

INTERPRETACIÓN DE ESCRITURAS POR MEDIO DE LA CÁBALA NUMÉRICA

III. — LAS VEINTIDOS LETRAS

Las 22 letras pueden dividirse en: tres madres, siete dobles y doce simples.

Las tres madres son: **Alef, Mem, Shin**, es decir, **el aire, el agua y el fuego**.

El Agua (Mem) muda, el Fuego (Shin) silbante, y el aire (Alef) en el medio de ellos como la balanza de la ley OCH (He Cof) entre la Virtud y el Vicio.

A estas 22 letras él les da una forma, una pesantez, al mezclarlas una con otra y transformarlas de distinta manera. El crea así el alma de todo lo que es o será.

Las 22 letras se hallan esculpidas en la voz, grabadas en el aire, colocadas en la pronunciación en cinco direcciones: en la garganta, en el paladar, en la lengua, en los dientes y en los labios.

Cuando nos ponemos a indagar el valor numérico de las letras, lo primero que se nos ocurre es buscar la verdad entre los idiomas antiguos. Sin embargo, es el verbo viviente y no las lenguas muertas el que forma todas las cosas: es el idioma actual y vivo el que encierra los secretos de la creación.

Cada lengua tiene su propio ritmo, y es descubriendo ese ritmo, como se penetra en sus secretos. "Las diez emanaciones divinas se vuelven a encontrar por la interpretación del lenguaje y la práctica de la Ley". ¿De qué lenguaje? Del que hablamos hoy y ahora. ¿De qué Ley? De la ley moral de nuestro pueblo.

Las letras de cualquier idioma, pueden ordenarse de muchísimas maneras, y cada una de esas maneras dará una interpretación distinta. Lo curioso es que todas ellas serán correctas, variando únicamente en cuanto a profundidad. Ahora, sin embargo, nos interesa momentáneamente, ver cómo podemos dividir las letras de nuestro idioma en: 3 madres, 7 dobles, y 12 simples.

Las letras de nuestro idioma pueden clasificarse como Letras que se pronuncian utilizando las cuerdas vocales: **A E I L LL M N Ñ O R U Ye.**

Letras que se pronuncian con el auxilio de la lengua: **D G J K S T Ch.**

Letras que se pronuncian sin utilizar la lengua: **B F P.**

Esta es, pues, una división de 3, 7, y 12 de los sonidos que se utilizan en nuestro idioma.

Las tres madres serían pues **B F y P**, correspondiendo la **B al agua**, la **P al fuego** y la **F al aire**.

Las 22 letras, los fundamentos está colocados sobre la esfera en número de 231. El círculo que las contiene puede girar en forma directa y significa bienaventuranza o en retrogradación y entonces significa lo contrario.

He aquí por qué El las ha hecho pesadas y las permuta:
alef con todas y todas con alef;
beth con todas y todas con beth, etc.

Es por este medio que nacen 231 puertas, y que uno halla que todos los idiomas y todas las criaturas derivan de esta formación, y que, por consiguiente toda creación procede de un nombre único. Es así que Él hizo Alef-Tau, es decir, el alfa y la omega, aquello que no cambiará ni envejecerá jamás.

Alef-Tau es el alfabeto, o, dicho de otra manera, la expresión vocal de: los tres fuegos, las siete formas del movimiento, y las doce matrices cósmicas.

Hay 231 maneras de combinar estas letras, y se llama a esto, las 231 puertas.

El símbolo de todo ello son 22 totalidades, y un solo cuerpo. 22 letras fundamentales: tres principales, siete dobles y doce simples.

Tres principales: Alef Mem, Shin: el fuego, el aire y el agua.

El origen del cielo es el fuego, el origen de la atmósfera es el aire, el origen de la tierra es el agua. El fuego se eleva, el agua desciende, y el aire es la Ley que establece el equilibrio entre ambos.

La mem es grave, la shin aguda, la alef es intermediaria entre ellos. Alef-mem-shim esta sellada con 6 sellos y envuelta en el macho y la hembra. Busca, piensa e imagina que el fuego sostiene el agua.

Siete dobles: bet, guimmel, dalet, caf, pe, resh, tau, que son utilizadas con dos pronunciaciones: la una dulce, la otra dura, a manera de fuerte y débil.

Las dobles representan los contrarios: lo contrario de la vida es la muerte, lo contrario de la sabiduría es la falta de juicio, lo contrario de la riqueza es la pobreza, lo contrario de la gracia es la fealdad, lo contrario del poder es la servidumbre.

Esto es importantísimo en la interpretación, poder determinar cuándo se está representando una virtud o un vicio. Las siete dobles, representando como lo hacen las siete jerarquías creadoras, o, dicho con otras palabras, los siete planetas, representan también los opuestos, o, como se diría en astrología, "los planetas pueden estar mal aspectados".

Doce letras simples: he, vau, zayin, jet, tet, iod, lamed, nun, samech, ayin, tsadé, cof.

El las ha trazado, tallado, multiplicado, pesado y permutado. ¿Cómo las ha multiplicado?

Dos piedras construyen dos casas: tres construyen seis casas, cuatro construyen 24 casas, cinco construyen 120 casas, seis construyen 720 casas, 7 construyen 5040 casas, a partir de allí, vé y cuenta lo que tu boca no puede expresar y lo que tu oído no puede entender.

Por ellas Yah, el eterno Sabaoth, el Dios de Israel, Dios viviente, Señor todopoderoso, elevado y sublime, habitante de lo Eterno, y cuyo nombre es Santo, ha trazado el mundo.

Yah so compone de dos letras, JHVH de cuatro, Sabaoth, es como un símbolo en Su escudo. Dios de Israel, es como un príncipe delante de Dios. Dios viviente. Tres cosas son llamadas vivientes: Dios viviente, agua viviente, y el árbol de la vida.

El fuerte: Shaddai. Elevado, porque reside en la altura del mundo, y está por encima de todo. Sublime porque lleva y sostiene lo Alto y lo Bajo. El lleva y sostiene la Eternidad. Habitante de Lo Eterno, porque su Reino es absoluto e ininterrumpido.

Su nombre es Santo, porque él y sus servidores son santos, y lo llaman: Santo. Santo. Santo. La prueba es dada por testigos dignos de fe, el mundo, el año y el alma. Los doce están debajo, los siete encima de ellos, y los tres por encima de los siete. De los 3, él ha formado su santuario y todos dependen del Uno. Signo del Uno; que no tiene segundo. Rey único, el que es Uno, cuyo nombre es Uno.

FUENTE: ISIDRO RODRÍGUEZ

CONTINUARÁ

La Educación en la Nueva Era

Por el Maestro Tibetano Djwhal Khul (Alice A. Bailey)

LA SITUACIÓN MUNDIAL Y LAS IDEOLOGÍAS

Antes de ocuparnos del aspecto más técnico de nuestro trabajo quisiera que reflexionen por un momento sobre la situación y las ideologías mundiales desde el punto de vista de la educación; que las consideren profundamente desde el punto de vista de las relaciones grupales fundamentales que existen, contemplando la necesidad de preparar a la juventud del futuro para la era venidera cuyos contornos apenas pueden ser vislumbrados hoy.

Quisiera también que adquieran en lo posible una idea general de la actual situación mundial, tratando solo los lineamientos amplios y generales y omitiendo todo estudio detallado de las personalidades específicas, excepto como ilustración. En otros escritos he sentado las bases para esto, cuando traté de considerar brevemente el problema psicológico de las diversas naciones, su causa o causas, y la contribución especial que cada nación específica debe hacer al entero mundo.

Trataremos de enumerar ciertos hechos sobresalientes, aunque sean considerados como tales por los esotéricos más que por el mundo en general, pero estamos trabajando o tratando de trabajar como esotéricos, esos hechos son:

1. Existen ciertas ideas básicas que han aparecido en el transcurso del tiempo y han llevado a la humanidad a su actual etapa de evolución. Las ideas constituyen la sustancia del impulso evolutivo.

2. Existe un control oculto que ha persistido a través de las épocas y que puede deducirse del plan que está surgiendo definitivamente, en lo que respecta a la conciencia del hombre.

3. Todo crecimiento se realiza a través de la prueba, la lucha y la perseverancia, a esto se debe el moderno cataclismo actual. Significa un empuje hacia la luz, la luz del mundo, como también hacia el antakharana grupal.

Es evidente que gran parte de lo que me es posible dar en estas enseñanzas no tenga aplicación inmediata, pero se les pide a los lectores que reflexionen y piensen sobre las líneas que puedo indicarles, porque sólo de esa manera se irá formando un núcleo de pensadores que responderán a las nuevas ideas educativas, entonces le será posible a la Jerarquía espiritual de Maestros, obtener los resultados esperados en Su trabajo para llevar adelante los planes de Dios.

Los Maestros no pueden trabajar ni lo hacen si no tienen sus puntos focales elegidos en el plano físico. Quisiera pedirles otra vez que se consideren una avanzada en la conciencia de Aquellos que están en el aspecto interno de la vida, tratando de arrojar nueva luz sobre el tema de las organizaciones sociales, las relaciones individuales con la totalidad, y las tendencias nuevas y deseables de la educación.

Además les pediría que se sometieran a un entrenamiento mental, teniendo esto en vista. Observen las dos formas de expresar este pedido: primero, estúdienlo; luego, entréñense. Primero, confíen en que harán contacto; luego den los pasos necesarios para facilitar y desarrollar este contacto.

Nuestro tema implica el estudio de la organización educativa de la humanidad, abarcando como lo hace (en sus posteriores etapas) la responsabilidad y la correcta acción. Consideraremos en forma general el desarrollo del hombre desde que fue una unidad personal aislada, a través de las diferentes etapas en la vida de familia, de tribu, de nación, hasta el presente período de la humanidad idealista y plena de aspiraciones.

Este idealismo y esta inquietud prevaleciente son los responsables del actual caos mundial; han traído las ideologías antagónicas y la dramática aparición de los salvadores nacionales, de los profetas y trabajadores mundiales, de los idealistas, oportunistas, dictadores e investigadores de todas las tendencias, en todos los países y en todos los órdenes del pensamiento humano.

Este idealismo es un buen síntoma. Es también responsable de la incesante inquietud y de la urgente demanda por mejores condiciones, más luz y comprensión, mayor colaboración para lograr una seguridad basada en un correcto entendimiento, paz y abundancia, en lugar de temor, terror y hambre.

No tengo la intención de tratar este tema desde el punto de vista que predomina en los numerosos libros de texto moderno, respecto al gobierno, a la ley y a los numerosos

proyectos (económicos, políticos, etc.) que de modo tan marcado absorben predominantemente la atención; tampoco intento entrar en detalles ni definiciones.

Los exponentes de los distintos credos pueden proporcionar la literatura necesaria y presentar sus casos mucho mejor que yo. Los protagonistas de una ideología pueden expresar sus creencias y objetivos con mayor fervor y esperanza de lo que me es posible.

Escribiré como aquel que ve surgir el diseño con mayor claridad que ustedes, porque puedo ver ambos lados, el interno y el externo, y también los anteproyectos que custodia la Jerarquía. Escribiré como aquel que, de acuerdo con los trabajadores de la Jerarquía, ha tratado de comprender los objetivos y colaborar en los planes inmediatos en esta época de crisis planetaria y dificultades, de cambios drásticos y de elevación de la humanidad hacia nuevos niveles de vida y estados superiores de conciencia; lo haré como aquel que ha estudiado más profundamente los anales del pasado, las fórmulas de meditación y, en consecuencia, ha logrado incluir en cierta medida el pasado, el presente y el futuro, lo que naturalmente no es aún posible para ustedes.

Trataré de presentar algunos de los planes e ideas que controlan la acción jerárquica y dejaré que fermenten en sus mentes, lo cual los llevará a rechazarlos o aceptarlos. **Lo único que trato de hacer es sugerir.** Deben hacer deducciones, extraer conclusiones inteligentes y reflexionar sobre los puntos indicados. Deben impregnarse de este tema, de manera que facilite mi trabajo en sus mentes, a la par de la necesaria construcción grupal de los puentes de luz. Recuerden que también debo esforzarme para que mis pensamientos e ideas sean inteligibles y esto sólo puede ser posible si yo demuestro sabiduría y ustedes inteligencia y perseverancia. **Muchas cosas son posibles cuando el maestro es sabio y el alumno inteligente.**

Quisiera que al menos, durante un tiempo, se abstengan de hacer comentarios y desechen temporalmente ideas preconcebidas; que cultiven la disposición de considerar y sopesar, no lo que se evidencia, sino la estructura interna del acontecimiento esotérico, que es más importante que los hechos externos, y así podrán captar algo del propósito de la nueva educación.

Reflexionen sobre esta frase y consideren profundamente lo que quiero significar. **También quisiera que adoptaran una posición vertical, con una perspectiva horizontal.** Nuevamente reflexionen sobre esta última frase.

A medida que estudiamos la actuación del hombre, mientras busca a tientas el camino que lo sacará de su condición animal, y lo conducirá a su actual estado de creciente intelectualidad, y a medida que progresa hacia un futuro de amplias posibilidades y oportunidades, debemos recordar que para los Custodios del Plan Divino, y para Aquellos que trabajan con el fin de desarrollar los nuevos acontecimientos, el aspecto forma de la vida, la expresión externa tangible, es enteramente de importancia secundaria.

La perspectiva a menudo se distorsiona por el dolor y el sufrimiento a que ha sido sometida la forma (ya se trate de la propia o la de otros, individualmente o en masa), lo cual impide ver con claridad el propósito y la imperiosa necesidad que tiene la vida dentro de la forma.

Para muchos de ustedes, las guerras en el mundo, por ejemplo, son un supremo desastre, una agonía que debe ser evitada en el futuro a cualquier precio, horribles y terribles acontecimientos que demuestran la maldad del hombre y la increíble y ciega indiferencia de Dios.

Para los que actuamos en el aspecto interno de la vida, las guerras son una especie de intervención quirúrgica en un esfuerzo por salvar la vida del paciente. Un germen virulento del tipo del estreptococo y una infección amenazan la vida de la humanidad (hablando simbólicamente), y es necesario operar a fin de prolongar la oportunidad y **salvar la vida, no la forma.**

El germen, para decir la verdad, no ha sido extirpado, y aún se siente su influencia en algunas zonas infectadas del cuerpo de la humanidad. Pueden ser necesarias otras intervenciones quirúrgicas, no para destruir y terminar con la actual civilización, sino para disipar la infección y eliminar la fiebre. Sin embargo quizás sea innecesaria, porque ha tenido lugar un proceso de disipación, de distribución y de absorción, que puede ser muy eficaz.

Trabajaremos para tal fin. Pero al mismo tiempo no olvidemos que lo que tiene importancia es la Vida, su propósito y su destino, dirigidos intencionalmente, y cuando la forma resulta inadecuada o está muy enferma o lisiada para expresar ese propósito, no constituye -desde el punto de vista de la Jerarquía- un desastre el hecho de que esa forma tenga que desaparecer. **La muerte no es un desastre que hay que temer;** la obra del Destructor no es en realidad cruel e indeseable. Les digo esto porque pertenezco al Rayo del Amor y conozco su significado.

Hay dos formas de destrucción: una, la efectuada por los seres humanos que no comprenden los propósitos de la vida, que actúan ciega e ignorantemente, impelidos por el deseo egoísta, por el amor al poder y por el odio; la otra es la que el alma permite que se realice a su debido y exacto momento, cuando la vida que mora internamente demanda un nuevo vehículo de expresión.

En consecuencia, los Custodios del Plan permiten que haya mucha destrucción y, al mismo tiempo, que gran parte del mal se transforme en bien, porque desde el principio se ve el fin, y la conciencia ya ha adquirido bastante experiencia para renunciar a la forma, pues presiente los beneficios a obtener. Esto atañe tanto a los individuos como a las naciones y a las razas. Ser sensible a los sufrimientos del mundo es una característica grande y divina; sin embargo, cuando se manifiesta a través de la emoción, interpreta las cosas con sentido separatista y se enfoca en partidismos y personalismos, convirtiéndose así en espejismo e ilusión,

confundiendo los resultados verdaderos e impidiendo a los hombres percibir las realidades divinas.

También quisiera recordarles que el esotérico presenta sus argumentos de lo universal a lo individual. Esto lo haré siempre y así contrarrestaré el detallado punto de vista, el trasfondo distorsionado y la miope visión del estudiante. Estudiaremos las tendencias principales, el amplio alcance de la conciencia humana, exigiendo (como lo hace sin cesar) un cambio en la emergente educación y en la organización social y religiosa, de acuerdo a su desarrollo.

Las civilizaciones, las culturas, las razas y las naciones aparecen y desaparecen, pero con ellas van y vienen las mismas individualidades, cosechando los frutos de la experiencia y avanzando progresivamente hacia, un gobierno propio más pleno, y una organización y síntesis grupales.

Les recordaré además que existe una cualidad peculiar en todo ser humano, característica innata e inherente, inevitablemente presente, a la que podríamos dar el nombre de "percepción mística". Empleo el término en un sentido mucho más amplio que el que se le da generalmente, y quisiera que consideraran esta cualidad de percepción mística como si incluyera:

1. La visión mística del alma, de Dios y del universo.
2. El poder de entrar en contacto y valorar el mundo de significados, el mundo subjetivo de la emergente realidad.
3. El poder de amar y de ir hacia aquello que no es el yo inferior.
4. La capacidad de captar e intuir ideas .
5. La habilidad de presentir lo desconocido, lo deseable y lo deseado, la consiguiente determinación y perseverancia que permite al hombre buscar, investigar e ir tras esa realidad desconocida, tendencia mística que ha traído a la existencia a los grandes y famosos místicos del mundo y a innumerables exploradores, descubridores e inventores.
6. El poder de sentir, registrar y plasmar lo bueno, lo bello y lo verdadero. Esto ha hecho surgir al escritor, al poeta, al artista y al arquitecto.
7. El ansia de descubrir y penetrar los secretos de Dios y de la naturaleza. Esto ha hecho surgir al científico y al religioso.

Por el estudio de estas definiciones observarán cuán incluyente es el término "percepción mística". No es ni más ni menos que el poder innato en el hombre para alcanzar y aferrarse a lo más grande y mejor que él, lo cual lo ha impelido a avanzar a través de civilizaciones y

culturas que se desarrollaron progresivamente, y hoy está al borde de un nuevo reino de la naturaleza.

La "percepción mística" es el poder de valorar y esforzarse por alcanzar lo que aparentemente es inalcanzable. Deberán tener presente esta tesis amplia y general, a medida que vayamos estudiando el poder en desarrollo que el hombre posee para la auto-expresión, la auto-determinación y el gobierno de sí mismo.

¿Cuáles son las ideas fundamentales --comenzando por los instintos ya conocidos-- que han llevado al hombre paulatinamente a la actual lucha por un mejoramiento mundial, valoración grupal y natural autodeterminación, con miras --en su mayor parte inconsciente-- a proporcionar un mejor órgano de expresión dentro del organismo viviente que es la humanidad?

Me he referido ya a ello cuando traté el actual Plan de los Rayos para la humanidad en el campo de la política, la religión y la educación, y quisiera repetir parte de lo que dije, porque tiene una relación directa con nuestro tema:

En último análisis, el principal problema mundial de gobierno es la aplicación inteligente de las ideas. En esto es donde se hace sentir el poder de la palabra, así como en la religión o la educación se hace sentir el poder de la palabra escrita e impresa.

En el campo de la política los oradores influyen a las masas, y nunca lo han hecho tanto como ahora por los medios de comunicación masiva. Se repiten incesantemente al público teorías respecto a las dictaduras, comunismo, nazismo, fascismo, marxismo, nacionalismo e ideas democráticas.

Se presentan sistemas de gobierno de este u otro grupo de pensadores, sin darle tiempo a reflexionar o pensar con claridad. Se difunden las antipatías raciales y se expresan las preferencias e ilusiones personales, provocando decepción en los irreflexivos. **El hombre que posee el don de la palabra y una oratoria elocuente, puede expresar con vehemencia las quejas del pueblo; El malabarista de las estadísticas, el fanático que ofrece infalible cura a los males sociales, y el hombre que siente placer en avivar los odios raciales, siempre tendrán seguidores.**

Dichos hombres pueden fácilmente desequilibrar la comunidad y conducir al éxito y al poder transitorios, o a la deshonra y al olvido, a un grupo de adherentes irreflexivos.

En el conjunto de este juego de ideas, y en el constante impacto sobre la conciencia humana, de los grandes conceptos que residen detrás de nuestro proceso evolutivo, la raza está desarrollando el poder de pensar, de seleccionar y de construir sólidos cimientos. A través de la presentación evolutiva de estas ideas se avanza constantemente hacia la libertad de pensamiento (mediante el antiguo método de experimentación, eliminación y esfuerzo renovado, aunque con conceptos más nuevos), que permitirá al género humano

construir exactamente de acuerdo a los cánones mentales que subsiste en la estructura externa de nuestro mundo.

Las mentes más agudas de esta era son cada vez más sensibles a estos cánones, y así la mente individual podrá reconocerlos, sacarlos de la oscuridad y traerlos a la luz del día. De esta manera los verdaderos cánones estarán a disposición de todos, desempeñarán su parte en la conducción de la raza hacia su destino, y hacia la profunda comprensión que moldea los tipos raciales, y la sintética comprensión que dará por resultado la verdadera comprensión de la Hermandad.

De este modo los pensamientos desempeñarán su parte, y el problema de las ideas será comprendido cada vez más, hasta que llegue el momento que los intuitivos y pensadores entrenados sean capaces de trabajar directamente en el mundo de los conceptos y revelar (para que la raza las emplee) las ideas arquetípicas sobre las cuales se debe construir.

Al decir esto podrán acusarme de iluso, de que digo cosas imposibles, pero el tiempo comprobará la verdad de mis predicciones. La estructura mundial emerge de los cánones mentales internos y está construida de acuerdo a ellos, los cuales producen la actual proliferación de los experimentos gubernamentales en todas las naciones.

Pero no existe en la actualidad ningún entrenamiento respecto al proceso de hacer contacto con el mundo de los cánones, ni sobre la verdadera interpretación de las ideas, de allí los problemas. Más adelante cuando la raza vea su problema con claridad, actuará con sabiduría y entrenará con cuidado a sus Observadores y Comunicadores.

Serán hombres y mujeres que habrán despertado la intuición por las urgentes exigencias de su intelecto; y sus mentes estarán tan subordinadas al bien del grupo y tan libres del sentido de separatividad, que no constituirán un obstáculo para hacer contacto con el mundo de la realidad y de la verdad interna. No serán necesariamente personas denominadas religiosas, en el sentido común de esa palabra, sino de buena voluntad, de elevada calidad mental, de mentes bien provistas y equipadas, libres de egoísmo y ambiciones personales, animadas por el amor a la humanidad y por el deseo de ayudar a la raza.

Un hombre así es un hombre espiritual.

Continuará

TRANSMUTACIÓN

Tal como surge de los escritos de los alquimistas, la teoría de la transmutación es sumamente sencilla, y gira alrededor de una sustancia radical homogénea “ de la que todo procede, y a la que todo ha de volver “, y cuya naturaleza como Conciencia, será tratada con amplitud y detalle.

Todas las cosas , sutiles o densas, proceden de esta sustancia. En consecuencia, todo puede ser reducido a ella; y los cuerpos pueden ser transformados . A ese efecto, primero han de ser rectificadas y limpiadas de superfluidades y adherencias, y en seguida disueltas en su “ Materia Prima” , a fin de que su “quintaesencia” se suelte, y pueda ser re-formada a una naturaleza que corresponda a su esencia “ áurea “.

No hay entonces , transformación directa, sino indirecta, por la previa reducción de los cuerpos a transformas a su “ Materia Prima”. No es el plomo lo que se convierte en oro, sino que su espíritu , que liberado por la destrucción de la forma que lo retiene, toma una nueva. No son los instintos y bajas pasiones lo que se transmuta, sino la Conciencia que en ellos se entretiene, la que librándose de ellos se conoce y manifiesta como lo que es.

Rogero Bacon advierte que las especies no se transmutan unas en otras, sino más bien en una sustancia radical; y dice que “lo primero ha de ser reducir el cuerpo en Agua, o sea : en Mercurio, a lo que llamamos Solución, y es el cimiento del Arte”.

Por su parte, Arnoldo de Villanueva dice : “Existe en la Naturaleza, una sustancia purísima que, cuando se la descubre y perfecciona por el Arte, convierte a sí misma proporcionalmente todos los cuerpos imperfectos que toca “. Y en otra parte: “Los Artistas saben que las especies., como tales, no pueden ser transmutadas, desde que no son corruptibles, y en consecuencia se los puede someter a cambios.

Mas tampoco los sujetos de las diferentes especies, pueden ser transmutados, a menos que se los reduzca primero a su especie original, y hechos libres para usar de una a otra forma, lo cual no es contrario a la razón, porque habiendo sido descartada una forma, puede introducirse otra, como se hace evidente en algunas operaciones, como en la producción de vasos de cristal, de las piedras y las cenizas.

En consecuencia, el artista experimentado debe de ser capaz de corregir la materia de los sujetos, y de introducir una nueva forma.”

Estas citas requieren , para su mejor comprensión, cierta elucidación de los términos que emplean sus autores. En primer lugar, la SOL-ución de que habla Bacon, implica la reducción del cuerpo en su sustancia radical, uno de cuyos nombres es SOL.

En el caso , se trata de Esencia Quinta, o Áurea. A lo mismo se refiere Villanueva, cuando dice "existe en la Naturaleza una sustancia purísima", la cual no es una más entre tantas, sino la omnipresente, omnipenetrante "sonora quintaesencia" de todo, la Sustancia del Verbo a la que la filosofía oriental se refiere bajo el nombre de A-KA-SHA, que escribimos así para que se note que no se trata de un fluido físico aunque sutil, un "éter", sino (como ya dijimos y repetimos, y repetiremos todavía), Aquello que, por ser el soporte o sustancia del Espíritu o Verbo, tiene por emblema el Alfabeto, y por cualidad el Sonido, esto es : el sonido-letrado, NO el simple "ruido" (aunque a nivel del lenguaje articulado se corporice a éste), sino la intelectual sustancia del pensamiento.

Los vedantinos la llaman AKASHA (palabra forrada por la primer vocal y primera y última consonantes del alfabeto sánscrito); los alquimistas, AZOTH; los masones, B0HAZ. La cita de Villanueva debe entenderse entonces, en el sentido de que cuando se descubre la omnipenetrante esencia consciente que es lo Real que es del fenómeno transitorio, y se la libera de las formas en que está aprisionada o, dicho de otra manera, "cuando se aprende a hablar" (orar) de in manera trascendente y filosófica (que tal es el sentido que ha de darse al "perfeccionamiento por el Arte") - convierte a sí misma, proporcionalmente al grado de su liberación, todos los cuerpos que toca - o sea: todos los núcleos: individual, ambiental, social, etc.

Tal la naturaleza de la "Piedra", "Polvo de Proyección", "Medicina", etc., y su acción transformadora o curativa en todos los niveles en que se aplique: metálicos, corporales, anímicos, políticos, sociales, etc.

Arnoldo señala con mucha razón que los únicos cuerpos que pueden ser modificados son los corruptibles. "Las especies "(los arquetipos ideales) como tales, no pueden ser transmutados, puesto que son incorruptibles". Lo que está fijo, congelado, cristalizado, endurecido, etc., necesita ser movido, derretido, calcinado, ablandado, licuado, etc., a fin de que su " quintaesencia" - esto es: el elemento consciente que trasciende las cuatro inferiores - pueda soltarse y dar nacimiento a nuevas formas.

De ahí que los renacimientos procedan de la corrupción, terreno éste sumamente riesgoso porque implica la vuelta al Caos, o sea: la "voladura" de la antigua personalidad y la liberación de todos sus componentes ("buenos" y "malos"). Así lo señala el texto al decir que "tampoco los sujetos de las diferentes especies pueden ser transmutados a menos "que se los reduzca primero a su materia original, y hechos "libres para pasar de una a otra forma... lo cual no es contrario a la razón, porque habiendo sido descartada una forma puede introducirse otra".

Así obra la naturaleza cuando produce por transformación, sus especies; y así opera ARTIFICIALMENTE el Alquimista. Porque no hay ni puede haber "creación" de nueva energía, sino transformación (movimiento circular) de la eternamente existente; y para que advenga "lo nuevo" ha de destruirse "lo viejo". O como dice Arnoldo: "En consecuencia, "el artista

experimentado ha de ser capaz de corromper la materia de los sujetos y de introducir una nueva forma".

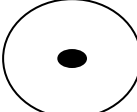
Bien saben esto, aunque de una manera NO totalmente lúcida, los revolucionarios violentos que atacan y destruyen las estructuras de la sociedad hasta sus mismos cimientos. Y por supuesto también lo saben los Iniciados, pero en el secreto de sus laboratorios preparan las "nuevas formas" en las que la energía liberada habrá de canalizarse cuando advenga el renacimiento.

Porque aunque cualquier energúmeno es capaz de corromper (luego de haberse corrompido él mismo) la materia de los sujetos, solamente "el artista experimentado" lo es de "introducir una nueva forma".

Con lo dicho queda expresado que, como ciencia de las transformaciones, la alquimia no está limitada al estrato mineral ni a la esfera del hombre como individuo.

En el segundo volumen de la Enciclopedia (s.v. Alberto) interpretamos lo que Alberto el Grande dijo respecto a que, "la naturaleza de los metales es la de ser engendrados por el Azufre y el Mercurio", en el sentido de que el hombre en general se forma por la Actividad y el Pensamiento.

Pero los emblemas tienen más de una acepción a más de un nivel; y Azufre significa también Tierra; y Mercurio, Espíritu; siendo su combinación, la SAL del Alquimista. Pero Sal es Sol. Y se la llama también ALUMBRE, lo que es un juego de palabras que hace referencia a la LUZ (de la Conciencia cuando ha sido "coagulada").

El signo de la Sal es , mientras que el del Sol es .

Lo que señala la diferencia entre división y unidad. La transformación del Sol-SAL, en sal-SOL implica la reducción de la dúa en la "sustancia media" - lo que en el símbolo se representa por la sustitución de la línea divisoria por el punto dentro del círculo. El sol-SAL, es la materia inicial, llamada también NITRO, AZOGUE (que se mueve o tiembla sin pausa), SALPETRE (sal-padre), etc.; y la sal-SOL:, es mencionada a veces como el "Filius Regius", siendo el producto regenerado.

Los emblemas de la "cosa única", porque en definitiva la "cosa doble" (Res-bis o REBIS), o sea la Mente (abstracta o superior y concreta o Inferior), es una y la misma sustancia; y el Mercurio, Azufre, y Sal, no son dos ni tres, sino UNO, aparecen y se intercambian entretejiéndose en una trama que dibuja increíbles arabescos de gran fuerza plástica. En sus símiles, los alquimistas usan y abusan de la estridencia chocante y de los más rebuscados

juegos de palabras; pero resuelven una y otra vez la aparente complejidad recordando a cada paso que "Unus est Mercurius".

No hay sino UNA materia. Agente y Paciente, Animo y Anima, Mente filosófica y Mente concreta, no son dos, sino UNO; y cuando ambos términos se aparean, el resultado o "hijo" es, también la misma sustancia-esencia.

Tomás de Aquino, discípulo y heredero de la fama del Gran Alberto, dice al respecto: "En nuestra Obra, el agente de la "perfección es el Mercurio, en el que tenemos cuanto necesitamos. No es necesario agregarle nada. Algunos equivocados "creen que la Obra no puede ser perfeccionada con Mercurio solo sin el auxilio de su hermana o compañera; pero yo te aseguro que cuando trabajas con Mercurio y su compañera, no estás "agregando nada diferente al primero.

Sabe, asimismo, que el "Oro y la Plata no son distintos a éste nuestro Mercurio, porque él es su raíz. De manera que si trabajas solo con Mercurio obtendrás lo que deseas sin necesidad de agregado extra:

"El Blanco y el Rojo preceden de una única raíz; porque el "(Mercurio; blanquea, enrojece, y se hace amarillo y negro ", se une a sí mismo, concibe de sí mismo, y a sí mismo se da a luz hasta la completa perfección de su propósito.

Traduzcamos. En nuestra Obra, el agente de la perfección es la Mente, en la que tenemos cuanto necesitamos; no es necesario agregarle nada.

O para emplear las palabras del I-Ming-"King: toda la obra se cumple en el campo de una pulgada de la casa de un pie, o sea: en el centro del pensamiento imaginativo, el Ajña Chakra de los yoguis, situado en la cabeza, en "el entrecejo.

Manos equivocados creen que la obra no puede ser perfeccionada sin el auxilio de técnicas corporales; pero yo te aseguro que cuando trabajas aplicando la mente a la naturaleza corporal, (meditación sobre los centros corporales) ,no estás agregando nada diferente al primero. Sabe asimismo, que la Vitalidad y la Imaginación no son distintos a este nuestro Mercurio; porque ella es su raíz.

De manera que si trabajas solo a nivel espiritual, obtendrás lo que deseas sin necesidad de agregado extraño. Blanco y Rojo (Ida y Pingala y todo el sistema de Nadis psiconerviosos y sus centros corporales) proceden de una única raíz; porque es el Espíritu y NO otra cosa, lo que produce todo eso, y lo que produce el amarillo del oro y el negro de la putrefacción.

Es El lo que uniéndose a sí mismo, queda de sí mismo concebido, y a sí mismo se da a luz hasta la completa perfección de su propósito.

No queremos adelantarnos. Pero para beneficio de los que intentan la práctica de la Perfección sobre la base de "meditación sobre los centros", nos limitaremos aquí a citar a HPB (D. S. VI - Significado y correlación de los Tattvas (1)), "Nuestros siete chakras se hallan TODOS situados en la cabeza; y estos Chakras capitales gobiernan y dirigen los siete principales plexos del cuerpo...'

(1) Tattva [Tattva o Tatwa] (Sánscrito).- "Aquellos" eternamente existentes, y también los diferentes principios de la Naturaleza, en su significado oculto. Igualmente se da el nombre de Tattva a los abstractos principios de existencia o categorías, físicas y metafísicas. Los elementos sutiles -cinco exotéricamente, siete en la filosofía esotérica-, que son correlativos con los cinco y los siete sentidos en el plano físico; los dos últimos sentidos están todavía latentes en el hombre, pero serán desarrollados en las dos últimas razas-madres. [Véase: Sentidos.] -[En su famosa obra Las Fuerzas sutiles de la Naturaleza, dice su autor: Los Tattvas son las cinco modificaciones del Gran Aliento.

Obrando sobre la naturaleza material (Prakriti) el Gran Aliento la pone en cinco estados, en los cuales tiene distintos movimientos vibratorios y ejecuta diferentes funciones.

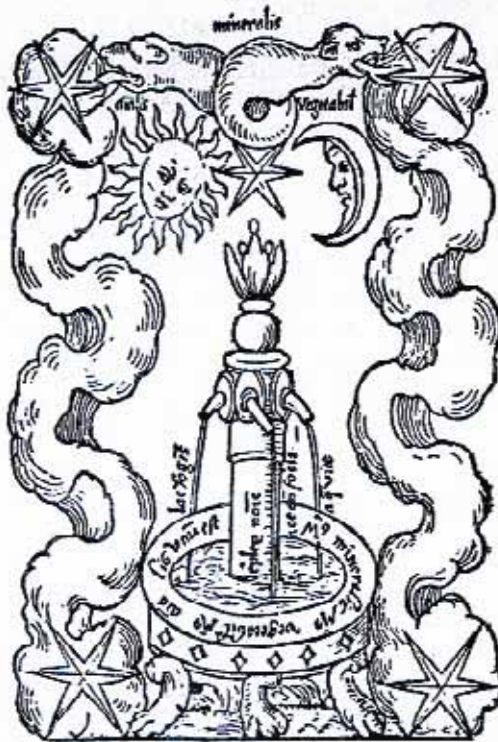
El primer resultado del estado evolutivo del Parabrahman es el Tattva del Eter (Akâza Tattva).

Después de éste, vienen por orden de sucesión, el Tattva del Aire (Vâyu Tattva), el del Fuego (Tejas Tattva), el del Agua (Apas Tattva) y el de la Tierra (Prithivî Tattva).

La voz Tattva tiene además las siguientes acepciones: esencia, principio, realidad, verdadera naturaleza de las cosas, verdad, la Esencia suprema, la Realidad absoluta (Brahma); primer principio o elemento fundamental. -Para más detalles, véase: Râma Prasâd, Las Fuerzas sutiles de la Naturaleza y Doctrina Secreta, III, 497 y siguientes.] (G.T. H.P.B.)

Particularmente explícita respecto a la unicidad de la esencia Única y su drama, es la lámina del Rosariun Philosophorum que se ilustra.

ROSARIUM

En una pila redonda - emblemática del "anillo-no-se-pasa" que en lo cósmico está representado por el zodíaco, y en lo microcósmico por la "cadena de renacimientos" ,está contenido el "Mar Mercurial", la Sustancia Única y Total de la Creación.

La leyenda dice: "Unus est Mercurius mineralis, Mercurius vegetabilis, Mercurius animalis". Este Mercurio, verdadero universal Proteos, es el Principio de Sabiduría del que todo procede, y a cuya perfecta expresión todo se encamina.

María la Judía, la célebre alquimista alejandrina, dice: "Todo el secreto (esto es: todo lo que está oculto en la mente cósmica, subjetiva a la que los cabalistas llaman 'El Misterioso', pero que en el curso de la Creación habrá de manifestarse) se encuentra en la Sabiduría (nótese la palabra) contenida en el "Vaso Hermético".

En lo microcósmico, la "fuente mercurial" de la lámina, representa ese "Vas Hermeticum" en el que se gesta el "foetus spagyricus" , lo que ocurre "en secreto" (representado por el betún alquímico que cierra el vaso) a partir de la "semilla de oro" o simiente iniciática, alimentada por la sustancia-sabiduría del propio sujeto.

De ahí la necesidad de la Iniciación y demás connotaciones; porque "Todo El Secreto se encuentra en la Sabiduría contenida en el vaso hermético".

De la nada, nada.

Alrededor del círculo aparecen seis estrellas que, con el Mercurio (que es el Pater Metallorun), representan los puntos de condensación simbolizados en lo cósmico, por los siete "Planetas"; en lo mineral por los siete "metales", emblemáticos de los siete temperamentos humanos básicos; en lo humano-corporal por el sistema de chakras psiconerviosos corporales; y en lo humano-intelectual, por los siete chakras capitales de la cabeza, sintetizados en el del entrecejo.

Desde el "mar" surge, en nuestra lámina, la "Fuente del Mercurio", que es "triplex in nomine, unus in esse" , lo que alude a los tres estados del Ser, cada uno de los cuales es, a su vez, triple, y a los que se alude comúnmente como Espíritu, Alma, y Cuerpo, y que responden respectivamente a los estados de conciencia unitaria (sueño profundo o éxtasis), subjetiva (sueño con ensueños o visiones); y objective. (de vigilia o sensorial).

Esta Fuente se derrama nuevamente en el "mar" por tres grifos en tres torrentes llamados de "Lac Virginis", "Acetun Fontis" y "Aqua Vitae", representativos de las actividades de la Mente, del Animo, y la Vitalidad.

Una y otra vez vuelven los tres chorros a la vasija común, encerrada en el cuadrado elemental que nace de la serpiente bífida. Y toda la lámina expresa el drama de la "Quintaesencia", (representada por la estrella central) que se manifiesta como Sol y Luna, serpiente bífida elemental, y Mercurio.

Pero no siempre ha de ser necesariamente así. Porque además de los tres grifos, la Fuente Mercurial posee, en su parte superior una flor de tres pétalos que apunta a la Quintaesencia. Con lo dicho, se hace claro el significado del conocido verso latino LUCERNA SALIS:

Una casa hay en el mundo
que también se halla en todas las cosas y lugares. No es tierra, ni fuego, ni aire, ni agua;
aunque no carece de ellos.
Tampoco puede ser convertida en fuego, agua, aire, o tierra, porque contiene en sí toda la
Naturaleza. Es capaz de enrojecer y blanquear, es caliente y fría,
húmeda y seca, y puede diversificarse de mil maneras.

Sólo los sabios la han conocido,
y la llaman su Sal.
Ellos la extraen de su tierra,
por lo que muchos se han arruinado,
ya que la tierra ordinaria nada tiene que hacer en esto,
ni tampoco la sal común,
sino más bien la Sal del mundo
que en sí misma contiene la Vida.
De ella se hace aquella medicina
que es capaz de preservar de toda enfermedad...

MANCO CAPAC

Continuará

LA REALIDAD SIN SENDERO

J. Krishnamurti

Yo sostengo que la Verdad es un terreno sin senderos, y que no se puede acceder a ella por ningún camino, sea el que fuere, por ninguna religión, por ninguna secta.

La Verdad, al ser ilimitada, incondicionada, inalcanzable por cualquier camino, sea el que fuere, no puede estar organizada; ni ninguna organización debería formarse para dirigir o coaccionar a la gente según un determinado camino.

Comprendiendo eso en primer lugar, veréis cuán imposible es organizar una creencia. Al ser una creencia cuestión puramente individual, no podéis ni debéis organizarla. Si lo hacéis, se cristalizará, morirá; se convertirá en un credo, una secta, una religión a imponer a los demás.

Esto es lo que cada uno, en todo el mundo, trata de hacer. La Verdad se circunscribe y se convierte en un juguete para aquellos que son débiles, para aquellos que sólo están momentáneamente descontentos.

La Verdad no puede hacerse descender; más bien el individuo debe realizar el esfuerzo de ascender hacia ella. No podéis hacer descender la cima de la montaña hasta el valle. Si queréis alcanzar la cima tenéis que atravesar el valle, subir las pendientes, sin miedo a los precipicios peligrosos.

Las organizaciones no pueden liberaros ni pueden desarrollar al hombre interno. Ningún hombre, desde fuera, puede liberarse, ni le puede hacer un culto organizado, ni la inmolación de vosotros mismos a una causa os libera.

Por lo tanto, no tengo ningún interés en la fundación de religiones, ni de nuevas sectas, ni en el establecimiento de nuevas teorías y nuevas filosofías, al contrario, estoy interesado en la única cosa esencial, la verdadera libertad del hombre.

Quisiera ayudarle a escaparse de todas las limitaciones, a liberarse de todos, los temores, el temor de la religión, el temor a la salvación. el temor a la espiritualidad, el

miedo al amor. el miedo a la muerte, el miedo a la misma vida. Mi deseo es que los hombres fueran incondicionalmente libres, porque yo sostengo que la única espiritualidad es la incorruptibilidad del ser que es eterno; es la armonía entre la razón y el amor. Esta es la suprema realidad, esta es la Vida misma.

La verdadera perfección, la armonía del ser, no tiene ley. Esto no debe interpretarse como el caos. Esto está por encima de toda ley y de todo caos, porque es la simiente de todo, aquello de lo cual nace toda transformación. y de lo cual dependen todas las cosas.

Si queréis esa armonía del ser, en la cual está la Verdad, y esa serenidad del ser. en la cual está la verdadera creación, debéis preocuparos por ese ser que mora en cada uno, y tenéis que relacionaros con ese ser.

¿Qué es el ser, el "yo"? ¿Dónde está el "yo"? El "yo" es la mente, en el pensamiento. El "yo" es :a emoción en el amor.

En el establecimiento de la armonía entre mente y emoción. en la creación de esa eterna serenidad, se encuentra la expresión de la Verdad. Sin comprensión, la lucha entre mente y emoción crea el temor.

Tenéis miedo de luchar y por lo mismo de establecer esa comprensión, esa armonía en vuestro interior. Antes que enfrentaros a esa lucha habéis creado salvadores juguetes infantiles, para confortaros en esos temores.

Si queréis establecer esa armonía, entonces, el culto, las rogativas, los mediadores. la búsqueda de consuelo, no son necesarios. Debéis llegar a ello naturalmente, como la flor que se abre en la mañana.

La lucha es puramente una cuestión individual. No puedo decir de que manera hay que luchar. No puedo crear para vosotros nuevos sistemas que os guíen en vuestra lucha ni puedo daros consuelo. Tenéis que ser hombres fuertes y libres, no niños buscando siempre protección.

Para conseguir esa armonía tenéis que poseer la cualidad del amor, que es acción pura. Vuestro amor presente está relacionado con simpatías y antipatías

Os queréis sobre qué dioses debéis adorar, sobre qué ritos y ceremonias tenéis que celebrar, sobre qué religiones debéis seguir; ese es vuestro interés primordial, en lugar de adquirir esa cualidad del amor que no encierra división ni limitación.

Debéis adquirir la armonía de la acción pura a través de la lucha, del esfuerzo, de la constante concienciación y de la propia calma.

La mente y el corazón son de la misma sustancia, y vosotros debéis cuidar de la purificación de esa sustancia y hacer de ella -que es pensamiento que es amor-- una sustancia incorruptible.

Desde el momento en que hay separación en el pensamiento, creada por la mente, hay limitación, y por consiguiente, dolor.

Desde el momento en que hay en el amor la creación de simpatías y antipatías personales, hay limitación, y consecuentemente, dolor. Liberar la mente y el corazón de limitación, libre de corrupción, es felicidad, liberación Verdad..

**(Esta es la síntesis de una charla emitida por radio a través de todos los EE.UU. de América y publicada por "The Star Publishing Trust", en Ommen, Holanda.)
The Theosophist, marzo 1986.,**

UN MUNDO AGOBIADO

El mundo necesita la paz, y el primer requisito para la paz es la buena voluntad entre los miembros de las distintas razas y naciones, entre los seguidores de las diferentes religiones y civilizaciones.

N. Sri Ram (Pensamientos para Aspirantes)

Tal parece que esta puntualización de Sri Ram nos retrotrae al primer Objetivo de la S.T. que reza: "Formar un núcleo de la Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color." Este Objetivo, en realidad engloba los otros dos, y forman el tríptico de nuestra finalidad como Sociedad.

El mundo está pasando por momentos graves a todos los niveles, pero si tratamos de analizar los motivos, siempre nos encontramos con el dilema de, si somos los hombres con nuestra torpeza o el cúmulo de circunstancias acumuladas lo que mueve a unos y a otros.

No parece que en este preciso momento y en este año de la historia existan muchas personas que sean verdaderos líderes de la humanidad. Tal vez hubo otras épocas en que si los hubo, pero ahora no se vislumbran por ninguna parte. Después de la caída de las Torres Gemelas todos

esperábamos una reflexión seria por parte del gobierno americano que tratara de dilucidar el motivo de tal hecatombe.

Pero no la hubo y ahora vivimos inmersos en una post-guerra terrible en Irak cuyas con-secuencias se desconocen y no sabemos a donde nos van a llevar a todos, agresores y agredidos. Ni tampoco el mundo árabe está libre de personalismos y antagonismos cruentos, que conducen a masacres de miles y miles de personas.

¡Y qué diremos de los gobernantes de una África negra que se nutre de los sedimentos de unas brutales e impías colonizaciones que sólo se ocuparon de su propio bienestar!

En realidad todo parece obedecer a Némesis la terrible diosa de la venganza. Tu me matas, yo te mato. Y ahí se acaba todo. Ni raza, ni civilización, mucho menos religión, sirven para detener este alud de barbaridades a nivel mundial. Citando otra

vez a Sri Ram y del mismo texto, encontramos lo siguiente: "Si tanto se puede hacer para la guerra, ¿no podría intentarse lo mismo para la paz, una paz hermosa, constructiva, firme, abarcando todas las diferencias de credos, razas, culturas, nacionalidades y pensamientos, estimulando a cada uno a iluminar con su brillo individual?"

Son palabras que corroboran su anterior pensamiento y que deberían surtir efecto en cada uno de nosotros, si queremos atenemos a la conocida máxima de J. K.: **"Si quieres cambiar al mundo, cambia tú primero"**.

Y terminaremos con dos puntos mas del mismo autor: "Vivir no es simplemente experimentar, sino también actuar.

No puede existir recta acción sin comprensión. La esencia de toda comprensión está en la experimentación de la misma existencia del objeto a comprender".

Y luego: "Lo que más necesita el mundo es fraternidad, primero en el corazón de los hombres y después como su reflejo en el mundo externo, una integración de sus componentes y de sus funciones dispersas".

C B

LA MAYOR DE TODAS LAS GUERRAS

B.P. Wadia

Todos los problemas familiares, todas las luchas de clases, todas las guerras nacionales y todas las cruzadas religiosas no son más que ramificaciones reflejadas desde la lucha eterna que se libra entre el yo inferior y el yo superior del hombre.

Para el estudiante de ocultismo, una de las primeras lecciones que debe aprender es la de hacerse consciente de que las batallas del mundo exterior no son sino copias

intangibles de las que se libran en nuestro interior.

Nunca entenderemos el significado y la importancia de las guerras, pequeñas y grandes, mientras no percibamos esta gran verdad. Las guerras internacionales no se iniciarían nunca, si no existieran dentro de las naciones las luchas de clases, los odios religiosos o los prejuicios de castas. La competición que hay entre jóvenes y viejos, entre el hombre y la mujer, no tendría lugar

en una sociedad en la que subsistieran relaciones familiares del tipo y orden adecuados.

De esta manera, llegamos al individuo que está en guerra con sus vecinos y parientes próximos, porque sus manos están en guerra con su cabeza, su mente con su corazón o su orgullo con sus principios.

Constantemente tiene lugar una lucha entre nuestro yo material y nuestro yo espiritual. Los estudiantes de Teosofía aprenden cosas de la naturaleza de esta lucha, y los más reflexivos llegan a conocer la fuerza relativa de los combatientes y su manera respectiva de reclutar fuerzas y de recuperarse mientras dura la batalla.

Todos sabemos que acabará prevaleciendo el triunfo del Espíritu sobre la Materia, el de la Sabiduría sobre la Ignorancia y el del Amor sobre el Odio. Pero este conocimiento teórico sirve de poco mientras el odio consume al amor, avivando el fuego de la lujuria en nuestra naturaleza.

No sólo hay una lucha constante dentro de nosotros sino que se nos recomienda mantenerla hasta conseguir la victoria, hasta que la Sabiduría-Luz salga de nuestro corazón a raudales y rompa el velo de la ignorancia, y hasta que el Amor irradie su justicia y bendiciones desde nuestra mente, descubriendo el orden en medio del caos.

Un corazón iluminado y una cabeza compasiva son el santo y seña del Hombre-Espíritu, más elevado, más grande y más noble que el hombre bueno, de mente inteligente y de corazón compasivo. Es

preciso hacer esta distinción entre el hombre bueno y el hombre espiritual. Queremos aplicar de manera seria las enseñanzas teosóficas y hemos dejado tras de nosotros la vida de vicios, distinguiendo entre esa vida y la vida superior.

Sin embargo, corremos el riesgo de confundir una vida de bondad negativa por la vida del espíritu. "No basta con dar el ejemplo de una vida pura y virtuosa y de un espíritu tolerante; esto no es sino bondad negativa, y nunca servirá para el discipulado", escribió una vez un Maestro.

Algo muy distinto y más elevado que la bondad negativa es la espiritualidad positiva.

Nuestras virtudes y nuestros vicios nos hacen a veces buenos y a veces malos. Hay que conseguir un equilibrio para poderlos controlar y convertirlos en facultades de crecimiento y de servicio, si queremos manifestar una espiritualidad positiva.

De la misma manera en que el amor humano es superior y más elevado que la lujuria, y que la lujuria, por más que se alimente, nunca se convertirá en amor, también la Espiritualidad Divina tiene una cualidad más profunda y extraordinaria que la bondad humana, que tampoco dará nunca origen al Espíritu-Sabiduría, por más que se aumente de grado.

La diferencia entre lo bueno y lo malo es similar; el abismo que hay entre la bondad y la espiritualidad no es cuestión de grados. Nos resultará muy útil tener una percepción intelectual clara de este hecho. Un soldado puede sentirse más motivado

para la lucha si entiende teóricamente la naturaleza inherentemente mala de su enemigo; combatirá con más pasión si asimila ese concepto. Esta asimilación es una ventaja maravillosa, sin la cual resulta casi imposible conseguir la victoria sobre nuestra naturaleza inferior.

La constancia y la firmeza, tan necesarias para sostener una lucha, nace en nuestro corazón. La comprensión de nuestra filosofía con la mente no nos proporcionará nunca la vitalidad que nos da la comprensión con el corazón.

La asimilación de las enseñanzas es una frase que se usa comúnmente. Pero no suele entenderse su significado psicológico. Intentemos captar con el poder del corazón la diferencia vital que hay entre el hombre bueno y el hombre espiritual.

La lucha entre lo bueno y lo espiritual en el mundo exterior está representada en nosotros por el conflicto de los deberes. Hay personas que cumplen con su Deber "y no lo saben", porque nunca ha surgido en ellos ese conflicto de los deberes.

La personas buenas del mundo, aunque carezcan de idea alguna sobre el desarrollo del alma y sobre el progreso espiritual, son capaces de entender las verdades de la vida mejor que aquella persona en cuyo universo propio tiene lugar un conflicto de deberes.

Sólo entonces se plantean las preguntas que nos dejan perplejos: "¿Qué soy?", "¿Cuál es son mis relaciones con los demás?". Una buen madre seguirá siendo solamente buena hasta que las

circunstancias la obliguen a considerar la sabiduría o falta de sabiduría de su actitud respecto a su propio hijo, o la justicia o injusticia de su actitud hacia los hijos de los demás. El conflicto de los deberes abre una perspectiva del Inundo del Espíritu.

Un equilibrio adecuado alcanzado y sostenido entre los distintos deberes en conflicto transformará nuestra bondad en espiritualidad. La vida superior consiste en un ajuste apropiado de nuestros distintos deberes en un Dharma armonizado, de manera que la propiedad de nuestro Ego se ponga de manifiesto.

Todas las cosas y todos los seres tienen sus respectivas propiedades, algunos aspectos de las cuales se han hecho patentes, mientras que otros todavía están latentes. Cuando se manifiestan los aspectos latentes de nuestra propiedad, muchas veces chocan con los que ya se han manifestado de forma objetiva.

Y entonces surge el conflicto de los deberes. Nuestro dharma, una gran palabra sobre la que habría que meditar, es nuestro medio para llegar a ser. Somos lo que somos debido a nuestro dharma. A medida que cumplimos con nuestro dharma, vamos creciendo.

Vamos haciéndonos diferentes a lo que somos. Y aquí está la base de nuestro crecimiento interno, en ese conflicto entre fuerzas opuestas y resistentes.

Las fuerzas del espíritu son muy resistentes. Son superiores tanto a las fuerzas del mal como a las del bien. La lucha contra nuestra naturaleza inferior se

contempla muchas veces como una lucha contra nuestras malas tendencias.

No es fácil reconocer que también sufrimos por los defectos de nuestras cualidades, un obstáculo difícil de superar, porque solemos encontrar o inventar excusas para ello. La mala conducta evidente la condenamos incluso en nosotros mismos.

Si por resultados kármicos, o por otros motivos pertenecientes al reino de lo oculto, hay efectos malos en nuestra vida diaria, somos capaces de reconocerlos como tales. Tenemos la decencia suficiente para percibir que el mal es mal y que los malos actos son malos actos. Pero también hay efectos debidos a virtudes exageradas y a hábitos mal formados. Resulta difícil ver estas exageraciones y malformaciones.

El conflicto de los deberes teosóficos surge en referencia a ellos. Sólo podemos salvarnos del error si comprendemos nuestra filosofía con el corazón.

En nuestro interés por aprender las distintas fases de la filosofía, a veces olvidamos que existe un método práctico para emprender el estudio mismo. Naturalmente, hemos de poseer un conocimiento adecuado de nuestros principios y proposiciones generales.

Pero deberíamos seguir estudiando con atención aquellas enseñanzas teosóficas específicas que pudieran darnos respuestas a nuestros problemas íntimos y personales.

Tenemos una personalidad que está aprendiendo cosas sobre lo Impersonal. Esta personalidad tiene unas tendencias

con las que deseamos acabar. Tiene una manera de expresarse que deseamos cambiar.

Un hombre que de verdad quiera vivir la vida adecuada debería saber elegir, dentro de ese enorme campo de todas nuestras enseñanzas, aquellas en particular que le ayuden y le den fuerza en sus batallas contra su yo inferior.

Todos nuestros problemas, ya sean del Ego o de la personalidad, del Yo del Espíritu o del yo de la materia, tienen su solución en nuestra filosofía. En ella se habla de las complejidades infinitas de la mente y de la moral. Con discernimiento, deberíamos buscar aquellas enseñanzas que sirvan de remedio para nuestros males particulares.

El mantenimiento de una lucha constante contra nuestra naturaleza inferior debería convertirse en un proceso científico. A muchos de nosotros nos pueden los sentimientos. El simple deseo de mantener el cuerpo en buena salud no lo hace saludable.

Pero obtendremos buenos resultados si comprendemos y aplicamos de forma científica las leyes del cuerpo y lo mismo pasará con la buena salud psíquica y espiritual.

Un estudio especial desde este punto de vista personal, eliminará los obstáculos creados por los deberes en conflicto. Nuestra naturaleza inferior está compuesta por diversas vidas con un grado inferior de evolución.

Nuestros organismos de naturaleza superior están contruidos por inteligencias

de un tipo más elevado. Cada uno intenta manifestar su Dharma-propiedad respectivo y de ello resulta el eterno conflicto.

Nuestra naturaleza corpórea y sensual reclama su propia vida. Nuestros sentimientos buscan la expresión de su propio yo.

Nuestra mente sufre los tormentos de Tántalo cuando doblegamos y controlamos sus deseos naturales. Estos constituyentes de nuestro yo inferior tienen sus propias propiedades.

Entre ellas estalla una guerra, tal como podemos ver en la insatisfacción de personalidades muy fuertes que carecen, sin embargo de la energía del espíritu. Cuando el Fuego del Yo Superior, con su Razón Compasiva, con su Intuición Iluminadora y con su Fuerza de Voluntad Creadora toca al inferior, sentimos un gran descontento.

Cuando el estudio y la práctica de la Teosofía hagan más feroz esa lucha, no hemos de rendirnos y caer en una depresión y en la confusión. No debemos olvidar las implicaciones del problema ético, del Conflicto de los Deberes.

(de Vivir la Vida, páginas 17-22)

Del Tao emergen las historias que conectan a todas las mujeres.

Los hilos han estado escondidos durante miles de años.

Los caminos han sido desgastados por los pies de aquellas que los anduvieron antes.

Las historias fueron silenciadas. Las vidas olvidadas.

Ahora el silencio se rompe; un coro se eleva. Las mujeres hablan.

Emergencia.

Incontables generaciones de mujeres han vivido antes que nosotras. Los relatos de las extraordinarias vidas de mujeres corrientes se han perdido en el tiempo o han sido olvidados. Reconocemos que las mujeres ya no se reúnen en la fuente; madres e hijas ya no se sientan unas al lado de otras; a las abuelas ya no les queda nadie a quien enseñar. Las principales líneas de comunicación entre mujeres, ya frágiles y tenues de por sí, se apartan cada vez más de nuestras vidas cotidianas.

Mientras estábamos escribiendo **El Tao de las mujeres**, en nuestro periódico local apareció un artículo de Norma Libman que relataba el reciente descubrimiento de un lenguaje milenario y secreto, usado antiguamente por las mujeres en China. Este lenguaje secreto, llamado **Nu Shu («escritura de mujer»)**, se desarrolló como medio de comunicación en una sociedad que sólo permitía leer y escribir en público a los hombres.

Con caracteres sencillos, sin adornos, las mujeres se comunicaban a pesar de su opresión. Este lenguaje es, a propósito, minúsculo y sencillo. Puede ser fácilmente descifrado por el ojo entrenado pero resulta prácticamente insignificante para quienes no saben qué buscar. El Nu Shu era dibujado entre las líneas verticales de la escritura china tradicional, o cosido en pañuelos, abanicos y servilletas enviados como simples regalos.

Se nos había comentado que sólo unas pocas mujeres de avanzada edad todavía utilizaban el Nu Shu en su vida privada, habiendo aprendido esta técnica de sus madres y abuelas. Inmediatamente supimos que esta forma secreta de comunicación debía ser valorada y preservada.

El Nu Shu salió a la luz pública por primera vez en 1950 en el área montañosa de Hunan, China, cuando una mujer que estaba intentando encontrar la casa de su niñez acudió a una comisaría con la dirección escrita en ese lenguaje en un trozo de papel, nadie pudo entender la escritura ni la había visto antes.

No fue hasta 1982 que este lenguaje secreto pudo reunirse y traducirse con éxito.

De acuerdo a la tradición budista de esa región, cuando una persona muere todas sus posesiones son quemadas, con lo que muchos de los objetos originales que contenían dicho lenguaje fueron destruidos. La etnóloga Hung Che-ping fue a Hunan con la esperanza de preservar esta herencia cultural antes de que muriera la última transmisora conocida.

Allí reunió, estudió y tradujo todos los trabajos Nu Shu que pudo recuperar. De no haber sido por su diligencia y curiosidad, se hubieran perdido gran cantidad de poemas, canciones, historias, cartas y autobiografías escritas a mano en Nu Shu.

Shi-huei Cheng, editora, traductora y miembro directivo de la organización feminista china Fundación para el Despertar, tradujo los títulos de cada uno de los 81 capítulos de que se compone El Tao de las mujeres, únicos ejemplos de Nu Shu publicados en Occidente. Ella ha dirigido un amplio trabajo de campo en Hunan con unas pocas mujeres que aún utilizan esta escritura, y ha editado algunos de los manuscritos originales junto con su traducción al mandarín.

Su Chien-ling, vicepresidenta de la citada fundación nos la recomendó; queremos agradecer a ambas la gran ayuda prestada.

Nos sentimos muy honradas de que los encabezamientos de los capítulos de este libro estén ilustrados con las traducciones del Nu Shu. Resulta muy apropiado que el antiguo y místico Tao se asocie con el misterioso lenguaje femenino en un libro que presenta un relato contemporáneo de los caminos de las mujeres.

Los caracteres tradicionales chinos han sido añadidos no sólo para mostrar la completa disparidad entre ambas formas de comunicación, sino también para mostrar cuál podría haber sido el emplazamiento original del Nu Shu.

Esperamos alcanzar un equilibrio entre macho y hembra, lo masculino y lo femenino. Las mujeres han sobrevivido al entender el equilibrio y la totalidad: siendo mujeres que dan a luz a hombres, superando los obstáculos con suavidad y dando un paso atrás para avanzar. Celebramos y abrazamos esta sabiduría femenina.

En cada capítulo hay un lugar para que escribas tus propias reflexiones. En un esfuerzo por revivificar la tradición de transmitir historias de mujeres, te animamos a usar este libro como diario de tus pensamientos, teorías, preguntas e historias. Ha pasado mucho tiempo desde que las mujeres se relacionaban y comunicaban en profundidad, desde que las mujeres hablaban entre ellas sobre lo que significa ser mujer.

Al final del libro se facilita una dirección para que puedas enviar tu reflexión favorita. Puede ser un poema, dibujo, historia, o consejo; cualquier reflexión personal que elijas. Estos capítulos son enseñanzas para vivir la vida como mujer, la sabiduría que queremos que tengan nuestras hijas.

¿Qué lecciones te gustaría transmitir? De las enseñanzas que nos conectan a todas como mujeres. ¿cuáles son las que quieres compartir?

Aunque las mujeres han sobrevivido a lo largo de la historia al permanecer en silencio, quienes escucharon pudieron percibir su poder. Las mujeres de todas las culturas, aun sin voz ni lenguaje, a menudo sin saber leer ni escribir, siempre han encontrado formas de comunicarse.

El Tao de las mujeres es una versión moderna del lenguaje Nu Shu. Lee entre sus líneas y encontrarás el lenguaje eterno de las mujeres. Sólo es secreto para quienes no intentan o no quieren entender. Con estos versos y traducciones rompemos el silencio, reclamamos nuestra sabiduría como mujeres y reconocemos lo que nos une a todas.

Cuando se rompe el silencio y se descifra el código, descubrimos el hilo de la tradición femenina que nos conecta como mujeres. Este hilo puede servirnos de guía a través del laberinto a medida que se van abriendo los pasadizos de la vida, llevándonos por el camino que tantas otras anduvieron antes que nosotras. El Tao de las mujeres está tejido con ese hilo.

Pronunciad los versos en voz alta para vosotras mismas y para las demás. Oíd las voces de nuestras abuelas y de las abuelas de nuestras abuelas en los silencios entre palabras. Visualizad las conexiones entre nosotras a través del tiempo, el espacio y la cultura. Recordad a las mujeres que vivieron antes y a las hijas que nos siguen.

El Tao de las mujeres es tu legado. Transmítelo.

FUENTE : REFLEXIONES - EMERGENCIA