indiscutible de la comprensión de los mundos.

⁽¹⁾ Abracadabra: אברה כדברא avrah kahdabra que significa: "Yo creo como hablo"

⁽²⁾ El Kybalion será tema de una capítulo y recomendación de su lectura integra próximamente.

⁽³⁾ El relativismo, en sentido amplio, es el concepto que sostiene que los puntos de vista no tienen verdad ni validez universal, sino sólo una validez subjetiva y relativa a los diferentes marcos de referencia

Capítulo 8

La confluencia

El ser humano tiene como condición indispensable para su propia identidad la necesidad de relacionarse con otros, sea esta una relación personal o colectiva. Las relaciones nos provocan un interminable conjunto de interacciones sociales, dado que, nadie en sociedad puede ser auto suficiente. La autarquía personal no existe. Pensemos simplemente como llegan a nuestra mesa unas simples frutas, hacen falta comerciantes de semillas, agricultores, transportistas, vendedores y un largo etcétera. Los humanos dependemos de otros humanos y grupos de humanos. Así mismo necesitamos un medio de vida que nos permita conseguir dinero y que nos permita llevar una vida satisfactoria. Queremos también relaciones sentimentales y relaciones de vida social.

La larga cadena de imbricaciones sociales en nuestra vida suponen muchas relaciones y estas muchas obligaciones, las mas usuales son los horarios, obedecer ordenes de alguien, incluso hacer algunas cosas que realmente no nos apetecen pero que los deberes asumidos nos las imponen. Todas estas obligaciones parecen contrarias al principio de libertad que tanto nos gusta en la GFB El Camino usar como bandera.

Recordemos: *Cambiamos parte de nuestra libertad por cubrir nuestras necesidades.*

Además de este intercambio de libertad por la necesidad de cubrir lo básico de nuestra vida, estamos sometidos a la socialización, proceso que nace desde la infancia y esta dirigido a asumir y entender como propios los usos y costumbres del entorno, que son integrados en nuestra personalidad para poder diferenciar lo aceptable de lo inaceptable, siempre desde el punto de vista social o gregario.

En el proceso de socialización, los diversos círculos que emanan una conducta aceptable para el grupo son la familia, la escuela, los amigos, las parejas y los medios de comunicación entre otros. Estamos pues sometidos a dos aprendizajes de socialización, el aprendizaje en la niñez, por la que nos convertimos en miembro de la sociedad y el aprendizaje adulto, que es el proceso por el cual entendemos la socialización y la adaptamos a nuestra propia personalidad.

Las relaciones no son absolutas, son fundamentalmente irreales, construidas en base a unos convencionalismos sociales que son aprendidos y asimilados, pero que no tienen porqué coincidir de unas sociedades a otras, ni mucho menos de unas personas a otras. Sirva el ejemplo del convencionalismo social de la comida, no solo el tipo de comida si no incluso la función de la comida en la relación, para un oriental, la comida es un momento de alimentación y para un occidental se convierte en un momento de compartir.

Recordemos: *Cambiamos libertad por cubrir nuestras necesidades básicas y además nuestra libertad esta condicionada al entorno socializador en el tiempo y espacio profano que nos toca vivir.*

Un buscador de la luz, debería trabajar en pos de modificar sus parámetros de relación hacia unas relaciones que solemos llamar confluentes.

La GFB El Camino, entiende que toda relación que un buscador de la luz tenga, debe servirle para sumar, nunca para restar ni para mantenerse en la misma situación. Una relación confluyente es el resultado de la acción conjunta de dos o más personas, pero caracterizada por tener un efecto superior al que resulta de la simple suma de dichas personas. Las relaciones tienen que aportarnos valor en si mismas y nosotros debemos aportar valor en la relación.

No cometamos la imprudencia de pensar que estamos hablando de relaciones de pareja (que también estamos hablando de ellas), cuando hablamos de relaciones confluentes, hablamos de las relaciones laborales, vecinales, asociativas y en general de cualesquier relación que tengamos o emprendamos, todas ellas deben aportarnos un plus a nuestra vida profana que nos permita seguir con la relación y nosotros debemos mejorar también a la otra parte de la relación.

La relación confluyente, es intrínsecamente igualitaria, es una relación y perdónesenos el lenguaje empresarial “win to win”, esta filosofía se basa en que cualquier relación tiene que estar sustentada por la confianza, enfocada a darnos y proporcionar aquello que se espera de nosotros, buscando el largo plazo, la estabilidad.

Y hemos llegado ya al objetivo básico de la confluencia en las

relaciones: **la estabilidad.**

La búsqueda de la perfección espiritual, es un elemento que debería estar en lo mas alto de la pirámide de Maslow⁽¹⁾, por ello, es necesario que el buscador tenga bien asentados los demás factores de esta pirámide, fisiología, seguridad, integración e incluso reconocimiento. Es evidente que no todos los buscadores de la luz pueden estar en estas condiciones, pero si tenemos que tener la capacidad de orientarnos hacia que nuestras relaciones profanas nos cubran estas necesidades.

Si bien la pirámide de Maslow es un concepto antiguo y bastante superado por la psicología moderna, es interesante como ejemplo de donde se debe situar los intereses esotéricos en una escala de necesidades generales

Recordemos: Las relaciones correctas son aquellas que nos proporcionan una contrapartida que nos permita mantenerlas a largo plazo. Tenemos que intentar que las relaciones profanas, sean positivas y nos permitan una estabilidad, que nos den posibilidades de generar nuestro tiempo y espacio sagrado, desarrollar nuestra libertad individual, comprender que somos partes de un sistema complejo de humanos al que tenemos que aportar nuestro trabajo a la gloria del progreso.

(1)Abraham Maslow psicólogo estadounidense conocido como uno de los fundadores y principales exponentes de la psicología humanista, padre de una teoría una jerarquía de necesidades humanas y defiende que conforme se satisfacen las necesidades más básicas, los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados.

Nota adicional: El lenguaje empresarial usa el término "sinergia" para definir nuestro concepto de confluencia, y es definido así: el efecto del trabajo de dos o más personas en conjunto es mayor al esperado considerando a la suma de las acciones por separado.

Capítulo 9

Corrientes esotéricas, aprendices y maestros

El esoterismo y el misticismo no son disciplinas que se puedan aprender en una sucesión estructurada de temarios, en estos mismos capítulos insistimos que en si mismos no son iniciación, sino que son los elementos culturales mínimos para entender la vía iniciática. Los conocimientos esenciales para la propia iniciación están siempre en el interior del caminante de la luz, pero sin una base cultural y sin la capacidad interior de reconocer los valores y contenidos esotéricos, la iniciación no existe. La iniciación no se da, se provoca.

Recuerda: *la iniciación no se da, se provoca en un espacio y tiempo sagrados, en total libertad y voluntad, cuando el esfuerzo necesario para iniciarse nos compensa como seres de luz y como humanos.*

La heterodoxia generada por la multiplicidad de corrientes iniciáticas ha generado a lo largo de la historia diversas formas de provocar la iniciación. Pese a esta heterodoxia, no es difícil clasificar los sistemas iniciáticos en 4 grandes grupos, que son:

- Iniciación grupal simbólica y ritual.
- Iniciación grupal participativa.
- Iniciación individual vertical.
- Iniciación individual horizontal.

Iniciación grupal.

La iniciación grupal se caracteriza cuando para la iniciación se pone una maquinaria simbólica organizada en grupos locales, provinciales o comarcales, abundan diversas cofradías agrupadas en estructuras mínimas, como los pronaos rosa-cruces, logias masónicas, templos gnósticos, talleres, etc.

Fundamentalmente hay dos tendencias, las simbólicas-rituales y las participativas.

Iniciación grupal en formato de iniciación simbólica y ritual.

Clásica de las corrientes esotéricas occidentales de corte contemporáneo (posteriores al S. XVI), es la comunicación de de los

elementos iniciáticos en un formato grupal simbólico y ritual, consiste en una ceremonia de adopción, en estas ceremonias se parte de una leyenda, un "*leit motiv*", una historia poliédrica donde cada cual es capaz de extraer sus enseñanzas. El iniciando va recorriendo una serie de pasos, grados, círculos etc., siempre basados en esa leyenda o mito.

Las iniciaciones grupales rituales, tienen dos bloques, por un lado, los iniciadores, el grupo de miembros que ya conocen perfectamente el rito, por el otro lado el iniciando o neófito, siendo este ultimo el conducido y el que va recorriendo los pasos donde se le revela el mito a través de la historia, leyenda o mito.

La revelación de mito no es la iniciación, la iniciación se provoca al estudiar el propio mito y extraer sus enseñanzas. Este tipo de iniciación, como hemos comentado, es clásica de la civilización occidental, muy al estilo de las escuelas platónicas y sus principales exponentes en la actualidad son los neo-templarios, gnósticos, masones y otras sociedades de origen medieval

Iniciación grupal en formato de iniciación participativa.

Partiendo de una situación de iniciación simbólica y ritual, este tipo de iniciación se invierte la carga de la iniciación, recayendo en el neófito, este va viviendo el mito, es el quien lo siente y lo recorre, implica su manifestación de su voluntad, en la mayoría de casos son iniciaciones de presentación al templo, o de manifestación de la voluntad de seguir la senda iniciática.

En la iniciación grupal, simbólica y ritual, el neófito es conducido, en la iniciación participativa el neófito avanza por si mismo, no se le conduce a abrir puertas si no que debe abrirlas el mismo. Desde un punto de vista simbólico son iniciaciones mas deslucidas, dado que el neófito no puede encontrarse con una gran carga ritual, pero la contrapartida positiva es la aplicación de su voluntad para cruzar a los mundos sutiles.

La mayoría de estas iniciaciones usan mitos históricos, ambientados en el antiguo Egipto, en los mitos drúidicos o similares, son en su mayoría ritos de creación moderna (entendiendo como moderna los siglos XV al XIII), sus principales exponentes son la wicca y el rosacruzismo.

Iniciación individual.

La iniciación individual es la que funciona de maestro a alumno, es

la tradicional de la iniciación oriental, donde un maestro convertido por iniciación previa en un ser autor realizado⁽¹⁾ o alma iluminada enseña directamente al alumno de un modo socrático buscando sacarlo de la oscuridad y revelándole la propia iniciación. Hay que notar que en este caso, el axioma que la iniciación se provoca y no se da queda deslucido, pues es el maestro quien impone las verdades reveladas.

Iniciación individual vertical.

El sistema implica que el discípulo debe ser muy humilde ante él maestro, pues este es quien le guía por la vía iniciática y le ofrece la propia iluminación. Un axioma clásico dice que “la puerta de la iluminación es muy baja, y nadie puede entrar sin agachar la cabeza”

El maestro en este sistema se convierte en gurú, (gu=oscuridad, ru=destrucción, gurú= quien destruye la oscuridad) y el alumno en Rágu, (vacío, al que el gurú debe llenar), el mundo zen, yoguico y oriental en general es el exponente actual de este tipo de iniciación. Es una iniciación muy valida, pero tiene el inconveniente de la verticalidad. El mejor ejemplo de este tipo de iniciación fue la corriente filosófico-iniciática de la escuela cínica.

Actualmente, se ha extrapolado esta modalidad de iniciación a un concepto de negocio que prolifera como las escuelas de yoga espiritual y similar.

Iniciación individual horizontal.

Este tipo de iniciación bebe de las fuentes orientales, dado que funciona de manera directa de maestro a alumno, difiere del sistema gurú-rágu en que ambos se ponen en un plano de igualdad, manteniendo el principio de autoridad que permite la transmisión del saber esotérico y energético y asumiendo para esta matización la idea de la voluntad y de la expresión de la libertad del iniciado de los sistemas modernos participativos.

Iniciación propuesta en la GFB El Camino.

Nuestro sistema parte de un leit motiv, una leyenda de grado poliédrica que nos permite mantener un centro de gravedad donde vemos reflejada la realidad y que veremos una pincelada en capítulos posteriores, con esa base, la iniciación se provoca directamente, sea por vía de estudio o sea por vía rápida,

dependiendo de las condiciones del alumno.

Nuestro sistema, une pues, algunas características de la iniciación grupal en su aspecto de interiorización y conocimientos y una vía horizontal personal para su posterior avance.

Algunas consideraciones

Las diversas variantes de la transmisión de la iniciación y del saber esotérico, no son divergentes entre si, ninguna de ellas es mejor ni peor, simplemente están adaptadas al objetivo final de la orden en si misma.

En órdenes donde las iniciaciones son grupales, el grupo tiene a ser lo importante, son las que mas crecen numéricamente y a veces poderosamente con su formato lobby. Por el contrario las ordenes esotéricas con iniciación individual, lo que cuenta es el iniciado y el maestro, son de vocación minoritaria y la fraternidad es directa y no por membresía.

Existen gran variedad de sistemas iniciáticos, pero todos ellos pueden clasificarse en estos cuatro modelos. Es interesante que hagamos una reflexión personal sobre los mismos, sus ventajas e inconvenientes

Lectura recomendada: Formas tradicionales y Ciclos Cósmicos. René Guénon.

⁽¹⁾ Ser autor realizado, es un concepto poco conocido, algunas corrientes iniciáticas entienden que un maestro iluminado no puede ser, por propia iluminación un buen maestro formador. Distinguen con el concepto de autor realizado al maestro que por sus capacidades, puede enseñar correctamente, incluso a maestros superiores en iluminación a el. En la GFB, hacemos esta distinción interna.

Capítulo 10

La situación del caminante en el mundo profano

En los primeros capítulos, hemos hablado de ciertos comportamientos que se esperan de una persona que desea ser un iniciado: la discreción, la libertad de conciencia y pensamiento, las relaciones confluentes, etc., todas ellas van orientadas a una actitud en la vida que nos permita una cierta estabilidad y encontrarnos centrados en un mundo profano eminentemente caótico.

Los estudios esotéricos, muchas veces aburridos por extemporáneos y fuera de la circulación de la vida diaria, nos darán un carácter distinto y distintivo. Permitámonos una expresión mundana: Somos bichos raros.

Si pretendemos seguir con la evolución personal, ética, espiritual que nos ofrece la vía esotérica, cada vez seremos mejores personas y cada vez más, nuestra actitud provocara una reacción, como la de una piedra arrojada a un estanque, generando olas de quietud espiritual. Nuestras acciones, palabras, actitudes y expresiones afectivas serán ejemplo de nuestros semejantes.

Nuestros hijos serán un poco mejores al aprender de nuestro ejemplo y los hijos de nuestros conciudadanos se contagiarán de nuestros hijos, seremos la voz serena en las reuniones vecinales.

¡Es nuestra responsabilidad!.

Como vimos en el capítulo anterior, es importante elegir la modalidad iniciática.

Recordemos: *Las diversas variantes de la transmisión de la iniciación y del saber esotérico, no son divergentes entre sí, ninguna de ellas es mejor ni peor, simplemente están adaptadas al objetivo final de la orden en sí misma.*

La elección de una vía esotérica, implicará una consecuencia que es la modificación de nuestra relación con el entorno, cambiará nuestra situación en el mundo profano.

Recordemos: *Ser un iniciado sirve en primer lugar ser mejor ser humano y en consecuencia ser un miembro*

mejor de la sociedad. Los conocimientos del sentido de la vida, de otros planos existenciales, de la filosofía básica, no son nada si no tienen aplicación. La aplicación es ser servidor de nuestros semejantes.

La aplicación de las enseñanzas derivadas al dominio de uno mismo, por medio de un estudio progresivo y de la aplicación práctica de lo que aprendemos, además de convertirnos en Maestros de nuestra propia vida profana, pretendemos desarrollar nuestras facultades superiores, así como a comprender la relación que hay entre los Seres Humanos, el Cosmos, la vibración energética así como las Leyes que lo rigen.

En el mundo esotérico, en sus planos intelectuales, filosóficos y energéticos buscamos aprovechar el inmenso potencial interior y liberándonos de tensiones, conceptos erróneos y enfermedades del pensamiento que, de una forma sutil o violenta, envenenan nuestro vivir y nos privan de la paz interior.

Estas razones nos llevan a mutar hacia una nueva forma de ver el mundo y la existencia de un modo personal y no dogmático ya que no nos imponemos ningún modo de vida concreto⁽¹⁾ ni se tiene que seguir recomendaciones de superiores⁽²⁾. Esta nueva forma de ver el mundo, implica el deseo de trascender hacia otros planos de la existencia: La elevación espiritual y el plano astral.

Posiblemente una de estas dos situaciones relatadas, la evolución personal, ética, espiritual y la evolución hacia otros planos de existencia (astral) sean las motivaciones más importantes que hayamos tenido para estar en este camino.

Recordemos: La evolución personal, ética, espiritual, no es privativa de la GFB El camino, pero es absolutamente necesaria para la evolución hacia otros planos de existencia

⁽¹⁾ En el mundo esotérico es clásico la imposición de modos de vida, vegetarianismo, meditaciones, abstinencias etc.

⁽²⁾ La iniciación se provoca, no se da, por lo que el buscador de la luz es su único real Maestro.

Corrientes iniciáticas Orientales

Isaac Asimov en su colección de ensayos "Los lagartos terribles y otros ensayos científicos", tiene un capítulo llamado "¡Oh! El Este es Oeste, y el Oeste es Este". En este ensayo, el autor intenta demostrar que el oriente y occidente no son posiciones puras sino relativas. Por ello, al separar que es oriente y que es occidente, hay que tomar un punto de partida y en nuestro caso será la ciudad de Estambul.

Consideraremos pues corrientes iniciáticas orientales las situadas al oriente⁽¹⁾ de la antigua Constantinopla y corrientes occidentales aquellas al occidente⁽¹⁾ de esta ciudad. Esta división no es ni correcta ni incorrecta, es simplemente una convención que nos damos.

Las corrientes esotéricas orientales propiamente dichas serían: el sufismo, la cábala, el tantra y Vajrayāna. Podríamos extraer algunas más, con una visión más amplia, pero el objetivo es hacer un mapa de lo que existe en el microcosmos iniciático y poder comprender que hechos culturales y esotéricos corresponden a cada Tradición.

Excluimos expresamente el budismo, hinduismo, el tao, etc., dado que son religiones, (sean estas deístas o no), pero son religiones, abiertas al público y alejadas del concepto minoritario de la iniciación.

El objetivo de este capítulo es conocer cuáles son estas cuatro corrientes esotéricas orientales de un modo somero, en posteriores capítulos se tratarán individualmente.

El sufismo

El sufismo es el esoterismo del Islam, la faceta de esta gran religión del libro que estudia el espíritu y la purificación del alma, a la metafísica y la interpretación interior. Toda su filosofía se puede resumir en una frase de su gran místico Mustafa al-'Alawi *"El sufismo es cortesía espiritual, cortesía con cada instante, en toda circunstancia y en todo momento. El respeto al maestro como guía y camino"*.

El sacrificio por la vía espiritual, incluso avanzando por senderos

dolorosos, es solo comprensible en la incomprensión del propio sacrificio, Mustafa al-'Alawi, también nos dice: *“La vía iniciática no es algo que se pueda expresar con palabras, sino una certidumbre absoluta y realización. Cuanto ignorante se regocija en su ignorancia y cuanto conocedor sufre por su conocimiento”*.

Pero la filosofía sufí también es social, la práctica de la caridad es importante en ella, es un pilar y se contempla como muestra de amor a un hermano. Los Derviches también han participado notoriamente en actos de defensa del pueblo y de la sociedad, como el levantamiento de Muhammad Ahmad en Sudán, en 1920 contra el ejército colonial inglés.

Los derviches, cuyo nombre proviene de darvīsh palabra también es usada para referirse a un temperamento imperturbable o ascético, es decir para una actitud que es indiferente a los bienes materiales, nos enseñan que sin sacrificio, que sin respeto al maestro, que sin una actitud decidida por seguir el camino, no seremos nunca hermanos de la luz ni verdaderos iniciados.

La cábala

Incluimos la cábala en oriente pese a que en el capítulo posterior que trata el tema mas profundamente comprobaremos que esto no es así.

El término cábala de קַבְּלָה (qabbalah), en hebreo, no significa otra cosa que tradición, además tradición en un sentido genérico abierto, referida a cualesquiera norma no escrita de cumplimiento por costumbre y aceptada por su transmisión cultural, como podría ser las modas de vestimenta, peinados, formas, usos y costumbres sociales y como no, la llamada Tradición con mayúsculas, es decir la esotérica o iniciática.

Tanto es así, que cuando el termino cábala se emplea sin adjetivos, esta es entendida como la Tradición esotérica, a nuestro lenguaje profano ha llegado el termino cábala como sinónimo de esta acepción relativa a la iniciación y al mundo esotérico dejando el termino tradición para los aspectos exotéricos.

Entrando en el contexto semántico, tenemos que entrar en la valoración de su contexto numerológico, como todo el mundo sabe en la numerología sagrada hebrea cada letra dispone de un valor. Las letras fundamentales del término “Q” “B” “L”,⁽²⁾ sin entrar en la particularidad de la explicación, hacen referencia a la relación de

dos mundos enfrentados, el tangible y el intangible de esta confrontación positiva se genera la relación entre "lo que es arriba es abajo".

Si verbalizamos el sustantivo, nos surge el verbo "qabal", es decir, propiamente "lo que es recibido" o transmitido (en latín *traditum*) de uno a otro.

Como vemos, la tradición transmitida ha llegado a nuestro idioma con otro significado, el de "cabal", es decir, completo, integro, preciso. Hoy en día el termino es más pragmático pero queremos hacer notar que la integridad es cuando se unen los dos mundos, el intangible el tangible, el arriba y el abajo, el espíritu y el cuerpo.

Tal es el sentido de la cábala, la integración en el ser humano de los conceptos de la vida profana con el saber esotérico, que integrados, nos precisa, nos completa.

El tantra

Antes de explicar que es el tantra, debemos explicar que no es tantra.

En Europa, sobre todo de la mano de escuelas de yoga, se ha entendido el tantra como unas prácticas que se refieren casi exclusivamente a prácticas de meditación y en ocasiones de prácticas sexuales privadas que buscan despertar la energía Kundalini mediante lo que en el hinduismo se conoce como maithuná. Esta visión la conocemos como neotantra.

El neotantra usa innecesariamente además, términos hindúes, tibetanos y de otras lenguas, complicando mucho su entendimiento.

El tantra es una de las variadas tradiciones esotéricas que enseñan a utilizar el cuerpo como sendero hacia la realización personal y el modo de usar el cuerpo es el sexo.

Los tratados tántricos hablan de un tantra de la mano derecha y otro de la mano izquierda, en la tradición budista hablan de tantras sarmapa y ñingmapa, pero para entendernos hablaremos con unos términos occidentalizados.

Tantra blanco, tantra rojo y tantra negro

El **tantra blanco** o de la mano derecha, está muy relacionado con el yoga y su práctica, muy aderezada con masajes y meditaciones y es el que se puede encontrar en nuestras calles y ciudades en multitud de escuelas de yoga, pilates y similares. Es el antes indicado como neotantra.

El **tantra rojo** o de la mano izquierda, incluye técnicas de meditación y ritualización a través del acto sexual mediante las cuales se integran las energías femeninas y masculinas y se obtiene el placer total. Suele estar reservado, dado que su objetivo es el placer físico y mental, a parejas sentimentales.

El **tantra negro** o superior, excluye la unión erótica (en el sentido que el objetivo no es el disfrute), pero si usa el sexo de un modo explícito, busca la elevación energética y espiritual de su receptor, se conoce como "usha" "la vía rápida" o "el vehículo del resultado", dado que un practicante aprende a hablar, sentir y conducirse como si ya fuera un ser que alcanzó la iluminación. Este enfoque es radicalmente diferente al resto de los caminos del yoga.

El Vajrayāna

El Vajrayāna es Budismo esotérico, llamado el Vehículo del Diamante o Camino Adamantino y dispone de conocimientos y verdades esenciales que solo pueden ser provocados y transmitidos por un maestro espiritual competente, es distinto al budismo tradicional del camino medio, que es el conocido en occidente. Un budismo con tintes tántrico pero que mantiene la esencia del budismo.

Fundamentalmente según el Vajrayana, nuestra esencia y mente están contaminadas de "venenos" cuando aprendemos a abrirnos a los venenos de nuestra mente y reconocemos que todos ellos son fijaciones que emergen de la desconexión de nuestra auténtica naturaleza, comenzamos a sustraernos a su poder. Este tercer camino es el único que nos permite acceder a la energía vital contenida en los venenos, una energía que puede ayudarnos a mantener nuestra conexión con la tierra, nuestra pasión y nuestra vida cotidiana.

La mejor definición que podemos darle es que es el panteísmo del budismo, es la elevación a un punto que buda ya no es un

referente si no es el mismo practicante quien es buda.

La frase mas definitoria es "Mata al buda", si en algún lugar existe un buda, mátalos, porque solo tú eres la esencia de buda. (Nota: reflexionar esta frase y enlazarla a: La iniciación no se da, se provoca.)

Notas: La GFB cree firmemente que el camino iniciático debe ser a través del aprendizaje y estudio, no obstante no desdeña prácticas contrastadas que permitan al caminante avanzar de un modo más directo si esto fuera necesario. Por ello, apuntamos al conocimiento desde las escuelas de aprendizaje, sufismo, cábala y otras que hablaremos posteriormente y en ocasiones aplicamos técnicas directas de renovación energética.

Literatura recomendada:

150 cuentos sufíes, Rumí.

http://www.tusbuenoslibros.com/resumenes/150_cuentos_sufies.pdf

⁽¹⁾ Usamos las palabras oriente y occidente por que en el contexto de la Tradición iniciática son más usadas que las clásicas este y oeste. Tanto es así que el "cielo" masónico es "oriente eterno" y una forma clásica de reconocerse neo templarios entre si, es decir "vengo del oeste que viaja al oriente"

⁽²⁾ En la numerología clásica, las consonantes y las vocales tienen valores, pero en la parte más interior, religioso-mística las vocales se ignoran.

Capítulo 12

Corrientes iniciáticas Occidentales

Siguiendo la misma división indicada en el capítulo sobre corrientes iniciáticas orientales, hablaremos de las occidentales, siendo estas las nacidas al oeste de la antigua Constantinopla, excluyendo las Africanas.

Del mismo modo que en el capítulo anterior, no entramos en profundidad en el tema, dando simplemente una pincelada sobre lo que existe, sobre las corrientes iniciáticas occidentales vamos a hacer lo mismo. Tampoco distinguiremos en las "diferentes" organizaciones concretas que se autodenominan "auténticas" dentro de cada corriente, sino en la esencia de las mismas.

Podemos convenir que las corrientes esotéricas occidentales más importantes y de las que derivan todas las demás son Francmasonería, Orden del Temple (incluyendo neo templarios), Orden Rosa cruz, Orden Martinista, Teosofía, Antroposofía y Gnosticismo.

Francmasonería

La francmasonería fue una institución gremial de constructores de catedrales, proviene de los pre-sindicatos y se embebió de contenido esotérico durante el siglo XVIII, evolucionando a los actuales clubs de debate.

Si bien la masonería ha guardado y guarda saberes Tradicionales esotéricos, sus miembros se empeñan en taparlos, en esconderlos e incluso negarlos, no solo al exterior sino en sus propios estudios. Sus símbolos, tan evidentes para un iniciado, son retorcidos desde su oligarquía para darles un sentido racional y estructurado, despojándolos de su sentido profundo.

En algún momento de su existencia, han evolucionado de los constructores de templos a clubs de encuentro intelectual, con una parafernalia simbólica que ni les interesa ni les agrada especialmente. Otrora digo que sí han sabido conservar el simbolismo y el hermetismo ritual, pero sin la hermenéutica necesaria para diseccionarlos y extraerles la Tradición y Sabiduría que representan.

Permítasenos el ejemplo de un señor alemán que no habla una palabra de ruso, sin embargo, ha tenido el valor de aprenderse de memoria y de recitar con precisión todo el libro de El Quijote en idioma ruso. El alemán, no entenderá jamás que recita, no comprenderá la prosa, los mensajes, ni las conversaciones de Sancho con Don Quijote, pero sin embargo, a un iniciado (en este caso de idioma ruso), sí puede mostrarle su sabiduría. Esto es lo que pasa con la masonería, tienen en sus tradiciones gran saber esotérico, pero simplemente lo conservan, sin entenderlo ni estudiarlo.

Recuerdan a los monjes medievales que copiaban libros para preservar el saber, pero se negaban a sí mismos su estudio e interpretación.

Orden Rosa cruz

Hablar de única orden rosa-cruz es una falacia que no se sustenta, existen al menos 25 instituciones, más o menos organizadas que dicen ser los herederos de los tres manifiestos rosa-cruces

No es motivo de este escrito valorar a las diferentes organizaciones rosa-cruces, pero sí remarcar lo que de ellas es motivo de unión y son los valores de su vía iniciática, fundamentados en sus textos fundamentales.

Dentro de sus textos fundamentales posiblemente el más importante sea la Fama Fraternitatis, un documento que se publicó en Alemania, a principios del siglo XVII y de autoría anónima aunque parece ser que su autor fue, Johann Valentin Andreae reconocido escritor, matemático, teólogo, místico y reformador social de origen alemán.

En la Fama Fraternitatis se relata el periplo de aprendizaje de un personaje mítico, Christian Rosenkreuz que encarna toda una serie de enseñanzas herméticas e iniciáticas con tintes de esoterismo islámico y algo de conceptos orientalistas camuflados en un texto claramente escrito para la mentalidad occidental.

La filosofía rosa cruz, pese a su inherente deísmo, posiblemente derivado de la cultura general de Europa en el siglo XVII, es magnífica y podemos resumirla en el acercamiento a los misterios menores del esoterismo cristiano, enseña que, en el Sendero del Desarrollo existen dos temperamentos: el místico y el intelectual.

El místico desdeña los conocimientos intelectuales y, en su evolución, sigue únicamente los dictados del corazón, mientras que el intelectual atiende sólo a la razón y desprecia el sentimiento.

Está destinada sobretodo a cristianos que por alguna causa no les llena las explicaciones religiosas sobre la vida, la muerte o la condenación, Las Enseñanzas de la Filosofía Rosa cruz desarrollan, paralela y simétricamente, el corazón y el intelecto, dando explicaciones racionales a la religión y fundamentos religiosos a la ciencia. No hacen afirmación alguna irreconciliable con la razón y la lógica, y satisfacen a la mente, dando una explicación razonable a todos los misterios, admitiendo preguntas y dando respuestas lúcidas y profundas. Garantizan, además que, cuanto afirman, lo puede comprobar personalmente cualquiera que se tome el interés suficiente y, practicando esas Enseñanzas, desarrolle las facultades que todos tenemos en potencia.

Orden Martinista

La Orden Martinista es de las pocas entidades esotéricas de la que se tiene una conciencia exacta de su origen, fue creada hacia 1890 por Papus y Agustín Chaboseau, entre otras personalidades del esoterismo, para transmitir la iniciación y doctrina de Martínez de Pasqually y de Louis Claude de Saint-Martin, de quien la Orden toma el nombre.

Siguiendo la obra de Martínez de Pasqually, la Orden busca la Reintegración del hombre a sus condiciones anteriores a la caída. Es decir, la Orden Martinista pretende un regreso a la inocencia absoluta en la acción y pensamiento

La Orden está dividida en tres grados, aprendiz, iniciado y "superior desconocido" (S.I.) aunque en la práctica existe un grado más que es el de "Libre Iniciador" o "L.I.".

Los iniciados de este grado deben ser "S.I." y tienen la capacidad de iniciar nuevos martinistas. Esta es una nota característica del martinismo, pues un "L.I." pueden iniciar libremente sin estar atado a estructura alguna. Justamente esta peculiaridad hace que existan diversas subórdenes martinistas todas las cuales pueden atribuirse ser transmisoras de una iniciación legítima.

Los principales linajes de la herencia iniciática son dos, la llamada

línea "rusa" y la "francesa", siendo ambas apreciadas y reconocidas por igual entre los martinistas.

Teosofía

Nacida de diversos pensadores que magnificaron la obra de H.P.Blavatsky⁽¹⁾: "La doctrina secreta", "Isis sin velo" y otros escritos, la teosofía es diferente en cada país, dado que han sido los pensadores locales los que a raíz del estudio e interpretación de las obras mencionadas han ido generando un cuerpo doctrinal local.

En España los pensadores mas conocidos fueron Mario Roso de Luna, Vicente Beltrán Anglada, Francisco Montoliú y José Xifré en una primera etapa y más en la actualidad Yolanda G. García y Carmen Yombina.

En otros países de lengua castellana fueron: Rubén Darío y Augusto Calderón Sandino en Nicaragua, Leopoldo Lugonés en Argentina, el mismísimo José Martín en Cuba o el Presidente Maximiliano Hernández de El Salvador.

Queremos hacer notar que los pensadores teósofos han sido siempre prohombres de las letras y las libertades.

La GFB el Camino es paralela a la teosofía, en su concepción filosófica del pensamiento humano, con la diferencia importante de su componente laico, no entiende la religiosidad como parte vinculante de la tradición esotérica y la deja a la libertad de sus miembros.

Esta multiplicidad de pensadores han generado diversas escuelas teosóficas y esotéricas, nuestra labor es trabajar por su unión y no por su dispersión.

Antroposofía

La antroposofía, heredera de la teosofía, es un sendero de conocimiento que quisiera conducir lo espiritual en el hombre a lo espiritual en el universo. Pueden ser antropósofos quienes sienten determinadas cuestiones sobre la esencia del hombre y del mundo como una necesidad tan vital como la que se siente cuando tenemos hambre y sed.

La antroposofía busca elaborar una comprensión global del hombre y del mundo, aspiración antigua y atractiva de tantas épocas y personas, su legado está basado en las tesis de Rudolf Steiner.

Diversas fuentes indican que la sociedad antroposófica es propietaria de de diversas empresas, lo que ha causado demasiados ataques y demasiada mala información. También son promotores de las llamadas escuelas Waldorf y son propietarios de varias marcas comerciales de productos biológicos. Por lo que, se especula que la corriente originaria puramente especulativa y esotérica ha podido derivar en un negocio de gran magnitud.

Gnosticismo

El gnosticismo original no existe, el concepto incluye una variedad de movimientos fundamentalmente de origen religioso y en su mayoría cristianos, basados en su funcionamiento en las antiguas sociedades griegas.

Aunque los orígenes están en disputa, la mayoría de estos movimientos florecieron aproximadamente desde el momento de la fundación del cristianismo a fines del siglo I hasta el siglo IV, cuando los escritos y las actividades de grupos considerados herejes o paganos fueron reprimidos de manera activa.

Durante muchos siglos, la única información disponible sobre estos movimientos fueron las críticas de los que escribían contra esas ideas, y las pocas citas conservadas en dichos trabajos. La Gnosis cristiana tiene a considerar a San Juan evangelista como el verdadero revelador de la conciencia cósmica de Jesús, dejando a los padres de la Iglesia como Orígenes o Pablo de Tarso como meros arquitectos de un sistema religioso-económico.

Lecturas recomendadas:

Fama Fraternitatis: <http://es.scribd.com/doc/100584190/Fama-Fraternitatis>
Historia y Misterios de los Rosacruces
Isis Sin Velo, H.P.Blavatsky

⁽¹⁾ H.P.Blavatsky fue una escritora y esoterista rusa, contribuyó a la difusión de la Teosofía moderna. Sus libros más importantes son Isis sin velo y La Doctrina Secreta, escritos en 1875 y 1888, respectivamente.

Capítulo 13

Corrientes iniciáticas africanas y amerindias

Radicalmente distintas de las iniciaciones de corte oriental y occidental que hemos estado viendo en anteriores capítulos, son las concepciones iniciáticas y rituales africanas y amerindias.

En la sociedad africana animista el rito iniciático es común a todos los habitantes y como hemos estudiado anteriormente, la iniciación no limitada por la voluntad de neófito y por la selección de los mismos, pasa a profanarse convirtiéndose en un rito popular. Antropológicamente podemos observar como en la mayoría de sociedades africanas hay un momento para el que todos sus habitantes se han preparado durante su vida, es el ritual de iniciación, tanto para los varones, como para las mujeres, ya sea para marcar el paso de niño a hombre o de niña a mujer. Este será un momento que cambiará el resto de sus vidas ya que señala el momento en que los iniciados serán respetados por el resto de sus vidas.

Dado que hablamos de un rito común a toda la población y esto es contrario a la idea de la iniciación y la elevación espiritual, no se puede hablar estrictamente de misticismo ni esoterismo. No obstante hay algunas corrientes esotéricas estructuradas como el Kankurang

Mención aparte merecen los rituales y conjuntos de enseñanza esotérica provenientes del antiguo Egipto, la iniciación aparece siempre como un proceso destinado a conseguir psicológicamente el paso de un estado profano, considerado inferior, a un estado superior. Su fundamento, lo podemos encontrar en los sistemas occidentales (que evidentemente bebieron de la fuente egipcia), donde el modelo de la muerte iniciática y del renacimiento espiritual como leit motiv es tomado del mito de Osiris.

En la sociedad americana debemos de distinguir entre el moderno rastafarismo y las sociedades esotéricas precolombinas, estas ultimas basadas principalmente en el chamanismo.

Kankurang

Se trata de una "mascarada", los adolescentes varones pasan un

tiempo a cargo de un anciano de la tribu, este tiempo es de preparación de explicaciones y de transmisión oral de las tradiciones. Culmina con la circuncisión. Posteriormente los jóvenes vuelven a la tribu donde son recibidos con danzas ceremoniales.

Nadie sabe con certeza cual es la naturaleza de las enseñanzas y tradiciones que son reveladas por el anciano iniciador.

Algunos de los jóvenes, son elegidos para el "Bush", una enseñanza superior que todo apunta que sea una instrucción espiritual.

En Guinea existe el "fanado", una versión mas cruenta del Kankurang

Ritos de Osiris

Osiris es el mito de la inmortalidad y entronca con la trascendencia y la victoria sobre la muerte que es el hilo conductor de la mayoría de corrientes esotéricas, probablemente sea la fuente primigenia del esoterismo occidental.

En los templos de Abidos se celebraban los llamados "Misterios de Osiris", la ciencia oficial las clasifica de festividades del Imperio Medio, pero lo cierto es que estaban gestionadas por una casta iniciática sacerdotal.

Los misterios eran 5, La procesión, de Upuaut, la procesión fúnebre de Osiris, el viaje en barco a su tumba, el duelo y el renacimiento.

El duelo era la parte realmente esotérica y reservada.

Rastafarismo

El rastafarismo es un movimiento espiritual reciente, de 1930, algo estrafalario. Su objetivo, su fe es *"vivir sintiendo el amor que solo el humano es privilegiado de sentir tan gran sentimiento, para ir por un sendero recto y verdadero, siempre con bondad, hermandad, verdad"*

Los rastafaris creen por lo general que el fumar cannabis (conocido

como ganjah o la hierba sagrada) sirve como canal directo con Jah (su dios) y es una ayuda a la meditación y al acceso a la verdadera sabiduría que es otorgada por Jah , es decir, si fuman, será para meditar y así en una manera más profunda, conocer; no lo hacen en ningún momento para conseguir placer superficial sino interior, para esta tesis se basa en Proverbios 15:17 «Mejor es la cena de hierba donde hay amor, que un buey preparado con odio».

Su corriente esotérica, muy poco conocida, se basa en los escritos Coptos y apócrifos, en especial los evangelios de Tomás, Felipe y Valentín recopilados en Nag Hamadi, comunidad que asentó la primera comunidad cristiana.

Chamanismo

El chamanismo, ampliamente extendido por el mundo, es conocido principalmente por sus expresiones amerindias y africanas. Cualquier explicación será parcial, sesgada e incompleta. Hay tanto tipo de chamanismo como de países, regiones y si apuramos, aldeas.

El chamanismo se refiere a cualesquier grupo de creencias y prácticas tradicionales preocupadas por la comunicación con el mundo de los espíritus.

El chaman nace de modo espontáneo, siendo formado por su maestro cae en una disfunción conocida como enfermedad del Chamán, también llamada crisis iniciática chamánica, es una crisis psico-espiritual.

Confundir el chamanismo con las prácticas new age, confusión que ha provocado que los actuales chamanes renieguen de este nombre auto denominándose völvá (varón) o el seidkona (mujer), tomado del chamanismo húngaro.

Capítulo 14

Corrientes esotéricas religiosas

Todas las religiones tienen áreas reservadas alejadas de la participación pública de sus fieles, son las áreas o caminos internos de cada una de las estructuras que soportan la organización de las religiones.

Permítasenos un ejemplo que dé luz a los conceptos de esotérico y exotérico. Si cogemos nuestro teléfono móvil, todos sabremos usarlo, marcamos un número y la persona que dispone del teléfono codificado correspondiente nos responde. Este es el conocimiento exotérico del teléfono.

Algunos, pueden intuir que, para que el teléfono funcione, tiene que existir algo que lo haga funcionar, y pueden incluso imaginar una compleja red de ondas, repetidores y ordenadores de gestión que lo hagan posible. Esto es el conocimiento exotérico de una persona con inquietudes sobre el teléfono.

Sin embargo, hay personas que mediante la preparación, el estudio y la practica, no solo saben como funcionan esas redes de ondas sino que podrían incluso crear una. Esto es el conocimiento esotérico del teléfono.

Por definición el esoterismo tiende a conocer, a comprender la esencia del universo y del ser humano, con una visión poliédrica, material, ética y espiritual. Sin embargo ¿podemos hablar de esoterismo religioso y en consecuencia dogmático?

Según el estudioso René Guénon, todas las religiones tradicionales tienen un núcleo esotérico, que por su complejidad simbólica, permanece oculto para la mayoría de los creyentes. No obstante si consideramos que lo esotérico va unido a un proceso de iniciación y este no existe como tal en las religiones, deberíamos posicionarnos en la idea que las religiones no tienen círculos esotéricos propios. Sin embargo, ese núcleo esotérico al que se refiere Guénon existe, pero vamos a darle otro nombre.

Técnicamente el esoterismo religioso debería llamarse hermenéutica, (En esto diferimos claramente de las tesis de René Guénon, que si lo considera un esoterismo autentico) que seria el arte de interpretar,

declarar, anunciar, esclarecer, los conceptos trascendentes de las religiones es algo que no está al alcance de todos, por ello, las religiones separan a la feligresía, los ministros y los doctores.

Nota: *Es muy fácil confundir hermenéutica con hermetismo, no caigamos en el error, la hermenéutica es el arte de interpretar, declarar, anunciar, esclarecer, los conceptos trascendentes de las religiones y el hermetismo el estudio de los misterios egipcios de los siglos I y IV d. C. y por extensión, los estudios de los misterios en general.*

Recordemos la celebre frase del catecismo católico del padre Astete (1537-1601) como ejemplo manifiesto de la cualidad de "doctor de la iglesia" para llegar a ciertas comprensiones por encima del dogma:

*-Además del credo y los Artículos, ¿creéis otras cosas?
-Sí, padre, todo lo que cree y enseña la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana.
-¿Qué cosas son esas?
-Eso no me lo pregunte a mí que soy ignorante. Doctores tiene la Santa Madre Iglesia que os sabrán responder.*

Esta frase del catecismo católico nos indica que hay partes de la hermenéutica que no son accesibles ni a los fieles ni a los ministros. Por lo tanto y por definición, implica un esoterismo en las grandes religiones, que no tiene vía iniciática y por lo tanto es puramente intelectual y teológico.

- En el Islam, este esoterismo se ha materializado en el sufismo.
- En el Cristianismo, el esoterismo es interno y externo, siendo el interno el propio sacerdocio con sus iniciaciones y el externo con agrupaciones interpretativas como los templarios, masones rectificados, órdenes militares, órdenes hospitalarias, patronatos, cofradías etc.
- En el judaísmo, la cábala es el denominador común de las enseñanzas esotéricas.

Hagamos una pausa para verificar que el esoterismo religioso no es espiritual. El esoterismo religioso es definible como tal, por su propia condición de reservado y selecto para una minoría de fieles sean estos insertos o no en la estructura formal de la religión. Sin

embargo no tienen la cualidad de selección, elección, voluntad de seguimiento ni siquiera se pueden encuadrar en los grandes grupos clasificatorios de iniciación.

Por ello, es necesario comprender que la religión tiene hermenéutica, que es la interpretación y estudio y la espiritualidad tiene esoterismo que su finalidad no es la interpretación si no la comprensión y su uso practico.

¿En que se parecen y en que se diferencian la hermenéutica y el esoterismo?

Se parecen fundamentalmente en que ambas concepciones del estudio de lo sagrado, entienden que el modelo tecnocrático, logocéntrico y economicista en el que vivimos es insostenible y debe ser superado por la vía de la expansión de la conciencia.

Sin embargo:

- La hermenéutica varía de una a otra religión y la espiritualidad es común tanto para el religioso como para el agnóstico.
- La hermenéutica emana dogmas y la espiritualidad la libertad y expansión de la conciencia.
- La hermenéutica habla de premios y castigos y la espiritualidad de causa efecto.
- La hermenéutica tiene normas de comportamiento y la espiritualidad de evolución.

Sin embargo, religiosidad y espiritual no son incompatibles, los creyentes en las grandes religiones tienen pues un plus de dificultad para admitir ciertos conceptos del esoterismo, pero no son incompatibles.

El creyente pues, es un hermano en la búsqueda, por otro camino.

Capítulo 15

La duda. ¿Es este mi camino?

En todas las tradiciones esotéricas, en todas sin excepción, hay uno o varios momentos dedicados a que el neófito se sienta rechazado o de alguna manera se le pone contra las cuerdas de modo experimental, ritualístico, simbólico e incluso por otras vías, buscando que abandone la senda elegida. Es una práctica semejante a la experiencia de la soledad del caballero andante que velaba armas antes de ser elevado al estatus de caballero. En la experiencia religiosa oriental, podemos observar su equivalente en la imagen del postulante solo, ante las puertas del templo, esperando que le dejen entrar.

En cualquier caso, es una experiencia de soledad, que no es un estado indeseable y poco afortunado como pudiera parecer, sino una manera de liberarse de las señales profanas del exterior que mantienen atrapada nuestra atención, como una droga que nos permite estar huyendo del encuentro con nosotros mismos.

El maestro rechaza al candidato, le insinúa que no sirve o le desprecia de una u otra forma, se busca así la perseverancia del neófito, su firmeza en su elección y esta perseverancia sea, quizás, la mejor forma que tiene el maestro de tomar la medida de la voluntad de sus alumnos y, para un neófito, esta perseverancia le ayuda a distinguir si el maestro le es realmente válido o si el camino elegido es correcto.

En el mundo actual, el comercio con los asuntos espirituales los ha convertido en el escaparate de un inmenso catálogo de opciones, nuestros periódicos, revistas y otros medios de comunicación están plagados de supuestos maestros y escuelas que, por un módico -y a veces no tan módico- precio se "enseñan" retazos y pinceladas de orientalismo o de materias próximas a la espiritualidad. Parece que con dinero en efectivo⁽¹⁾, pagado por adelantado, todo el mundo puede ser un iniciado, todo el mundo puede ser profesor de sanación, todo el mundo puede ver una luz interior reservada a unos pocos (los que pagan).

Se llega a dar un espeluznante caso, sírvanos como ejemplo, de una corriente iniciática bastante seria, conocida y respetada, que tiene disposiciones reglamentarias internas especificando que la única forma de apartar al iniciado, no es su actitud o aptitud, no es

su voluntad de perfección, no es su valía, la única forma de apartar al estudiante es no estar al día de sus cuotas de pago.

En la GFB El Camino, en sus círculos mas interiores⁽²⁾, provocamos la duda, impulsamos la critica al camino esotérico elegido por el neófito, incidimos en actitudes tendentes a que nuestro hermano/a, valore su tesón, siendo la forma de enfrentar al estudiante con sus propias decisiones y su constancia en la senda espiritual muy dura, al menos en sus planteamientos teóricos.

Nos vemos pues forzados, en este capitulo a generar esa misma duda. Es el momento de que nos planteemos si este libro vale o no vale la pena para vuestra evolución e intereses. Hagamos unas puntualizaciones.

Primero: realmente nada de lo que se lee en estos capítulos es nuevo, no hay una enseñanza real, todo lo hasta ahora indicado puede encontrarse en cualquier biblioteca de tamaño medio. ¿No has pensado que estos capítulos parecen una especie de juego de hacerte perder el tiempo?

Segundo: los primeros capítulos casi son recomendaciones de estilo para llevar una vida social, muchas de ellas propuestas por pensadores modernos, una guía ética que debería haceros sentir como unos niños a los que se le riñen por que no saben comportarse.

Tercero: los siguientes capítulos versarán sobre filosofía que se antojan claramente aburridos y muy básicos.

Cuarto: los temas “interesantes” no llegan, se pasan de puntillas, en cualquier escuela de new age los hubieras aprendido en un curso de fin de semana.

Esperamos que algunos de vosotros, comiencen un camino nuevo siguiendo con la lectura, otros, en efecto, abandonaran este libro.

⁽¹⁾ La GFB no rechaza el pago, rechaza el comercio. El pago puede ser una financiación para gestionar los tiempos que se dedican, pero rechazamos el lucro.

⁽²⁾ La estructura clásica del GFB El Camino, es idéntica a las entidades hermanas de otros países, en especial la Lusa a la que nos une una gran relación histórica. Esta está compuesta por dos niveles diferenciados, el círculo exterior, compuesto por personas que siguen nuestras enseñanzas y el círculo interior, donde la implicación, decisión, y aprendizaje son mucho más profundos.

Capítulo 16

Los clásicos de la filosofía, el inicio del pensamiento.

Estos capítulos están destinados a la comprensión de ciertos aspectos del mundo esotérico como preparación a su introducción en él, puede parecer extraña la inclusión de un grupo de capítulos sobre filosofía, pero la realidad es que es absolutamente necesario. Cada una de las épocas filosóficas de la humanidad, nos deja una enseñanza, un valor que posteriormente, si se siguen otras enseñanzas de GFB, serán importantes.

No vamos a ser exhaustivos, haremos una breve reseña, indicaremos la enseñanza o el valor a recordar y en ocasiones recomendaremos alguna lectura específica para quien desee profundizar un poco mas.

La primera etapa del pensamiento humano, sería la comprendida entre los siglos VI AdC hasta que el cristianismo llega a ser religión oficial del imperio romano. Grandes pensadores han sido sus artífices, como Sócrates, Platón y Aristóteles (a los que nombraremos expresamente) y muchos otros que no van a ser sujeto de atención como Heráclito, Parménides o el conjunto de los sofistas.

Esta época filosófica, se caracteriza por la actitud de asombro de los pensadores ante la Naturaleza. Los antiguos creían que el mundo existía desde siempre y que tanto los dioses (inmortales) como los hombres (mortales) formaban parte de él no existía un origen ni una creación: la naturaleza era nuestra madre.

Sócrates

Sabemos muy poco de Sócrates, en realidad solo sabemos de Sócrates por lo que otros filósofos dijeron de él, en especial por los escritos de Platón. Debemos pues creer a Jenofonte, Aristófanes o Platón cuando expresaban lo que aseguraban que era enseñanza socrática.

Hasta Sócrates, la transmisión del pensamiento se basaba en la educación sofista, es decir, un maestro enseña y un alumno aprende. Sócrates se puso en contra de este sistema desarrollando un método práctico basado en el diálogo, en la conversación, la

"dialéctica", buscando que el alumno desarrollara sus ideas a través de sus propios razonamientos, le llamo "razonamiento inductivo" con el que Sócrates buscaba una definición de las cosas universal integra y absoluta.

Aparentemente Sócrates pensaba que su dialéctica podría ser pragmática, descubriendo conocimientos que sirvieran para la vida real, exaltando los valores que deben conducir al ser humano **a la gloria del progreso**.

El sistema de Sócrates era la conversación e incluía en ella la ironía y la mayéutica. La ironía consistía en alabar los argumentos para que el interlocutor se excediera en sus expresiones buscando la contradicción, en términos modernos, sería "le daba cuerda hasta que se ahorcaba". La mayéutica, era, ante un argumento positivista, responder haciendo preguntas puntuales para sacar a la luz la esencia del pensamiento.

Pero lo importante de Sócrates, es su visión de la ética y la moral. Sócrates enseña que un individuo debe ser ético y esta ética solo se logra a través del dominio de uno mismo y controlando las pasiones.

Recordemos: Sin ética no hay autodominio, ni virtud, no hay buen corazón ni buena disposición natural. Solo se llega a la ética por la razón, auto gestionando nuestra vida, nuestra conducta ajustándola a las normas universales del cosmos.

Lectura recomendada: "Apologías de Sócrates al Jurado". Jenofonte
Libro gratuito en <http://www.librosenred.com/libros/apologiadesocratesaljurado.html>

Platón

Platón está considerado el mas grande de los filósofos, pese a que su vida transcurrió en Atenas, fue también un viajero incansable, seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. En general muchas de las ideas de Platón, en especial sus planteamientos sociales y políticos, hoy en día, en el siglo XXI nos parecerían algo extraños, incluso reprobables. Pero hay que pensar siempre en el contexto del autor.

Nadie sabe con seguridad que parte de los escritos de Platón son ideas propias o son una suerte de compendio de ideas de otros

filósofos como Sócrates o Pitágoras, Platón se contradice a si mismo en diversas obras y en ocasiones puede parecer que la línea de pensamiento no es uniforme.

Sin embargo, algunos de sus escritos son de tanta profundidad que se ha generado toda una dialéctica en base a ellos, donde los eruditos hacen referencias no solo a la obra, si no al capítulo, el subcapítulo llegando incluso hasta el debate sobre una frase concreta.

En GFB, las enseñanzas que tenemos que adquirir de Platón son tres, el amor platónico, el concepto de academia y la especulación sobre el mito de la caverna del Libro VII de "La República"

El amor platónico

Lejos de la idea popular, el amor platónico no es un amor no correspondido o sin relación física, el amor platónico es una idea que se extrae de los diálogos de Platón "El banquete" y "El simposio".

Platón expresa, que lo realmente amable (en el sentido de digno de amar) es la belleza en si misma, la esencia la del carácter, la del alma. Platón nos dice que la belleza esencial, la interior, es intrínsecamente incorruptible y por lo tanto el aspecto externo no tiene validez. En los diálogos no hay elementos de amor físico, sencillamente porque el auténtico amor para Platón no es el que se dirige a una persona sino el que se orienta hacia la esencia trascendente de la persona.

Recordemos: <i>es la esencia de las personas lo digno de amar.</i>

La academia

Platón fundó la Academia, en los jardines de Academo (de aquí el nombre que ha derivado hoy en día a los centros de estudios). Se buscaba la formación integral humana, metafísica, espiritual y técnica. Posiblemente la Academia sea el origen del concepto moderno de Universidad.

La idea que buscamos resaltar es que no se puede ser un buscador completo sin un mínimo de conocimientos metafísicos, humanos y

académicos, la formación y la lectura son la base de la comprensión de los estudios esotéricos superiores. Sin conocimiento profano no se accede a un conocimiento superior, de la misma manera que aquel que no se conduzca a si mismo en la cotideaneidad, no podrá conducir su destino.

Recordemos: *el lema de la academia era "Aquí no entra nadie que no sepa geometría"*

Mito de la caverna

Platón nos habla de un grupo de personas encadenadas en una oscura caverna, de modo que solo pueden ver una pared, detrás de ellos hogueras y hombres que proyectan luz y sombras a dicha pared. En consecuencia para esas personas no existe más universo que las sombras que observan. No existe más verdad ni mas horizonte.

Una de esas personas, se libera y vuelve la vista hacia las hogueras, comprende que su verdad es solo un reflejo de una verdad mayor, distinta, pero aun incompleta, entiende que "hay algo mas" y se propone escapar de la caverna, al salir de ella, conoce el sol, los árboles, la brisa, los pájaros y "el Sol y lo que le es propio", metáfora que encarna la idea de Bien.

El antiguo prisionero de la caverna ya liberado, vuelve al sitio de su cautiverio y explica sus descubrimientos a sus antiguos compañeros de cadenas, lo que hace que éstos se rían de él.

Las burlas de los encadenados se encaminan a resaltar que tanta luz no es posible, pues ella quemaría los ojos. Sin embargo, el liberado desencadena a sus compañeros y estos, dominados por el miedo, prefieren seguridad de la caverna a la libertad, prefieren la ignorancia a la sabiduría, están incluso dispuestos a matarlo para acallar su propio debate interior, el liberado llega a comprender que ayudar a los hombres comprender la verdad solo es posible en aquellos que están preparados.

Recordemos: *El exceso de luz ciega. Solo quien pide y busca la luz tiene fortaleza para sentirla*

Corresponde a las sombras y a los hombres que las producen el mundo que percibimos por los sentidos. El Sol

que todo lo ilumina y nos permite ver representa la luz que perseguimos.

No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas, y volviéndose os despedacen. (Mateo 7:6)

Experiencia: *elijamos un hecho de actualidad o un problema personal o laboral y apliquémosle las enseñanzas del mito de la caverna.*

Lectura recomendada, *La República*, Platón. Libro gratuito en Internet.
<http://www.xtec.cat/~mcodina3/Filosofia2/la%20republica.pdf>

Aristóteles

Iremos viendo que los filósofos se contradicen entre si y en muchas ocasiones incluso la base de un filosofo es criticar a otro, Aristóteles es uno de los filósofos que gran parte de su trabajo es criticar a su antecesor Platón y retomar ideas presocráticas.

Aristóteles, discípulo de Platón es uno de los grandes filósofos de la historia, precursor de la mayoría de ciencias de la actualidad, incluyendo lógica, metafísica, filosofía de la ciencia, ética, filosofía política, estética, retórica, física, astronomía y biología.

Para la GFB lo importante de Aristóteles es, por un lado, el "Principio de no contradicción", que da pie al "Principio del tercero excluido" ya estudiado con anterioridad y por otro lado, la Ética nicomáquea.

En la Ética nicomáquea, que son 10 tratados trazados a partir de notas de las clases magistrales de Aristóteles, se centra toda una ética sobre la vida y las sociedad que han marcado la civilización occidental, hasta al punto que es incomprensible la cultura judeocristiana sin apelar a Aristóteles.

Recordemos: *en la filosofía grecorromana encontramos moralistas prácticos que recomiendan la ética, la razón sobriedad, el sometimiento al destino y la naturaleza así como la benevolencia universal.*

Capítulo 17

Encajando a Dios en la Filosofía.

Recordemos: *en la filosofía grecorromana nos encontramos a moralistas prácticos que recomiendan la ética, la razón, la sobriedad, el sometimiento al destino y la naturaleza así como la benevolencia universal.*

Este pensamiento ético, basado en la contemplación de la naturaleza y la actitud humana se mantiene en el tiempo como único referente de sentido de la vida hasta que el concepto de Dios entra en el juego de las ideas filosóficas durante el medievo.

Caído el imperio romano y después de una oscura etapa, la religión y la política van de la mano, no se entiende la sociedad sin Dios y Dios sin sus representantes en la tierra. Los pensadores, quizás forzados por presiones de los clérigos, intentaron encajar a Dios en el pensamiento humano, en especial en occidente, donde la cosmovisión monoteísta de las religiones abrahámicas se imponen a la ética socrática y platónica y esta cosmovisión se mantiene hasta la crisis europea del Siglo XVI.

Es una etapa donde el pensamiento filosófico se sostiene por la fe y se respira la idea que sin la fe, el pensamiento es herético. La fe, racional o irracional, provoca que la idea principal fuese que el único ser que existe por derecho propio es Dios y que el mundo y los hombres somos porque Dios nos da el ser.

En esta capítulo daremos unas pinceladas sobre Maimónides y Tomás de Aquino, sabemos que Hipona, o Ockam también serian interesantes. Sin embargo es Aquino, desde nuestro camino esotérico, el más interesante al crear la idea de la Tradición.

Maimónides

El Cordobés Maimónides fue filósofo, médico, rabino e intérprete de la ley hebrea. En sus obras se muestra el esfuerzo por armonizar fe y razón, religión y filosofía. Toda su obra esta planteada para encajar la figura de Dios dentro del pensamiento universal

Su trabajo de partida, fueron los textos de Aristóteles, si bien

parece, que matizados por los comentarios de otros filósofos como Averroes⁽¹⁾ y Avicena⁽²⁾

Maimónides expresaba que la fe no debería contraponerse a la razón y la lógica y que ambas eran visiones distintas de una misma realidad, de tal modo que la razón no podría atacar la fe y la fe no podría atacar a la razón. Sus tesis son semejantes a las planteadas por el Papa Juan Pablo II en su encíclica "Fides et ratio"

Sin embargo, como casi siempre que la religión entra en escena, Maimónides rechaza en su obra todo postulado lógico o racional que será irreconciliable con la fe, es decir: estudio y ciencia si, siempre que no este en contraposición con los escritos sagrados.

Para Maimónides, Dios, con independencia de su nombre o advocación, era el alfa y el omega del universo, omnipresente y omnisciente, dejando para la mente humana una función menor, dado que no considera que pueda alcanzar las verdades que si podríamos adquirir asumiendo la Revelación.

Esta tesis fue retomada por los filósofos cristianos posteriores.

Recordemos: *Maimónides dice que sabemos que Dios es único porque él mismo nos lo reveló y nunca por seamos capaces de razonarlo.*

Tomás de Aquino

Tomás de Aquino fue un teólogo y filósofo católico del Siglo XIII, fundador de la escuela tomista que sugiere la existencia de un conjunto universal de verdades y valores comunes a todos los pueblos y culturas a la que en adelante llamaremos "Tradición"⁽³⁾.

Aquino, a partir del pensamiento de San Anselmo, genera una serie de argumentos ontológicos, buscando imperativamente la demostración filosófica de la creencia en Dios, estos argumentos son: el cosmológico, el del primer motor, el del grado y el del diseño.

Argumento cosmológico Aquino sugiere que ha tenido que existir un tiempo antes de la existencia del universo, y en consecuencia algo no físico tuvo que crear el universo. Las tesis regresivas de Aquino, se tratan con pensamiento de tercero excluido, si no existía, algo lo creo y ese algo es Dios.

Es una tesis regresiva ¿quien creo pues al creador? Y sobre todo ¿Si no existía el universo como podía existir un tiempo previo?

Argumento del primer motor, las cosas se mueven, el viento, los ríos, los planetas etc., y como todos sabemos las cosas no se mueven si no tienen un impulso, como resultado tiene que haber algo no físico que haya movido las cosas. Sigue siendo un argumento regresivo ¿quien movió pues al creador?.

Volvemos a teorías basadas en el principio del tercero excluido, acotando las posibilidades para encajar una idea sin valorar alternativas.

Argumento de grado, las personas podremos ser más buenas, o más malas, pero en general no existe la bondad absoluta, pero como podemos pensar en una bondad absoluta, esta bondad absoluta debe ser algo superior a las personas, ergo la bondad absoluta es Dios.

Este argumento posteriormente desarrollado con la idea del Rex Mundi por los cátaros fue posteriormente considerado herético (llegaremos mas adelante).

Argumento de diseño, el mundo es complicado, demasiado complicado, es tan complicado que no puede ser fruto de la casualidad, así pues tuvo que tener un diseñador y este diseñador es Dios.

Recordemos: *para Maimónides y Tomás de Aquino, era fundamental que la creencia en dios (mental) fuera también una existencia física mas allá de todo genero de dudas.*

Para este encaje de Dios en la filosofía, Tomás de Aquino, parte ico como no!, de Aristóteles siendo influenciado por Maimónides y San Anselmo, desarrollando la idea de la Tradición como explicación de unos valores universales, comunes, básicos y perennes que asientan toda la cultura esotérica.

De acuerdo con los fundamentos de la Tradición, todos los pueblos de la tierra han experimentado que la realidad sobre la naturaleza, las personas y el universo, así como el sentido de su existencia, tienen una base común y que sus diferencias son simplemente culturales.

La Tradición, apuntaría a que el mundo físico no es la única realidad, el mundo material es solo un reflejo pobre y menor de una realidad superior que no puede ser abarcada por los sentidos, con la única excepción de la razón que nos daría la capacidad cognitiva de imaginarlo.

Por lo tanto el ser humano tendría dos caras, la material, vinculada a las leyes físicas y la espiritual, vinculada al alma o al motor de nuestro cuerpo material⁽⁴⁾

Recordemos: *Sócrates nos hablaba de la necesidad ética, Platón que no todos están preparados para seguir una vía iniciática y Aristóteles nos enseña una senda, social, de progreso y justicia.*

Los filósofos medievales, buscando incluir a Dios en el pensamiento, razonaron que la ética, la sociedad, la justicia, la moral, son valores del mundo material, abriendo el camino a idea que por encima de nuestro cuerpo hay un motor espiritual.

Recordemos: *la Tradición sugiere la existencia de un conjunto universal de verdades y valores comunes a todos los pueblos y culturas. El concepto oriental sería el hindú de Sanatana Dharma, la "verdad o norma eterna e inmutable".*

De la Tradición nace el tradicionalismo a partir los escritos de Guénon, Evola y otros que estudiaremos.

Lecturas recomendadas:

Encíclica Fides et ratio de Juan Pablo II, <http://www.filosofia.org/mfa/far998a.htm>
Obras filosóficas y morales de Maimónides, Ediciones Obelisco

⁽¹⁾ Averroes Ibn Rushd, filósofo y médico andalusí, maestro de filosofía y leyes islámicas, matemáticas, astronomía y medicina.

⁽²⁾ Avicena Ibn Sīnā, médico, filósofo, científico y polímata persa.

⁽³⁾ En contextos exotéricos o religiosos se llama "filosofía perenne"

⁽⁴⁾ Para la GBF esta alma sería el cuerpo astral.

El renacimiento y la era de las luces.

La tercera etapa importante de la filosofía para la comprensión de la evolución de las ideas en relación a los conocimientos necesarios para comprender el mundo esotérico, comienza con el intento de superación de la crisis de la cultura del siglo XVI⁽¹⁾, cuando en Europa se abandona la cosmovisión religiosa en la que Dios es el centro de todo, y permite el paso al renacimiento, el humanismo, el antropocentrismo⁽²⁾, en este nuevo nacimiento de la cultura clásica, el ser humano es centro de la atención y todos los demás temas pasan a ser secundarios respecto de éste, ya que nada puede decirse de Dios o del mundo si no se define antes con claridad qué es capaz de conocer el hombre con seguridad.

En este amplio periodo, diversos pensadores ilustraron el camino a la humanidad. En esta capítulo vamos a dar un pequeño repaso a los empiristas (Hobbes, Locke y Hume), los racionalistas (Descartes, Spinoza y Leibnitz) y los idealistas (Kant y Hegel), sin olvidar a un precursor de excepción: Michel de Montaigne

Montaigne

Michel de Montaigne fue un filósofo, escritor, humanista, moralista y político francés del Renacimiento, autor de los Ensayos, y creador del género literario conocido en la actualidad como ensayo.

Su valor en la cultura y en la filosofía fue precisamente la creación de los ensayos como género literario, un texto corto que interpreta o evalúa un tema. El ensayo con diversos nombres es utilizado recurrentemente en casi todas las corrientes iniciáticas. Estos capítulos son, ciertamente, pequeños ensayos. La masonería usa los trazados, los rosa cruces los boletines etc.

Recordemos: *la expresión de las ideas es preferible hacerla mediante textos cortos, densos en ocasiones, donde se expresen de un modo serio y fundamentado, preferiblemente sin conclusiones, abiertos a la especulación y al debate.*

Los empiristas y racionalistas

Después del encaje de Dios en el pensamiento, fue necesario poner los pies en el suelo y empezar a plantearse una serie de pruebas básicas, razonadas y estructuradas para separar la verdad de la especulación, estas pruebas al pensamiento, fueron basadas en la experiencia. El empirismo ensalza el papel de la experiencia, en especial la adquirida por los sentidos, en la formación del conocimiento.

El empirismo nace de Aristóteles, se matiza por Guillermo de Ockam y son los filósofos británicos Hobbes, Locke y Hume los que le dan cuerpo.

Los racionalistas, son filósofos muy cercanos a los empiristas, la diferencia fundamental es que los empiristas, como hemos comentado, se basan en sus sentidos y experiencias y los racionalistas en la reflexión sobre las ideas.

El racionalismo nace curiosamente como contrapunto al empirismo y no bebe de fuentes clásicas, lo natural sería unificar estas dos corrientes, dado que la experiencia unida al razonamiento debería ser nuestra guía natural. Sin embargo, el pensamiento tiene connotaciones siempre religiosas y muchas veces políticas, en este contexto se entiende el empirismo británico y su contrapunto racionalista continental.

De estos filósofos, nos interesa especialmente, Descartes.

Descartes

Como hemos visto en el capítulo número 15 ¿es este mi camino?, es realmente importante que el neófito dude de su propio camino espiritual, y para la duda, no hay nada mejor que reflejarse en las impresionantes deducciones de Descartes.

Descartes, buscando deshacerse de la fe impuesta en el medievo y a la vez desmarcarse de los empiristas ingleses, se preguntó sobre qué es aquello de lo que podemos tener certeza, aquello de lo que no podemos dudar: ¿que es la verdad?

Descartes entendía que la única manera de dilucidar una duda era llevándola al extremo, y la duda extrema la usaba como método

para alcanzar una certeza, a partir de la cual, se pudiese reconstruir el edificio de la verdad. De ahí que, para recorrer este camino de búsqueda, decidió rechazar como falsa toda afirmación que no fuese indudable: *"Por cuanto la razón me convence de que a las cosas que no sean enteramente ciertas e indudables debo negarles crédito con tanto cuidado como a las que me parecen manifestamente falsas."*

En su búsqueda de la verdad a través de la duda empezó poniendo en duda, como no, los datos sagrados de los empiristas, los datos de los sentidos: *"He experimentado varias veces que los sentidos son engañosos, y es prudente no fiarse nunca por completo de quienes nos han engañado una vez."* Incluso juega con la idea de que los sueños, usándolos de ejemplo, que son percibidos por los sentidos cuando no son reales, en consecuencia todos los datos de los sentidos no tienen cabida y hay que dudar de ellos

Posteriormente, Descartes intenta demostrar una existencia divina a partir de la idea de la perfección en nuestra propia conciencia, si somos imperfectos, por que dudados, la idea de perfección no puede ser humana sino que debe provenir de un ser que sea efectivamente perfecto, de Dios y si Dios es perfecto no puede ser engañador y no puede habernos hecho de modo tal que nos confundamos sistemáticamente cuando creemos estar en la verdad. (Argumento similar a los de Tomás de Aquino)

Del mismo modo que Aquino, llegó a la conclusión de una Tradición, pero en vez de mirarla cósmicamente, la miraba individualmente, pensaba que estamos compuestos de dos esencias la pensante y la extensa y como el ser humano es ambas a la vez, su planteamiento cae en la dualidad. Descartes tuvo grandes dificultades para explicar cómo interaccionaban estas dos sustancias en el hombre. Buscando una solución, apeló a un descubrimiento reciente para su época: la glándula pineal. En ella se daría esta unión y relación entre la sustancia extensa del hombre (cuerpo) y su sustancia pensante (alma).

Y no andaba muy equivocado.

Recordemos: *la duda es la madre del conocimiento, no podemos admitir el dogma, los sentidos pueden engañarnos, los pensamientos también, el verdadero conocimiento es saber que se sabe y saber que no se sabe distinguiéndolo pasándolo por el tamiz de la duda.*

Para comprender nuestro mundo actual y como base a el capitulo dedicada a la filosofía contemporánea y no en menor medida a las capítulos dedicadas a las leyendas caballerescas, vamos a recordar Hegel, el primer gran filosofo después de la etapa del renacimiento, hay que situarlo en el contexto de finales del S. XVIII y principios del S. XIX, en una etapa post-revolución francesa.

Hegel

No podemos comprender nuestro mundo profano actual, sin hacer una referencia a Georg Wilhelm Friedrich Hegel, este filósofo fue, sin ninguna duda, el filósofo global de nuestro mundo contemporáneo. Su obra, inspiro nuestro pensamiento político del siglo XX, baste decir que inspiró a Kark Marx y sus tesis comunistas, a Hitler y sus tesis nacionalsocialistas aunque no podemos sustraernos a sus influencias en filósofos, políticos y actores sociales como Stirner, Hill Green, Watson etc.

En general, las tesis de Hegel, se basan en la imperfección del individuo y en la supuesta perfección de un sistema de organización social superior, Hegel es el último intento de sustraer la libertad individual para sustituirla por una libertad colectiva que dio lugar a los totalitarismos del siglo XX.

Hegel es importante por que sus detractores nos llevaron al pensamiento moderno de libertad, como veremos en el próximo capitulo.

Recordemos: *las decisiones que tomamos en nuestra vida son, en cierto modo, hegelianas o anti hegelianas, dado que Hegel plantea que las acciones deben estar encaminadas al bien común y los anti hegelianos que deben estar encaminadas al bien personal.*

Es absolutamente necesario que nos planteemos nuestra relación con el entorno ¿que concierne a la sociedad? (todo diría Hegel) y ¿que concierne a nosotros mismos?. Del mismo modo que hablábamos en su momento de espacio sagrado y espacio profano, tenemos que plantearnos que parte de nuestras decisiones son condicionantes sociales y que partes son decisiones personales.

Hegel nos dice que todo debe estar sometido al bien común ¿pero seríamos libres?

Recordemos: *valorar bien en vosotros mismos, vuestras acciones y decisiones ¿Cuales y cuantas están motivadas por el entorno y aparato social y cuales y cuantas son realmente vuestras acciones y decisiones.*

Lecturas recomendadas:

Ensayos de Michel de Montaigne, libro online

<http://www.filosofia-irc.org/libros/Ensayos%20de%20Montaigne.pdf>

Discurso del método, René Descartes.

http://es.wikisource.org/wiki/Discurso_del_método

⁽¹⁾ En el siglo XVI se produce una crisis general (cultural, religiosa, económica, artística)

⁽²⁾ ver capítulo numero 6.

Capítulo 19

La filosofía contemporánea

La Filosofía Contemporánea abarca el período que va desde la los últimos años de Hegel (murió en 1831) hasta nuestros días. Es un tiempo de incertidumbre y ambigüedad. Mientras Nietzsche hablaba en el siglo XIX de la "muerte de Dios", hoy los estructuralistas⁽¹⁾ hablan de la "muerte del hombre". Se extiende el consenso respecto de la imposibilidad de arribar a conocimientos absolutos ya sea respecto de Dios, del hombre o del mundo.

Recordemos: *El pensamiento occidental nace de los clásicos, donde se busca explicar a la humanidad en relación a la naturaleza y se busca una organización ética y moral de la sociedad. Posteriormente la escolástica medieval, incorpora la idea de Dios como base de un todo, provocando el oscurantismo religioso que perdura hasta el racionalismo y el empirismo: la época de la ilustración. El pensamiento totalitario, entra en escena con Hegel provocando acciones y reacciones que han configurado nuestra sociedad actual.*

La Filosofía Contemporánea comenzó a partir de la disolución del sistema hegeliano. Después del gigantesco esfuerzo de Hegel por lograr una síntesis que lo abarcara todo, se generó un movimiento contrario —de dispersión— que dio lugar al surgimiento de pensadores y movimientos muy diversos.

El final del siglo XIX y el XX, trajeron una nueva época dorada del pensamiento, siendo los más importantes:

Los Anti Hegelianos: Schopenhauer y Kierkegaard

Los positivistas: Comte

Los hegelianos de izquierdas: Feuerbach, Marx y Nietzsche

Los hermenéuticos: Gadamer

Los existencialistas: Sartre

En este capítulo y cerrando el círculo de la evolución del pensamiento, nos centraremos en Schopenhauer y en Sartre

Schopenhauer

Schopenhauer (1788-1860) nacido en Dancing, actual Polonia, fue un filósofo que partiendo de la crítica de Kant, creó su propio pensamiento, sostenía que del estudio de uno mismo, de la meditación y la introspección, podríamos acceder al conocimiento de nuestra propia esencia. Esencia que al principio denominó como *Wille zum Leben*⁽²⁾

Cuando murió su padre (1805), comenzó sus estudios clásicos en la Universidad de Göttingen, el filósofo Schultze despertó su interés por la filosofía kantiana (idealista) a la par que el orientalista Maier lo ponía en contacto con los libros sagrados de la India. Estas dos fueron las fuentes principales de su filosofía.

En 1819 publicó su obra más importante, *"El mundo como voluntad y representación"*, que terminó siendo vendida como papel usado (a peso) por no haber tenido la menor repercusión.

Posteriormente a este fracaso editorial quiso competir en Berlín con Hegel, que se encontraba en el pico más alto de su prestigio como profesor de Filosofía. Para ello colocó el horario de sus clases en coincidencia con el de las clases de Hegel. Fracásó en dos oportunidades por falta de alumnos y abandonó la universidad con un gran desprecio por los "filósofos universitarios" en general y por Hegel en especial, cuya filosofía consideraba desquiciada.

Schopenhauer asumió de Kant la diferencia entre lo que percibimos que denominaba "fenómeno" y la cosa en sí misma que denominaba como *noúmeno*. Según Schopenhauer, el mundo tal y como lo conocemos no es como lo conocemos sino como lo percibimos, apuesta claramente por la filosofía del Obispo de Berkeley, llegando a afirmar que "todo lo que existe, existe para el pensamiento".

A diferencia del criticismo y a diferencia de Kant, Schopenhauer entiende que además mediante la introspección y el pensamiento podemos llegar a comprender el *noúmeno*⁽³⁾, a la cosa en sí. "Nosotros mismos somos la cosa en sí." Si por el intelecto accedemos al fenómeno, por el cuerpo podemos acercarnos a la cosa en sí. Por nuestro cuerpo conocemos lo que el mundo es en sí mismo, "voluntad", necesidad, deseo. El instinto de conservación del individuo (agresividad) y el instinto de conservación de la especie (sexualidad) son los modos principales de esta voluntad de vivir. En

el fondo, el mundo no es sino voluntad, deseo insatisfecho, anhelo insaciable.

Dado que Schopenhauer entiende, siguiendo a Kant, que la causalidad es una categoría del entendimiento, una categoría *a priori* aportada por el sujeto, su conclusión es que, si bien los actos voluntarios particulares tienen una finalidad, la voluntad en sí misma, que, por ser en sí, está más allá de todo fenómeno, no tiene causa ni fin alguno. Es una voluntad sin sentido y, por lo tanto, sin posibilidad de alcanzar una realización total. En el fondo, el mundo es un dolor, un sufrimiento sin finalidad ni sentido.

Respecto de nuestra existencia, Schopenhauer dice que nuestra vida *"oscila como un péndulo entre el dolor y el hastío"*. Cuando queremos algo sufrimos porque no lo tenemos. Cuando lo logramos, o comenzamos a desear otra cosa (nuevo dolor) o ya no deseamos nada (hastío). Estamos encerrados en este círculo. (No por nada lo llaman a Schopenhauer "El Pesimista de Frankfurt", ciudad en la que vivió los últimos treinta años de su vida.)

De todas formas, Schopenhauer tiene una propuesta: huir del mundo. No acepta el suicidio como camino, porque el suicida no renuncia a la vida sino a la vida que le ha tocado vivir, buscando otra mejor. Sí reconoce como alternativas válidas la contemplación artística y la vida ética. Quien contempla algo bello lo admira pero no pretende lo observado para sí. Suspende por un instante el deseo, la voluntad, y durante ese instante se escapa de este mundo. Pero esta salida es para pocos, e incluso para esos pocos dura poco tiempo. Por esta razón, el camino más recomendable es el de la vida ética. El sabio sabe que, en el fondo, él y los demás son lo mismo. Supera todo egoísmo y vive la mayor de las virtudes, la piedad. El sabio sufre tanto su dolor como el ajeno y hace lo posible por aliviarlo. Si se quiere lograr una perfección mayor, se puede intentar vivir la "santidad", la negación de la voluntad de vivir. Así se logra una perfecta indiferencia y una castidad perfecta.

Sartre

Jean Paul Sartre (París 1905-1980), fue un filósofo existencialista y máximo exponente del marxismo humanista. Premio Nobel de Literatura⁽⁴⁾ en 1964.

Sartre considera que el ser humano tiende, es más, esta obligado

a la búsqueda de la Libertad, a ser consciente y responsable de sus propias acciones. En base a esa Libertad, el hombre se da a sí mismo su proyecto de vida y puede cambiarlo cuando quiera. Entiende que siendo las cosas gratuitas y absurdas, no puede elegir en base a una escala de valores "natural", dada. El mundo carece de sentido y de valor. El hombre es "el ser por el cual existen todos los valores", él es su fundamento. Es eminentemente humanista y antropocentrista.

Recordemos: Sartre nos enseña a la búsqueda de la libertad, entendiendo que hay problemas y condicionantes pero que estos no pueden ser excusas.

Sartre realiza una descripción muy dura, casi agresiva, de las relaciones humanas, mostrando su carácter complejo, conflictivo y ambivalente, lleva la libertad al individualismo en la acción sin llegar al objetivismo anti-colectivista libertario de And Raynd.

Sartre piensa que en su relación con el otro, el hombre busca siempre imponer su voluntad, su proyecto. De ahí que las relaciones siempre son conflictivas, tanto las de amor como las de odio. Amar es intentar dominar la voluntad del otro. Odiar es reconocer la libertad del otro como opuesta a la propia y tratar de anularla. El amor conduce al fracaso, porque sólo se logra la posesión del otro siendo uno a su vez poseído por él. Y el odio también conduce al fracaso, porque se expresión extrema, el homicidio, degrada al homicida a asesino. No podemos vivir sin relaciones humanas y no podemos evitar que éstas sean conflictivas y ambivalentes. Desde esta perspectiva no debe extrañarnos que Sartre termine una de sus obras literarias afirmando que "El infierno son los otros".

Recordemos: *Schopenhauer nos enseña que mirando en nuestro interior podemos comprender el todo, pero Sartre nos matiza que el todo es externo y que debemos guiarnos por nuestra Libertad.*

A titulo de recordar lo importante de los filósofos:

Sin ética no hay autodomínio, ni virtud, no hay buen corazón ni buena disposición natural. Solo se llega a la ética por la razón, auto gestionando nuestra vida, nuestra conducta ajustándola a las normas universales del

cosmos.

La esencia de los otros es lo único digno de amar. Pero nuestra conducta no debe estar basada en el amor unidireccional si no en el amor confluyente.

Sócrates nos hablaba de la **necesidad ética**, Platón que no todos están preparados para seguir una vía iniciática y Aristóteles nos enseña una senda, social, de progreso y justicia.

Los filósofos medievales, buscando incluir a Dios en el pensamiento, razonaron que la ética, la sociedad, la justicia, la moral, son valores del mundo material, abriendo el camino a idea que **por encima de nuestro cuerpo hay un motor espiritual.**

La Tradición sugiere la existencia de un conjunto universal de verdades y valores comunes a todos los pueblos y culturas. El concepto oriental sería el hindú de Sanatana Dharma, la "verdad o norma eterna e inmutable".

De la Tradición nace el tradicionalismo a partir los escritos de Guénon, Evola y otros que estudiaremos.

La duda es la madre del conocimiento, no podemos admitir el dogma, los sentidos pueden engañarnos, los pensamientos también, el verdadero conocimiento es saber que se sabe y saber que no se sabe distinguiéndolo pasándolo por el tamiz de la duda.

Las decisiones que tomamos en nuestra vida son, en cierto modo, hegelianas (por el bien común) o anti hegelianas (por el bien personal), valorar bien en vosotros mismos, vuestras acciones y decisiones ¿Cuales y cuantas están motivadas por el entorno y aparato social y cuales y cuantas son realmente vuestras acciones y decisiones?

Busquemos la libertad, entendiendo que hay problemas y condicionantes pero que estos no pueden ser excusas.

- (1) Los estructuralistas valoran la sociedad como algo complejo, basada en la asociación de sus miembros, busca las estructuras a través de las cuales se produce el significado dentro de una cultura, estudia las interrelaciones del individuo en grupos, religión, sociedad, etc.
- (2) Voluntad de vivir, literalmente, en algunos círculos místicos de centro Europa WZL es un acrónimo para definir el cuerpo astral.
- (3) El todo, el universo, la razón misma de las cosas, se representa con un punto rodeado de un círculo.
- (4) *Lo rechazó por motivos ideológicos.*

Capítulo 20

El Caballero negro

Como vimos en el capítulo dedicado a los diferentes tipos de iniciación, las leyendas de grado o leyendas iniciáticas son una constante en la cultura occidental. Las leyendas de grado, basadas o no en hechos reales, inspiradas o no en anteriores escritos o leyendas, suelen tener un argumento relativamente sencillo y abierto buscando la reflexión o la educación de quien lo escucha.

Una leyenda de grado, permite a su conocedor pensar y especular sobre ella, entresacando sus propias conclusiones que le permiten darse cuenta de los propios pensamientos, sentimientos, motivaciones, conductas y relaciones, mejora la empatía al buscar la comprensión de las situaciones narradas en la leyenda, buscar nuevas respuestas, nuevas redacciones que nos permiten el auto conocimiento.

Recordemos: *en la GFB El Camino, la leyenda de grado es trata de un soldado que se enfrenta a decisiones las cuales nos permiten valorar desde diversos puntos de vista conteniendo un final enigmático, abierto, interpretable, con fusión entre iniciador, protagonista e iniciado.*

Es necesario hacer referencia que la leyenda de grado de la GBF nace de las crónicas del rey Jerjes I, también conocido como Jerjes el Grande, hijo de Darío I y de Atosa, hija de Ciro II el Grande⁽¹⁾. En especial son leyendas nacidas de la campaña militar de este rey contra Atenas. Sin embargo, teniendo en cuenta que estos capítulos no son iniciación, no vamos a usar la leyenda de grado de la GFB El Camino, es por lo que recurrimos a la narración en otro contexto, quizás más frívolo, aunque con un mensaje similar. En realidad es una historia semejante pero contada en otro contexto, otra época y otro estilo literario y carente, por supuesto, de las claves iniciáticas.

Nos tomamos la libertad en consecuencia, de usar como sustitutivo aproximado y suficiente para la especulación simbólica y entrenamiento de las leyendas de grado y su uso iniciático, explicar el contenido básico de la leyenda del caballero negro desde la subcultura del cómic: los caballeros negros en esta

subcultura fueron tres personajes: Sir Percy de Escandia, Nathan Garrett y Dane Whitman.

Sir Percy de Escandia

La historia del caballero Sir Percy de Escandia, nos cuenta que, siguiendo su deber y voluntad, partió a defender al rey Ricardo⁽²⁾, después que el Mago Merlín le aconsejara positivamente a este respecto, pero, la noche antes de la partida, recibió una misiva advirtiéndole de una grave enfermedad de su madre. Sir Percy resolvió comportarse como hijo antes que como soldado y volvió a su casa pensando para si mismo que su deber era, sin duda, estar con su progenitora en sus últimos días, sin embargo, no tuvo tiempo para ver a su madre con vida, al llegar esta ya había fallecido.

Después del entierro y en señal de luto, pintó su armadura de negro y cabalgó a unirse a las fuerzas el rey Ricardo, sin llegar a tiempo para defenderlo en la batalla, Mordred ya había asesinado al rey, así que juró no volver a dejar a nadie morir cuando le encomendaran la misión de proteger a alguien.

El caballero negro Sir Percy de Escandia nos enseña que priorizar en lo esperadamente correcto quizás no sea siempre lo más adecuado, nos enseña que tomar decisiones por obligaciones sentimentales nos desvía en el objetivo final.

Nathan Garrett

Nathan Garrett, es la personalidad del segundo caballero negro de nuestra muestra, es supuestamente sobrino y heredero simbólico del anterior, se configura como un caballero negro racional⁽³⁾, que basa sus decisiones en la lógica y en la ciencia.

Respetando únicamente su capacidad de análisis, prepara las batallas sin contar que los soldados tienen temores, miedos irracionales y valores que no se pueden medir por la razón, olvida en consecuencia que la ciencia tiene su límite en el conocimiento que de ella tenemos y su aplicación práctica.

Desde la razón y trabajando en pos de la humanidad, tiende hacia el excesivo uso de la ciencia provocando problemas inesperados, al considerar a los compañeros como piezas de un engranaje y no como humanos, las batallas se relatan crueles como si se hubieran liberado maldiciones. La idea en el cómic de la liberación de

maldiciones es claramente un homenaje a la caja de Pandora.

El Caballero negro Nathan Garrett, nos enseña que priorizar exclusivamente en el poder de la razón y del conocimiento puede hacer que los desarrollos sean perjudiciales para uno mismo o para la sociedad.

La forma que el racionalismo se convierte en maléfico, es una forma oculta de resaltar la tesis escolástica que sin fe y dios no hay bondad. Nathan Garrett es un personaje que es tratado de maléfico por su racionalidad.

Dane Whitman

Dane Whitman es un caballero negro místico, casi sin pasado, en los diversos relatos y aventuras del cómic no encontramos información personal, solo sabemos de el que se desmarca de los convencionalismos siendo un guerrero y buscador imbricado en una vía mística e iniciática, que no puede transferir a otros, sus mayores enemigos son, precisamente, sus discípulos, malos aprendices que se creyeron mejor que el instructor y que en realidad nunca le entendieron. Su primera misión fue, precisamente destruir las armas y recuerdos de sus antecesores e iniciar una nueva vía esotérica de perfección.

Su misticismo se derivó en inacción y esta inacción derivó en un mal mayor: dejar desprotegido a su rey al no involucrarse en la batalla.

El caballero negro Dane Whitman enseña que la iniciación nace de uno mismo y que no es transferible ni comprensible, solo provocada, enseña que el nivel de aceptación de lo iniciático es personal, que nada ni nadie debe marcar el camino a un buscador.

Podríamos también indicar que el concepto de caballero negro, el que tiene la libertad impresa en su carácter, también aparece en las leyendas artúricas como podemos observar en la gesta del Graal, donde el caballero Lanzarote del lago ejerce su libertad en sentido de omisión en relación a su amor por Ginebra y ejerce su libertad ignorando los convencionalismos sociales que se le presuponen a un caballero, seduciendo y abandonando seguidamente a Elanie, "afrenta" que provoca el luto y la posterior caída del reino de Logris.

Todos sabemos que Lanzarote, en la leyenda que narra su relación con Ginebra, transgrede su propia elección y provoca las iras de

Arturo, su exilio, la muerte de Ginebra, la caída del reino y la usurpación del trono por parte de Mordred.

Reflexión

Todos los caballeros negros, tienen en común que ejercen su libertad consigo mismos, desde la individualidad, es la libertad individual en estado puro, al margen y con total autonomía de la sociedad o de cualquier elemento coercitivo por parte de otros individuos o parte de los convencionalismos sociales, de los deberes, de las imposiciones y llegado el caso, libertad individual por encima de la ley o de las estructuras.

Todo esto nos lleva a plantear al neófito que estamos en un mundo donde la amenaza de la sanción, de la crítica, de la violencia, sea esta física o no, esta presente, esta admitida y la mayoría de los individuos la acatan sin pensar demasiado. La sociedad se configura para disuadir al individuo de que no ejecute el comportamiento legalmente prohibido, los comportamientos tabúes o los comportamientos ajenos a los esperados de él, de manera que al individuo, sabiendo de las consecuencias negativas que supondría una determinada actitud, se abstiene de incumplir lo que socialmente esta previsto.

En definitiva, la sociedad espera que el individuo se comporte como parte de una masa, sin demasiadas estridencias en su pensamiento, podemos concluir que la sociedad espera que tengamos lo que se ha llamado en política un pensamiento único.

El caballero negro y en su paralelismo simbólico, el individuo que tiene o ejerce su libertad, puede saltarse los condicionamientos, puede elegir seguir o no seguir a la masa, tiene en consecuencia una conciencia privada.

Recordemos a Thomas Hobbes⁽⁴⁾ y citamos: *"Un hombre libre es aquel que, en aquellas cosas que puede hacer en virtud de su propia fuerza e ingenio, no se ve impedido en la realización de lo que tiene voluntad de llevar a cabo."*

Hobbes, es importante en este concepto de Libertad, en tanto que proponía que no se comprenden las sociedades si antes no se entienden los individuos en si mismos y además indicaba que un hombre libre se convierte en un ser asocial y separado de los convencionalismos, en guerra con los demás individuos y contra la sociedad, a esto lo llamaba hombre en estado natural y la mejor explicación de estos conceptos son dos de sus sentencias más

universalmente conocidas: "Guerra de todos contra todos" y "El hombre es un lobo para el hombre".

El neófito debe pues, actuar según su conciencia, sin importarle los dictados morales de una sociedad miedosa, cobarde y conservadora, tiene el derecho, la libertad de ignorar las normas y los esquemas

Libertad es el derecho de todo neófito de contravenir las normas establecidas en la sociedad, a fin de que su conciencia sea su guía y no este coartado por convencionalismos, tradiciones o tabúes sociales.

Sin embargo, el lema de grado habla de libertad y no de derecho, es decir, el lema del grado es prudente, tenemos libertad para decidir, pero también tenemos libertad para asumir las consecuencias aparejadas, recordemos los héroes caballeros negros del cómic, uno actuó inútilmente, los otros dos provocaron desastres y en la misma línea Lanzarote murió como un ermitaño sabiendo que todo lo que había defendido, la mesa redonda, Arturo y Ginebra se habían deshecho tanto en lo material como en lo espiritual.

Libertad para ejercerla pero no derecho, pues ejercer la libertad tiene consecuencias y las responsabilidades van aparejadas a la libertad, grandes libertades tienen grandes responsabilidades y otra vez usamos una frase clásica del mundo del cómic, aunque con modificación ad-hoc.

Es chocante comprobar, como orden iniciática como la GFB, que nos indica que tenemos la oportunidad de apartarnos de moralinas, jerarquías o convencionalismos, esta estructurada en neófitos, aprendices y maestros donde la jerarquía, el concepto de honor, de humildad, de respeto al Maestro se repiten miméticamente en el mismo modo que en todas las estructuras iniciáticas.

En esta reflexión: ¿como encajamos un concepto de libertad absoluta no solo de conciencia , sino de libertad de acción mas allá de la ley, los compromisos, lo esperado socialmente?, la respuesta esta claramente influenciada en el planteamiento de la dualidad oriental.

Es tanta la divergencia entre el formato iniciático y su lema, que solo podemos pensar que los iniciados que lo redactaron, ejercieron su libertad de ignorar, en este caso, la coherencia.

Libertad, entronca con el tema de capítulos pasados ¿es este mi

camino? Y nos lleva también al mismo punto que una clásica frase ritual de iniciación: “usted se encuentra solo ante si mismo”

La leyenda del Caballero Negro nos lleva, sin duda, al dilema entre deber y derecho que veremos próximamente.

⁽¹⁾ Jerjes I, En la Biblia, libros de Ester y Esdras llamado Asuero.

⁽²⁾ Pese a que en el cómic habla del Rey Ricardo, que fuera precisamente Mordred quien le da muerte, hace pensar que el contexto adecuado es la leyenda artúrica.

⁽³⁾ Racional en el contexto es incluso maléfico. Cuestión de leyendas y de cómics.

⁽⁴⁾ Hobbes fue un filósofo inglés, del siglo XVII

Capítulo 21

El ideal caballeresco

La leyenda del Caballero Negro, tiene como sustento el ideal de caballería de las leyendas militares del medievo que han derivando en tradiciones que fijan un ideal de vida, denominado caballeresco.

Lamentablemente el ideal caballeresco es eminentemente machista, excluye en si mismo a la mujer y hay que hacer un cierto ejercicio de transgresión de la cultura popular para hacerlo extrapolable a todas las personas sin importar su genero.

Los valores de este ideal, suelen referirse al deber, al derecho, al amor universal y a al continuo debate entre los valores personales y los valores comunitarios. En consecuencia las corrientes esotéricas modernas y contemporáneas hacen referencia de un modo u otro al ideal caballeresco como norma de vida.

Vamos a plantear cual es este ideal y como las diversas filosofías iniciáticas le sacan partido.

Ignorando el componente militar del mito de la caballería, los rasgos comunes al ideal caballeresco se sustentaban por obligación moral, viajando grandes distancias⁽¹⁾, ya sea persiguiendo un objetivo concreto o no, aceptando o provocando desafíos, resolviendo injusticias y protegiendo a los desfavorecidos.

Los lances de caballería hacían ganar al caballero una fama que era importante en la medida que esta fama fuera aparejada a un reconocimiento de su honra y honor y este reconocimiento se valoraba como concepto de trascendencia, ya que equivalía a una vida más allá de la muerte, convirtiéndose en un autentico arquetipo de los ideales antes descritos.

Hoy en día, el concepto del ideal caballeresco es de carácter mítico, en general es conocido por que forma parte del folclore de las islas británicas y los países escandinavos. El ejemplo más claro se encuentra en la leyenda del Rey Arturo y sus caballeros de la Mesa Redonda, donde en diversas ocasiones los caballeros al mando del rey posponen sus obligaciones no inmediatas para servir al pueblo. En lengua castellana, el concepto se transmite perfectamente, aunque algo satírico, en el Quijote de Cervantes.

Volviendo al principio, todas las corrientes esotéricas occidentales tienen grados, círculos o etapas basadas en el ideal caballeresco,

la mas evidente es el neo templarismo que todo su sistema esta basado en el, pero también los grados Kadosh masónicos o el martinismo rosa cruz. Veámoslos.

Caballeros Neo templarios

El lema de los templarios es *"No a nosotros Señor, no a nosotros, todo sea en el nombre de tu Gloria"* o mas sencillamente y mas usado *"al nombre de tu gloria"*. Indica el desprendimiento absoluto que marca el ideal caballeresco, ideal, orientado al Dios cristiano. Es por lo tanto un ideal caballeresco y una entrega basada en la fe y en la obediencia a las estructuras eclesiásticas del catolicismo. Un caballero templario entiende que hay un Dios, una vida creada por Él, una verdad eterna y un propósito divino.

El templario vive este ideal, libre de lazos terrenales y en teoría pobre⁽²⁾ sin ataduras y ascético. Conserva una visión religiosa del ideal, por que en el fondo es una expresión moral del deseo insatisfecho de la vía religiosa no consumada.

En su versión esotérica y filosófica potencian la visión masculina de la heroicidad en el amor y la vida profana, llegando al punto que el sexo es reprobado o usado como descarga física. Falta pues la visión femenina que rechazan al ser *"menos indispensable"* ⁽³⁾.

La mujer se convierte en un referente erótico fetichista, sirva esta cita como ejemplo: *"el hecho de llevar el velo de la mujer amada que conserva el olor de su cuerpo, revelase el momento erótico del ideal caballeresco"*

Grado Kadosh o caballero del águila blanca y negra

En el ánimo de relacionar la masonería con las órdenes religioso-militares de caballería y no con menor medida asentarla en la vanguardia de su concepto progresista del lema de la revolución francesa, libertad, igualdad fraternidad, los masones crearon el grado 30º o caballero Kadosh.

Su análisis simbólico y practico son absolutamente divergentes, afortunadamente no pretenden una coherencia. Su simbolismo, esta basado en los caballeros templarios, sus decoraciones, sus estandartes etc., buscando un entorno caballeresco intentando inculcar en sus adeptos la idea (comenzada previamente en otros esquemas masónicos) de la fraternidad colectiva.

Su ritual es plenamente caballeresco, relatando las virtudes de la caballería salpimentándola con el símbolo de la Escalera de Jacob⁽⁴⁾ que es una escalera mencionada en la Biblia, por la que los ángeles ascendían y descendían del cielo. Así los masones crean una escalera de Jacob para su ascenso a la virtud, con una parafernalia de soldados medievales para ilustrar su simbolismo.

Su practicidad, se da de bofetadas, como antes decíamos, con su simbolismo, por que todo el grado esta orientado en la lucha clásica del anarquismo de la lucha contra los poderes fácticos, el clero, el mismo ejercito que ellos mismos representan y la realeza.

Ni Dios, ni Patria ni Rey, debería ser su eslogan, siendo realmente escandaloso que su vía de la lucha contra el trono y el altar se haga con las mismas armas que el trono y el altar usan: La milicia.

Martinismo rosa cruz

La idea que el rosacruzismo tenga tintes caballerescos es un absurdo en si mismo. Sin embargo, en los círculos martinistas se ha generado con el tiempo una "orden martinista de caballeros de Cristo", una vez mas, volvemos a la caballería cristiana.

La caballería martinista es eminentemente espiritual, su sentido caballeresco apunta al interior, su ritual parte de una consagración de un oratorio personal, un ritual cabalístico y de invocación anágica y culmina con un ritual secreto de "vigilantes invisibles"

El ritual de "vigilantes invisibles" es quizás el signo distintivo del martinismo caballeresco, Los Vigilantes Invisibles son Martinistas regulares y tradicionalmente iniciados en la Orden y que realizan un determinado trabajo al servicio de Dios y de la humanidad. Los Vigilantes son conocidos como Invisibles porque ellos trabajan en secreto, desconocidos por todos, y su obra se realiza dentro y a partir de lo invisible.

Esta caballería interior, busca trascender el mundo profano y material y trabajar en un plano intermedio entre la tierra y el cielo. La misión de los Vigilantes Invisibles es la siguiente:

1. Dar asistencia a las almas de los muertos, en su pasaje hacia el oriente eterno y ayudarlos a tomar consciencia de su nuevo estado.

2. Dar asistencia a las almas que están encarnando en el plano físico
3. Socorrer espiritualmente a las personas que sufren y purificar el aura de la tierra.

GFB

Nuestro ideal caballeresco, no es religioso ni militar y tampoco es inter mundos como el martinista, es casi quijotesco y bebe de las fuentes de la caballería oriental. La leyenda del caballero negro se complementa con el ideal del amor universal⁽⁵⁾, el ideal social y el ideal de la igualdad y la justicia. Dado que su sentido se revela en los círculos iniciáticos, baste este apunte como contrapunto a los ideales caballerescos religioso-militares antes descritos.

⁽¹⁾ La idea de viaje, esta siempre asociada a la iniciación, recomendamos el poema de Constantin Kaváfis "Viaje a Ítaca" <http://www.youtube.com/watch?v=m8GBAJmSIIdM> que muchos conocemos por la canción de Luis Llach.

⁽²⁾ Pobre en teoría, ser miembro del temple es extraordinariamente oneroso.

⁽³⁾ Existen corrientes neo templarias que admiten a la mujer, pero sus estructuras siguen siendo masculinas

⁽⁴⁾ Génesis 28,11-19

⁽⁵⁾ Expresado también en los grados del amor masónico (18º), y en los grados de presentación a pronaos rosa cruces.

Lecturas recomendadas:

Poemas:

"Viaje a Ítaca" poema de Constantin Kaváfis

Novela:

Los 4 libros del invencible caballero Amadís de Gaula

<http://es.scribd.com/doc/2533006/Amadis-de-Gaula-Los-4-libros-juntos>

Capítulo 22

Deber y derecho

Entre el espacio privado y el espacio público

Antes de entrar ya en consideraciones mas próximas a los estudios esotéricos, nos queda por definir la actitud de un buscador frente al mundo, hasta ahora hemos aprendido varios conceptos importantes que es necesario recordar a fin de entender cual es el aplomo necesario para recorrer con solvencia una vía iniciática sin elementos perturbadores externos que la desvíen⁽¹⁾.

- Aprendimos que la esfera esotérica era un espacio sagrado distinto y diferenciado de la vida profana, que corren paralelas y próximas pero no convergen, teniendo espacios y tiempos para un mundo profano y un mundo sagrado.
- Aprendimos la necesidad del silencio y discreción, tanto como vía de aprendizaje y como vía de prudencia básica.
- Aprendimos que la vía de la gloria del progreso se sustenta en la libertad de conciencia, el humanismo, la equidistancia y la confluencia.
- Aprendimos, que existen múltiples corrientes esotéricas que llevan al mismo destino por caminos diversos, GFB es una, pero existen más opciones tan dignas o más de valorar, a este respecto nos preguntamos si era GFB nuestro camino, si estas leyendo estas líneas, es de suponer que tu respuesta es positiva.
- Aprendimos que el pensamiento cambia y cambia a partir de pensadores que lo hacen cambiar, lo que ayer era importante en el pensamiento, no lo es hoy en día, y lo que hoy es importante, quizás no lo sea mañana. En cualquier caso, el pensamiento esta escrito, solo tenemos que interpretarlo y re-interpretarlo según la época que nos toca vivir.
- Aprendimos que queremos ser unos caballeros⁽²⁾, conscientes de nuestra realidad, con unos valores, viajando por el mundo profano intentando dar luz a partir de nuestra libertad de acción y pensamiento.

Quizás, nos estemos preguntando por que han sido necesarias tantas lecciones de introducción, la respuesta es que no solo lo son, si no que son imprescindibles. Los estudios esotéricos que vamos a emprender⁽³⁾, nos darán sin duda unas capacidades distintas a las capacidades de los profanos. Desde la GFB y desde cualquier entidad iniciática seria, se cuidarán mucho de transmitir esos conocimientos a quienes no estén capacitados para, no solo entenderlos, que es el argumento clásico, sino para tener las cualidades necesarias para usarlo conforme a su libertad, su derecho, su deber y valorando los espacios públicos y privados ⁽⁴⁾. Si, nosotros, con estudios esotéricos aprenderemos e interiorizaremos las formas y modos de gestionar un gran poder: el dominio de nosotros mismos.

Para ser un buscador y merecer realmente la comprensión de la cosmología iniciática, tenemos que tener siempre presente el **sentido del deber y el derecho**.

Las acciones de un iniciado siempre se basaran en el deber, en la obligación ética impuesta desde nuestra razón y regulada por nuestra libertad. No debemos asumir ninguna obligación que no hayamos admitido en libertad y siempre tenemos que tener la capacidad de rechazar un deber -o lo que suponemos que es nuestro deber- si sabemos asumir las consecuencias de tal rechazo.

El derecho, que siempre lo estimamos como parte de la vida en sociedad y en consecuencia lo publico, estatal o común, está para violarlo si el deber nos lo reclama, siempre que sepamos, insistimos, asumir las consecuencias.

Recordemos: *No siempre lo justo es legal ni lo legal es justo.*

Debemos luchar en el mundo profano para defender a todos los seres humanos, que en su carne o en su espíritu, han sufrido la iniquidad, y para que la justicia les restituya su derecho y dignidad. Luchemos en los mundos sutiles⁽⁵⁾ en esta hora en la que, a favor de las tinieblas, las potencias del mal se expanden sobre la tierra. Este es el momento en el que los iniciados deben estar vigilantes para oponerse a sus maleficios. Prometamos esforzarnos en progresar en el camino del Conocimiento, **a la gloria del progreso**, que permite liberarse de la ignorancia y de la opresión y progresar hacia la libertad y la Verdad. ⁽⁶⁾

Seamos pues atentos con el deber y el derecho, en nuestro

espacio personal profano y sagrado. Sin embargo, no intentemos jamás imponer nuestro deber y nuestro derecho en el espacio público. Mantengamos el mutuo respeto entre nuestro deber y derecho en contraposición a los convencionalismos sociales, la defensa de nuestro deber no debe equivaler a hostilidad o indiferencia hacia los que no desean nuestro camino. Nuestro camino deber ser en el área pública compatible con la cooperación con todas las ideas tolerables⁽⁷⁾ dentro de los principios de libertad.

Si este es vuestro camino, si queremos ser iniciados, debemos comprender estos principios de caballero⁽²⁾, os recordamos que existe un ritual de entrada a la caballería simbólica, que si llega el caso, se ofrecerá a quien lo pida y merezca.

⁽¹⁾ No hay nada más peligroso que el sincretismo iniciático, el todo vale, el mezclar conceptos de culturas y tradiciones distintas, es decir, no hay nada más peligroso que ser buscador a la carta.

⁽²⁾ O dama, usamos el término caballero para mantener la tradición.

⁽³⁾ En estos capítulos solo son unas pinceladas explicativas.

⁽⁴⁾ Imaginemos que un curso de acceso al Akasha (compendio etéreo histórico y del conocimiento) cae en manos de una persona sin ética y sin moral. No es asumible. Nota: no es difícil comprar este curso en multitud de entidades, pero GFB solo formará a quien lo merezca.

⁽⁵⁾ hace referencia al mundo espiritual, akáshico, astral.

⁽⁶⁾ hemos usado una referencia clásica ritual, intentad comprender el lenguaje hermético.

⁽⁷⁾ Reflexionemos ¿Se puede ser tolerante con la intolerancia?

Capítulo 23

El Kybalión

El kybalión es quizás la obra hermética mas conocida, empecemos con un poco de historia para poner los pies sobre el terreno, todos hemos escuchado en diversas fuentes que el kybalión es un es un texto antiguo que incluso proviene de iniciados en los templos del sueño de Egipto, sin embargo esta ampliamente documentado que fue publicado por primera vez en 1908 por la Sociedad de la publicación Yogi⁽¹⁾.

Sus autores, pese a que formalmente se mantuvieron en el anonimato publicando con un seudónimo⁽²⁾, han sido identificados según tres teorías distintas, pero a la vez fuertemente unidas entre si. La teoría más generalizada es la que apunta a que se trata de una obra compartida de tres autores: Paul Foster Case, Michael Whitty y William Walker Atkinson este último también conocido como Magus Incógnito, todos ellos muy vinculados a la Fraternidad de la Luz Oculta. Sin embargo, desde la GFB, coincidiendo con otros investigadores, pensamos en otra autoría, pensamos que sus autoras fueron: Harriet Case (esposa de Paul Foster Case), Anne Davis y Mabel Collins, la teoría de estas miembros de de la Fraternidad de la Luz Oculta, explicaría algunas incoherencias de redacción en cuanto a concordancia de género y sobre todo algunos apuntes posteriores sobre el concepto de sagrado femenino.

Los historiadores profanos, no obstante, marcan que el Kybalión fue obra de William Walker Atkinson, con o sin ayuda de terceros, poniendo en duda la idea que apunta que, sea cual sea la persona redactora de los textos, estos no hacían mas que recoger la doctrina de la Fraternidad de la Luz Oculta.

Fundamentalmente el Kybalión trata de siete principios básicos que explican multitud de hechos profanos y sagrados. Los siete principios, o axiomas, como están descritos en el Kybalión son:

El principio del mentalismo. El Todo es mente; el universo es mental.

El principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba. Afirmo que este principio se manifiesta

en los tres Grandes Planos: El Físico, El Mental y El Espiritual.

El principio de la vibración. Nada está inmóvil; todo se mueve; todo vibra.

El principio de la polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos; todo, su par de opuestos: los semejantes y los antagónicos son lo mismo; los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado; los extremos se tocan; todas las verdades son medias verdades, todas las paradojas pueden reconciliarse.

El principio del ritmo. Todo fluye y refluye; todo tiene sus períodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende; todo se mueve como un péndulo; la medida de su movimiento hacia la derecha, es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda; el ritmo es la compensación.

El principio de la causa y efecto. Toda causa tiene su efecto; todo efecto tiene su causa; todo sucede de acuerdo a la ley; la suerte o azar no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida; hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la Ley.

El principio de la generación. El género existe por doquier; todo tiene su principio masculino y femenino; el género se manifiesta en todos los planos. En el plano físico es la sexualidad.

Expliquémoslos un poco:

El principio del mentalismo

En todas las civilizaciones, en todas las creencias, existe la idea general de un "ordo ab chaos" un orden en el caos. Las religiones basan este orden en el caos en la voluntad de dios y en su omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Sin embargo el pensamiento humano, reflejado en el pensamiento filosófico puede tener otra visión, que lo real y material no existe salvo lo que se piensa, el máximo exponente de esta idea es el filosofo y obispo George Berkeley⁽³⁾, que explicó que no existe lo que no se percibe, y en consecuencia todo esta en la mente.

En el esoterismo clásico esta idea aparece en el Ma'at egipcio, el cosmos griego, el dharma hindú y el tao oriental. Podemos concluir que desde un punto de vista esotérico lo material es una

manifestación de nuestra percepción: no existe la realidad si no nuestra percepción de la realidad.

La idea de que vivimos una ilusión generada por nuestra mente y esta alejada de la verdad al no tener la omnisciencia divina es común en todas las culturas, los egipcios le llamaron Ma'at, los griegos Cosmos, en Roma fue el Universo, en la India es el Dharma, en oriente el Tao. En la educación europea sería el llamado "dios de Spinoza".

En cualquier caso, el principio del mentalismo nos lleva a la conclusión que todo lo alcanzable esta dentro de nosotros. Non plus ultra, lo que no comprendamos en nuestra mente, no es.

"Conócete a ti mismo y conocerás a los Dioses y al Universo entero en toda su creación".

"Con nuestro pensamiento creamos una realidad".

"Existe si lo piensas"

El principio de correspondencia.

Para entender el principio de correspondencia tenemos que partir de la idea que el ser humano se compone de tres cuerpos, el Físico, el Mental y el Espiritual, y esos cuerpos están íntimamente ligados con los tres planos de existencia el material, el sensorial y el astral y por los tres escenarios el mundo profano, el mundo de las ideas y el akasha.

El principio nos advierte que las acciones realizadas en cada uno de los esquemas afectan directamente a sus correspondientes columnas, veámoslo:

	Cuerpo físico	Cuerpo mental	Cuerpo astral
Mundo profano	Vida cotidiana	Deseos, inquietudes	Descoordinación
Mundo sensorial	Sentidos básicos	Amor, sentimientos	Facultades
Mundo astral	Coordinación	Búsqueda, espíritu	Akasha

Tomemos como ejemplo una variación de nuestros sentimientos, inmediatamente sea en positivo o negativo modificará los estados de sus columnas verticales y horizontales, es decir, modificara, deseos, espíritu, sentido y como no, las facultades.

Es necesario matizar que es una tabla muy básica pero suficiente para la comprensión de la interacción de unos cuerpos y mundos con otros

"Como es arriba es abajo."

"De acuerdo con lo que llevamos por dentro, atraemos a personas y situaciones."

"Todo lo que nos ocurre, bueno o malo, está reflejando pautas de los cambios en los tres cuerpos"

"Como adentro es afuera; como afuera es adentro"

El principio de la vibración.

Empecemos por pensar en los radios de la rueda de una bicicleta. Cuando está inmóvil vemos los radios, pero si empieza a rodar la rueda de repente vemos como se vuelven transparentes... sabemos que están allí pero no se ven.

Evidentemente, el efecto óptico de los radios de las ruedas de bicicleta es un ejemplo bastante pobre, pero suficiente, para comprender el concepto, pensemos en la velocidad de la rueda como en una frecuencia de vibración distinta, por lo tanto lo que vemos y entendemos es lo que esta al alcance de nuestra vibración. Si conocemos que existen otros planos comprenderemos que existen otros mundos y otros planos pero en una frecuencia de vibración diferente a la nuestra.

Los cabalistas crearon una tabla de vibraciones personales tasada de -9000 a +9000⁽⁴⁾, siendo según esta escala, el -9000 como la oscuridad absoluta y +9000 la comprensión del cosmos⁽⁵⁾ Una persona "normal" ronda una vibración de entre 2000 y 6000, los iniciados mas "fuertes" rondan los 8200-8400. El cabalista Ruso Bnei Nabbit, como ejemplo, clasificó al genocida Stalin con -500 inos permite imaginar que seria el mal absoluto!

El nivel vibratorio nos permite mejor o peor capacidad de crecimiento personal y espiritual, y es posible su modificación mediante ritos y prácticas, así como por la meditación y el estudio. Nuestra vibración cambia todos los días, muta permanentemente, lo que hacemos en nuestra vida la modifica, y en general, lo que mas cambia nuestra vibración es la actitud, las relaciones sexuales, la libertad o su déficit, la familia y el trabajo

"Debemos aprender a prepararnos para los cambios en la vida que nos cambian la vibración"

El principio del ritmo

En el Universo todo tiene un movimiento similar al de las olas, de avance y retroceso. Los científicos ya han comprobado este movimiento a través de la evolución de los planetas, las estrellas, las estrellas, etc. La vida tiene movimiento pendular y el proceso de nacimiento, crecimiento, desarrollo y muerte se repite incesantemente en todo lo vivo e inerte.

El mismo movimiento que se da en el plano físico, también se da en los planos mentales y astrales. Por lo tanto nuestra actitud ante la vida, las sensaciones que percibimos tienen ciclos de alza y de baja, este es el motivo de los cambios de humor. Un buscador debe aprender a dominar este movimiento pendular para evitar el arrastre hacia la polaridad no deseada.

El principio del ritmo está muy relacionado con el posterior: el Principio de Polaridad. En cada punta del péndulo podemos ubicar uno de los polos opuestos y así vemos claramente cómo oscilamos de un extremo al otro. Raramente llegamos a los extremos totales.

Nuestro péndulo oscila en diversos grados de vibración, tomando como referencia la escala cabalística la horquilla es de unos 2500 grados de vibración.

El Kybalión define a este ritmo como compensación.

El principio de polaridad

El o los redactores del Kybalión tuvieron el humor de expresar el

Principio de Polaridad justo en el medio de la lista de los siete principios, negando con esta hipérbole humorística el mismo principio al que aluden.

La polaridad podríamos definirla también como dualidad, todo en el universo blanco/negro, hombre/mujer, arriba/abajo, este/oeste, bueno/malo, rico/pobre, amor/odio, culpable/inocente es dual, todo tiene su contrapunto y en nosotros residen caracteres o características distintos y opuestos permanentemente.

Nuestra función como buscadores es aprender a "armonizar los opuestos". Venimos al planeta Tierra a desarrollar la habilidad de encontrar el justo equilibrio entre los distintos polos. Tenemos que aprender a situarnos en el punto preciso equidistante.

El Kybalión dice que "los opuestos son iguales en naturaleza, pero que difieren en grados", recordemos la tabla de vibración de -9000 a +9000.

La conclusión final es que no existe diferencia entre la oscuridad y la luz. Los dos son extremos de una misma cosa, son polos opuestos, la única diferencia entre ellos es el grado vibracional en el que se están manifestando.

"Debemos aprender a armonizar los opuestos"

"Encontrar la unidad en el todo"

"En el Universo existe una sola Fuente, una sola Energía, un solo Amor"

"Debemos aprender a reconocer que el "culpable" también es inocente"

"Al encontrar la unidad en todo, el resultado que se obtiene es la paz."

Principio de la causa efecto

Todo lo que existe, es mental pero ha sido generado en algún momento por algo, existe siempre una causa que provoca el efecto, en consecuencia la casualidad no es real, lo que provoca los hechos es la causalidad, una ley que desconocemos al no poder tener conciencia de todos los hechos que llevan a la causa efecto,

cuando ocurre un evento que nos toca vivir ocurre porque lo hemos generado de alguna manera.

Es agradable pensar que todo lo bueno que nos ocurre es el producto de nuestras buenas acciones; pero por el contrario, nos cuesta aceptar que las situaciones negativas que se nos presentan también las hemos creado. Se nos hace difícil llegar a entender ¿por qué y cuándo generamos lo negativo?

La causalidad es una energía trascendente, invisible e inmensurable, que se deriva de los actos de las personas. De acuerdo con las leyes de la causalidad, cada una de las sucesivas reencarnaciones quedaría condicionada por los actos realizados

¿Lo entendemos mejor con el concepto oriental de karma?

La causalidad es trascendente, invisible e inmensurable, pero ¿es inmutable e imparable?. Básicamente, hay dos maneras de cortar la causalidad. La primera es la ley del amor y el perdón. La segunda forma es llegar a la maestría... estamos en el camino.

El principio de generación

La energía tiende a complementarse y por eso, atraemos a nuestras vidas a las personas con la polaridad que nos falta. Cuando una persona es muy tranquila, pasiva o tímida, es muy probable que atraiga a su vida a amigos más agresivos, dinámicos y extrovertidos. Por el contrario, la persona más energética siempre busca rodearse de gente más pacífica o sumisa. Cada uno de nosotros atrae la energía que le está faltando. Pero sabemos que los polos opuestos son iguales en naturaleza; solamente difieren en su grado de manifestación. También hemos estudiado que uno de los objetivos de nuestra vida aquí en el planeta es aprender a armonizar los opuestos.

“Imagina tus metas” (principio femenino)

“Sed prácticos” (principio masculino)

“Cuando notes falla algo en tu vida pregúntate ¿qué energía te está haciendo falta utilizar?”

Recordemos: *para tus logros, busca tu energía complementaria, para provocar la generación, provoca las causas, calcula la oscilación del péndulo, busca el momento rítmico adecuado, rodéate de personas con similar o mayor vibración que la tuya, coordina tus cuerpos físico, mental y espiritual y créalo en tu mente, el resto viene solo.*

Lectura recomendada: <http://www.deeptrancenow.com/elkybalion.pdf>

⁽¹⁾ muy vinculada a la masonería parisina y a la Fraternidad de la Luz Oculta.

⁽²⁾ ese anonimato permite que el libro sea hoy en día de dominio público.

⁽³⁾ George Berkeley, también conocido como el obispo Berkeley, fue un filósofo irlandés muy influyente cuyo principal logro fue el desarrollo de la filosofía conocida como idealismo subjetivo, resumido en la frase: esse est percipi aut percipere («ser es ser percibido o percibir»).

⁽⁴⁾ La medida de 9000, nace de una conocida cita cabalística: *Hay almas especiales que además completar su progreso a través de los mundos pueden alcanzar el nivel del partzuf de Aleph 'n Beth en el mundo de Adam Kadmon llamado "8000 años" o aún más alto, al nivel de partzuf de Galgata llamado "9000 años"*

⁽⁵⁾ El nirvana oriental

Capítulo 24

El Zohar

Deberíamos empezar diciendo: si no crees en Dios esta capítulo no va contigo y deberías dejar de leerla, vamos a hablar del Zohar (זוהר en hebreo) también llamado libro del esplendor, el libro central de la corriente cabalística, corriente que no se entiende sin el concepto de dios.

El Zohar es una exégesis⁽¹⁾ y una hermenéutica⁽²⁾ de la Torah⁽³⁾ (תורה en hebreo) y como su nombre indica⁽³⁾ se ha entendido como una enseñanza, una instrucción para la comprensión de la cosmología, basada en la fe judía.

Cualquier cosa sobre Cábala, nace o proviene del Zohar⁽⁴⁾, que junto con el Sefer Ietsirá y el Sefer ha-Bair son las obras madre de toda la literatura sobre misticismo judío. En sus diversos capítulos se incluyen comentarios sobre los aspectos esotéricos de los cinco libros de Moisés, (Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio) esta preñado de interpretaciones teológicas, cosmogónicas y fundamentalmente místicas.

El Zohar es básico porque encierra en si mismo un debate sobre el origen de dios⁽⁵⁾, de su naturaleza, su esencia, habla de la relación entre el ser humano y la divinidad.

Su autor, digan lo que digan en otros medios, es Moisés de León, nacido en algún lugar de Castilla⁽⁶⁾ en 1240, fue un filósofo judío que tuvo acceso a copias de la obra original de Maimónides (ver capítulo Encajando a Dios en la filosofía) y afirmaba también que tenía copia de la obra de Simón bar Yochai⁽⁷⁾, un rabino del siglo II, que según la leyenda judía, se escondió en una cueva durante 13 años al estudio de la Torah.

Moisés de León, en cualquier caso, influenciado por las ideas de Maimónides y muy basado en los escritos de Simón bar Yochai, escribe a través de sus propios estudios religiosos el Zohar.

Cábala como hemos indicado en anteriores capítulos es una palabra que significa tradición y esta tradición, cuando es esotérica o religiosa se convierte en Tradición⁽⁸⁾ y la Tradición dice que las enseñanzas esotéricas fueron reveladas por Dios a personajes bíblicos como, Abraham, y Moisés y se transmitieron oralmente de

la época bíblica hasta su redacción por Simón ben Yochai en su retiro de 13 años. Posteriormente esa sabiduría fue matizada por moisés de León. Por lo tanto, la creencia es que en el Zohar se engloba la SABIDURIA divina, la posibilidad de elevarse hasta la comprensión del universo.

Pero el Zohar no puede leerse como quien lee una novela, está construido de manera tal que aquéllos que alcancen algún nivel espiritual puedan beneficiarse de lo que lean en él, el Zohar no puede ser comprendido y asimilado directamente, sino que se requieren pre-conceptos de espiritualidad antes de que enfocarse en el libro.

¿Qué enseña el Zohar?

Enseña que existe un éter primordial y este éter primordial, es la raíz original de todo lo que es y lo que va a ser creado, el éter lo imagina como una red de partículas infinitamente pequeñas que genera una maya en el universo que contiene el pasado, presente y futuro, todo lo visible y lo invisible. Contempla la generación como una explosión de luz, un esplendor de la que todavía indiferenciada luz se expande hasta que, todas las luces reveladas vuelven a la fuente de la que surgieron⁽⁹⁾.

Enseña la idea de la existencia de círculos⁽¹⁰⁾ de conocimiento para poder discernir claramente a través de la "niebla profana que envuelve la existencia", por primera vez en la historia, después de las escuelas socráticas, Moisés de León aplica los llamados relatos zoháricos que *"no son ficciones de la imaginación, son inventadas para proporcionar un marco a las discusiones y enseñanzas de los antiguos sabios"* es decir, marca el camino de las leyendas de grado y la simbología y el rito para el aprendizaje esotérico.

Doctrina del Zohar

El Zohar marca también una doctrina, la doctrina del Zohar tiene dos polos: el nuevo Dios de la Cábala (el Dios de la creación y la revelación) y la relación del hombre con Dios.

El nuevo dios de la Cábala

El Dios oculto, el Ser más recóndito de la Divinidad, no posee cualidades ni atributos⁽¹¹⁾ el Zohar lo llama En Sof el "Infinito". Las revelaciones de la naturaleza captadas por nuestros sentidos

serian la manifestación divina de Su vida oculta. Insta al buscador a elevarse hacia un círculo de realidad divina, que se transmite en dos mundos, el primero, imperceptible e ininteligible para todos salvo para Dios: es el mundo de En Sof. El segundo es el mundo de los atributos (Sefirot); estos dos mundos, sin embargo, no están separados, sino en profunda unión.

Es decir, Existe una sabiduría, y esa sabiduría se logra ascendiendo por el árbol sefirótico, mediante aprendizaje y conocimiento o mediante la vía rápida energética.

La relación del hombre con Dios

El Zohar nos muestra una visión totalmente humanista y antropocéntrica –ver capítulo número 6–, presenta al hombre como el príncipe creado a imagen de Dios, y eso significa dos cosas: la primera, que el poder de las Sefirot, el paradigma de la vida divina, existe y opera también en el hombre y la segunda, que el mundo de las Sefirot puede hacerse visible en la imagen del hombre, el ser más perfecto de la creación.

Lecturas recomendadas⁽¹²⁾ y en este orden.

Sefer Ietsirá, "libro de la formación", anónimo

<http://simientedeavrahamavinu.blogspot.com.es/2012/01/sefer-yetzirah-pdf.html>

Sefer ha-Bahir "Libro de la Claridad", Rabbi Nehuniah

<http://es.scribd.com/doc/57111827/Sefer-Ha-Bahir>

El Zohar, "libro del esplendor, Moisés de León

<http://www.72.videoreportajes.cl/Zóhar.pdf>

⁽¹⁾ interpretación crítica y completa de un texto, especialmente religioso

⁽²⁾ es la interpretación de textos en la teología según la cual los son símbolos

⁽³⁾ Torah significa literalmente acertar, dar en el blanco, son los 5 primeros libros de la Biblia:

⁽⁴⁾ Hay otro libro importante, el Sefer Ietsirá.

⁽⁵⁾ Por respeto a que el Zohar es un libro eminentemente religioso usamos la expresión dios y mantenemos las pretensiones de creador unipersonal de los autores, para la GFB es "la fuente"

⁽⁶⁾ No esta claro el lugar de nacimiento, parece ser que fue Guadalajara, aunque su nombre apunta a León.

⁽⁷⁾ En el medievo era muy habitual atribuir la inspiración a autores clásicos del pasado

⁽⁸⁾ El hecho de escribir Tradición con mayúsculas cuando nos referimos a la tradición esotérica ha trascendido al lenguaje profano con la expresión "esto es –lo que sea– con mayúsculas" para dar a entender que es la verdadera esencia, ejemplo: un Madrid-Barça es fútbol con mayúsculas.

⁽⁹⁾ Comparad esta definición con el bosson de Higgs, al concepto de akasha y la teoría del Big Bang

⁽¹⁰⁾ Círculos, grados, momentos de iniciación.

⁽¹¹⁾ Comparar con el dios de Spinoza

⁽¹²⁾ Son extraordinariamente complejas, si abordáis la lectura, pensad que quizás no estáis al nivel de iniciación imprescindible para su comprensión.

Capítulo 25

Blavatsky , Guénon, Evola y Roso de Luna

De entre los pensadores más importantes de la cultura esotérica occidental, hemos optado por hacer una semblanza de H.P Blavatsky, René Guénon, Julius Evola y Mario Roso de Luna sin perjuicio de otros pensadores que también reseñaremos al final de esta capítulo.

Helena Blavatsky

Helena Blavatsky, se llamaba en realidad Helena Von Hahn, el apellido Blavatsky es el apellido de su primer marido. Fue una pensadora rusa, nacida en la actual Ucrania, lo que sabemos de su vida es lo que ella misma cuenta y en sus relatos mezcla la realidad con la creación de una serie de mitos para fundamentar su doctrina.

Blavatsky abandono a su marido y acompañada del masón Albert Rawson, relata que viajó por varios países, cuenta que encontró a Mahatma M.⁽¹⁾ en Londres y que este la inició en esoterismo oriental. Posteriormente viajo a Canadá, México, EEUU, India y Tíbet y al menos 15 países más. Cuenta que en el Tíbet, su formación esotérica fue matizada y elevada por el maestro KC., o maestro Koth Moi ⁽²⁾

Funda la Sociedad Espirita, dedicada a la mediumnidad y al espiritismo, el grupo no duró mucho tiempo, al estar contaminado de varios falsos médiums. Posiblemente la Sociedad Espirita estuviera basada por las ideas de Allan Kardec⁽³⁾ y que este, en realidad, fuera la inspiración del personaje Mahatma M.⁽¹⁾

En 1874, recaló en Nueva York y casi de la nada, en menos de un año conoce convence al coronel Henry Olcott y al abogado William Quan Judge y junto a otros⁽⁴⁾ crea la Sociedad Teosófica el 7 de septiembre de 1875, posiblemente el masón Albert Rawson tenga mucho que ver en la facilidad de conseguir los contactos y las relaciones necesarias para poder crear esta asociación.

Blavatsky publicó su primera gran obra, "Isis sin velo", un libro que trata de la historia y del desarrollo de las ciencias ocultas, la naturaleza y el origen de la magia, obra que aun hoy en día incluso

con todas las controversias, errores, concepciones incorrectas, es la base de los estudios Tradicionales del esoterismo occidental.

Posteriormente, cuando la Sociedad Teosófica empieza a ser contestada y sus seguidores se dan cuenta de ciertas incongruencias en la doctrina, comienzan, a modo de buscar una verosimilitud mística, las afirmaciones de iluminación telepática y otras tesis inasumibles por extraordinarias, este hecho provoca muchas bajas de la Sociedad Teosófica. La contestación a la doctrina le provoca a H.P. Blavatsky una sensación de desazón comenzando el declive de su prodigiosa mente. Desde dentro de la Sociedad, comenzó una lucha de poder con otra teósofa, Alice Bailey afirmando ambas que la verdadera doctrina esotérica la recibían telepáticamente de un lama tibetano llamado Djwhal Khul⁽⁵⁾

Recordemos: *Blavatsky, pese a lo controvertido, los debates sobre la veracidad de sus afirmaciones e intenciones, es la autora de la obra de referencia sobre esoterismo Tradicional europeo, veremos como ha sido contestada y matizada.*

René Guénon

René Guénon, fue un matemático nacido en Francia en 1886 y que murió en El Cairo en 1951. Es conocido por sus publicaciones de carácter filosófico espiritual y su esfuerzo en pro de la conservación y divulgación de la Tradición Espiritual.

Sus estudios tradicionales se inclinaron rápidamente en el estudio de las corrientes orientales sin dejar nunca sus pertenencias y querencias al esoterismo occidental y la masonería⁽⁶⁾. Sus tesis daban vueltas a la idea de que el esoterismo occidental, en especial el teosófico, estaba corrupto, entendía que todo lo europeo era básicamente incorrecto, deslavazado e incluso sin una coherencia, siempre hablando desde presupuestos metafísicos y no ideológicos ni políticos.

Recordemos: *Guénon consideraba que el esoterismo oriental era más puro, más intenso y más perfeccionado que el occidental.*

Sus últimos años de vida los pasó en Egipto, para profundizar en el conocimiento del mundo tradicional islámico, religión a la que se

convirtió siendo conocido en los círculos del sufismo egipcio por el nombre de Abdul Wahid Yahya.

Su lucha por la incorporación de los conceptos orientales a occidente, tuvo como resultado mas claro la difusión de la bioenergía hinduista en los caminos iniciáticos tradicionales europeos.

La conclusión última de su obra (contenida principalmente en "El Reino de la Cantidad y los Signos de los Tiempos") es que la condición del mundo moderno testimonia el fin del ciclo actual de la humanidad, algo que señalan simbólicamente los mismos términos Oriente y Occidente (en particular éste último, tomado por nuestra misma civilización para auto-denominarse, lo que no deja de ser llamativo). René Guénon encuentra la prueba de esto en la desaparición progresiva de la Tradición dentro de las sociedades occidentales.

René Guénon se esfuerza por desmontar en el mundo esotérico a cuantas organizaciones iniciáticas pugnan por tener una supremacía espiritual, a las que atacaba, atribuyéndolas una falsa doctrina por ignorancia de la verdadera Tradición esotérica, sin embargo, respetó siempre a la masonería, al teosofismo -al menos sus tesis y no a la Sociedad Teosófica- y sobre todo mantuvo una comunicación fluida e intercambio de ideas con su par tradicionalista Julius Evola. Las cartas entre ambos son una mina de saber esotérico.

Recordemos: *Guénon es quizás el pensador mas lucido, mas preciso en sus textos y mas prolífico, es indispensable para conocer el pensamiento esotérico, la iluminación occidental, cierto es, que es un autor denso, difícil de leer, con un lenguaje que las traducciones son pobres y carentes de genio del autor.*

Es el responsable de la fusión y a veces confusión del esoterismo occidental y el oriental.

Julius Evola

Julius Evola fue un pensador e ideólogo nacido en Roma, en 1898 y fallecido en 1974, su verdadero nombre era Giulio Cesare Andrea Evola, fue reconocida figura aristocrática de la derecha política tradicionalista italiana⁽⁷⁾ y autor de decenas de obras esotéricas.

Dejando al margen sus ideas políticas, algunas de ellas absolutamente rechazables⁽⁷⁾, Evola, critica la sociedad moderna al

entender, como Guénon, que ha perdido la Tradición esotérica y en consecuencia necesita una re orientación.

Su concepción de la sociedad era una mezcla entre la tradición esotérica y ciertos valores que socialmente pueden ser controvertidos como la supremacía de la aristocracia y la realeza, la virilidad como condición a la iniciación o la unión del ideal caballeresco con la simbología autoritaria.

Evola define el conocimiento esotérico de un modo muy preciso y su concepción del hombre era que estaba en involución, sin embargo tenía la clara potestad necesaria para conseguir su total Despertar⁽⁸⁾ interior, regenerar el ser humano con una serie de valores para crear un hombre superior –aunque lo asimilara a la aristocracia-, para este Despertar, su camino era fundamentalmente el estudio del esoterismo y las practicas sexuales sagradas, destinadas a descubrir la naturaleza profunda, superior y trascendente, buscando la clave de su sentido en el universo del mito y de lo sagrado (la mujer, según Evola, solo es un instrumento).

Para Evola la Tradición esotérica nos lleva a un ser humano total, absoluto y en una integridad que le permite su unión con el cosmos cuando se consigue “*Despertar la semilla de la Eternidad*” que, según defendía, estaba en todo hombre –para Evola “hombre” era tanto ser humano como varón-. Somos, pues, portadores del Principio Superior y nuestra tarea es despertarlo.

A Evola, le debemos como gran aportación a la iniciación y al mundo esotérico, el concepto de regularidad y el de vocación de iniciado.

La regularidad es la característica que un conocimiento esotérico ha sido transmitido de maestro a alumno desde su origen, una cadena interrumpida de transmisión que continúa en el tiempo a través de representantes reales, remontándose hasta la “tradición primordial”, evitando axial los falsos maestros y las doctrinas espurias.

Recordemos: *Evola propone que la iniciación ha de provocarse dentro de una organización iniciática regular y la GFB comparte esta visión.*

Evola propone unas características al candidato a la iniciación necesarias para obtener la iniciación, estas características conciernen a la presencia de una aspiración precisa, digamos una vocación, también incorpora a esas características, -y no lo

compartimos-, una pulcritud física, rechazando a quien no tuviera un aspecto “perfecto” así como la comprensión de los estados superiores del ser, establecida por medio de la transmisión de influencias espirituales.

Mario Roso de Luna

Roso de Luna fue un abogado español, nacido en Cáceres en 1872 y fallecido en Madrid en 1931, conocido por su aportación en la recopilación de grandes obras esotéricas y por las primeras críticas al sistema de iniciación teosófica.

Como teósofo, realizó una labor divulgativa extraordinaria, fue el traductor de las obras originales del teosofismo y aportó textos propios y libros completos, su obra se conoce como la “Biblioteca de las Maravillas”.

En 1928 junto con su amigo Eduardo Alfonso y después de una reflexión sobre el teosofismo y sus desviaciones doctrinales, en especial, la fuerte influencia del deísmo y la extraña adopción de Jiddu Krishnamurti como “Instructor del Mundo” dentro de la sociedad teosófica, fundan la SPI (Schola Philosophicae Initiationis), su argumento era *“una reacción contra la inestabilidad e indisciplina de la Sociedad Teosófica, a modo de crisol donde se ha cuajado el concepto de ordenación mental que debía haber regido siempre a la Sociedad Teosófica”*.

Roso de Luna, rompe con la idea que el teosofismo nace con H.P. Blavatsky y remonta sus orígenes a Ammonius Saccas (ca. 175 - 242) un filósofo de Alejandría del siglo III, con frecuencia considerado el fundador de las escuelas modernas de iniciación. Roso de Luna se adelanta aquí al concepto de regularidad iniciática de Evola marcando la línea de transmisión del pensamiento esotérico de la antigüedad hasta nuestros días.

Roso de Luna, reivindica la transmisión esotérica de maestro a alumno, transmitiendo las enseñanzas verbalmente, enseñando la filosofía con cierto misterio y hermetismo, encargando a sus discípulos el secreto y el silencio.

Nota: La GFB esta de acuerdo con Roso de Luna casi en su totalidad, no obstante, entendemos que los cursos y ciclos iniciáticos se pueden dar sin necesidad de que el maestro sea una compañía presencial, aunque si debe existir cierta relación personal.

Recordemos: *Guénon nos enseña a buscar la pureza, Evola a mantener esa pureza en los cánones regulares de la Tradición iniciática y Roso de luna a tratar la iniciación como un hilo conductor común desde la Tradición antigua hasta la actualidad, sin sincretismos.*

Otros pensadores importantes: Vicente Beltran Anglada, José Xifré, James A. Long, Vernon Harrison, Carmen Yombina, Randell C. Grubb, C.W.leadbeater, Jiddu Krishnamurti, Annie Besant.

Bibliografía recomendada:

Isis Sin velo, H.P Blavatsky

El Reino de la Cantidad y los Signos de los Tiempos, René Guénon

Rebelión contra el Mundo Moderno, Julius Evola

Metafísica del sexo, Julius Evola

Obras completas (12 tomos), Mario Roso de Luna, edición de Esteban Cortijo (esto es una autentica enciclopedia lo mas importante es el libro "Conferencias teosóficas en América del Sur")

Estas lecturas dan para dos años de estudios. No son necesarias para continuar, pero son recomendables.

Notas:

- (1) No es un nombre, significa "Maestro", en consecuencia, no se puede confirmar la veracidad. Parece ser un personaje que ocultaría a la persona de Allan Kardec⁽³⁾ o uno de sus seguidores.
- (2) Claramente un personaje y no una persona.
- (3) Allan Kardec (1804 - 1869) fue el seudónimo del pedagogo francés Hippolyte León Denizard Rivail, quien es conocido hoy como el sistematizador del Espiritismo.
- (4) Como particularidad los fundadores de la sociedad teosófica, ya se declaran teósofos en las actas. Figuran como fundadores: Helena Blavatsky, Henry Steel Olcott, William Quan Judge, Charles Sotheram, Dr. Charles E. Simmons, W.L. Alden, G.H. Felt, J. Hyslop, D.E. de Lara. C.C. Massey, E.D. Monachesi, Henry J. Newton, H.M. Stevens, Jonh Storer Cobb, Dr. Britten, Sra. de Britten.
- (5) Ver: Verdad y mentira de los siete rayos, Blavatsky y Bailey <http://www.granfraternidadblanca.org/2013/03/verdad-y-mentira-de-los-siete-rayos.html>
- (6) Irracionalmente abominaba de toda iniciación occidental pero siempre dejó al margen a la masonería, a la que siempre trató con un cariño extraordinario, ver: Estudios sobre la Masonería y el Compañonazgo, René Guénon.
- (7) Evola insistía en no ser fascista, pero mantuvo contactos con muchos miembros de este deleznable movimiento. Es más, decía que sus ideas eran anteriores al fascismo y que el no tenía la culpa si el fascismo las había reinventado. Queda evidenciado que sus ideas eran las mismas solo que no perteneció al Movimiento Social Italiano (Partido Fascista)
- (8) Evola define el despertar, como el momento que el individuo se da cuenta que hay algo mas que la cotidianidad.

Capítulo 26

Cadena iniciática

Hasta ahora, hemos visto en los capítulos una serie de consideraciones de cómo debe ser un iniciado, cual es la mecánica del pensamiento y otros temas que nos sirven de base para avanzar en el camino. Recientemente hemos reseñado varios pensadores de la tradición esotérica y en ellos hemos aprendido algo importante.

Recordemos: Guénon nos enseña a buscar la pureza, Evola a mantener esa pureza en los cánones regulares de la Tradición iniciática y Roso de Luna a tratar la iniciación como un hilo conductor común desde la Tradición antigua hasta la actualidad, sin sincretismos.

En el espacio sagrado común, aquel que podemos llamar la Tradición esotérica, la comprensión de esos mundos que están en este, no puede existir de nuevo cuño, no se inventan, Blavatsky, Luna, Guénon, en realidad no inventaron nada, re interpretaron la Tradición o la impulsaron. La Tradición, así como la capacidad de nuestra bioenergía y no surge de una escuela o curso, es una facultad humana socavada por los grandes intereses de poder que nos quieren callados, con la energía baja, alienados, obedientes y aborregados.

Pero abrir esos mundos de comprensión de uno mismo, del cosmos, de nuestra bioenergía, del akasha, del mundo astral y espiritual, de la esencia del universo de la que somos parte, requiere de la iniciación, en las diversas etapas iniciáticas: El Camino, es un proceso continuo de Iniciación.

Recordemos: La Iniciación es algo tan consustancial al Ser Humano que nos atrevemos a decir que todos somos, en mayor o menor medida, eternos aspirantes al despertar a la realidad única por medio de la Iniciación.

El impulso que nos es transmitido en la Iniciación, es recibido mediante estudio, ritual o revelación, sistemas a los cuales podríamos definir como los iniciadores

¿De donde viene la iniciación?

Tal como Guénon nos explica, no existen múltiples iniciaciones, la iniciación es una y universal, pero debe ser auténtica y Tradicional,

debe unirnos al linaje de los maestros que nos transmitieron la sabiduría, dándonos opción a elevar nuestros espíritus hacia el Ideal iniciático.

Esta es la razón, por la cual todas las corrientes iniciáticas, intentan de una manera u otra en retrotraer su origen a los primeros conocimientos esotéricos, llegando a la barbaridad de atribuirse una u otra herencia negándosela a terceros, en ocasiones inventando historias basadas en textos religiosos haciéndose herederos de Adán y Eva.

La iniciación busca el conocimiento restringido a los que desean elevarse espiritualmente, con una enseñanza de maestro a discípulo con Tradición, validez y legitimidad del conocimiento, buscando asimismo que la transmisión sea por una cadena conocida, teniendo en cuenta que todos los elementos del Universo están relacionados entre sí por vínculos reales o simbólicos y que al no ser evidentes, requieren ser descifradas y que denominamos el principio de correspondencia: "lo que está arriba es como lo que está abajo; lo que está abajo es como lo que está arriba", la iniciación es algo natural y ocupa un lugar esencial y sagrado en el Cosmos.

La GFB El Camino, conoce y reconoce la validez iniciática de otras ordenes esotéricas, solo diferimos en los usos, modos, costumbres, o momentos de iniciación. Sin embargo, es evidente que la GFB El Camino, reclama la continuidad iniciática sin considerarla privativa. Defendemos nuestra regularidad y legitimidad en la cadena de transmisión de los saberes universales y sin perjuicio de ello consideramos como hermanos a todos los iniciados de cualquier corriente esotérica o escuela arcana, de oriente a occidente, de septentrión a mediodía y del zenit al nadir.

En líneas generales se podría trazar una línea desde los primeros grupos místicos de hace 3500 años hasta la actualidad, no hemos querido olvidarnos de nosotros mismos pese a que nuestra importancia en el "time line" es casi irrelevante.

Cadena iniciática

Fecha	Hecho	Avance	Protagonistas
-1500	Escuelas de los Misterios de Egipto.	Primeras escuelas iniciáticas	Tutmes III
-1500	Misterios eleusinos	Separación de misterios menores y mayores.	Desconocido
-1350	Primera sociedades de iniciados.	Primera doctrina monoteísta.	Amenophis IV
-1300?	Mazdeísmo	Introducción de los Avestas	Zarathustra
-600	Escuela Jónica	Primeros iniciados europeos	Tales de Mileto
-400	Tantra	Sexo sagrado	metashamanistas
-388	Academia de Atenas	Primeras escuelas organizadas.	Platón
-200	Escuelas esenias	Fraternidad, unión y colectividad	Desconocidos.
-200	Escuelas iniciáticas neoplatónicas	Neoplatonismo	Amonio Saccas
-150	Mandeísmo	Se fija la conducta de los iniciados	Desconocidos.
200	gnosticismo	Esoterismo cristiano, concepto de dualidad	Desconocidos.
300	Adamismo	Concepto del retorno al edén	Desconocido
750	Sufismo	Esoterismo islámico	imán Ali y sus hijos Hasan y Husain
1000	Nacimiento de los Cabalistas	renacimiento místico judío	Desconocidos
1100	Templarios	Primeras corrientes caballerescas	Hugo de Payens y otros.
1200	Se publica el Mishná y El Luminar	Se introduce el concepto de Dios en esoterismo	Mainonides
1250	Escolástica	El esoterismo desaparece de Europa	Santo Tomas, San Anselmo
1378	Primera sociedad rosa-cruz	Primera escuela europea moderna	Christian Rosenkreuz
1370	Poema Regius	Dios entra en el esoterismo	Desconocido.
1400	Renacimiento del adamismo	Esoterismo en el renacimiento	Varios artistas
1614	Recomposición rosa-cruz	Publicación del Fama Fraternitatis.	Desconocidos
1696	Manuscrito, Archivos de Edimburgo	Primer Ritual masónico conocido	Desconocido
1724	Gran Logia de Londres	Fundación de la masonería no iniciática	Anderson y Desaguliers
1848	Iniciación de Garibaldi	Primera noticia de GFB	Giuseppe Garibaldi
1875	Sociedad Teosófica	Publicación de Isis sin velo	H.P. Blavatsky
1888	Golden Dawn	Primeras sociedades iniciáticas complejas	William Wynn Westcott
1890	Martinismo	Sociedades iniciáticas condicionadas	Martinez de Pascualy
1890	Antroposofía	El ser humano como centro del esoterismo	Rudolf Steiner
1900	Divulgación de la Tradición Espiritual	Incorporación del orientalismo a la Tradición	René Genón
1900	Schola Philosophicae Initiationis.	El camino esotérico entra en España.	Mario Roso de Luna
1950	Publicación "Los Ángeles Solares y la Humanidad"	Popularización del teosofismo en España	Vicente Beltrán Anglada
1960	Neotrantra	Popularización del tantra occidentalizado	Desconocidos
1970	GFB, Portugal	Primera sociedad GFB registrada.	José Freitas
1985	Orden Rosa-cruz	Primera orden rosa-cruz española	Ángel Martín.
2007	Publicación de "Processus contra Templarios"	Documentación de la realidad templaria.	Benedicto XVI
2012	GFB España	Independencia de GFB España a partir de Portugal	Varios.

Capítulo 27

La Cábala

Historia

En su momento, clasificamos la cábala en corrientes esotéricas orientales, lo hicimos por el convencionalismo de asumir que la cábala es consustancial con la hermenéutica del Pentateuco y con el estudio de la Torah, pero esto no es del todo cierto, la verdad es que la cábala tal como la conocemos es relativamente reciente. Lo que en ningún caso es reciente es su origen, la mística judía.

La mística judía, sin haber consenso sobre el tema, parece que empieza a tomar cuerpo en el siglo IV AdeC., tomando del mazdeísmo parte de su doctrina. Este misticismo judío estaba plagado de elementos religiosos y supersticiones basadas en Ángeles, demonios, espíritus, seres elementales y toda la parafernalia del esoterismo de bajo nivel, pero pronto evolucionó hasta que la doctrina cabalista llegó a ser monoteísta y asumida dentro de la religión judía.

Fue probablemente el Rabí Simón ben Yojai el iniciador de la cábala monoteísta y consustancial con la fe. No obstante la cábala fue perdiendo fuelle, si alguna vez lo tuvo, hasta su casi completa desaparición, sin que esto evitara diversos destellos de luz retornada durante este periodo. En esos destellos y casi al unísono, en diversos puntos hubo un resurgir de la cábala. Durante el siglo XII y XIII, se publicaron una serie de tratados, como El Zohar, El Sefer Yetzirá y El Sefer Habahir. Estos tratados, provocaron un renacimiento de la cábala tal y como la conocemos en esta etapa moderna, pero no nació en oriente, si no en occidente, tan occidente que sus punto de nacimiento podemos marcarlo en Francia y en España y casi localizado en las actuales Cataluña y Provenza.

El destino quiso que una doctrina esotérica acerca de los misterios de Dios y del Universo, surgida en la Babilonia del S. IV A.C., basada en textos hebreos y preñada de mística oriental como la numerología, revelaciones etc., se amalgamara brillantemente en la Corona de Aragón a las puertas del Imperio Almohade y además, de fuentes no judías como reacción contra el rabinismo y el extremo racionalismo, que regían el judaísmo de aquel entonces.

Ya hemos visto en anteriores capítulos que el término cábala de קַבְּלָה (qabbalah), en hebreo, no significa otra cosa que tradición, además tradición en un sentido genérico abierto, referida a cualesquier norma no escrita de cumplimiento por su transmisión cultural, como podrían ser las modas de vestimenta, peinados, formas, usos y costumbres sociales y como no, la llamada Tradición con mayúsculas, la esotérica o iniciática.

Tanto es así, que cuando el termino cábala se emplea sin adjetivos, esta es entendida como la Tradición esotérica. A nuestro lenguaje ha llegado el término cábala como sinónimo de esta acepción relativa a la iniciación y al mundo esotérico dejando el término tradición para los aspectos exotéricos.

Dado que no es el objetivo de estos capítulos introducimos en el mundo religioso judaico, tendremos que abordar la cábala desde los puntos de vista que nos interesan desde una óptica esotérica y estos son la referencia a la relación de dos mundos enfrentados, el tangible y el intangible "lo que es arriba es abajo" y el aspecto vibracional del poder de las letras, los números y la palabra. Visto el espacio del que disponemos en los capítulos, no vamos a analizar si primero fue el huevo o la gallina, nos interesa la gallina y esta va al grano.

Lo que es arriba es abajo

La Cábala enseña y esto es fundamental, que todo lo que existe en una dimensión física tiene su reflejo en los mundos astrales y mentales, seamos o no seamos conscientes de ello. Toda acción tiene una reacción causal en los tres mundos y en consecuencia no hay acción en ninguna de nuestras manifestaciones que no provoque un cambio en nosotros.

Recordemos: *Todo lo que es, ocurre en una dimensión tiene su reflejo en esa dimensión y en paralelo en las dimensiones reflejas espiritual. Esto está de acuerdo con la antigua enseñanza hermética: "Así como es arriba, es abajo; así como es abajo, es arriba".*

Mosén Shabí (Alba Regia, Hungría S.XIV) decía: el espíritu, el cuerpo y la mente de la persona, cuando nace, es como una semilla plantada, pura, nueva, limpia de cualquier influencia y con millones de caminos que recorrer. Pero la semilla, cuando germina, está en la oscuridad y para florecer debe luchar contra esa oscuridad de la tierra⁽¹⁾, debe emerger y luchar para buscar la luz,

es la única forma que pueda llegar a florecer, dar frutos y unirse con la creación.

Recordemos: *la cábala plantea que el ser humano nace libre y puro y de él depende la elevación espiritual, el florecimiento.*

Para florecer, el estudiante de cábala y en nuestro caso, nosotros, debemos dominar las correspondencias de nuestros actos y como nos influyen, siendo complejo el sistema de correspondencias, estas no deben ser pensadas, de manera alguna, como mecánicas o automáticas sino más bien secuenciales o modulares. Siguiendo el ejemplo de la planta-alma humana de Mosén Shabí las acciones que nos elevan nos acercan a la unión con el cosmos divino y las que no nos elevan nos retrotraen a la raíz y a la fuente de toda esta complejidad, a la muerte simbólica que nos permita renacer en la prueba de la tierra para retomar el camino de la búsqueda del Ser Infinito en un ciclo que solo se romperá cuando entendamos que nosotros somos, estamos, participamos y que modificamos todo el holograma multi-dimensional que llamamos "El Universo".

Nuestra vida pues forma parte integral en la creación, incluyendo la humanidad, la tierra, el cosmos, el mundo mental y astral y estos mundos son duales, todos los actos, acciones, pensamientos tienen dos sentidos opuestos, elevan o retornan a la tierra.

La cábala también enseña que, el cuerpo no es más que una "forma". Carece de la capacidad de hacer algo por sí mismo a no ser que sea dirigido por una dimensión más profunda, es decir, el alma. Bajo la dirección del alma, todas las partes interconectadas del cuerpo juegan su papel para representar los deseos de la persona y permitirle alcanzar su objetivo. Por otro lado, una dimensión más profunda sin la forma que haría que esa profundidad se volviera una estructura concreta, dejaría todo en un estado de animación suspendida. No hay objetivo, porque no hay forma.

Recordemos: *el cuerpo es una forma, una herramienta del astral y la mente, del mismo modo que nuestro astral y mente le dan ánima⁽²⁾, nuestras acciones animadas dan ánima al cosmos, a la globalidad a lo comunitario.*

Recordemos: *el cuerpo humano, requiere de un alma para ponerlo en movimiento y los movimientos y acciones de los humanos modifican, no solo nuestro cuerpo astral y mental si no que influyen en el alma colectiva, en el universo, nuestras acciones contienen la mística necesaria para buscar más profundamente en la vida y en su significado.*⁽³⁾

El poder de las letras, los números y la palabra

Los cabalistas, trabajan en la idea que las palabras de la Torah⁽⁴⁾, están sabiamente escogidas y que en ellas se recoge la palabra perdida. Si leemos el Génesis, nos encontramos varias veces una secuencia de creación que consiste en - palabra - observación - nominación -, en el relato creacionista, todo se crea a partir de "Dios dijo" después "Dios vio" y posteriormente⁽⁵⁾ "nomina", da nombre. Todo apunta que una palabra, una vibración, un sonido es el que crea y para comprensión de los humanos, una vez verificada la creación, le da un nombre que no es "el nombre de creación" si no un nombre sustituto.

El nombre de creación, nos daría la capacidad de crear vida, mares, mundos, por eso, Dios no lo da, se lo reserva como rasgo de divinidad, dándonos un nombre sustituto de la palabra y la palabra pasa a ser palabra perdida.

Otro de los ejemplos más evidentes de la palabra de creación, de la vibración etérica que compone crea y destruye el todo, esta en el evangelio de San Juan, capítulo 1 versículos del 1 al 4:

En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.

Ante de seguir, y por redondear las alusiones a la vibración como fuente de creación, es posible encontrarlo como fuente de destrucción, en Josué 6, versículos 4 y 5:

Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca; y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a

gran voz, y el muro de la ciudad caerá; entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante.

Por lo tanto, toda manifestación física es una vibración que se crea y se destruye por LA PALABRA (perdida) y se modifica por algunas palabras complementarias y las palabras nos provocan ciertos cambios, palabras que nos causan sensaciones y activan nuestros sentidos.

Entre esas palabras que cuando son pronunciadas, nos provocan cambios sensoriales la más poderosa es nuestro propio nombre, el nombre en el cual nos reconocemos, no es el nombre de la documentación, es "nuestro nombre". Cuando se pronuncia "nuestro nombre", nuestro cuerpo astral tiende a prepararse para recibir una información y nuestros canales energéticos se configuran en una forma geométrica personal para que esa información circule por nuestro cuerpo de un modo eficiente y si nuestro nombre es unido a una palabra diseñada para navegar en las autopistas de nuestros canales energéticos, se obra el milagro.

Claro está, desde un punto cabalístico puro, que esa palabra es una palabra pronunciada en hebreo y además no en hebreo moderno que es una lengua re-instalada a finales del S. XIX, ni siquiera es hebreo Yiddish ni ladino medieval, ni siquiera el hebreo litúrgico-académico, hablamos del hebreo de la Mishná, testimoniado entre el siglo I d. C. y el siglo III o IV d. C. y como podemos comprender estamos hablando de una lengua que no tenemos nada claro como se pronuncia, dado que pasó a ser una lengua solo escrita, pero no pronunciada desde hace 2400 años.

La solución cabalística al problema de la pronunciación fue la geometrización⁽⁶⁾ de la palabra, el uso del valor numérico de la palabra usando un hebreo litúrgico normalizado. Para ello se utilizan tablas de transliteración como esta:

En ocasiones encontramos a quienes desde el nombre y atributo, pretenden sustituir las letras del alfabeto latino por la unidades numéricas de su equivalente en el alefeto⁽⁷⁾ para sacar el número de su nombre⁽⁸⁾. Esto es un error, dado que para que esto funcionara deberíamos componer las letras hebreas de forma que su pronunciación teórica de hebreo de la Mishná, tengan un sonido lo mas parecido al nombre y atributo que se buscan, dado que como hemos comentado antes no se conoce exactamente la pronunciación, si bien sabemos que la pronunciación del hebreo litúrgico es bastante aproximada es este hebreo el usado para la traducción de la palabra, que no de las letras, y como es

aproximada, en ocasiones la magia vibracional cabalística puede fallar en algunas personas.

Alefato y equivalencias de valor y transliteración				
Grafía	Nombre	Trasliteración	Equivalencia	Valor
א	alef	A	a	1
ב	bet	b	b v	2
ג	gimel	g	g	3
ד	dálet	d	d	4
ה	he'	h	h	5
ו	vav	V	U, W, F	6
ז	zayín	Z	Z	7
ח	jet	j	j	8
ט	tet	t	t	9
י	yod	i	y, i	10
כ	kaf	k	k	20
ל	lámed	l	l	30
מ	mem	m	m	40
נ	nun	n	n	50
ס	sámej	s	s	60
ע	áyin	o	o	70
פ	pe	p	p	80
צ	tsadik	ts	ts	90
ק	quf	q	q	100
ר	reish	R	R	200
ש	shin	sh	sh s	300
ת	taf	t	t	400
ך	k final			500
ם	m final			600
ן	n final			700
ף	p final			800
ץ	ts final			900
אלף	alef			1000

Recordemos: la cábala en si misma es todo un ciclo iniciático basado en la fe religiosa judía, que su estudio puede ocuparnos toda la vida. De hecho a miles de estudiantes les ocupa una vida y solo son continuadores de la obra de un predecesor. Para el camino GFB, lo importante es el concepto de la interrelación de nuestras acciones en los tres cuerpos humanos y en el universo akáshico y la numerología para poder complementar y mejorarnos a nosotros mismos y a nuestros semejantes.

Recordemos: *la numerología asociada al cálculo cabalístico es una fuerza de la naturaleza que puede canalizarse para la creación de talismanes y vibraciones complementarias que pueden modular nuestro ser.*

⁽¹⁾ La prueba de la tierra, la muerte simbólica del buscador de la luz esta reflejada en esta explicación cabalística.

⁽²⁾ Recordemos el animismo chamánico y africano.

⁽³⁾ Principio común a todas las corrientes esotéricas de origen judeocristiano y básico en rosacruzismo, GFB y masonería.

⁽⁴⁾ Los 5 primeros libros del antiguo testamento, en cristianismo se llama Pentateuco y son: Génesis, Números, Éxodo, Levítico y Deuteronomio.

⁽⁵⁾ A veces nomina antes de ver, dependiendo de la versión de la Biblia.

⁽⁶⁾ Una combinación de los valores numéricos de las letras transliteradas para dejarla en un numero cuyas cifras pueden variar según la utilidad que se le quiera dar.

⁽⁷⁾ Alfabeto hebreo.

⁽⁸⁾ Un pequeño guiño al Apocalipsis 13 versículo 17 y 18. "y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis."

Capítulo 28

El sufismo

Hazme entrar, oh Señor, en las profundidades del Océano de tu unidad infinita

Muhyi-I-Din Ibn Arabi⁽¹⁾

El sufismo es la mística del Islam, y dado que el Islam es una cultura distinta de la judeo-cristiana, dominante en occidente, es necesario precisar a que nos referimos cuando hablamos de mística. La mística, se preocupa por la relación del ser humano con la divinidad, y no va a ser distinto en la mística islámica, sin embargo la particularidad del sufismo es la interrelación privada y personal en la que se concede al seguidor su entendimiento con la fuente divina. No es una mística monacal si no una mística que nace del individuo, permanece en el individuo y solo es matizada por el Maestro del practicante.

Generalmente, los místicos sufíes tienen conciencia de la fuente divina asemejándola a un gran espacio, un océano que decía Ibn Arabi o un cielo abierto como indicaba Gazz.îl⁽²⁾: *"Soy un pájaro: este cuerpo era mi jaula, pero me he ido volando, dejándola como un signo"*. Si la fuente divina es un océano, es un cielo, nosotros no somos más que gotas, o briznas de aire, siguiendo el ejemplo de océano y las gotas, cuando mas profundamente entremos en la fuente (en la comprensión de la divinidad) menos atormentados estaremos por las inclemencias de la superficie. La unión con la divinidad es comprender su profundidad y vivir en quietud.

Otra particularidad del sufismo es su extraña relación con el Islam-religión. En la cábala vimos que su comprensión es indisociable de un mínimo entendimiento de la fe judía, el sufismo por el contrario es independiente de la revelación religiosa, es auto-suficiente a la par que toma del Islam sus preceptos básicos, generando el debate histórico de si se puede ser sufí sin ser musulmán o no. Los sufíes modernos opinan que no es necesario ser musulmán, y paradójicamente usan palabras del profeta para sustentar la opinión, sirva de ejemplo esta conocida sentencia: *"el Profeta del Islam ha dicho: Buscad el saber hasta en China."*

El Sufismo es una forma de vida basada en la Tradición universal, en la "filosofía perenne", basada en la búsqueda de la verdad esencial, esta vinculada al Islam y a su vez no lo está, en consecuencia no permanece limitada a la ortodoxia religiosa, el sufismo pues, se reformula y se reinventa en cada maestro sufí.

El sufismo nace en el contexto cultural del Islam y su revelación a través del Profeta⁽³⁾ y de las revelaciones de los mensajeros reconocidos por el Corán, permitiendo así, que sin olvidar la Divina Revelación, el pensador sufí pueda escapar de las ataduras encorsetadas de una cultura moldeada y marcada por sus Imanes.

La universalidad de las enseñanzas sufíes están representadas por la Shaada⁽⁴⁾ y en una segunda instancia entiende como verdad las enseñanzas de los profetas del libro, en especial Jesús, Moisés, David, Salomón, y Abraham, entre otros, e incluyendo implícitamente a otros seres iluminados innominados de cada cultura.

Hoy en día, tenemos que reconocer tres tipos de sufismo, por un lado, los que entienden que no puede existir un verdadero Sufismo sin el Islam. Por otro lado, los que ignoran las raíces Islámicas del Sufismo y quienes aceptan el Sufismo en su filosofía pero no en su práctica.

Nota: *la GFB defiende la pureza de la tradición sea cual sea el la forma de transmisión huyendo de mezclas y sincretismos, en consecuencia, entendemos el Sufismo unido a la esencia del Islam y su revelación e iluminación a través de una cadena de transmisión que parte en el profeta. Esto no nos impide el conocimiento del sufismo a nivel filosófico o practico, pero no podemos avanzar con él en lo iniciático.*

La cadena de maestros sufíes a lo largo de la historia pudieron disentir con ciertas interpretaciones del Islam, aunque nunca cuestionaron la validez esencial de la revelación Coránica, ni fueron fundamentalistas en el sentido de interpretar rígidamente esa revelación o de desacreditar otras creencias. Muy frecuentemente ellos representaron los más altos logros dentro de la cultura Islámica y fueron una fuerza de tolerancia y moderación.

Durante catorce siglos la vasta tradición Sufí ha contribuido con un cuerpo de literatura sin par en la tierra. De algún modo los principios directrices del Corán, y la heroica virtud de Muhammad y sus acompañantes generaron un ímpetu que permitió que floreciera una espiritualidad de amor y consciencia. Aquellos que siguen la vía Sufí hoy son los herederos de un inmenso tesoro de sabiduría y literatura.

Recordemos: *el sufismo nos enseña la virtud del amor sobre todas las cosas y el concepto de conciencia.*

El sufismo esta organizado por Tariqas⁽⁵⁾, existen multitud de Tariqas, son agrupaciones de sufíes regentadas por un maestro, sin que esto impida a un sufí visitar varias Tariqas para conocer varias visiones de la mística con la idea de recibir la baraka⁽⁶⁾ y conocimientos de otros carismas⁽⁷⁾ sufíes. Este sistema de Tariqas y visitas, es comparable al de logias masónicas y su complicado sistema de visitas, por ello al sufismo se le llama también "la masonería del Islam

Recordemos: *si hay una verdad central que el Sufismo distingue, es la unidad de ser, el hecho de que estamos integrados con lo Divino. El descubrimiento se hace mediante las enseñanzas del Maestro de la Tariqa y las visitas a otras Tariqas.*

El enemigo del sufismo es el ego, piensan que la humanidad hoy en día está sufriendo la peor de las tiranías, la tiranía del ego: "Adoramos innumerables ídolos falsos, pero todos ellos son formas del ego". Hay muchas maneras en que el ego humano puede usurpar incluso los más puros valores espirituales. El verdadero Sufí es aquel que no reclama para sí ninguna virtud ni verdad, sino que vive una vida de presencia y amor abnegado.

¿Derviches?. ¿Sufíes?

La palabra derviche significa literalmente mendigo y hace referencia a un miembro de una Tariqa pero la palabra derviche también define una forma de ser, imperturbable, tranquilo ante las vicisitudes de la vida. En realidad donde decimos sufí podríamos decir derviche, faqir o ijwān (hermano), todos estos términos hacen referencia a los sufíes.

Mevleví

Si por algo se conoce el sufismo, es por los melevíes o girovagos, los meleví son una orden o Tariqa fundada en Turquía por los seguidores de Rumí⁽⁸⁾, que practican una ceremonia de unión con el universo y la divinidad llamada samá'⁽⁹⁾ y donde a través del baile alcanzan la uaýd⁽¹⁰⁾.

La ceremonia samá' fue prohibida por Atatürk⁽¹¹⁾ pero se restableció como atracción turística, no teniendo constancia en la actualidad de la transmisión iniciática y validez de la uaýd.

⁽¹⁾ Abū Bakr Muhammad ibn 'Alī ibn 'Arabi (en árabe أبو بكر محمد بن علي ابن عربي الحطمي) (Murcia, 1165 –1201), más conocido como Ibn Arabi, místico sufí, filósofo, poeta, viajero y sabio.

⁽²⁾ Al- GazzĀlī, místico sufí, sin datos, referenciado por M. Smith British Library, Ms. Add. 7561, f. 86.

⁽³⁾ Mahoma (La Meca, 572 — Medina, 632) es el profeta fundador del islam.

⁽⁴⁾ Shaada: profesión de fe islámica لا إله إلا الله محمد رسول الله 'ilāha 'illā-llāhu Muhammad rasūlu-llāh. "No hay más dios que Alá y Mahoma es su profeta"

⁽⁵⁾ Tariqa, asamblea sufí

⁽⁶⁾ La palabra árabe baraka (بركة) significa «bendición» divina.

⁽⁷⁾ Los Sufís de una orden visitan las Tariqas de otras buscando el carisma (don de dios) de un maestro en particular, la visita al carisma tiene el poder de atar corazones de estudiantes a un ser humano que representa la verdad de la enseñanza, el Maestro, siempre que no provoque el culto a la personalidad.

⁽⁸⁾ Yalal ad-Din Muhammad Rumí (en árabe جلال الدين محمد رومي) (Afganistán 1207-Turquía 1273), maestro sufí y gran poeta, ha tenido una significativa influencia en la literatura persa, urdú y turca. Sus poemas son diariamente leídos en los países de habla persa como Irán, Afganistán y Tayikistán y han sido ampliamente traducidos en varios idiomas alrededor del mundo.

⁽⁹⁾ El samá' es una ceremonia de baile considerada el adorno del alma que ayuda a ésta a descubrir el amor, a experimentar el escalofrío del encuentro, a despojarse de los velos y a sentirse en presencia de Dios

⁽¹⁰⁾ uaýd, éxtasis místico.

⁽¹¹⁾ Mustafa Kemal Atatürk (Grecia Otomana 1881 – Turquía 1938), fue un oficial del ejército turco y padre de la patria y primer presidente de la moderna República de Turquía. Visceral defensor del laicismo, creador de la política de separación de estado y religión en oriente y mundo islámico (como Francia en el mundo occidental)

Capítulo 29

El tantra

Desde GFB insistimos mucho en usar términos occidentales a fin de mantener una línea Tradicional y no mezclar conceptos que solo hacen que despistar al estudiante, sin embargo, hay ideas que vienen expresa y inequívocamente de oriente y que han sido incorporadas al léxico occidental como parte de nuestro acervo cultural.

Sin embargo, el halo misterioso que les confiere el hecho de ser espiritualidad oriental y exótica las hace muy proclives a ser usadas incorrectamente o en contextos que no tienen nada que ver con la realidad. Uno de esos conceptos son los tantras.

Los tantras son escritos, no son prácticas ni ejercicios, pese a que los escritos tántricos describen practicas y ejercicios, estos escritos, que están elaborados en cave simbólica⁽¹⁾, normalmente en poemas y cuentos con una prosa lírica que provocan que su comprensión este alejada de la simpleza de una lectura directa, siendo necesario tener una visión espiritual para entresacar su sentido profundo. La mayoría de las veces, estos poemas y cuentos versan sobre conversaciones entre el Dios Shívá, actuando de maestro y su esposa Devī aceptando un papel de discípula.

Los tantras hablan sobre la jñāna⁽²⁾, Yoga⁽³⁾, Kriyā yoga⁽⁴⁾ y el Usha⁽⁵⁾. A partir de estos tratados se crean toda una suerte de amalgamas en diversas corrientes yoguitas algunas ellas muy fieles a la simbología original y en ocasiones algunos despropósitos.

Recordemos: *los tantras son escritos simbólicos en los que se describen, entre otras cosas, una serie de experiencias practicas que por asimilación también se denominan tantras.*

Las practicas descritas en los tantras, se pueden clasificar en tres clases claramente diferenciadas y que no tienen necesariamente que tener contacto entre sí. Se les conoce como tantra blanco, tantra rojo y tantra negro. La separación nominativa por colores no es única del tantra, los templarios juegan con el blanco negro y rojo en sus emblemas, los masones tienen masonería blanca, azul, roja y negra, etc., y en todos los casos el orden equivalente al grado de iniciación es el mismo: blanco corresponde a aprendices, neófitos y elementos profanos, azul (en su caso, dado que sería un

color intermedio entre blanco y rojo), corresponde a primeras etapas de iniciación, rojo a etapas de iniciado y negro a las mas altos grados de iniciación o fines de ciclo iniciático.

Recordemos: *tantra es uno, los textos del tantra revelan practicas sagradas que se entresacan de las conversaciones entre el Dios Shivá y su esposa Devī. Sin embargo existen tres niveles: blanco profano y popular, rojo iniciático y negro destinado a los elegidos.*

Tantra Blanco

El **tantra blanco** también llamado de la mano derecha, se subdivide en dos, el neotrantra y el derivado de los textos tántricos los veremos por separado.

El neotrantra está muy relacionado con el yoga y su práctica está muy aderezada con masajes y meditaciones y es el que se puede encontrar en nuestras calles y ciudades en multitud de escuelas de yoga, pilates y similares. Es un concepto reciente, de la segunda mitad del siglo XX y relacionado con la explosión hippie, la new age y los movimientos contra culturales, libertarios y pacifistas que se desarrollaron en EEUU en la década de los 60.

Recordemos: *el neotrantra es un orientalismo artificial, desprovisto de sentido iniciático.*

El **tantra blanco** es una técnica de meditación por parejas, profunda y poderosa que sirve para contactar conscientemente con el potencial interior de cada uno y limpiar los bloqueos, condicionamientos y limitaciones que nos impiden pensar y actuar de un modo libre.

La practica habitual es grupal, vestidos totalmente de blanco y con la cabeza cubierta, los participantes se agrupan por parejas, generalmente parejas conocidas previamente, en asanas⁽⁶⁾ enfrentadas y mudras⁽⁷⁾ coordinadas, mediante Pranayama⁽⁸⁾ se canaliza una meditación muy profunda, destinada a fortalecer una profunda paz, amor, y apoyo mutuo.

El objetivo común del tantra blanco es el de la meditación tradicional, compartida con otra persona, generalmente la pareja sentimental. El tantra blanco puede incluir bandas⁽⁹⁾ yandras⁽¹⁰⁾ y mantras⁽¹¹⁾

Recordemos: *el tantra blanco es una técnica de meditación por parejas destinada a fortalecer una profunda paz, amor, y apoyo mutuo*

Tantra rojo

El **tantra rojo** también llamado de la mano izquierda y que podríamos denominar también el tantra de las relaciones, incluye técnicas de meditación de tantra blanco, si se desea, y posteriormente una ritualización a través del acto sexual mediante la cual se integran las energías femeninas y masculinas y se obtiene el placer total. Suele estar reservado, dado que su objetivo es el placer físico y mental, a parejas sentimentales.

El tantra rojo incorpora el puja⁽¹²⁾, que es una espiral de devoción sagrada de un miembro de la pareja hacia el otro, de un modo no unísono, es decir, primero una parte de la pareja y después la otra "in crescendo" con el objetivo de entrar en la consciencia de lo sagrado que es esencial en tantra, y que muchas veces se transforman en experiencias de iluminación.

La practica requiere de un intenso e incondicional amor de uno hacia el otro, expresándose repetidamente, siendo cada gesto, cada palabra meditada interiormente antes de ser expresada, esperando un retorno en forma de expresión de la pareja convirtiéndose la practica en un ciclo continuo de expresión de afecto cada vez mas profundo y particular.

Resulta sencillo de comprender que la profundidad y calidad de esta expresión meditativa y afectiva es tan intensa, que solo puede ser ocasional, de otro modo las palabras y los gestos se profanarían por vacíos y repetitivos. En los textos tántricos se habla del tantra rojo como el tantra continuo, pues son necesarios años para preparar que, cuando y de que manera se puede expresar los sentimientos más profundos del alma en forma de palabra, mirada y gestos.

Recordemos: *el tantra rojo es el tantra del amor, de la meditación destinada a la fusión espiritual y carnal con la pareja, es la máxima expresión sublime de los sentimientos.*

Tantra negro

El **tantra negro** o superior, excluye la unión erótica (en el sentido que el objetivo no es el disfrute), pero si usa el sexo de un modo explícito, busca la elevación energética y espiritual de su receptor, se conoce como "usha", "la vía rápida" o "el vehículo del resultado", dado que un practicante aprende a hablar, sentir y conducirse como si ya fuera un ser que alcanzó la iluminación. Este enfoque es radicalmente diferente al resto de los caminos tántricos.

El tantra negro es desigual, existe un receptor y un donante, un iniciando y un iniciador, un beneficiado y un auspiciador.

Fundamentalmente la práctica es la anulación total de la energía circulante del receptor siendo re-energizado por el donante o iniciador que provoca la alteración bioenergética y mental del iniciado a través de una serie de técnicas físicas y de proyección mental, llegando a una conclusión del tantra con el orgasmo y la eyaculación, con el fin de despertar la conciencia.

El tantra negro esta reservado a elegidos, a buscadores que por razones diversas no pueden o no deben pasar los lentos círculos de la iniciación con sus tiempos naturales y necesita, o se valora, una elevación contundente recibiendo un ritual que por su naturaleza nadie desea.

Posiblemente, sea la ritualización más efectiva para la iluminación.

- (1) en este caso, dado que es un concepto oriental, no queremos usar el término hermético, aunque sería más adecuado, usamos "clave simbólica" para mantener separados los dos mundos iniciáticos.
- (2) Conocimiento de la divinidad.
- (3) Entendido como la disciplina física destinada a la meditación.
- (4) Respiración, también llamada Pranayama
- (5) Vía rápida, vehículo del resultado, también llamado el budismo tibetano Charya tantra yana
- (6) Asana es un posición de yoga
- (7) Mudra es posición de manos en yoga
- (8) Pranayama, respiración pautada
- (9) Bandhas, contracciones de músculos.
- (10) Yantras, visualizaciones
- (11) Mantras, emisión de sonidos para sincronizarse y activar la energía interior.
- (12) Puja, adoración.

Capítulo 30

El hermetismo y el lenguaje hermético

Como hermetismo entendemos una serie de textos escritos durante los siglos I al IV⁽¹⁾, en Egipto, atribuidos a un ser imaginario llamado Hermes Trismegisto “Hermes, el tres veces grande”

Nadie sabe con seguridad cual fue el impulso, el origen primero, del hermetismo, pero podemos aventurar no sin cierta prevención, que el propio nombre de Hermes Trismegisto es una expresión usando el propio lenguaje hermético y de el se entresaca, si no la autoría, si la intención de los autores.

Trismegisto, “tres veces grande”, parece un nombre que sugiere una representación de origen griego de la triada “dios, cosmos, hombre” que apunta a una doctrina nacida de la fusión de los tres referentes iniciáticos de la época, Hermes⁽²⁾, Toth⁽³⁾ y Abraham⁽⁴⁾, Hermes Trismegisto representaría las facetas mas representativas de sus partes haciendo un guiño a los viajeros y buscadores de la sabiduría y del nexos con la fuente divina.

Por lo tanto, el hermetismo místico podemos entenderlo como un neoplatonismo que se abre a las culturas de la época y en ese mismo aperturismo va incorporando en su seno el cristianismo naciente y la cultura cabalista de la Mishna.

Casi al unísono, el hermetismo místico tiene un nacimiento en su seno: el hermetismo ocultista, incorporando la astrología, la magia ritual greco-romana y sobre todo la alquimia. No es nada fácil deslindar el hermetismo místico del hermetismo ocultista.

Desde GFB recomendamos el acercamiento al hermetismo a partir de sus fuentes, dado que el lenguaje es evidentemente hermético y de interpretación personal, no podemos más que dar la información necesaria para aquel que desee seguir por la vía hermética.

Las fuentes del hermetismo son dudosas, hemos comentado que son una serie de textos escritos durante los siglos I al IV en Egipto, pero en realidad, no existen pruebas de esta afirmación, por lo que llegamos a un curioso personaje del renacimiento: Marsilio Ficino.

Marsilio Ficino

Marsilio Ficino fue un sacerdote y filósofo renacentista italiano, protegido de Cosme de Médici y Lorenzo de Médici "el Magnífico", fue el artífice de la famosa Academia platónica florentina y en consecuencia del renacimiento del neoplatonismo.

Marsilio Ficino, tradujo 17 tratados, desconocidos o desaparecidos al menos desde el S. IV, que son el cuerpo doctrinal del hermetismo siendo los mas conocidos: el Asceplio, el Poymandres, La tabla esmeraldina y el Corpus Hermeticum. Estos textos traducidos, como hemos comentado, durante el renacimiento tienen la particularidad de estar absolutamente libres de influencias cristianas, teniendo en cuenta la época, este insólito hecho nos hace pensar que, en efecto, sean traducciones fidedignas de unos textos anteriores al dominio religioso cristiano. Si a esta circunstancia le unimos que el filósofo Jámblico de Calcis del Siglo III, cita expresamente en sus tratados una cita haciendo referencia a "los libros que circulan hoy bajo el nombre de Hermes" podemos pues afirmar que los textos herméticos y su doctrina tienen hoy 2000 años de existencia.

¿Qué enseña el hermetismo?

Primero Dios, segundo el cosmos, tercero el hombre, SH XI. 6⁽⁵⁾.

El hermetismo considera tres cosmos, uno inmóvil: la divinidad, otro móvil y mutable: el universo y otro racional: el ser humano. Para el hermetismo la divinidad es lo máximo, a la vez, dios, padre, creador, hermano y parte de nosotros, define a la divinidad con el axioma egipcio de "Aquel que es y no es", en referencia implícita al dios Ra.

La unidad contiene todos los números y no está contenida en ninguno, a la vez que genera todos los números sin ser ella generada por ninguno, CH IV. 10⁽⁶⁾.

Todo es uno, todo es unidad, todo lo existente pasado presente y futuro es parte de la unidad y esa unidad se llama Mónada, el gran cosmos, la fuente, o el Uno, de acuerdo con los pitagóricos y los herméticos, es un término para Dios o el primer ser o la unidad originaria, o para la totalidad de todos los seres, con el significado de «sin división».

En el principio existían Dios e hýle⁽⁷⁾, Asc. 14⁽⁸⁾

Para los herméticos en el principio no solo estaba Dios a

semejanza de las religiones monoteístas, estaban la Mónada, la unidad e hýle por lo que el concepto de fuente, deja de ser creador para ser parte de la creación. Las cosas existen, no por que fueran creadas por Dios si no que Dios es parte de la creación. Esta definición tan abierta abre el camino a una gran gama de creencias inclusive el ateísmo, dado que Dios tiene tal indefinición que es de libre pensamiento.

El pensamiento ve todas las cosas, los ojos sólo las corpóreas DH. V 1⁽⁹⁾.

Nos indica que el ser humano solo puede elevarse en lo espiritual por la vía del pensamiento, el hermetismo afirma la existencia de una realidad trascendente solo cognoscible por el pensamiento. La realidad del todo es su condición de ser pensado y el que lo piensa debe por tanto de existir. Es decir, el mundo material e inmaterial son los pensamientos que la Mónada nos permite tener.

Otros conceptos del hermetismo son, el Neuma, como el aliento vital, el Logos⁽¹⁰⁾ como principio generador, el silencio⁽¹¹⁾, la regeneración, etc.

Recordemos: *el hermetismo es una doctrina Ptolomeica, matizada por la cultura griega y que toma elementos de las religiones del libro, considera la divinidad de un modo unitario y distinto de la materia, siendo la materia y la fuente divina copartícipes en la creación. Considera que el pensamiento y la razón son las vías para entender la Mónada, que es la unidad, el todo.*

El lenguaje hermético

De entre las grandes dificultades de acercarse al mundo esotérico podemos destacar como una de las más importantes la del lenguaje hermético que son consustanciales e inseparables. El concepto de lenguaje hermético, nace con los textos antes citados, debido a su dificultad de comprensión, llegando a nuestros días la palabra hermético como sinónimo de impenetrable.

Con la máxima que la sabiduría esotérica no es para todos unida a la idea que debe ser el aprendiz quien desvele con su especulación filosófica, ética, simbólica y mágica las verdades que enseñan los maestros (sea directamente o por sus obras), el lenguaje hermético ha preñado el mundo esotérico de un léxico propio, destinado a que las palabras sean como retazos de luz que impriman a nuestra

mente una chispa de entendimiento que somos capaces de orientar a fin de que sea útil.

Por estos motivos los Maestros utilizan el idioma adecuado, el de las formas Herméticas pues deben de transmitir conocimientos internos, las causas de las causas.

Podemos decir que hay dos formas o lenguajes básicos para realizar la transmisión del Conocimiento, El que utiliza los símbolos y el que utiliza la palabra hermética.

El símbolo tiene la gran ventaja de ser universal, inalterable, no varía con el tiempo y el lugar, pues esta ciencia es pura, exacta y universal, pues emana de los valores del Ser.

Con las palabras herméticas, no sucede lo mismo, la forma de hablar cambia con el tiempo, con los idiomas, por lo que el Maestro debe cambiar y adaptarse al alumno

En cualquier caso, simbolismo o palabras herméticas, este lenguaje nos da las claves de una Sabiduría Universal, que está presente detrás de todas las grandes culturas y que a más a más, resulta que es la misma, permanece inalterable, esta más allá del espacio y del tiempo. La filosofía perenne o la Tradición.

El simbolismo y el lenguaje hermético están estructurados en círculos y a medida que el alumno va aumentando su nivel de conciencia, o de Ser, va accediendo a cada una de sus enseñanzas y así sucesivamente hasta llegar al núcleo, la Mónada hermética.

Recordemos: <i>el lenguaje hermético esta diseñado para forzar al alumno a interiorizar y especular los símbolos y las enseñanzas a fin de que comprenda su sentido profundo.</i>

- (1) durante los últimos momentos del saber cabalístico de la Mishná
- (2) en este caso nos referimos al dios Hermes (Mercurio en mitología romana), dios mensajero y de los viajeros.
- (3) dios egipcio de la sabiduría, la escritura, la música, los conjuros, hechizos mágicos
- (4) Patriarca de las tres religiones del libro y simbólicamente representa en nexo de unión entre el ser humano y la divinidad.
- (5) Studia Hermética, uno de los textos herméticos.
- (6) Corpus Hermeticum, uno de los textos herméticos.
- (7) Materia
- (8) Asceplio, uno de los textos herméticos.
- (9) Definiciones herméticas, uno de los textos herméticos.
- (10) Palabra, elemento claramente cabalístico.
- (11) Ver capítulo Núm. 1-2. El silencio del aprendiz

Lectura recomendada

Textos herméticos. Editorial Gredos. Incluye los textos herméticos más relevantes como Corpus hermeticum, La Ogdóada, Asceplio, La Enéada, Estobeo y Definiciones herméticas.

Capítulo 31

Aproximación al simbolismo

"No se piensa sin imágenes, y simbólica es la ciencia, constituyendo ambas las más evidentes manifestaciones de la inteligencia".

Aristóteles

De entre los temas que trataremos, pensamos que el simbolismo es el más bello y agraciado, los símbolos son representaciones de una idea, de un mensaje, donde no existe una semejanza clara entre el mensaje que se quiere transmitir y la percepción de su manifestación. Antes de proseguir, debemos distinguir el símbolo del signo y del icono.

Un signo o señal, es una representación que tiene un significado convencional, establecido, estandarizado y de reconocimiento unívoco, por ejemplo una señal de tráfico etc.

Un icono, es un distintivo creado ad-hoc para representar una marca, una fe, una empresa etc., sea tangible o intangible, concepto más o menos interesado. Los iconos engloban las marcas comerciales, el marketing de partidos políticos, asociaciones, etc.

El símbolo, ya hemos visto su particularidad, es la in semejanza entre mensaje y la percepción de su manifestación es pues, interpretativo, pero a diferencia del lenguaje hermético, este intenta ocultar su clave al profano y el símbolo alienta a su descubrimiento.

Recordemos: *el lenguaje hermético esta pensado para ocultar a los profanos la sabiduría que encierra, exigiendo al lector cierto grado de conocimientos que le permitan entender dicho lenguaje. El símbolo, por el contrario, no solo no oculta, sino que esta destinado a provocar el interés, a dar las claves de lectura tanto al iniciado como al profano que se encuentra con el. El símbolo es, por lo tanto, un medio de expresión, que permite la comprensión más allá de lo que se ve a primera vista.*

El símbolo busca adornar la expresión, sea esta escrita, física, dibujo geométrico, sonoro o artístico, de un modo sensible, elevado de la primera visión o lectura, intentando convertirse en un instrumento cognoscitivo, sin embargo, dado que el mensaje cognoscitivo que manifiesta esta impregnado de misticismo y esoterismo, este es inadvertido por las personas que no están

preparadas. El símbolo pues, en un contexto profano es un adorno y en un contexto iniciático manifiesta las secretas afinidades del mundo sensible y el mundo espiritual.

El símbolo es eminentemente interpretativo por lo tanto no significa, no es, no se traduce, el símbolo solo nos indica una guía, una forma de mirar el objeto o el contexto dándonos claves de su sentido. Requiere un planteamiento intuitivo y de sentimientos que extraiga su verdadero sentido, en especial según el contexto donde nos lo encontremos.

Los conjuntos simbólicos, en especial los ritos que son símbolos en movimiento, no poseen lógica ni patrón previsible, buscan entrar en nuestro cuerpo astral, en nuestro ser, liberándonos de las ataduras del pensamiento secuencial, de la lógica estructurada recorriendo los recovecos de nuestra mente buscando la liberarnos de los dogmas establecidos y dando el salto a la interpretación. Entender el símbolo lo podemos llamar inspiración, pero es una forma particular de inteligencia. Es la aptitud esencial de cualquiera que debe organizar información diversa y extraer un sentido de ésta.

Los símbolos pueden estar formados de información real, imágenes conocidas del entorno inmediato pero pueden también ser simplemente formas, colores e incluso texturas, pueden ser extraordinariamente simples o pueden ser complicados mandalas, lo importante de ellos es el valor que tienen en el momento de trascender los sentidos y percepciones y hacernos llegar su mensaje directamente al corazón.

Los símbolos, varían en cuanto a interpretación según su contexto, el mismo símbolo, nos inspirará un mensaje u otro en relación a donde, cuando y de que manera lo encontremos. Veamos un ejemplo:

Es evidente que a todos nos causara distinto efecto el mismo símbolo en cuatro contextos distintos, evidenciamos que es interpretativo, ¿que nos dice cada símbolo?, ¿que nos hace sentir?.

Recordemos: *un símbolo nos entra por el espíritu, por la reacción intuitiva de nuestro ser mas profundo, y dependerá del mismo símbolo y de su contexto, así como de los demás símbolos que acompañen la creación o el rito (símbolo en movimiento). El símbolo por lo tanto no significa nada, no tiene traducción, nos da un mensaje interpretativo que debemos interiorizar.*

El rito, el símbolo en movimiento

Los ritos son símbolos en movimiento, René Guénon

Hemos visto el símbolo estático que podría ser sonoro, geométrico, visual etc., sin embargo los símbolos también puede ser vocales y símbolos en movimiento, es decir, los ritos.

Una enseñanza esotérica puede ser transmitida de modo oral o escrito, sin embargo esta transmisión esta carente de impacto a nuestro cuerpo astral o nuestra esencia, por ello, se mantiene la tradición del rito, una enseñanza envuelta en una serie de actos, palabras y gestos, se trata de símbolos que no son trazados de forma permanente, sino que son empleados únicamente en los ritos iniciáticos.

Recordemos: *el símbolo es realmente uno con el ritual mismo*

Por lo tanto, todo rito, esta constituido por una sucesión de símbolos y estos no solo son los visibles y las palabras escuchadas, son los gestos del Maestro que trasmite un halo destinado a implementarse de modo indisoluble en el ser de iniciado, en una palabra, todos los elementos del rito tienen valor en si mismos y tienen valor en el contexto y conjunto de la jornada, aunque a veces, el símbolo pueda pasar desapercibido a baladí.

El rito, como símbolo en movimiento, es puramente temporal, es el momento de recibirlo e interiorizarlo, no se repite ni se puede rectificar, el rito se vive y esta vivencia es a la vez su poder y su debilidad. Es su poder por que entra en nosotros y nos eleva un círculo mas en nuestro camino espiritual, es su debilidad por que la distracción y la indecisión lo derrumban al deshacer su secuencia perfecta.

Podríamos hablar de una practicidad mejor en el símbolo estático frente al rito, siendo una misma cosas, el rito tiene la ventaja de unir al iniciado y al maestro en un lazo perenne, el símbolo al ser mas personal no permite religar al iniciado con el maestro y en consecuencia a todos los grados de la Existencia universal.

Recordemos: el rito eleva nuestro estado humano para ponerse en comunicación con los estados superiores del ser.

Tipos de rito

Existen varios tipos de ritos: purificación, sangre, de paso, funerarios, iniciación, consagración, expiación y acción. En GFB solo contemplamos los de purificación, de paso, iniciación y acción.

- Purificación, destinado a la mejora de la bioenergía.
- De paso, destinado al paso de circulo exterior a solicitud de circulo interior.
- Iniciación, entrada en la orden interior.
- Acción, ritos ocasionales para conmemoraciones.

El atributo o el símbolo profano.

Históricamente, tanto los iniciados esotéricos, como los creyentes religiosos, han dejado ciertos mensajes simbólicos en sus obras a fin de transmitir la comprensión de la misma. Este es el motivo que en muchas ocasiones en cuadros, películas, obras de teatro, edificios etc., nos encontremos ciertos símbolos aparentemente aislados y fuera de lugar que solo los ojos formados en simbolismo son capaces de leer y entender.

Son los llamados atributos. A diferencia de los símbolos, los atributos sí tienen una significación concreta, están a mitad camino entre el símbolo y la señal, no son símbolos por que no son interpretativos y no son señales por que su significación no es de dominio generalizado pero no esta oculta.

El ejemplo mas conocido de los atributos, son los atributos de los santos, baste ver una imagen religiosa con un perro para saber que es San Roque o una calavera y una urna para identificar a María Magdalena.

Aprender a comprender los atributos, nos da una dimensión nueva y distinta al visitar y contemplar arte religioso, iglesias, catedrales y en general edificaciones militares, religiosas y civiles anteriores al S.XIX., a la experiencia turística de estas visitas podremos sacarle un conocimiento ancestral, semioculto y muchas veces iniciático.

Recordemos: *aprender a leer y entender los símbolos nos dará una nueva dimensión a nuestro entendimiento*

Capítulo 32

La masonería

Hablar de la masonería es algo complicado, una de las primeras cosas que hay que decir es que no se puede hablar de masonería como algo estable y coherente, cada organización masónica, cada logia, cada grupo masón tienen unas divergencias francamente notables. La masonería vista con una óptica concreta no tiene recorrido, es desmentida y contestada inmediatamente por otra organización masónica.

Por poner un ejemplo absolutamente relevante, algunas organizaciones masónicas en Latinoamérica consideran que para ser masón hay que tener un carácter "viril", entendiendo como viril: varón, heterosexual y carácter dominante. Sin embargo en Europa, hay grupos masónicos que lideran las acciones a favor del matrimonio homosexual. Como este ejemplo, "a catorce por docena", por lo que moverse buscando un sentido a la masonería es un laberinto irresoluble.

Sin embargo, deberíamos poder obviar todas las manifestaciones públicas de los masones y atenernos a su sentido esotérico que es lo que nos interesa, pero una aproximación al tema nos revela que, tan distintas son las organizaciones como sus rituales, existiendo docenas de ritos y cada uno de ellos con una enseñanza esotérica y esotérica distinta. Tenemos pues que ir a la raíz, a los orígenes de los ritos y, una vez más, nos encontramos una dispersión entre los ritos antiguos y modernos⁽¹⁾

Para poder centrarnos en los que nos interesa, vamos a limitarnos a una pincelada de su historia y al contexto esotérico de uno de sus ritos, y hemos elegido por su contenido esotérico y rotundidad iniciática el Rito Escocés Antiguo y Aceptado.

Reseña histórica

Si se busca la historia de la masonería nos encontraremos, una vez más, con divergencias en las teorías de su origen, desde quienes la hacen llegar al mito de Caín y Abel (ritos modernos británicos clericales), los ritos que pretenden descender de las escuelas místicas de Ptolomeo (ritos egipcios), los que lo hacen descender de los gremios laborales de la construcción (ritos antiguos), incluso de los apóstoles (ritos rectificados o centro-europeos) y para

complicarlo mas, los que lo hacen descender de los templarios (ritos de Schröder o Zinnendorf).

Lo cierto es, que en efecto, los masones descienden de los gremios laborales de la construcción, al menos en cuanto a protoestructura. No existe dato alguno que relacione la masonería gremial con la masonería esotérica. Lo que si sabemos es que en los cuarteles militares de Hamilton (New Castle, Escocia) practicaban un rito primigenio con el nombre de AGAPA que hace referencia a ἀγάπη que es el término griego para designar un tipo de amor incondicional, reflexivo y razonado donde el que ama no se cuenta a si mismo y solo piensa en el objeto del su amor, que puede ser a Dios o a la humanidad. Y sabemos que este rito AGAPA tiene su origen en los capítulos de gestión de trabajadores de la construcción de los siglos XI y XII.

Esta claro que el rito de los militares escoceses de New Castle no era un método organizado, metódico y coherente de iniciación, por lo que solo es el paso previo entre la masonería gremial y la esotérica.

De los practicantes de los ritos AGAPA después de una diáspora una parte de los integrantes de esta masonería primigenia fundaron una institución mas científica, la Real Sociedad de Londres para el Avance de la Ciencia Natural, mas conocida como la Royal Society, deduciendo de este cambio que lo que realmente se buscaba era una orden dedicada a la ciencia bajo la premisa de un tiempo sagrado y ritualizada en base al amor fraternal.

Y de la Royal Society, nace la masonería, fundada el día de San Juan de 1717 en una taberna inglesa llamada "El Ganso y la Parrilla", a partir de este momento hay suficiente información en la literatura escrita.

El Rito Escocés Antiguo y Aceptado

Hemos escogido este rito, en adelante REAA, como ejemplo de la mezcolanza masónica y la dispersión de las enseñanzas esotéricas. Este rito esta compuesto de 33 grados, cada uno de ellos dedicados a una vía iniciática distinta y entrelazados de un modo bastante anárquico de tal manera que solo es comprensible cuando se completa el recorrido iniciático.

Los 33 grados de la masonería, están pensados para recorrer varias corrientes iniciáticas en una sola escala, hay grados cabalísticos, masónicos, bioenergéticos, administrativos, GFB,

templarios e incluso rosa cruces. Asimismo se subdividen en masonería azul o básica (grados del 1 al 3), roja intermedia (grados de 4 al 18), negra superior (grados del 19 al 30 y blanca dirigente (grados del 31 al 33).

Veamos la siguiente tabla como base de sus interrelaciones.

Numero	Nombre del grado	Clase	Correspondencia iniciática	Usados
1	Aprendiz Masón		Primer grado iniciático	Siempre
2	Compañero Masón		Primer grado simbólico de construcción	Siempre
3	Maestro Masón		Segundo grado iniciático	Siempre
4	Maestro Secreto		Tercer grado iniciático	Siempre
5	Maestro Perfecto		Primer grado de preparación	No usado
6	Secretario Intimo		Segundo grado de preparación	No usado
7	Preboste y Juez		Grado martinista	No usado
8	Intendente de los Edificios		Grado de construcción individual	No usado
9	Maestro Elegido de los Nueve		Cuarto grado iniciático	Ocasional
10	Maestro Elegido de los Quince		Quinto grado iniciático	No usado
11	Sublime Caballero Elegido		Sexto grado iniciático	No usado
12	Gran Maestro Arquitecto		Segundo grado simbólico de construcción	Ocasional
13	Caballero del Real Arco		Tercer grado simbólico de construcción	Comunicado
14	Gran Elegido Perfecto y Sublime		Primer grado cabalístico	Siempre
15	Caballero de Oriente o de la Espada		Primer grado GFB	Comunicado
16	Príncipe de Jerusalén		Segundo grado GFB	Comunicado
17	Caballero de Oriente y Occidente		Tercer grado GFB	Comunicado
18	Soberano Príncipe Rosacruz		Primer grado rosa-cruz	Siempre
19	Gran Pontífice		Primer grado energético	No usado
20	Gran Maestro ad vitam o de todas las Logias		segundo grado cabalístico	No usado
21	Patriarca Moaquita o Caballero Prusiano		tercer grado cabalístico	No usado
22	Príncipe del Líbano o Caballero de la Real Hacha		Grado Sufi	Ocasional
23	Jefe del Tabernáculo		Cuarto grado cabalístico	Ocasional
24	Príncipe del Tabernáculo		Segundo grado energético	No usado
25	Caballero de la Serpiente de Bronce		Tercer grado energético	Ocasional
26	Príncipe de Merced o Escocés Trinitario		Primer grado templario	Comunicado
27	Soberano Comendador del Templo		Segundo grado templario	Comunicado
28	Caballero del Sol o Príncipe Adepto		Tercer grado templario	Comunicado
29	Gran Escocés de San Andrés		Quinto grado templario	Comunicado
30	Gran Elegido Caballero Kadosh o del Águila Blanca y Negra		Sexto grado templario	Siempre
31	Gran Inspector Inquisidor Comendador		Séptimo grado iniciático	Siempre
32	Sublime y Valiente Príncipe del Gran Secreto		Segundo grado rosa-cruz	Siempre
33	Soberano Gran Inspector General		Clase dirigente	Siempre

La primera columna es el numero de grado, la segunda columna es el nombre del grado, la tercera nos indica con colores, si es masonería azul, roja, blanca o negra⁽²⁾, la cuarta columna es la correspondencia entre su enseñanza y otras corrientes iniciáticas, y la quinta columna nos indica si el grado es practico, es decir, si se practica, si se enseña oralmente o simplemente esta en desuso.

Como vemos, la dispersión y la falta de cadena iniciática en la masonería han hecho que se convierta en una fuente depositaria de sabidurías, pero los saltos, la inconclusión de las enseñanzas la han derivado a un club social, dotado de ciertos ritos pero carente de sentido espiritual.

Hoy en día hay varios tipos de masonería la política y el club social, irreconciliables entre ellas y entre estos dos tipos de masónica indicados una tremenda gama de posiciones intermedias.

Sin embargo, el sistema masónico tiene cosas importantes para aprender y asumir, en especial el sentido de equipo, de fraternidad, casi de familia. La clásica relación fraternal en el mundo iniciático la han sabido llevar a límites extraordinarios. También es muy importante la segmentación de saberes tradicionales, en su sistema de grados, ello permite que un miembro pueda pasar años, incluso décadas, antes de llegar a ningún conocimiento esotérico, de tal modo que hasta que no se gana la confianza en un grado no se le permite pasar al siguiente.

Lectura recomendada:

Masonería al descubierto (Del mito a la realidad, 1100-2006) Pepe Rodríguez,

⁽¹⁾ ¿Complicamos la cosa si decimos que los antiguos ritos son mas modernos que los ritos modernos y los ritos modernos son mas antiguos que los ritos antiguos?. Hasta este punto llega la complicación de la aproximación a la masonería.

⁽²⁾ el grado Kadosh numero 30, dependiendo la fuente se clasifica como masonería negra o blanca, incluso se llama "o del águila blanca y negra"

Capítulo 33

Esoterismo templario

Breve historia

Situándonos en la primera cruzada, se crea el reino cristiano de Jerusalén con Godofredo de Bouillon y Balduino I como primeros reyes, imaginemos un territorio arrasado por una invasión de caballeros por la espada y la sangre, un reino prácticamente aislado de su más próximo aliado, el Imperio Bizantino y rodeado en su práctica totalidad por el Sultanato del Rûm. Podemos imaginar que más que un reino eran unas pocas fortalezas tomadas por la espada, diezmadas y sin actividad económica en torno a la ciudad santa de Jerusalén.

Aunque la literatura y el cine nos dan una imagen de los cruzados como los hijos de los nobles y de la alta burguesía, esto no era muy real, debemos de pensar en las palabras pronunciadas por el Papa Urbano después del concilio de Clermont, "*Haced que los ladrones se vuelvan caballeros, ¡Dios lo quiere!*", por lo tanto podemos pensar que la mayoría de los que se unieron a la cruzada no eran caballeros, sino campesinos sin riquezas y con muy poca preparación militar, avivados por una inmensa fe, no solo en dios, sino en una vida sin hambre, muchos de ellos partieron sin bienes, dinero, esperanza y portando además de su fe, sus propias familias.

El éxito de la primera cruzada hizo que esas familias, que ya no tenían nada en Europa occidental, optaran por repoblar la nueva tierra y quedáronse en ella a fin de echar raíces. En este contexto, un grupo de caballeros, ahora si nobles, que habían liquidado sus bienes para financiar el viaje, también optaron por quedarse en tierra santa con el fin de proteger los caminos del nuevo reino.

El rey Balduino no tenía efectivos para defender tierras más allá de la propia ciudad de Jerusalén y la pretensión de estos caballeros le era favorable, por lo que les ofreció un lugar de reposo y campamento, este lugar fue la mezquita de Al-Aqsa, que se encontraba a la sazón incluida en lo que en su día había sido el recinto del Templo de Salomón⁽¹⁾, y del templo de Salomón, tomaron el nombre de caballeros del Temple, o del Templo.

La leyenda cuenta que en el templo de Salomón encontraron un

secreto desconocido, pero suficientemente poderoso para torcer todas las directrices esperadas de la sociedad de la época, lo acontecido a partir de este momento y que vamos a relatar, son un listado de hechos asombrosos, adelantados a su época, revolucionarios y extraordinarios para el siglo XII y todo ello en menos de dos siglos.

- Forzaron el concilio de Troyes para autorizar su regla, redactada por San Bernardo.
- Formaron las unidades militares mejor entrenadas de la época.
- Crearon técnicas financieras, la banca moderna, crearon libros de cuentas, la contabilidad moderna, los pagarés e incluso la primera letra de cambio.
- Edificaron castillos, encomiendas, regadíos, edificios civiles.
- Adquirieron tierras en toda Europa, ayudaron a todos los reinos a expandirse y crecer.
- Generaron negocios de reliquias y antigüedades.
- Formaron dos grandes flotas navales, una en Marsella y otra en La Rochelle⁽²⁾

Con estas creaciones, el temple fue la organización más poderosa del mundo conocido, por encima de reyes y clero.

Con la expulsión de los cristianos de tierra santa, en especial de Acre y en consecuencia el alejamiento de la fuente de su secreto, los templarios empezaron a perder parte de su poder que fue aprovechado por el Rey de Francia y el Papado, para acusarles de herejía, sodomía, confabulación con el enemigo, y otra serie de delitos por los que en una sola noche, la mayoría de ellos fueron detenidos, torturados y condenados. Posteriormente el Papa disolvió la orden.

Con la disolución de los templarios, algunos de ellos se incorporaron en otras órdenes militares o monásticas, sin continuidad, entre otras:

- Orden del Santo Redentor, (Teruel, España, desaparecida en 1411)
- Orden de Cristo, (Madeira y Portugal continental, desaparecida en 1780, hoy en día es una condecoración civil.
- Orden de los Caballeros Teutones (Polonia, desaparecida

- en 1914, hoy en día es una sociedad de beneficencia)
- Orden de Montesa (Valencia, España, desaparecida en 1592)
- Orden de San Andrés del Cardo (Escocia, existe en la actualidad y tiene rango nobiliario)

En 2007 el archivo secreto vaticano publico 799 ejemplares de un libro llamado "Processus contra Templarios" que demuestra que las acusaciones a los Templarios, se basaron en "una falsedad hábilmente montada por personajes de la época", este libro se basa en el pergamino de Chinon y contiene las actas del juicio inquisitorio que se llevó a cabo contra la Orden del Temple.

Los neo templarios

Como hemos visto, los templarios desaparecieron totalmente, incluso los que sobrevivieron que se incorporaron a otras ordenes, rápidamente dejaron de tener influencia o ascendencia de su orden de procedencia.

En la actualidad, existen diversas instituciones se hacen llamar herederas del temple con diversos objetivos. Como ejemplo, solo en territorio español podemos encontrar:

- Orden Soberana y Militar del Temple de Jerusalén.
- Orden de los Templarios del Reino de España.
- Orden Militar Española de los Caballeros Templarios.
- Orden Católica templaria de España.
- Soberana Orden de Montegaudio y del Temple de Jerusalén.

Sin embargo estas ordenes neo templarias actuales no tienen ese contenido místico que inspiró a la orden original y su herencia histórica es más que dudosa. Los actuales neo templarios se dividen en tres bloques, el primero son asociaciones católicas de caridad, el segundo son grupos esotéricos sin contacto con el espíritu templario original y el tercero asociaciones fraternales y gastronómicas.

Existen también ordenes neo templarias de dudosa clasificación, las cuales se dedicarían a una suerte de ritualismo, de difícil explicación y que tendría que ver con oscuros intereses.

Esoterismo templario

Entrando ya en el esoterismo templario y dejando atrás su componente histórico, ciertamente importante, y su parte misteriosa que ha hecho correr ríos de tinta a nosotros nos interesa desde GFB el esoterismo templario ¿Existió realmente un esoterismo templario o ha sido creado en los dos últimos siglos por neo templarios, ocultistas y simbólogos?. Esta es una gran duda, ya que hemos visto que existieron los templarios y en la actualidad lo que existe es una amalgama de neo templarios de difícil encaje entre sí.

Recordemos: al hablar de esoterismo y religión debemos hacer referencia a *la hermenéutica es el arte de interpretar, declarar, anunciar, esclarecer, los conceptos trascendentes de las religiones. Hablar de templarios, es hablar de una orden religiosa y militar.*

Sin embargo, grandes investigadores como Guénon, Evola, Atienza⁽³⁾ creyeron y estudiaron un círculo templario plenamente iniciático, posiblemente circunscrito a un numero limitado de caballeros templarios, quizás incluso reducido a algunas encomiendas en el centro de Francia, en especial en el Temple de París, pero que asumieron en ellos las enseñanzas herméticas, alquimistas y esotéricas tanto de oriente como de occidente.

Nuestra imagen de la orden templaria, nos lleva a relacionar los templarios con la búsqueda de la palabra perdida, el grial, el mito de caballero, sin embargo, nada en la regla templaria nos lleva a ello. Visto así, el Temple, parece tener una cosmovisión iniciática que difiere de los arquetipos del Inconsciente Colectivo.

Pero entrando en lo práctico, el Temple conocía la Cábala, la alquimia, el hermetismo, el neoplatonismo, el sufismo islámico y hasta el Tantra negro, el Temple pues, fue el primer crisol de los conocimientos esotéricos que estudiamos en GFB. ¿Sería este hecho por lo cual fue perseguida por el trono y el altar?

La lectura de las enseñanzas del temple han quedado grabadas, no a fuego, pero si en piedra, el circulo de iniciados templarios se esforzó en edificar templos en puntos energético-telúricos, pistas herméticas, simbólicas y atributos esperando en muros, vidrieras, capiteles, columnas y retablos, esperando que las personas que observen las pistas labradas sean alquimistas y buscadores esotéricos capaces de leer, ver y entender.

Leer el simbolismo templario es una meta espiritual, en definitiva, que podemos a grosso modo y por simplificar encuadrarla en la denominada Filosofía Perenne⁽³⁾ y que ciertamente es difícil de captar y aprehender hoy día, salvo para ojos preparados.

⁽¹⁾ Este lugar, es altamente curioso, es el punto mas sagrado del Islam (al margen de la Meca) y del Judaísmo, fuente actual de las disputas en Oriente Medio. Esotéricamente hablando es el origen de las leyendas cabalísticas, masónicas y martinistas.

⁽²⁾ La Rochelle esta en el Atlántico cerca de Burdeos, nadie sabe que hacía una flota anclada en un puerto Atlántico (no tenía ningún sentido ni militar ni comercial), flota que desapareció misteriosamente y que muchos apuntan que llevo a templarios huidos a América o a Groenlandia.

⁽³⁾ Juan García Atienza, ver La meta secreta de los templarios <http://es.scribd.com/doc/50234942/La-Meta-Secreta-de-Los-Templarios-Juan-G-Atienza>

⁽⁴⁾ Existe una Tradición perenne, cuya transmisión es detentada por un grupo diferente en cada momento histórico. Así, los templarios fueron a su vez depositarios de esta filosofía, que recibieron de sus contactos con sus anteriores guardianes y pasó a diferentes órdenes como pudieron ser la masonería autentica, el movimiento rosa cruz europeo, el martinismo original y GFB.

Capítulo 34

Rosacruces y rosacrucismo

Abordar la explicación de qué y quienes son los Rosacruces y rosacrucismo implica en navegar entre dos mundos, el primero el mundo legendario de una Orden Secreta fundada o mas bien externalizada en 1614 a partir de la publicación del documento "fama fraternitatis"⁽¹⁾ y el segundo trata de una gran variedad de organizaciones supuestamente herederas o manifestadas de la orden original. Entre la Orden legendaria y las órdenes existentes no existe prueba de continuidad historiográfica⁽²⁾ y por tanto es necesario tratar el rosacrucismo por separado.

Orden legendaria de los Rosacruces.

Tras la revelación al mundo profano del documento Fama Fraternitatis, una obra esotérica publicada en Kassel, Alemania, en el año 1614, de autor anónimo y desconocido, que ha sido sin embargo atribuida por varios autores a Johann Valentin Andreae⁽³⁾, sin que exista no obstante ninguna prueba formal que apoye esta tesis se creo la leyenda de la existencia de la Orden Secreta Rosa cruz

En esta leyenda, es parte imprescindible un enigmático personaje del siglo XV, llamado Christian Rosenkreutz, el nombre del personaje apunta a que es un seudónimo de una o varias personas absolutamente desconocidas. Según la leyenda, Christian Rosenkreuz, ávido de conocimientos partió en un viaje⁽⁴⁾ para aprender, recopilar y ordenar la Sabiduría esotérica bebiendo de fuentes árabes y orientales. A su regreso fundó la "Fraternidad de la Rosa Cruz" y el mismo fue superior de la orden con el título distintivo de "Frater C.R.C".

Siguiendo con la leyenda, la "Fraternidad de la Rosa Cruz" funcionó mientras Christian Rosenkreutz estaba con vida y cesó su actividad con la muerte física y entierro secreto del fundador. Sin embargo algunos seguidores, ocultos de miradas profanas, mantuvieron viva la Orden hasta que 120 años después de la muerte de Christian Rosenkreutz, re-descubrieron su féretro en una cámara que servía también como edificación destinada a almacén de sabiduría

La leyenda cuenta que en el féretro Christian Rosenkreuz estaban repletas de inscripciones entre ellas dos que aparentemente no

guardan una relación entre si: "*jesus mihi omnia, nequaquam vacuum, libertas evangelii, dei intacta gloria, legis jugum*"⁽⁵⁾ y "*Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem*"⁽⁶⁾, la primera de ellas apunta a un contenido cristico⁽⁷⁾ y la segunda es claramente una declaración alquímica de corte iniciático.

Según la leyenda, la Orden Secreta Rosa cruz, tendría un conocimiento esotérico que sería una amalgama de varias tradiciones de un espacio temporal que abarcaría desde los misterios egipcios, hasta su fundación. Por lo tanto la Orden legendaria de los Rosacruces fue depositaria de la llamada Tradición primordial o filosofía perenne y parece pivotar bajo las obras herméticas que tratamos en el capítulo sobre el hermetismo, obras que consideran proféticas y profetizadas siendo la guía fundamental de sus enseñanzas.

Como complemento en la línea de conocimientos, la legendaria Orden Rosa cruz, asume como propias las enseñanzas del neoplatonismo que no están en contradicción con el cristianismo, otra de sus fuentes principales, así como la alquimia árabe, la astrología, la magia y la teosofía oriental⁽⁸⁾.

La Orden, por alguna razón aparentemente desapareció. Hasta la aparición de Harvey Spencer Lewis y AMORC

Harvey Spencer Lewis y AMORC

Nacido en 1883 en Nueva Jersey (EEUU) Harvey Spencer Lewis dedico su vida a los estudios esotéricos, siendo autor de innumerables obras. De niño y apoyado por sus padres accedió a grandes conocimientos de la literatura y ensayo de obras Europeas, en especial francesas, en la adolescencia comienza a coquetear con el mundo oculto y tiene una aproximación a las ciencias psíquicas y espiritistas.

Lewis, a la edad de 28 años relata que contacta con la legendaria Orden Rosa cruz que, según su relato, le inicia en sus misterios en la ciudad de Toulouse (Francia) y a raíz de esa iniciación le encomiendan la creación de la Orden Rosa cruz en los Estados Unidos, fundando la Antigua y Mística Orden de la Rosa-Cruz, conocida internacionalmente por su acrónimo AMORC.

AMORC tiene un éxito sin precedentes expandiéndose rápidamente

en EE.UU., Centro y sur América y Europa y una vez AMORC funciona con normalidad se lanza a fundar FUDOSI⁽⁹⁾ y el Museo Egipcio Rosa cruz en San José (California).

Hay que destacar que la Orden Legendaria que reapareció para iniciar en los misterios a Lewis desapareció de nuevo y no fue siquiera invitada a FUDOSI, por lo que para muchos investigadores el relato es poco creíble, hasta el punto que la misma AMORC, en 1990 y tras la instalación de Christian Bernard como actual Imperator de la Orden Rosa cruz AMORC, retiró del Manual Rosa cruz, las afirmaciones de Lewis sobre el origen de la Orden después de comprobar como después de varias investigaciones históricas, dichas afirmaciones no podían sostenerse.

Podemos concluir pues, que el rosacrucismo moderno es de nueva planta, creado en base a los conocimientos que tenemos de las escuelas místicas, el neoplatonismo, orientalismo y teosofismo, todo ello, salpimentado con una espiritualidad profundamente cristiana como no podría ser de otro modo en una entidad esotérica nacida en los puritanos EE.UU., del siglo XIX.

A raíz del éxito de AMORC y de un modo constante, han surgido de ella o desde ella diversas órdenes Rosacruces de variado éxito y filosofía, podemos contar no menos de 30 ordenes rosa cruces con escaso o nulo contacto entre ellas, entre las mas importantes o conocidas son:

- Orden Rosa cruz (única nacida en España, fundada por Ángel Martín)
- Fraternidad Rosa cruz
- Asociación de estudiantes de la fraternidad Rosa cruz
- Lectorium Rosacrucianum (muy polémica)

¿Cuales son las enseñanzas Rosacruces?

Los Rosacruces hablan de un maestro del corazón, al cual dan una importancia primordial, esto no implica que sus cursos no estén basados en una mínima intelectualidad y cultura, simplemente entienden que es el corazón la base del progreso del ser humano. Sus estudios místicos están focalizados en el día a día, buscando la felicidad del miembro al tener en las enseñanzas Rosacruces un asidero sencillo calibrado y medurado para usar de reflejo o referente en cada uno de los ordenes de la vida.

Sus enseñanzas, basadas en la teosofía, antroposofía, neoplatonismo y cristianismo fueron fijadas y así han permanecido invariables desde su redacción a primeros del siglo XX, por el fundador de AMORC Harvey Spencer Lewis, que, siempre según su relato, se basó en unos supuestos archivos que la Orden Rosa cruz Legendaria y oculta le reveló poco después de su Iniciación en Francia.

Posiblemente la fuerza y a la vez la debilidad de las enseñanzas Rosacruces son la impersonalidad de sus capítulos, un Rosa cruz, recibe periódicamente sus capítulos y no tiene un referente donde preguntar o apoyarse, es un camino exclusivamente personal, que es extraordinariamente válido para muchas personas pero es totalmente inútil para una mayoría en términos de proporcionalidad. Asimismo esta individualidad ha provocado la creación de grupos locales llamados triángulos, logias⁽¹⁰⁾ y pronaos⁽¹¹⁾. Incluso con esta impersonalización buscan el renacimiento de un maestro interno del corazón entendiendo que nuestro sentimiento es nuestro mejor maestro.

En las logias, triángulos y pronaos existen iniciaciones simbólicas, comenzando por la más popular que es la de "presentación al templo" que da significado a la simbología, estos rituales están compuestos principalmente de cánticos e iconografía particular de la Orden, son iniciaciones voluntarias.

La orden Rosa cruz se deja querer en relación a la capacidad humana de usar la energía vital del ser, humano para lograr objetivos, acciones, sensaciones etc., es decir, no lo aceptan públicamente pero en privado y en sus logias es un tema común de debate y trabajo. Algo parecido ocurre con la astrología, alquimia etc. que no son consideradas como parte oficial de sus enseñanzas pero que están bien vistas dentro de sus logias.

Algunas Ordenes Rosacruces, examinan a sus estudiantes rompiendo el principio de impersonalidad, es el caso de la Fraternidad Rosa cruz Max Heindel, esto es así, por que esta fraternidad Rosa cruz no proviene de AMORC si no del antroposofismo de Rudolf Steiner.

El rosacrucismo defiende que todos poseemos la capacidad física, mental y energética de elevarnos por encima de una vida estandarizada y que podemos llevar, mediante sus enseñanzas, una vida más plena y satisfactoria.

En el plano físico, para lograr los hitos profanos que nos permiten llevar una vida ilusionante, en el plano mental, aprendiendo a controlar nuestro potencial y librarnos de los asuntos que nos privan de la paz interior y en el plano astral, del mismo modo que hemos visto antes, oficialmente no tienen enseñanzas pero están bien vistas en el interior de sus logias.

El rosacruzismo enseña, sobre todo, la fusión con los principios espirituales cósmicos, que capacitan a la persona para comprender el propósito de la Creación y poder sentir, así, la presencia permanente del Creador de todas las cosas, el Dios de nuestro corazón, que cada uno sentimos y comprendemos según nuestra capacidad.

(1) Fama Fraternitatis <http://es.scribd.com/doc/100584190/Fama-Fraternitatis>

(2) En honor a la verdad este fenómeno de falta de pruebas entre la Orden original y las instituciones que se declaran herederas es una constante del mundo iniciático, GFB está exactamente en el mismo caso, así como masones, templarios, GD, gnosis, etc.

(3) Johann Valentin Andreae (Herrenberg 1586-1654) escritor, matemático, teólogo, místico y reformador social alemán.

(4) probablemente hablemos de un viaje en contexto iniciático.

(5) Jesús es todo para mí, el vacío no existe, la libertad del Evangelio, la gloria de Dios intacta, el yugo de la ley

(6) Visita el interior de la tierra, rectificando encontrarás la piedra escondida

(7) Las sociedades, ritos o simbología que tienen relación directa o indirecta con el mundo Rosa cruz, son eminentemente cristianas.

(8) En ocasiones hemos hablado de teosofía como el movimiento esotérico creado por H.P. Blavatsky, sin embargo es lógico pensar que este conocimiento fue adquirido, por lo que se especula con un saber teosófico oriental como fuente del teosofismo y el antroposofismo.

(9) Fédération Universelle des Ordres et Sociétés Initiatiques (Federación Universal de Ordenes y Sociedades iniciáticas), que no es estrictamente una federación de ordenes si no de sus representantes a título individual.

(10) Nombres claramente inspirados en la masonería.

(11) del griego *πρόναος* "delante del naos" o "a la puerta del templo"

Capítulo 35

Martinistas

La orden Martinista es la única orden esotérica del mundo que tiene históricamente pruebas de su origen, estructura y fundación. Es algo absolutamente extraordinario dentro de este mundo.

La Orden Martinista la crearon a finales del siglo XIX Papus⁽¹⁾ y Augustin Chaboseau⁽²⁾, para seguir y expandir la doctrina de Martínez de Pasqually⁽³⁾ y de Louis Claude de Saint-Martin⁽⁴⁾, de quien la Orden toma el nombre.

Hoy en día el martinismo no se entiende sin su relación con la orden rosa cruz, no es posible ser martinista sin ser un rosa cruz activo. Podemos decir que es una orden dentro de otra orden. Esto no es novedoso, en masonería ocurre lo mismo, no se puede pertenecer a la masonería de altos grados sin pertenecer a la masonería de base.

El martinismo es fundamentalmente misticismo cristiano, busca integrar al ser humano con el sentido de la creación, no tiene otro objetivo. En un inicio, los principios del martinismo fueron enseñados por Martínez de Pasqually de modo oral, a pequeños grupos que el mismo instruía y enseñaba, fundamentalmente grupos que a la vez eran masones, por lo que al inicio del martinismo hubo una cierta confusión entre las dos doctrinas.

Pascualy enseñaba que cada iniciado debe encontrar en si mismo la confirmación de lo positivo de su voz interior a través de dos tipos de trabajo: el primero de ello basado en los símbolos naturales y el segundo de ellos basado en los símbolos artificiales.

Los símbolos naturales

Como su nombre nos indica, son los símbolos que se encuentran en la naturaleza, no son en consecuencia parte de nuestro espíritu sino mas bien señales que se pueden interpretar, el ejemplo clásico en las enseñanzas martinistas es que si vemos humo, lo mas probable es que haya fuego, esta obviedad, refleja la idea martinista de que una señal es consecuencia de otra y viceversa.

Recordemos: *para los martinistas, todo signo o símbolo natural tiene un símbolo natural asociado, existiendo condiciones físicas que lo producen, y la atención⁽⁵⁾ al símbolo natural y su naturaleza asociada es la que nos da la sabiduría de la realidad del instante.*

Los símbolos artificiales

Son los símbolos creados por acuerdo social, si recordamos el capítulo 31 de aproximación al simbolismo decíamos que: “El símbolo es eminentemente interpretativo”, para los martinistas no es así, el símbolo artificial tiene un significado dado. En la enseñanza martinista el símbolo artificial tiene la representación y en consecuencia la fuerza del símbolo es directamente proporcional al significado que le hayan otorgado.

Recordemos: para los martinistas los signos o símbolos artificiales son parte de un idioma privado, un alfabeto de ideogramas que solo transmiten su saber a quien conoce los símbolos exactos.

El numero 7, la héptada

El numero siete es un numero que todas las corrientes iniciáticas tienen como referente en mayor o menor medida, en GFB ritualista el numero siete es una constante, en la masonería es el numero que concede deberes y derechos a quien sabe su significado y así en todas las ordenes iniciáticas. Pero para el martinismo, el numero siete, conocido internamente como la héptada, es algo mas, consideran el numero siete, como una especie de principio absoluto universal, representando en si mismo “la recta y la curva, el tiempo y el espacio, el mundo material y moral, veneración, fortuna, integridad...” (sic). Plantean que la héptada representa dos grupos de 3 que serian los tres elementos espirituales y los tres elementos materiales bajo la atenta mirada del séptimo que no es otro que el “principio viviente”.

El numero siete además es una guía ética y moral: “1ª tener rectitud en el propósito, 2ª tolerancia al opinar, 3ª inteligencia para discernir, 4ª clemencia para juzgar, 5ª ser verídicos en sus palabras y actos, 6ª disponer de gracia para expresar, 7ª contemplar los acontecimientos con paz en el corazón. El

martinista que se identifica con la Héptada, conoce el misterio de la vida terrena.” (sic)

La palabra, el verbo

Quizás el distintivo martinista más importante es el concepto de la palabra como fuente de origen de una especie de magia interior. Defienden que un discurso, un intercambio de ideas, puede ayudar a esclarecer o a oscurecer un tema, para ellos, dependerá de las palabras usadas y de su pronunciación.

Tanto es así, que en las instrucciones de su ritual de “maestro de la Héptada”, comienza con una aclamación “desconocidos y silenciosos, yo os saludo” a partir de este momento consideran que toda palabra pronunciada y en especial las mas específicas y poco habituales tienen una fuerza ritualístico-mágica que ilumina espiritualmente, el verbo pues, simplemente por su uso, determina por derecho de nacimiento, la posibilidad de cierta forma de iniciación secreta y sagrada que ocurre simplemente al comunicarse.

Por lo tanto, el uso de palabras específicas, poco habituales o dándoles un significado artificial (en el sentido que antes hablábamos de símbolo artificial) pueden provocar la iniciación en base a un discurso o comunicación elaborada y culta.

Filosofía

El martinismo es un sistema de filosofía espiritual, reservada a miembros de la orden rosa cruz, que busca reunir a hombres y mujeres en torno al ideal de alcanzar un estado previo a la “caída del pecado original” y en consecuencia aspiran a reintegrarse en el Reino Primordial de Dios, donde el Hombre, al principio, gozó de amplias prerrogativas hasta su caída voluntaria para desempeñar una misión en el mundo material o bosque de los errores.

Los martinistas se reúnen en logias y tienen 3 grados, cada grado se compone de 24 capítulos y un ritual de paso. Los grados son: Asociado, Iniciado y Superior Desconocido (S.I.)

- (1) Gérard Anacleto Vincent Encausse "Papus" médico y ocultista francés de origen español
- (2) Pierre-Augustin Chaboseau, esoterista, historiador y conservador del museo Guimet de arte oriental.
- (3) Martínez de Pasqually, personaje enigmático del que prácticamente no sabemos nada, teúrgo y teósofo.
- (4) Louis-Claude de Saint-Martin "El Filósofo Desconocido" místico judeo-cristiano
- (5) La atención es una idea clásica de la teosofía, somos sabios si somos prestar suficiente atención al momento, al instante en que vivimos en un continuo espacio-tiempo.

Capítulo 36

Teosofía y Antroposofía

La teosofía defiende ser heredera de las enseñanzas que han aparecido a través de las edades, algunas veces enseñadas abiertamente y dominando una cultura, como en la antigua Grecia, y otras veces enseñada en secreto a unos pocos seleccionados. Lo que conocemos como filosofía perenne⁽¹⁾, la Tradición.

Las grandes religiones, por pura conveniencia vertieron parte de la Tradición en el corpus doctrinal interior y exterior de la fe, sabedores que en el inconsciente colectivo existe la referencia a unas verdades inmutables. La teosofía pretende unir los jirones de sabiduría desperdigados y hacer de si misma el centro de su unión.

Los teósofos definen su orden como "La Eterna y Divina Sabiduría" entienden como "La Eterna y Divina Sabiduría" unas verdades que serian la clave de bóveda que esclarecerían las leyes de la naturaleza y de la vida del hombre físico, mental y espiritual, se fundamentan en el cúmulo de testimonios de "innumerables generaciones de clarividentes iniciados". Como la total comprensión de todo esto ha estado durante edades más allá de la capacidad del hombre común, y aún lo está, ha recibido el nombre de "*doctrina secreta*", un cuerpo de enseñanzas misteriosas reveladas solamente a los pocos individuos más avanzados.

Fue Helena Blavatsky⁽²⁾ quien escribió esta "doctrina secreta" y en el libro con el mismo titulo donde se revela el vasto plan de evolución desde los orígenes universales y las posibilidades de desarrollo del hombre, dándole, además, un significado y propósito a su progreso.

Los *teósofos*, o más propiamente los *estudiantes de Teosofía* son buscadores de este conocimiento, pero su adquisición no tiene finalidad egoísta, sino más bien una guía para poner en práctica lo que el mundo necesita: expresiones de altruismo, amor y servicio.

La teosofía es un camino puramente personal basado en el estudio de lo esencial del ser humano, es necesario precisar que para la teosofía lo esencial del ser humano es el reconocimiento de una realidad que conocemos bajo el nombre genérico de dios.

Recordemos: <i>la teosofía busca conocer a la Divinidad directamente, sin intermediarios. Esto lo hace a través de</i>

un largo proceso de auto-descubrimiento hasta que, en la realización de sí mismo, experimenta el hecho de su identidad con la Realidad divina.

Para lograr este objetivo, la teosofía promueve el estudio de las grandes religiones, pasadas y presentes, y de las enseñanzas de los sabios cuyos escritos han llegado hasta nosotros a través de muchos siglos, muestran la evidencia de un cierto cuerpo común de conocimientos relacionados con la divinidad, el Hombre y el Universo.

Principios básicos de la teosofía

1. Toda la existencia es una unidad. Todas las unidades aparentemente separadas son partes de un Todo único.
2. Toda la existencia está gobernada por leyes invariables. Estas leyes se aplican tanto a la parte visible como a la invisible de la Naturaleza, al Universo y al Hombre.
3. La evolución es un hecho en la naturaleza. Por medio de la interrelación entre espíritu y materia, entre vida y forma, las infinitas posibilidades del ser emergen gradualmente de su estado de latencia al de expresión activa.
4. El hombre es una fase en el proceso evolutivo. La fase humana se diferencia de las anteriores principalmente en el hecho de la auto-consciencia, que le otorga únicamente al hombre responsabilidad por sus acciones y el poder de dirigir el curso de su evolución futura.
5. Cada vida humana, desde el nacimiento hasta la muerte, es parte de un esquema total de evolución individual. Este esquema está determinado por ciertas leyes que operan constantemente. Las más relevantes para comprender las condiciones de la vida diaria son:
6. La ley del ritmo, que hace que la vida y la muerte se sigan una a la otra como el despertar sigue al dormir en el ciclo diario.
7. La ley de acción o Karma, que relaciona cada suceso con aquellos que le precedieron y con aquellos que le siguen, puesto que las causas están relacionadas con sus efectos.
8. El individuo, como parte de la Existencia Una y dotado de auto-consciencia, tiene el poder de liberarse a sí mismo de todas las limitaciones de una existencia meramente

humana y conocer por propia experiencia el hecho de su identidad con Dios.

9. El camino del conocimiento de nuestra propia Divinidad es en sí mismo una consecuencia del cumplimiento de la ley natural. Este camino puede ser encontrado y seguido por aquellos que están dispuestos a estudiar las leyes de la naturaleza y a adaptar sus vidas a aquellas condiciones que hacen posible el descubrimiento de la Verdad.
10. Este cuerpo de enseñanzas, conocido como Teosofía, no se expone como un credo a ser aceptado en base a autoridad alguna. Es una exposición de los hechos de la existencia tal como han sido descubiertos y comprobados por incontables generaciones de estudiantes. Estas doctrinas se exponen delante del investigador como hipótesis, hasta que él desarrolle en sí mismo el poder de investigar su veracidad y de unirse a las filas de los Conocedores.

Antroposofía

No se puede entender la antroposofía sin conocer previamente la figura de Rudolf Steiner filósofo austriaco, erudito literario, educador, artista, autor teatral, pensador social y esoterista, fue Secretario General la sección alemana de la Sociedad Teosófica y extrañamente nunca fue miembro de la misma.

Con el tiempo Steiner, a partir de un pensamiento de Goethe⁽³⁾: "El pensamiento es un órgano de percepción al igual que el ojo o el oído. Del mismo modo que el ojo percibe colores y el oído sonidos, así el pensamiento percibe ideas" , cambia su pensamiento y disiente de la Sociedad Teosófica. Crea la antroposofía que define del siguiente modo "La antroposofía es un sendero de conocimiento que quisiera conducir lo espiritual en el hombre a lo espiritual en el universo. Pueden ser antropósofos quienes sienten determinadas cuestiones sobre la esencia del hombre y del mundo como una necesidad tan vital como la que se siente cuando tenemos hambre y sed.

La antroposofía trasciende el esoterismo dado que se ha configurado a su alrededor toda una serie de ramas y secciones donde el esoterismo es solo una de ellas, siendo prácticamente similar a la teosofía.

Alrededor de la antroposofía se han creado escuelas de pensamiento altamente interesantes;

Escuelas waldorf, escuelas creadas a principio del siglo XX donde la educación ha de llevarse a cabo como un obrar artístico, en un ambiente libre y creador. Su funcionamiento ha de basarse en una amistosa colaboración entre maestros y padres ya que los alumnos serán siempre el centro de toda la actividad.

Medicina antroposofica, medicina complementaria que se centra en el fortalecimiento de la individualidad y del cuerpo del paciente.

Agricultura biodinámica, que busca la interrelación de suelos, plantas y animales como un sistema de auto nutrición sin intervención externa en la medida de lo posible.

Carácter eurítmico, que es la armonía entre carácter, voluntad y movimiento físico.

Tri articulación social, idea social que concibe la libertad como principio básico que debe regir la vida cultural-espiritual, la igualdad como pilar fundamental del ámbito jurídico-legal, y la fraternidad como sustento imprescindible para la actividad económica. De este concepto nacen la banca solidaria, la conciencia ecológica y en cierta medida algunos movimientos de ayuda al tercer mundo y ONG's

Recordemos: podemos definir la antroposofía como el esoterismo en acción social.

(1) Ver capitulo numero 17 sobre filosofía de Tomás de Aquino

(2) Ver capitulo numero 25

(3) Johann Wolfgang von Goethe, escritor.

(4) Ver idea similar en capitulo numero 10

Capítulo 37

El Chi

Definiciones

Siempre hemos huido en GFB del uso de términos ajenos a la lengua castellana para facilitar la comprensión, no obstante en ocasiones nos vemos obligados a usarlos ya sea por ser intraducibles, sea por no tener el concepto que queremos representar asentado en occidente o sea porque, como en este caso, es mas popular el termino oriental que el occidental.

El Chi⁽¹⁾ podríamos traducirlo como "aliento" en su acepción de vigor de animo, pero esta traducción no reflejaría la sutileza del termino, el Chi, hace referencia a algo más que "aliento", es la energía base de la vida que fluye en constante cambio y evolución en la naturaleza y en las personas y animales.

Desde el punto de vista de la medicina tradicional china, la causa de todos los trastornos físicos y psicológicos (salvo los traumáticos) seria consecuencia directa de una deficiencia en la correcta constante y suave circulación del Chi en nuestro cuerpo físico.

No podemos sustraernos a tener una visión occidental del concepto y por lo tanto recurrimos, como no podría ser de otro modo, a Aristóteles. Aristóteles en sus obras Ética a Nicomaco y Ética Eudemo nombra el concepto ἐνέργεια, transliterado energeia, origen etimológico de la palabra moderna "energía". La energeia aristotélica tampoco es traducible, no tenemos palabra castellana para enfocarla y quizás esta es la razón por la que el termino oriental Chi ha triunfado. Energeia era la interrelación entre las actividades del ser humano y el correcto funcionamiento de su cuerpo, mente y espíritu con la actividad que se lleva a cabo. Si la energeia es una relación adecuada, el cuerpo, la mente y el espíritu funcionan correctamente y si la relación no es adecuada nuestro sistema biológico y espiritual falla.

Buscando en otras culturas, el Chi es también nominado prâna en lengua sánscrita. Para facilitar la comprensión seguiremos usando el termino Chi en adelante para definir tanto la energeia aristotélica, el prâna hinduista así como el "aliento" oriental.

Es importante matizar, que desde un pensamiento critico, escéptico y científico, el Chi no es medible, por lo que queda como

mera especulación subjetiva sin más valor que la que nuestra experiencia personal pueda aportarle.

Chi y alma

El Chi, tal como lo hemos definido es un soporte vital energético que fluye en nosotros e interacciona con la misma energía presente en la naturaleza y en otras personas. Este soporte energético no es equiparable con la idea de alma. Algunos autores, ven en la idea del alma un paralelismo con el Chi, dado que en ambos casos se interpreta como una energía inmaterial e inmensurable que reside en todo ser vivo, sin embargo desde un punto de vista teológico el alma es el ser vivo en si mismo y no parte de el.

Chi y espíritu

El espíritu es, como el Chi, la esencia inspiradora que nos permite obrar y ser, pero el espíritu a diferencia del Chi es consustancial con el cuerpo físico y tiende a relacionarse con nuestra actividad racional y humana. El Chi existe también en la naturaleza por lo que deja de ser consustancial con las personas.

Chi y cuerpo astral

El cuerpo astral o sutil, reside vinculado al cuerpo físico e indivisible, sin embargo trasciende del Chi y del cuerpo físico.

Podemos decir que el Chi es el motor energético del cuerpo, su extensión fuera del podemos conocerla como aura y su proyección como cuerpo astral.

Recordemos: <i>sí, en GFB asimilamos el Chi personal, el que fluye en un cuerpo humano al cuerpo astral o sutil.</i>

Chi universal

El Chi, es una energía universal, mutable, con una vibración, intensidad y fluidez dependiente de la naturaleza en general y del ser vivo que la contenga en particular, fluye siguiendo unos parámetros, pudiendo conocer su recorrido, sea por que conocemos los puntos de unión de sus caminos corporales, sea en los espacios naturales con un análisis del espacio.

La tradición oriental no distingue entre el Chi humano y el Chi universal, entendiendo que todas las manifestaciones de esta energía corresponden a una misma forma en diversos estadios. Por ello, entienden que la modificación del Chi ambiental puede afectar al Chi personal, origen del Feng Shui⁽²⁾.

Sin embargo la tradición occidental, en la que se encuadra GFB distingue claramente entre la energía vital humana de la energía telúrica que serían dos manifestaciones complementarias pero distintas del mismo concepto de Chi.

Energeia

Desde GFB y amparados en la tradición occidental entendemos el Chi referido a las personas como nuestro cuerpo astral, allanándonos a la definición vocablo y usos orientalistas de Chi para mayor comprensión y facilidad de expresión. Sin embargo, el Chi universal y por las mismas razones indicadas, lo asumimos como fuerza o energía telúrica.

Energía Telúrica

Nuestro universo esta sujeto a una serie de leyes físicas, las cuales unas conocemos y otras aun no podemos siquiera teorizar sobre ellas desde un punto de vista científico, leyes físicas que hacen que se comporte como un sistema auto-regulado, tendente al equilibrio y sometido a factores de cambio aleatorios e impredecibles, de modo que en todo momento, nuestro universo y nuestro mundo esta sufriendo cambios físicos y energéticos.

En la época oscura del medievo, estos cambios energéticos en nuestro mundo fueron representados por los dragones, capaces de dar zarpazos si son molestados y provocando, merced a esos zarpazos desconfiguraciones físicas y energéticas⁽³⁾. Sin embargo, el conocimiento de estos dragones era anterior y tenemos noticias de esta representación desde la época druídica (900-1200 dc) donde eran llamados "wyvern".

En cualquier caso, los "wyvern" y los dragones no eran más que las representaciones mitológicas de las líneas telúricas que se veían como serpientes y reptiles que avanzaban y habitaban el subsuelo, siendo en realidad vías energéticas y espirituales que recubren todo el planeta. Las líneas telúricas nacen de todo cambio en el universo y en especial de nuestro planeta, por ejemplo del tránsito acuífero de los subsuelos o de las grietas de terrenos que entran en fricción, al igual que de los magmas subterráneos del planeta y otros fenómenos naturales, creando en nuestro mundo líneas energéticas que lo recubren.

Desde los lugares sagrados como Glastonbury⁽⁴⁾, el cañón del río Lobos o la catedral de Chartres, erigida sobre un antiguo bosque sagrado de los celtas galos los hombres místicos de toda religión

han marcado el terreno con menhires, templos, estatuas etc., buscando la acción de las corrientes telúricas creando lugares privilegiados. Posteriormente estos lugares se convertirán en centros rituales y ceremoniales, donde para acrecentar o favorecer esas manifestaciones energéticas.

Con el tiempo y apoyándose de la geometría sagrada, estas líneas de poder, al menos las mas importantes están plenamente identificadas y conocidas como líneas ley y es posible estudiar las micro líneas de una zona pequeña sea una ciudad o incluso un barrio. Estas líneas fueron popularizadas gracias al trabajo del The Old Straight Track Club.

Nota: *no confundir las líneas ley con las líneas Hartmann, que hacen referencia a emanaciones no mensurables de electromagnetismo terrestre y son ampliamente usadas en radiestesia creadas por un miembro del The Old Straight Track Club, Ernest Hartmann.*

⁽¹⁾ Transliterado Qi del chino normalizado, Ki del japonés, Chi del tailandés, y Khi del coreano y vietnamita.

⁽²⁾ Conjunto de reglas de gestión de espacios cerrados a fin de que el Chi ambiental fluya convenientemente.

⁽³⁾ Desde lluvias copiosas, sequías, terremotos etc.

⁽⁴⁾ Identificado como el Avalón artúrico.

Capítulo 38

Los Chacras

Recordemos: *tenemos consciencia de una energía vital que recorre nuestro cuerpo humano y que esta energía es mutable. También sabemos que tanto en la tradición esotérica oriental como occidental ha sido definida y valorada por los grandes místicos y filósofos.*

También hemos aprendido que esa energía vital existe en la naturaleza y que la tradición oriental las considera únicas y la tradición occidental las valora por separado pero interaccionadas.

Del mismo modo que mediante la modificación del terreno y la geometría sagrada se pueden variar las líneas energéticas buscando su acción telúrica y creando lugares privilegiados, en el cuerpo humano tenemos nuestras propias construcciones internas que modifican, regulan y mutan la circulación del Chi en nuestro interior.

Esas construcciones internas se llaman Chacras⁽¹⁾.

El número y posición de los chacras varía en función de la tradición esotérica en la que nos basemos. Para la tradición yoguica hay 74 chacras, para los espiritistas de los siglos XVIII y XIX existen 107 chacras, para los hinduistas son únicamente 6, para la tradición occidental serían 7 chacras. Además, con otros nombres, hay centros de energía corporal con variaciones de número y nominación en la medicina china, la cábala judía y el sufismo islámico.

Numero	Color	Hinduismo	Tradición	Situación
1		mula-adhará	Raíz	Entre el ano y los genitales
2		sua adhisthana	Sacro	Ombligo en oriente y pubis occidental
3		mani-pura	Plexo	Entre las costillas flotantes
4		An-ajata	Corazón	Corazón
5		Vi-shudha	Garganta	Garganta
6		Agñia-akhia	Personal	Frente
7		-----	Sutil	Encima de la cabeza

Esta disparidad de número de chacras no lo es tanto, si pensamos en que cada nudo, cada unión de líneas energéticas de nuestro cuerpo es un chacra en sí mismo, lo que varía fundamentalmente es la importancia que se le da a cada uno de ellos.

En la tradición occidental, los chacras llamados círculos, son

únicamente 7 de los cuales coincidimos con la tradición hinduista valorando un séptimo llamado sutil o astral. Además reconocemos como importantes los reflejos de los 6 chacras energéticos con lo cual, trabajamos sobre una base de 7 chacras más 6 de apoyo.

Otra de las diferencias fundamentales estriba en que el hinduismo habla de chacras abiertos y cerrados y la Tradición no lo entiende igual, valora la capacidad de flujo del Chi y sobre todo el sentido del mismo.

Recordemos: *los chacras son centros de energía inmensurable, reguladores de nuestro Chi vital, situados en puntos específicos del cuerpo sutil (en oriente simbólico), con la función de recibir, acumular y distribuir el Chi*

Nota: *el sincretismo entre diversas tradiciones hace que veamos en ocasiones definiciones de chacras desde un punto de vista occidental en un contexto budista, o armonizaciones basadas en yoga cuando la regulación tiende a ser espiritual. Este hecho provoca desinformación, apariencia de falsedad, dificultad para su estudio y análisis y sobre todo una imagen de inverosimilitud.*

Continuaremos hablando de los chacras desde un punto de vista de la tradición occidental, En GFB, pensamos que en occidente tenemos de facto una base espiritual, esotérica y armonizadora mas que suficiente como para no tener que recurrir al orientalismo. Procuramos hablar siempre con conceptos occidentales, próximos a nuestra cultura y por ende más sencillos de asimilar y comprender.

Algunas definiciones

Fuente o la fuente: es el origen personal o impersonal de toda fuerza del universo, sea esta asimilada o no a un concepto religioso, filosófico o antropológico. Fuente es, en consecuencia, la suma de las partes materiales e inmateriales de las que esta compuesta el universo por lo tanto puede ser desde una mera idea o razonamiento sin ninguna realidad subsistente fuera de la mente personal y subjetiva hasta la idea de un dios panteísta o personal.

Kundalini: es una energía invisible e inmensurable, representada por una serpiente y situada en el chacra raíz. Su función es

alimentarse de la energía universal y su subirla por los canales energéticos⁽²⁾ siendo modulada por los chakras, evolucionando y mutando según su estado, hasta alcanzar el chakra sutil donde, un iniciado conecta la energía con la fuente, siendo en ese momento gestor de su destino.

Kundalini yoga: tipo de yoga, derivado del yoga sutra (al igual que el raja yoga y el kriya yoga), con la finalidad de finalidad esotérica de excitar la serpiente Kundalinī y elevarla de forma gradual hacia los chakras a través de los canales energéticos.

Upanishad: textos hinduistas que tratan de las diferentes formas de trabajar “a través del hilo que une este mundo con el otro mundo y con todas las cosas” y por extensión sus enseñanzas.

Nuestra visión

GFB defiende la idea tradicional que las líneas bioenergéticas que recorren nuestro cuerpo físico son la manifestación de nuestro cuerpo astral, que por su propia potencia y excelencia se hacen manifiesto tanto en su circulación por nuestro cuerpo físico, como trascendiendo de él, en forma de aura. Nuestro cuerpo astral manifestado muestra su nivel vibracional y su amplitud en cada uno de los chakras. Estudiándolos podemos mejorar nuestras capacidades vitales.

La energía y la energía telúrica se relacionan directamente con la tierra, con la base de nuestra existencia que es nuestro planeta, nuestro chakra raíz tiene como misión absorber y retener el la energía, que, a través de la simbólica Kundalini tiende a atravesar nuestro cuerpo convirtiéndose y uniéndose a nuestro Chi personal (nacido también en el chakra raíz), pasando por cada uno de los chakras hasta el chakra sutil que la canaliza y la une a la fuente, es mas que evidente que cuanto mas energía circule desde la raíz a la fuente y retorne desde la fuente a la raíz mas preparados estaremos en nuestras facultades físicas, astrales y mentales.

Pero no siempre el Chi circula correctamente, y esta es la base de la medicina tradicional china, que nos enseña que la enfermedad y el malestar se producen cuando el flujo del Chi esta alterado y se provoca un desequilibrio entre el Yin y el Yang. La medicina tradicional china influye en el Chi mediante masajes, calor aplicado, acupuntura y otras practicas, pero desde un punto de vista esotérico, tenemos la convicción de que además, es posible modificar el flujo mediante el re-equilibrio de sus puntos de derivación: los chakras.

El equilibrio de nuestro Chi es importante, pero un desequilibrio implica además merma previa, por lo que además de reglar este flujo es necesario el aporte energético para llevarlo a los valores adecuados, por lo que es necesario un estudio energético para proceder a su “puesta a punto”.

El estudio de los chacras se hace por contemplación del aura que puede ser presencial o gracias a los medios técnicos de imagen y tratamiento informático actuales que han ayudado maravillosamente

Una vez detectada la diagnosis mediante el estudio bioenergético de los círculos se puede actuar sobre ellos para equilibrar las funciones e interrelaciones entre los cuerpos sutiles y físicos y su relación con la fuente buscando nuestra mejora ética, física, vibracional y espiritual.

El Aura

Hemos aprendido que existe un flujo energético universal que dependiendo del origen cultural de la tradición es llamado Chi o energeia y que en la cultura oriental se entiende como una única fuerza vital global y en la cultura occidental es vista como dos fuerzas iguales en su fundamento pero diferenciadas entre la vital que da soporte a la vida y la telúrica que da soporte a la tierra y al universo, siendo ambas complementarias. Para esta capitulo dado que la energía telúrica no nos afecta demasiado, nos vamos a centrar en la energeia vital o Chi de los seres vivos.

Partimos de la premisa que la existencia de los seres vivos no puede existir sino sustentada por una fuerza o impulso vital sin el que la vida no podría ser argumentada, una fuerza específica, distinta de la energía estudiada por la física y otro tipo de ciencias que, actuando sobre la materia, le otorga la vida.

Recordemos: *el sustento de la vida es una energía que le da sentido, es universal y nos concede el aliento, dependiendo de la cultura y tradición son conocidas como Chi, ánima, ājīvikas o energeia vital*

Esta energía, fluye por nuestro cuerpo físico alimentándolo de vida. A lo largo del tiempo y de los diversos momentos de la existencia, esa energía muda, cambia y con ella cambia nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Esta energía se manifiesta mediante el aura, un campo único que existe alrededor

de todos los seres vivos, emanaciones de energía sutil que rodean el cuerpo y no son visibles para la mayoría de las personas.

El aura es la manifestación energética entre el campo de acción de la energía vital y el límite de nuestro cuerpo físico. Las capas de nuestro aura varían de color y de forma en función de los estados de ánimo y los cambios de conciencia. La luz, matices, formas e intensidad de estos colores varían de una persona a otra.

Nota: *¿nunca nos hemos preguntado por que sentimos afinidad instantánea por una persona y aprensión por otras?, la compatibilidad de las frecuencias del aura tienen la culpa.*

Recordemos: *el aura, es una luz que emerge de nosotros, mostrando lo que en realidad somos*

La manifestación de nuestra energía, el aura, se extiende hasta unos 8 o 10 centímetros de distancia de nuestro cuerpo y réplica la forma humana y sus movimientos, es como un calco espiritual del cuerpo físico y se muestra como una especie de manto luminoso que nos arropa y nos separa del mundo.

El aura es una impronta personal que nos define e identifica, pero pese a ser una impronta personal, el aura no es como una huella dactilar que puede compararse con una muestra, tiene variaciones particulares y coyunturales que modifican su esencia, y esas variaciones se manifiestan en su:

- Forma, uniformidad y distancia al cuerpo humano.
- Color y sus variaciones
- Desviación al blanco (brillo)
- Opacidad
- Flujo por las líneas energéticas entre chakras (autopistas energéticas)

Podemos desenredar el estado personal de la persona que lo emite, siempre que sepamos leer en las diversas capas que lo componen. Existen siete de estas capas o cuerpos áuricos y cada una de ellas parece corresponder con un nivel de conciencia y sin embargo es preciso saber que cada capa es la expresión y la parte individual de un "campo" colectivo.

Estamos de forma permanente en contacto con nuestro entorno, lo que implica frecuentes intercambios con el mismo. Cada capa

posee una cierta independencia con respecto a dichos intercambios. Todos los pensamientos y todas las emociones presentan una proporción variable que se transmite a nuestro entorno en forma de un arco iris lleno de color.

Las capas áuricas son las siguientes:

- Aura física
- Aura eterea
- Aura vital
- Aura astral
- Aura mental inferior
- Aura mental superior
- Aura espiritual

Aura física

Es la mas cercana al cuerpo físico, de gran utilidad para valorar el estado del cuerpo material de la persona, su luz y brillo nos dan una idea general de de la salud. Su análisis no sirve para el diagnostico pero sí para saber si existe algún problema.

Aura etérea y Aura vital

Dependiendo de la tradición que sigamos, estas dos capas serian una sola o dos separadas aunque intrínsecamente unidas, esta parte del aura es un indicador de lo que sucede en niveles muy fundamentales de nuestro ser. Refleja nuestros actos primarios, impulsos, visceralidad, es el reflejo de nuestro carácter eminentemente animal

Aura astral

El aura astral es sutil, casi filosófica, su existencia procede de la percepción y el pensamiento del observador, por ello es motivo de controversia. La mayoría de personas que tienen la facultad de ver la emanación del aura se suelen quedar en las capas densas y próximas al cuerpo físico, por ello, muchos autores niegan la existencia del aura astral. Es muy útil para ver disfunciones de tipo inmaterial como la depresión.

Aura mental inferior

Responde, ya no a un aura completa si no a destellos lumínicos

que proceden del estado más básico de la mente, ira, alegría, visceralidad, odio. En cierta forma, es la expresión instantánea de los sentimientos y emociones que también indica el aura etérea, de algún modo, el aura mental inferior es la manifestación en el instante, en el aquí y ahora diferenciándose del aura etérea correspondería a la "media" de estos sentimientos y emociones.

Aura mental superior

Muestra el estado de las energías de nuestra mente humana, la racional, la elevada, suele tener tonos azulados y más denso y opaco el color cuanto mas elevada y racional es la mente. El color azul de esta parte del aura da nombre al fenómeno de los niños índigo.

Aura espiritual

Resplandor blanco, cuando ocurre uno de esos escasos momento que cuerpo, espíritu y astral están en consonancia, ver un aura espiritual blanca es una rareza, es la presencia de un diamante espiritual.

Algunas consideraciones sobre los colores del aura.

- Rojo: color de vibración inferior que representa el elemento animal, la experiencia de los sentidos, todas las cosas físicas y el pensamiento materialista.
- Naranja: representa una actividad armonizadora y de equilibrio constante.
- Amarillo: simboliza el pensamiento y la concentración mental.
- Verde: individualismo, regeneración, energía y previsión. Símbolo del ego.
- Azul: muestra cualidades espirituales. La presencia de azul en el aura indica un alto grado de espiritualidad, integridad y profunda sinceridad.
- Violeta o índigo: contiene la espiritualidad del azul sumada a los elementos de vitalidad y poder del rojo. Es el color del iniciado y del adepto.
- Marrón o tierra: color terrenal y profano, salvo los tonos claros.
- Gris: falta de imaginación, mezquindad y torpeza.

- Negro: pese a las connotaciones negativas, pensemos que el negro no es un color, es la ausencia del mismo, negro es el aura que es posible llenar de cualquier color.
- Rosa: raro color, refleja al ser tranquilo, refinado, modesto pero a la vez, adogmático y sin creencias.
- Plata: responde a las personas de carácter versátil
- Blanco: el color perfecto, hacia el que tendemos todos.

⁽¹⁾ Chakra es una palabra que viene del sánscrito, significa rueda, círculo. Los místicos europeos tradicionalmente les llamaron círculos, en cualquier caso, los círculos y los chacras serían una misma cosa aunque con diferencias sutiles.

⁽²⁾ Río Sushumna según la tradición hinduista.

Epílogo

Por primera vez, en este libro, el texto no esta pensado para una fácil comprensión, todo lo contrario, al leer los primeros capítulos, nos disteis vuestra confianza y esperamos que no os hayamos defraudado y por ello, este texto estará preñado de contenido simbólico e iniciático a fin de dar un paso hacia la elevación espiritual que reclamáis para vosotros mismos.

Caminamos entre tinieblas, buscando una luz que nos guíe y muy frecuentemente esa luz que nos cegaba no era más que un breve destello entre grandes nichos de oscuridad y en ocasiones repleto influencias mercenarias u otros motivos indignos. Desde GFB os hemos insistido a que solo la libertad personal, el libre albedrío, la voluntad y la decisión pueden llevarnos a una elevación espiritual, os hemos mostrado que el maestro sois vosotros mismos, que la iniciación no se da, se provoca.

La búsqueda de la iniciación es un camino que requiere de todo buscador una inclinación natural y libre para conocer sus Misterios. Está fundada en los principios más puros que puede concebir un ser humano y somos conscientes que como humanos estamos hechos de errores y miserias particulares.

Debéis continuar aprendiendo para llenaros de los valores y conocimientos necesarios para vislumbrar el camino, aprender sin engañaros con el error de la verdad, regulando vuestra vida a la gloria del progreso debéis intentar ser un modelo en el cumplimiento de vuestros deberes civiles, no proponiendo ni patrocinando nunca acto alguno capaz de turbar la paz, sin olvidar que en ocasiones, turbar la paz es ser inactivo. Os aconsejamos prudencia, templanza, benevolencia, solidaridad, fidelidad y que os dediquéis en vuestra vida a aquellas obras que os hagan a la vez respetables en la vida de los demás hombres, útiles a la humanidad y una joya de la sociedad.

En el pasado la iniciación era reservada a quien podía aproximarse a ella, debido a que el esfuerzo por la supervivencia marcaba los tiempos del día a día de las personas, por esta razón, muchos secretos iniciáticos eran secretos de la nobleza y el clero, hoy en día, la inmensa mayoría de entidades iniciáticas mantienen el elitismo por la capacidad económica de los candidatos, la transmisión del conocimiento se convierte en un mercado que se

retuerce hasta provocar que sean altamente onerosos e inaccesibles por tanto a las capas mas desfavorecidas de la población -donde en este concepto se incluyen los trabajadores-. Es por esta razón que la sabiduría y el poder se encontraban íntimamente ligados, simbolizados a través del cetro y de la espada, encontrada con frecuencia en escudos y blasones.

Es vuestro deber luchar por la educación y sabiduría de toda personas que lo merezcan.

Arañáis la superficie de una nueva visión del mundo y podéis ir escalando hacia la cumbre del simbolismo, del conocimiento y de la experimentación subjetiva de los potenciales del ser humano, entre ellas la capacidad de manejarse en otros planos distintos al físico, donde el iniciado ejerce su verdadera función.

En el palacio eterno más esplende. Como lo has visto cuando más subía. A los séptimos y altos esplendores, subimos en junción del León ardiente. Cuya virtud, abajo, templá ardores...
(Dante, Paraíso, XXI).

Como buscador en ti se unen la sabiduría dispersa y se es maestro cuando se es capaz de reunir los trazos que se dan en el aprendizaje, purifícate llenándote de la luz del conocimiento y se un nauta que salva del océano de la oscuridad la luz de lo divino que hay en nosotros. ¡Elévate!

Y tuvo un sueño; soñó con una escalera apoyada en tierra, y cuya cima tocaba los cielos, y he aquí que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. (Génesis 28-12)

El universo sube y baja, muta y se transforma a través de la sabiduría humana que puede llevar a los hombres y mujeres a las cumbres de la perfección personal. Trabaja y podrás controlar las fuerzas físicas que actúan sincronizada con las demás fuerzas de la naturaleza y la inteligencia cósmica.

Dios es la Mente Universal difundida a través de todas las cosas (Platón)
Sé un alma que inunde toda la naturaleza de la que cada alma es una parte (Cicerón)

Estos capítulos no os provocan la iniciación pero os abre, por medio de los conocimientos, una nueva etapa de progreso, mientras, al mismo tiempo, os demuestra a vosotros mismos las íntimas y secretas aspiraciones de vuestro corazón, de aquella Vida Elevada en el Santuario del Ser y cuya mística presencia nos guía y nos impulsa constantemente hacia adelante.

Pero estás todavía en el umbral del secreto y cuyo real significado debéis buscar en el aprendizaje y la dedicación. La verdadera cualidad del Maestro se os revelará, pues, directamente desde Comprensión Interior, como premio de la persistencia de vuestros esfuerzos en esta búsqueda.

Estudiar e interpretar es competencia especial de los que buscan la maestría de si mismos. Maestros ya, solo por decidir buscar.

La búsqueda sigue, desde que el hijo de Zeus fuera asesinado y despedazado del mismo modo que Orisis, nos hemos quedado sin la imagen divina en el humano. No tenemos la palabra perdida, que solo habita en el corazón del maestro. La iniciación, representada en los corazones misterioso de Dioniso (salvado por Démeter) o el de Osiris es lo que tenéis que buscar y encontrar en la naturaleza y en la apariencia material de nuestra existencia.

¡Que muera el profano arrancándose el corazón!

Esperamos que puedas reconocer la vida ha de reconocerse como esencia espiritual, como una manifestación del Ser que procede desde adentro hacia fuera, y, por lo tanto, algo muy distinto, en esencia y realidad, de un simple reflejo o reacción a las acciones exteriores, o bien consecuencia automática de actividades diarias que son efectos y no causas.

Hay que reconocer la Conciencia como centro verdadero y principio interior de la vida, así como el carácter indestructible de este Centro o Principio, y su necesaria permanencia a través de todos los cambios que puedan verificarse en su manifestación.

**Si has llegado hasta aquí, ahora estás preparado para
asomarte al mundo iniciático.**

Este libro se termino de escribir en enero de 2014