

LA COLUMNA DE MI PADRINO Y..A..S..

Este aspirante, sin estatura aún de aprendiz masón, quiere expresar que hace mucho tiempo, que no concurro a esta honorable asamblea de hermanos masones; y que esta noche, he sentido la necesidad de congraciarme, de propiciarme con la Logia a la que he prometido adhesión y lealtad, porque a ella se prende y con ella sintoniza mi conciencia grupal.

Pero propiciarme con la logia, no quiere decir excusarme con las personas, que constituyen sus integrantes por afiliación, todos muy respetables y queridos hermanos, quiero significar otra cosa muy distinta.

Propiciarme quiere decir, sentir en mi flaca textura humana, con el ímpetu de un ventarrón, las energías que circulan por los plexos de este sistema nervioso, eléctrico y vivo, que constituye este templo, construido a imagen y semejanza del hombre celestial, que energetiza el templo planetario, vitalizando los reinos de la naturaleza, conservando las especies que procesan la vida, y desencadenando la aventura maravillosa de la evolución y el equilibrio.

Quiero sentir en este ámbito, el zumbo de los elementales y los devas, que lo pueblan portando las energías que dirige el ritual, de un sitial a otro, de un cuadrante cardinal a otro.

Cada orden del ritual, está dirigida a los hermanos presentes, pero en realidad, destinada a cada auxiliar invisible que manipula la energía que sigue a nuestros pensamientos, y que dinamizan la forma mental que construimos, hasta convertirla en un elemento de transmutación alquímica, verdaderamente mágica y trascendente, porque eleva la conciencia de los seres y transforma el ambiente externo.

Entonces nos convertimos en Magos, en verdaderos constructores Masones, porque aprendemos a dirigir conscientemente las energías. Cada unidad en este mar de energías, emite de sí su intensidad vibratoria, su tono, su color, y este aporte de cada uno, proporcional a su cualidad; aumenta el caudal energético de la logia, o se convierte en fuerza, que es resultante del batir de las pesadas grosuras de la inercia.

Así una logia, es una vertiente de energías vivas, o un quieto lagunón estancado de fuerzas polucionadas, donde nada vive, como en el mar muerto.

El ritual es el gran vivificador de todos los movimientos, de todos los gestos y actitudes, que se ordenan en la Logia, porque fue instrumentado por la sabiduría.

No importa como se llamó, aquel a quien le cupo el honor de redactarlos y publicarlos, la gloria es de aquel Maestro verdadero, que dictó a quien fue su instrumento, las secciones de documento tan imperecedero, que ha tenido la misión a lo largo de los siglos, de elevar la condición del hombre, de la animalidad a la humanidad, y de las tinieblas de la ignorancia a la luz inmortal del discernimiento.

Si podemos advertirlo, si nos damos cuenta que estamos en el centro del pavimento, con la llave de la magia ceremonial en la mano, podremos abrir este augusto portal.

Paradojalmente, este portal no está fuera, sino dentro de nosotros mismos. El mismo conduce a la presencia, que reside en cada uno de nosotros, a nuestro ángel solar, a nuestra alma evolucionante.

En muchos de nosotros, el contenido del friso simbólico del templo asciende por ósmosis a través del velo, del lugar santo del tabique del subconsciente; en otros, desciende desde el sagrario del alma omnisciente.

Cuando entramos en contacto con nuestra alma, entonces estamos en presencia del Maestro verdadero, del único Maestro que podemos encontrar dentro ó fuera de la logia del mundo.

Hermanos, esta noche he sentido la cálida armonía de las Presencias estimulantes y creadoras de la Logia; esta noche, hemos contribuido con efluvios de energía, al intento superiorizante de pensarnos mejores de lo que somos; esta noche, nos hemos sentido servidores de la humanidad; esta noche, nos hemos propiciado con nuestra venerable Logia, y como el mítico "Fénix" resurgimos de entre las cenizas de nuestros desganos y abatimientos naturales, para sentirnos renacer en esta vieja caricatura de hombre ,cuyo destino es seguir luchando con las sombras, hasta encontrar la luz.

ISMAEL AQUILES SALINAS

Bhagavad Gita

Bhagavad Gita. Lec. 2

REFERENTE A LA ESEÑANZA

Este capítulo comienza con una profunda percepción interna psicológica como así también, una inteligente descripción de Arjuna. Después de relatar la crisis que lo embarga, Arjuna se siente “vencido por la pena”, pero éste no es el verdadero Arjuna, el alma, sino que son sus sentimiento o emociones los que dominan la situación.

No le preocupa tanto el posible desenlace de la batalla, sino la pena que siente por sí mismo.

En total desesperación, pide ayuda para librarse de tal control de la personalidad y trata de considerarse como regido por su Yo superior. Se dirige a su Instructor exclamando: “Yo soy tu discípulo suplicante, enséñame”. Pero todavía no está dispuesto a abandonar su abatimiento, e incluso a los pies de su instructor mantiene su negativa de actuar. Aún después que Krishna, en el Vers. 2, lo llama infame, cobarde, e innoble, y luego que lo denomina “Conquistador de enemigos”, a fin de estimular su personalidad para que entre en acción, Arjuna sigue diciendo: “no lucharé”.

Estas palabras son profundamente significativas, por que expresan la misma falta que todos continuamente cometemos. El discípulo apela al Gurú, al señor divino interno, o Su personificación en forma humana, para que le enseñe, expresando su voluntad de obedecerle implícitamente, y aunque, verbalmente o no, existe algo reservado.

“Señor yo soy Tuyo, cumpliré Tu mandato”, pero no pidas una cosa que no puedo hacer: “No lucharé”.

Por esta razón la demanda al instructor muchas veces no trae resultados, y a menudo, al no obtener respuesta a su súplica, el suplicante duda de la verdadera presencia, del instructor y siente que si efectivamente existiera, oiría su voz.

El discípulo, al igual que Arjuna, no se da cuenta que lo que pide son meros argumentos racionales, que pueden encontrarse en cualquier libro y ser valiosos y eficaces para expresar con claridad lo que al principio sólo se reconoce vagamente, pero en verdad no constituyen un sustituto de la intuición. El verdadero conocimiento sólo puede hallarse en el yo, y el trabajo del instructor consiste en extraer lo que ya existe en el corazón del discípulo.

Después de la desesperada demanda de Arjuna, vemos que Krishna, al darse cuenta de la auténtica llamada invocadora de Arjuna, responde con un gesto amoroso “con una sonrisa”. Ahora por primera vez comienza la verdadera enseñanza del Gita, y el prefacio de la enseñanza está contenida en el versículo 11, donde Krishna afirma “Tu te lamentas de aquellos por quienes no deberías lamentarte, sin embargo profieres palabras sabias.”

Esta verdad no puede ser captada a no ser que nos apartemos del concepto vulgar del significado de la

sabiduría.

Annie Besant, en una nota referente a este pasaje, expresa la idea en esta breve forma: "palabras que suenan a sabiduría, pero les falta el sentido profundo de la sabiduría". En otras palabras, Krishna dice a Arjuna: "todo lo que dices es verdad, pero hay otro conocimiento que no tienes en cuenta; conocimiento que cambiará tu punto de vista cuando lo comprendas".

Entonces Krishna explica el error en que ha caído Arjuna: "Los sabios no se afligen ni por los vivos ni por los muertos."

Luego viene la verdadera enseñanza, llevada a cabo desde aquí, lenta, amorosa y muy hábilmente, hasta que las palabras finales de Arjuna al término de la enseñanza, en el Cap. 18, Vers. 73, "Destruída queda mi ilusión y por Tu gracia he adquirido conocimiento ¡OH Inmutable! Firme estoy, disipáronse mis dudas. Actuaré según Tu palabra."

El comentario de Sri Krishna Prem, en su Yoga del Bhagavad Gita, es una de las mejores exposiciones de las enseñanzas. Respecto a estos pasajes dice: "En este capítulo somos conducidos por el Sendero del Conocimiento Sankya, porque lo primero que el alma pide, cuando despierta a una confusa percepción de lo Eterno, es un coherente esquema de principios, mediante el cual pueda explicarse a sí mismo el nuevo conocimiento.

También existe un peligro en la demanda de la explicación detallada, peligro de que la percepción original intuitiva pueda ser ahogada por la clara expresión intelectual, y de que el mero conocimiento, separado del amor y la actividad, que son los otros aspectos del Sendero, sea considerado como totalidad."

En este punto, hay que comprender, a fin de obtener mayor claridad de la enseñanza de éste y los siguientes capítulos de la primera parte del Gita, que todo el libro está definitivamente dividido en tres partes, conteniendo cada una seis capítulos. Cada parte trata de una de las palabras de ese antiguo aforismo y doctrina fundamental de todas las enseñanzas orientales, y generalmente se manifiestan como "Tú eres Ése". Aunque éste es el orden usual de las traducciones inglesas, el sánscrito hace un pequeño pero importante cambio en su orden, y por lo tanto cambia el sentido.

La frase sánscrita, TAT TWAM ASI, significa, palabra por palabra, "TÚ eres ESE". La filosofía sánscrita siempre se refiere a Dios como ÉSE, distinto de ÉSTE, el mundo tangible presente a nuestro alrededor, afirmación de que **el hombre no es parte del mundo material, sino parte de Dios**. Sin embargo, la profunda insinuación que imparten las palabras originales y que el Gita expone, está en la idea de que el hombre es parte de Dios y no de la materia física.

Sin embargo, elude cuidadosamente la idea de que el hombre es Dios, porque es sólo Una parte, aunque homogénea, del Ser divino. El Gita lo resume en la frase: "TÚ eres Dios, a Dios volverás"; el poeta Longfellow expresó la misma verdad fundamental cuando dijo que las palabras: "Polvo eres y al polvo volverás", no se refieren al alma.

Los seis primeros capítulos explican la naturaleza de TÚ; los siguientes exponen la naturaleza de la devoción y a "Ése" al cual se le debe ofrecer la devoción; mientras que los seis últimos hablan de los medios para restablecer la unicidad de Tú y Ese.

Otra idea esclarecedora, que debe tenerse presente, es el orden en que Krishna da, paso a paso, las enseñanzas detalladas. En este capítulo encontramos lo que a veces se denomina la Yoga de Sankya y otras la Sabiduría de la Discriminación (budi).

Surgen los títulos alternadamente porque la primera parte trata de manas o conocimiento, y la última de budi o sabiduría. El capítulo tercero se ocupa del Yoga de Acción, donde se aplica la voluntad de actuar y se controla la naturaleza del deseo, o es, más bien, reemplazada, y así no busca los frutos de la acción.

Éste es seguido en el capítulo cuarto por la Yoga del Sacrificio, con el total conocimiento de que se actúa para bien de todos los hombres y no para bien del actuante. Sin embargo, debe observarse que la palabra "sacrificio" se usa aquí en significado original, desempeñando toda acción como sagrada y por lo tanto altruista. El capítulo quinto enseña e insta abandonar totalmente todo control ejercido por la personalidad, y cualquier objeción de la naturaleza inferior acerca de las actividades llamadas a ser desempeñadas por los dictados de nuestra sabiduría superior. Esto se denomina la Yoga de la Renunciación.

El sexto capítulo, el último de esta parte de la enseñanza, es llamado la Yoga del Sometimiento al Yo, título más bien engañoso, porque significa la entrega de todo el control al Yo superior, de allí que con frecuencia se le mencione como la Yoga del conocimiento-del Imperecedero Atma.

También sería prudente considerar profundamente las palabras de El Tibetano, en el libro Iniciación Humana y Solar, Pág., 83, "Podrían ser útiles aquí algunos consejos prácticos. Estudien con cuidado los primeros tres capítulos del Bhagavad Gita. **El problema de Arjuna es el problema de todos los discípulos y la solución es eternamente la misma**".

Estas advertencias son muy importantes y sólo pueden hacerse porque la enseñanza expuesta en el Gita coincide con la presentación de la Sabiduría Eterna dada por El Tibetano en sus libros. Dice en el párrafo citado: "la solución es eternamente la misma". Para comprender totalmente la unidad de las enseñanzas, se ha de observar primeramente que la advertencia de estudiar el Gita se ha hecho para solucionar los problemas de todos los discípulos; por lo tanto, podría decirse que comienza allí donde la personalidad se ha integrado en cierta medida y la meditación ha logrado algún contacto con el alma.

Arjuna puede considerarse como personalidad integrada que tiene la firme intención de avanzar en el Sendero, y pide que se le instruya acerca de cómo puede dar este paso. El siguiente paso para la personalidad y, en realidad, el propósito de integrar la personalidad, consiste en hacer contacto con el alma: y, oportunamente, estabilizar ese contacto y llegar a "fusionarse con el alma". Da esta manera el deber del hombre es descubrir las energías que afluyen desde atma-budi-manas y actuar bajo su estímulo,

A menudo, en los escritos de El Tibetano se dice que el alma es el segundo aspecto, que el alma es amor no significa que excluya a las otras cualidades sino que predomina el amor. El Gita también enseña esto, porque concierne a Arjuna, el discípulo que ya ha hecho contacto con el alma y ha estabilizado ese contacto hasta cierto punto.

Como discípulo, supone que puede alcanzar y adquirir las cualidades que surgen de la triada espiritual (atma-budi-manas) a través del alma. Acentúa y en realidad basa toda la enseñanza en el hecho de que el alma es amor o expresado en palabras similares a las del Gita, que budi es la cualidad superior en el sentido de que debe estar presente para asegurar el correcto empleo de manas o atma.

La palabra "Budi" traducida comúnmente como "razón", "razón pura", "razón discriminadora", se repite constantemente versículo tras versículo. Se acentúa similarmente la característica hacia la cual debe tender el discípulo, por ejemplo, "budi yukta".

La última parte de esta palabra ha sido cuidadosamente elegida, porque yukta" se emplea para significar mezcla y la acción de infundir; también es empleada al hacer referencia a la cualidad de un plano más elevado, mientras que la palabra "sakta" (que realmente significa atado a), se emplea para expresar el contacto con algo en un plano inferior.

Es la diferencia entre "agregado a" y "la acción de infundir". Mediante esta comparación puede observarse que el consejo de estudiar los tres capítulos, en realidad es una advertencia para hacer un breve resumen sobre la integración de la personalidad, o sea fusionar la personalidad con el alma, y el método para obtenerlo.

Retornando al Capítulo II, encontramos hasta el versículo 39 una explicación intelectual de por qué el desaliento de Arjuna se fundó en un pensamiento equívoco, aunque a primera vista parecía sabiduría vers. 11. Uno de los mejores resúmenes de estos versículos se encuentra en el Canto Celestial de Sir Edwin Arnold:

"El espíritu nunca nació; el espíritu nunca cesará de ser;
Nunca existió el tiempo que no fue. ¡Fin y principio son sueños!
Innato, inmortal e inmutable permanece el espíritu por siempre; La muerte nunca lo ha tocado, aunque parezca muerta su morada."

Sobre esta verdad fundamental está basada la filosofía Sankya. Pero según Krishna, no es suficiente para el discípulo. La filosofía Sankya trata de manas y sólo de manas, omitiendo a budi y atma, amor y actividad. Esto revela una de las ideas fundamentales de la enseñanza del Gita: "que el discípulo tiene que aprender a usar y asimilar las tres cualidades: Manas, Budi y Atma, antes, de que pueda llegar a la meta.

Estos términos, los tres aspectos de atman, se mencionan frecuentemente como mente o inteligencia activa,

amor y voluntad o actividad plena de propósito. Pero como característica y cualidades que deben ser adquiridas y utilizadas por el discípulo, no deben ser consideradas como sustantivos, sino más bien como verbos.

Su verdadero sentido en la enseñanza sólo puede ser expresado con participios presentes de los verbos pensando, amando, queriendo o actuando. Esta diferencia, más bien sutil, se demuestra en forma más clara en el empleo de la palabra manas. Pensamos, con la mente, pero es una máquina que con frecuencia funciona automáticamente por propia voluntad.

Al discípulo se le dice que obedezca el mandato de Patanjali de "suspender la actividad de la materia pensante".

El discípulo primero debe aprender a pensar y no permitir que la mente piense por él, del mismo modo que no debe dejar a la naturaleza sensoria seguir sus propios gustos o aversiones y practicar el "amor" por él. Tampoco debe dejarse influenciar por las circunstancias o permitir que el azar dicte su actuación, sino que debe efectuar su propia actuación planeada de acuerdo a su voluntad.

Debido a esto, la segunda mitad de este importante capítulo abarca lo que Annie Besant llama "razón determinada" budi en sánscrito. Mente o manas no debe estar atada a los sentidos (la palabra utilizada es "sakta", atada a) y debe ser infundida por el amor (budi-yukta, o sea, mezclada con lo que es más elevado que ella misma).

El conocimiento que proporciona budi no es una simple colección de proposiciones intelectuales, sino un conocimiento viviente, que incluye tanto la vida como la forma, mejor expresado con el nombre de intuición. Este conocimiento sólo puede provenir de una fuente más elevada que las facultades de la personalidad del hombre. Manas (mente) analiza, divide, separa la luz en un sinnúmero de individualidades mientras que amor, budi, no tiene individualidad, lo cual es igual para todos. Se halla por sobre el individuo. Esta cualidad de budi es la esencia de karma yoga, llamada yoga de acción y recomendada en la última parte de este capítulo. Este budi sin individualidad impulsa al hombre a renunciar a los frutos de la acción, Vers. 47, y liberarse totalmente de la atracción de los objetos de los sentidos, Vers. 64.

Una parte muy importante de las enseñanzas se halla en la manera en que Krishna, en su conversación con Arjuna, insiste en que retenga una cualidad a medida que agrega otra. En el capítulo siguiente, la voluntad, atma, como acción intencional, debe ser agregada a la mezcla budi-yukta-manas, inteligencia que se convierte en "inteligencia amorosa". Se afirma de que el verdadero progreso siempre se obtiene cultivando en los tres mundos las tres cualidades triádicas del carácter del hombre.

Resumiendo: la enseñanza primaria está cuidadosamente demostrada en los tres primeros capítulos; los capítulos siguientes luego refinan y agregan a esas cualidades, detalles de la enseñanza. Hasta que el discípulo no deje de pensar de acuerdo a lo dictado por el separatista sentido de información, y comience a pensar pensamientos infundidos por el amor, no podrá liberarse del deseo de recibir información intelectual de hechos inconexos, para comenzar a ser guiado por el alma.

B.G. Lec. 2 b.

TRES PUNTOS IMPORTANTES EN EL CAPITULO II por Herbert Adaras

1. La primera cosa esencial es la discriminación oculta.
2. El desenvolvimiento de la personalidad para obtenerla.
3. La expresión práctica de ambos.

En nuestro primer estudio, hallamos a Arjuna enfrentado con la prueba inicial del sendero oculto, pero por su preparación inadecuada fracasa en su propósito. Cuando recordamos qué clase de preparación exigirá la prueba, y observamos que Arjuna no había sido completamente instruido en esa preparación, su fracaso es comprensible e inevitable.

Esta prueba inicial requiere un acto de discriminación, de carácter extraordinario. No es una tarea sencilla, vencer a los cuerpos físico, emocional y mental, y permanecer separado, sin ser afectado por sus vibraciones, a la vez que equilibrado en la conciencia clara e indivisa de YO SOY ÉSE.

Tal vez la dificultad reside en una inteligente precaución. Se duda de que sea totalmente deseable un

reconocimiento inmediato del Yo inmortal, sin un desarrollo bien dirigido y un refinamiento prolongado de los tres cuerpos, como proceso preliminar. Las modalidades del Gita parecen reforzar esta idea, demuestran el método peculiar empleado en la preparación. No es una lección fácil de enseñar, para ser recibida y comprendida de inmediato, la que impartió las cualificaciones para el reconocimiento.

La enseñanza tuvo muchas facetas, cada presentación descorrió un velo tras otro, y eliminó del discípulo un vicio o apego tras otro, hasta que llegamos a las palabras finales en el momento de su total comprensión "destruida está mi ilusión, he adquirido conocimiento por medio de Tu gracia".

El punto importante es el que, durante la serie de presentaciones de los distintos aspectos de la sabiduría, toda la naturaleza de Arjuna es analizada y disciplinada, obteniendo la adquisición de las cualificaciones necesarias para la iniciación. Supongamos que por algún acto de magia, y esto debe recordarlo el estudiante impaciente, fuera sustituido ante él, ese gradual despliegue de todos los poderes y debilidades de su naturaleza, mediante el cual percibiera momentáneamente su inmortalidad, aparte de los cuerpos perecederos, ¿sería suficiente para emprender el arduo trabajo del sendero?

No lo creo. Al principio se le presenta la meta a la cual debe aspirar... "El hombre equilibrado y firme en el dolor y el placer, se capacita para la inmortalidad". Pero no es una realización momentánea ni viene por obra de encantamiento. Es un proceso orgánico que se desarrolla en la vida y en la textura de los cuerpos y a través de ellos, durante un largo período de tiempo.

En realidad significa crecimiento de un orden muy especial. En un libro editado recientemente, que trata del sendero ocultista, me llamó la atención, por su verdad profunda y de gran alcance y aplicación, un párrafo sencillo y sin pretensiones, siendo especialmente aplicable a nuestro tema, porque afirma que si muchos estudiantes fueran sometidos a una investigación clarividente, se vería que no son "suficientemente grandes" como para captar la actitud y manejar el trabajo de los Maestros.

Precisamente, no lo son suficientemente, pues en los tres cuerpos el estudiante debe crecer, ser compenetrado y enriquecido plenamente por la fuerte vibración de la sabiduría, antes de poder capacitarse para la constante disociación de su personalidad y permanecer, unido y hábil, en su parte inmortal. Únicamente al término de este ciclo de crecimiento, donde los cuerpos, por así decirlo, han sondeado la profundidad de la experiencia humana y han sido elevados a un nuevo poder, "es posible actuar y morar en unión con lo divino, renunciando al apego y equilibrándose en el éxito y en el fracaso".

Esta "habilidad para actuar" en la Yoga, tiene un significado no soñado por muchos estudiantes. Abarca todo el aspecto del poder personal dentro de su esfera, y lo dirige hacia el acontecimiento principal. Una vida mágica, tiene que conmover al corazón y al cerebro para poder comprender correctamente, y sólo el palpitar constantemente acelerado de la vida interna puede satisfacer su demanda.

Evoluciona, lógicamente, en los cuerpos del aspirante que insiste en un progreso constante y ordenado, y está dispuesto a aceptar, sin reservas, todo lo que implica ese progreso. Aquí Arjuna tuvo dificultad. La lección debió experimentarla una y otra vez, y en varios y diferentes aspectos, antes de llegar al punto de total sumisión a la verdad de la divinidad interna.

Esta dificultad no es imaginaria. Muy reales y persistentes son los apegos de los tres cuerpos, a pesar de su relativa irrealdad. No es cuestión de emplear el escalpelo del cirujano; sólo el estudiante muy experto en la acción puede hacerlo sin peligro. El instrumento a usar es la comprensión paciente y amorosa, y también, y efectivamente es así, la disposición de estar atado momentáneamente a los contactos de la materia, con todas las imperfecciones de Arjuna grabadas en él, La inteligente disposición de sobrellevar la derrota es un indicio de progreso. "Sopórtalas con valor, ¡Oh Bharata,"

Observen la disposición de Arjuna a ser instruido y su interés y curiosidad inmediata sobre este yoga, y una vez que ha comprendido el tema, hace la repentina pregunta: ¿Cuál es el signo de aquél cuya mente es estable? Ese agudo interrogante que va directo al corazón del tema, constituye también el signo del verdadero aprendizaje. Luego tenemos los apegos surgidos en los cuerpos, por las vibraciones de simpatía. "Matar al Yo" es un asunto totalmente personal y creo que no habrá dos estudiantes que lo traten de la misma manera. Uno hallará el éxito por

medio de la completa expresión de los poderes personales, otro adoptará el método de una total negación del yo; muchos fracasarán debido a la falta de discriminación.

Asumen lo que no son y dejan de ser naturales; mientras que el verdadero discípulo, con la influencia del

Maestro, interno debe ser sencillo, natural y expresivo como la naturaleza misma. Debe haber algo tan intensamente humano y tan espontáneamente afectuoso dentro de él, que dondequiera vaya, habrá inmediato reconocimiento y comprensión de su parte en cada contacto, y una respuesta afectiva de todos hacia él.

Pero, sea cual fuere el método que adopte el estudiante, el problema es el mismo, las mismas cualificaciones son esenciales para enfrentarlo y todo tiene su precio.

No es tarea fácil ni el esfuerzo de un día, lograr que el yo disciplinado deambule entre objetos sensorios, manteniendo los sentidos libres de toda atracción y repulsión, estar regido por el Yo y entrar en la paz espiritual donde desaparecen todos los sufrimientos. Significa enfrentar al mundo como personalidad sensata, con el Yo respaldado en la serenidad y la paz del corazón del Maestro, y también un corazón rebosante con la "carga intransferible de otros mundos", unido firmemente con precisión mental, emoción estabilizada y dispuesto a prestar servicio.

B. G. Lec. e.

Manas es Aquello que Produce cohesión

Llegamos ahora a la tercera definición: El principio manásico es sobre todo, ese algo cohesivo que permite a una Entidad (sea Logos, Hombre celestial u hombre) actuar.

- a, por medio de una forma, y así existir,
- b. por medio del desarrollo progresivo o evolución cíclica,
- c. en ciertos planos que, para la entidad implicada, son el campo de batalla de la vida y el campo de experiencia,
- d. mediante el método de manifestación, que consiste en el gradual crecimiento, desde una alborada oscura y distante hasta alcanzar paulatinamente el esplendor de la luz, convirtiéndose en una llamarada de esplendente gloria, para luego, a través de un gradual crepúsculo, llegar a la obscuración final.

El amanecer, la mañana, el mediodía, el crepúsculo, la noche, constituyen el mismo orden para el Logos, el Logos planetario y el hombre.

Si se estudian detenidamente los cuatro puntos que anteceden, se verá que son bastante amplios y que encierran los únicos cuatro puntos que están a disposición del hombre en esta cuarta ronda.

El hombre se considera a sí mismo como un conjunto sintético formado por el cuerpo físico, la naturaleza emocional y la mente; sin embargo, sabe que es algo más que estos tres, y se reconoce como el que utiliza la forma, la emoción y la mentalidad, las mantiene coherentemente unidas, y hace de él una unidad.

Un Logos planetario hace lo mismo, con la diferencia que manas no constituye el medio por el cual Él es, un todo coherente: Debido a su etapa más avanzada de evolución la sabiduría constituye pura él, factor dominante.

Un logos solar obtiene, por medio de la Voluntad, lo que el Logos planetario logra por medio de la sabiduría budi, y el hombre en su pequeña escala por medio de manas.

No obstante, como el Logos planetario y el hombre son parte de su gran todo, el fuego eléctrico de la voluntad también los compenetrará y se fusionará con el fuego solar de budi, aventando el fuego de la materia.

Al considerar estas distinciones y diferenciaciones debe recordarse que, desde el punto de vista logoico, no existen, sino que se establecen en relación con los cuerpos menores, comprendidos en el "círculo no se pasa." solar.

El hombre es un ente coherente, en manifestación objetiva, durante muy breves períodos en el plano físico, simplemente porque aún trabaja por medio de manas y no de la sabiduría. Por lo tanto, sus ciclos pasan tan rápidamente como un destello en la noche. Los períodos de un Logos planetario, quien es manas perfeccionado y trabaja por medio de la sabiduría, son más extensos y; desde el punto de vista del hombre duran eones;

Su vida constituye la base de la comparativa duración de los ciclos egoicos del hombre.

El ciclo de objetividad de un Logos solar persiste durante el mahamanvantara mayor o ciclo solar, porque esta basado en la voluntad, lo mismo que en la sabiduría y en manas.

Por consiguiente se verá que:

- a. Manas o inteligencia, constituye la base de la manifestación separatista del hombre.
- b. Sabiduría o budi, constituye la base de la manifestación grupal de un Hombre celestial.
- c. Voluntad, constituye la base de la Vida Una, que sintetiza todos los grupos.

Por lo tanto, repetimos al estudiar el Fuego de la Mente, debemos recordar que es aquello que el hombre está desarrollando, y por medio del cual está aprendiendo a trabajar, siendo también lo que el Hombre celestial desarrolló en un sistema anterior. Para Éste, el Fuego de la Mente es tan automático en su acción, como lo es la actividad inconsciente de los órganos físicos del hombre.

Manas es la Llave del Quinto Reino de la Naturaleza

Podemos también definir a manas como la llave que abre la puerta por la que se penetra al quinto reino de la naturaleza o reino espiritual. En cada uno de los reinos se entra con ayuda de alguna clave. Con respecto a los dos primeros reinos, el mineral y el vegetal, la llave o método por medio del cual se transfiere la vida al reino superior, es tan inexplicable para el hombre, en su actual grado de comprensión inteligente, que no nos detendremos a considerarlo. En relación con el reino animal puede decirse que la llave, por medio de la cual entra al reino humano, es el instinto.

En sus etapas finales de evolución y a medida que se desprende del alma grupal, se transmuta en mentalidad o mente embrionaria, latente en el hombre animal, que sólo necesitó la vibración estimulante emanada del Primario de la Tierra para elevarse a algo definitivamente humano.

Se ha de tener siempre en cuenta que el método de individualización empleado en este globo no fue seguido en otros y que muchas de las actuales unidades avanzadas de la humanidad se individualizaron normalmente por la fuerza impulsora de la evolución misma.

Encontraron su polo eléctrico opuesto (para expresarlo hasta donde es posible en términos de fuego) gracias a la actividad del instinto animal, y su fusión produjo un ser humano la unión de los tres fuegos en el vehículo causal.

El hombre entra al quinto reino mediante la transmutación de la facultad discriminadora de la mente, que (como en la individualización del animal) causa, en cierta etapa, la individualización espiritual, la analogía en los niveles superiores de lo que ha ocurrido en la época lemuriana.

Por consiguiente, tenemos:

Instinto... La llave para pasar del reino animal al humano, o del tercer reino al cuarto.

Manas... La llave para pasar del reino humano al espiritual, o del cuarto al quinto reino.

No es necesario ir más allá, porque continúan las transmutaciones de manas y hay todavía mucho que hacer.

Manas es la Voluntad Inteligente o el Propósito de una Existencia

Para finalizar podríamos definir a manas como inteligente voluntad y propósito ordenado de todo ente autoconsciente. Recomendando al estudiante tener en cuenta ciertos hechos fundamentales que contribuirán a mantener la mente clara y le permitirán comprender algo sobre el lugar que este fuego de la mente ocupa en el cosmos, en el sistema solar y también (es innecesario decirlo) en su propia vida, reflejo de los otros dos.

El estudiante debe recordar que manas es un principio del Logos, y, necesariamente, se hace sentir en todas las evoluciones, pues son parte de Su naturaleza; pero está especialmente vinculado con el centro laríngeo y el coronario; es el factor inteligente activo que permite a un Logos solar, a un Logos planetario u Hombre celestial y a un ser humano:

- a. Utilizar inteligentemente una forma o vehículo.
- b. Desarrollar facultades en el cuerpo causal.
- c. Cosechar el beneficio de la experiencia.
- d. Expandir la conciencia,
- e. Avanzar hacia una meta específica.
- f. Discriminar entre dos polos,
- g. Elegir la dirección hacia la que ha de orientar su actividad.
- h. Perfeccionar la forma y utilizarla.
- i. Controlar la sustancia activa y encauzar sus fuerzas hacia canales deseables.

j. Coordinar los diferentes grados de materia y sintetizar las formas utilizadas, hasta que todas y cada una muestren una línea unánime de acción y expresen, simultáneamente, la voluntad del Morador Interno.

Todas estas finalidades son el resultado del desenvolvimiento manásico. Quizás el estudiante podría captar con mayor claridad la idea subyacente, si se diera cuenta que:

- a. El Espíritu emplea a manas en todo cuanto concierne a la materia, sustancia eléctrica o akasha activo.
- b. El Espíritu emplea a budi en todo cuanto se relaciona con la siquis y con el alma del mundo, del individuo o de cada forma.
- c. El Espíritu emplea a la voluntad o atma en todo cuanto se relaciona con la esencia de todo, con la esencia de sí mismo, considerando a la esencia y al Yo como Espíritu puro, como distinto al espíritu-materia.

En el primer caso, la cualidad característica de manas es discriminación la cual le permite al Espíritu diferenciar:

1. El Yo y el no-yo.
2. El Espíritu y la Materia
3. Los planos y los subplanos.
4. Los diferentes grados de materia atómica del sistema.
5. Las vibraciones engendradas por la voluntad, al actuar por medio de amor-sabiduría y energetizar la sustancia.
6. Todo aquello que concierne a cualquier tipo de forma y existencia esencial.

En el segundo caso, el principio búdico tiene como cualidad característica, el amor, y se manifiesta como sabiduría que actúa por medio del amor y produce:

1. Unidad entre todos los Yoes.
2. Coherencia grupal.
3. Cualidades características que se hallan en la línea que denominamos Amor.
4. Trabajo efectivo, en relación con la evolución, o los fundamentos del trabajo jerárquico,

En el tercer caso, el Espíritu emplea el aspecto voluntad o atma (en el hombre) cuya característica es esa fuerza coherente que mantiene siempre a la vista. el propósito de la entidad y lo desarrolla en forma sustancial por medio del amor.

He señalado todas estas características porque sirven para presentar al estudiante, con mayor claridad, el alcance y también las limitaciones del principio mental activo. En el Aula de la Ignorancia se desarrolla el aspecto acumulativo de manas y la habilidad de adquirir y acumular conocimiento e información.

Por ejemplo, un hombre adquiere conocimiento, estudia y establece vibraciones que debe aplicar inteligentemente. Así se pone de manifiesto el aspecto adquisitivo de dicho principio.

En el Aula del Aprendizaje se desarrolla el aspecto discriminativo, y el hombre aprende no sólo a elegir, sino también a rechazar, y comienza a fusionar inteligentemente los dos polos.

En el Aula de la Sabiduría también rechaza y fusiona perfectamente los dos polos, produciendo así ese algo objetivo que llamamos luz. Se manifiesta el aspecto iluminador de manas.

Fuego Cósmico, págs. 287-b, 291-92

B.G. Lec. 2 d

LO REAL Y LO IRREAL

Puesto que el discernimiento entre lo real y lo irreal, es la nota clave del segundo capítulo del Gita, trataremos de comprender, en términos de nuestra conciencia común, cómo se logra gradualmente esta diferenciación. El sentido del Yo, el Ego en el hombre, se debe a que en él se refleja la imagen del Centro en el cosmos, el centro que está en todas partes y cuya circunferencia no se halla en ninguna, en otras palabras, el Logos.

Con sus poderes divinos internos sin desarrollar, el "Yo" puede conocerse a sí mismo sólo por medio de las imágenes reflejadas de sí mismo; el apego a la vida, reflejado por medio de la forma y en ella, parece desarrollar la noción del yo, estabilizándolo más. Posteriormente, debido a la falta de armonía entre los vehículos y el centro reflector, entre el Hombre eterno y sus imágenes, el Ego tiene que valerse de sí mismo,

percibiendo vagamente la naturaleza fenoménica de los vehículos y las imágenes imperfectas, plasmadas sobre ellos, comparándolos con el Ego mismo.

El sentido constante, e inmutable del Yo, como el único factor invariable en medio de las formas que cambian y poderes que se disipan; la comprensión difusa e inconsciente del único sustrato de todas las acciones, sentimientos y pensamientos; el campo de las fuerzas en conflicto, son los signos del desarrollo de los poderes de la discriminación.

Esta estable noción del Yo, como puede verse mediante un sereno análisis, es muy difícil de lograr, siendo el resultado de largas vidas de evolución en el pasado. Así, en las primeras etapas, la estabilidad del cuerpo físico y hasta su misma rigidez, unida a la asociación de ideas referente a herencia física, familia, casta, etc., ayudan por reacción, a hacer surgir y desarrollar una noción estable del Yo. De aquí que, cuanto mayor es el número de cosas en que la incipiente noción del Yo puede reflejarse, y cuanto más mutable es lo que lo circunda, tanto más rápido es el desarrollo. Las leyes de Asociación de Contigüidad o de Diferencia, todas tienden a desarrollar la noción del Yo con la ayuda de vehículos relativamente permanentes.

Incapaz de conocerse a sí mismo como el Yo, el Ego aprende, al principio, a conocerse a sí mismo como tal, por **mediación** de la bondadosa intervención de sus vehículos o envolturas, como una criatura que se conoce a través de un espejo. La persistencia del vehículo a través de placeres y dolores, del sol y la lluvia, tiende a extraer y manifestar el sentido de su propia permanencia en el Yo. Ayuda a desarrollar su autoconciencia en la materia del plano en que reside el cuerpo. **Por esta razón, una vida agitada en el plano físico, con sus altos y bajos, alegría y dolores, ayuda más a generar el sentido de realidad del factor interno, que una vida tranquila y apacible, en contraste con las fuerzas transitorias.**

El Yo penetra más profundamente dentro de estas formas de placeres y dolores, y halla a través de éstas y en ellas, lo que hasta ahora consideraba el último conocimiento de la conciencia, un sustrato más sutil del Ser, que es constante en medio del flujo y reflujo de emociones y pensamientos, sincronizando estas formas de vibración, aparentemente antagónicas, en una armonía más elevada.

La primera etapa de esta importante dirección, como dice el Gita, es el vago conocimiento engendrado por la repetida vivificación de los cuerpos, debido a los placeres y al forzado retiro interno causado por el dolor.

Hasta ahora el Ego consideraba estos placeres y dolores como hechos finales, cosa que de por sí se reflejaba en su vida. La misma búsqueda de placeres, aún a costa de la salud y del bienestar general del cuerpo, que tan frecuentemente se observa en la vida social, demuestra que el cuerpo está considerado como el instrumento fenoménico del Hombre interno.

Un concepto oscuro y confuso de este Yo, el Hombre eterno, hace que los hombres traten de inmortalizarse, en hazañas y monumentos, en placas y urnas. Esta noción del centro inmortal en nosotros, nos impele a anhelar una continuidad de existencia por medio de la familia y de los registros históricos.

Puesto que los vehículos son impuros y están desorganizados, no pueden reflejar esta Llama de Luz que consume todo, ni expresar en su naturaleza, limitada y finita, esta Vida infinita. Sin embargo, sus efectos frecuentemente se observan en cosas inferiores.

El mismo apego al mundo de las formas, los cuerpos, la tendencia de vernos reflejados en ellas, el error de confundir con la realidad tales imágenes imperfectas, todos significan la presencia del Hombre eterno en nosotros.

Esta realidad interna, reviste todas las cosas fenoménicas con un sentido de realidad y permanencia. El intelecto esclarecido, agudo y penetrante, en cierta medida puede traspasar el velo de maya y abstraer la noción del Yo por accidentes, por el crecimiento de la fungosidad en las formas y con el supremo esfuerzo de la imaginación constructiva, percibir el Yo, la eterna mónada humana que interpenetra el mundo de las formas. El corazón purificado, sirviendo de vehículo a la influencia divina, se convierte en el fiel aliado del intelecto, como piedra de toque para comprobar la validez de los pronunciamientos del intelecto y, finalmente, transmutar la captadora luz del intelecto, en la Vida que es y manifiesta.

"La Yoga de la discriminación, en los estudios del Bhagavad Gita", por The Dreamer

La doctrina central de los Upanishads, es que mientras el mundo objetivo esta siempre cambiando, el sujeto, el alma, nunca cambia, siendo por lo tanto la única realidad. El Gita se refiere a esta importante doctrina de los

Upanishads cuando dice: "para la realidad no hay no-existencia"... Según Ynana Yoga, esta realidad por ser nuestro propio Yo, no hay peligro de que muera, porque la realidad es aquello que nunca cambia y jamás muere. Lo que testimonia todos los cambios debe ser inmutable; por lo tanto, dice el Gita, para la persona que ha realizado su verdadero Yo, no existe ya sufrimiento, temor o cualquier otra imperfección.

Un denso velo de ignorancia nos envuelve. El error se ha apoderado de nosotros, según el Mahabharata. El pecado de Adán ha descendido en nosotros según los budistas. Es la misma realidad, pero en diferentes palabras. El conocimiento está envuelto en la ignorancia. Tenemos que sobreponernos a esta ignorancia y quitarnos este velo, porque así no habrá temor, sufrimiento ni muerte. La persona que ha realizado el verdadero Yo, comprende que nunca existió el sufrimiento, sino que todo sufrimiento vino por la identificación con prakriti y sus acciones.

"El Corazón del Bhagavad Gita." por Pandi Mahabhgavat

Continuará

CRISTIANISMO ESOTÉRICO

Los Misterios de Jesús de Nazareth

Annie Besant

CAPITULO XIII

SACRAMENTOS (Continuación)

(Viene de la revista anterior)

Vamos ahora a aplicar estos principios generales a ejemplos concretos, donde veremos cómo explican y justifican los ritos sacramentales que en todas las religiones se encuentran.

Será suficiente a nuestro propósito examinar tres de los siete 'Sacramentos usados en la Iglesia Católica. De ellos, dos son reconocidos como obligatorios por todos los cristianos, si bien los protestantes extremistas los despojan de su verdadero carácter, atribuyéndoles solamente una importancia declaratoria y conmemorativa, en vez de su valor sacramental, a pesar de lo cual, las personas que de entre ellos están inspiradas de una devoción real y sincera, granjean algo de su influencia benéfica, aun negándolo en teoría.

El tercero de los que vamos a estudiar, no es reconocido, ni siquiera nominalmente, como Sacramento por las Iglesias Protestantes, no obstante presentar los signos esenciales de tal sacramento, según se exponen en la definición del catecismo de la Iglesia Anglicana antes citado (1) .

El **primero** en que vamos a ocuparnos, es el Bautismo; el **segundo** la Comunión; el **tercero** el Matrimonio. El haber colocado al matrimonio fuera de la dignidad de sacramento, ha degradado mucho su alto ideal; y en gran parte ha sido causa de esa flojedad de su vínculo que tanto deploran los hombres pensadores. El Sacramento del Bautismo se encuentra en todas las religiones, no sólo al comienzo de la vida terrestre, sino también, y más generalmente, como ceremonia de purificación.

En nuestros días, lo mismo que en la antigüedad, para dar ingreso en una religión a cualquier individuo, sea adulto o recién nacido, existe un rito de que es parte esencial el rociarlo con agua. El Reverendo Dr. Giles se expresa así: "La idea de emplear el agua como emblema de limpieza espiritual es demasiado obvia, para que cause sorpresa la antigüedad de la ceremonia.

El Dr. Hyde, en su tratado sobre la Religión de los Antiguos Persas, XXXIV, 406, cuenta que prevalecía en este pueblo, y añade: "No usan ellos de la circuncisión para los niños, sino sólo del Bautismo o lavatorio para purificar las almas.

Llevar el niño al templo, y presentándolo al sacerdote, lo colocan frente al sol y al fuego; terminada la ceremonia, lo tienen por más sagrado que antes. Lord dice que para tal propósito llevan el agua en la corteza de la encina este árbol es, a la verdad, el haum de los Magos. A veces proceden de distinto modo, sumergiendo al niño en un gran receptáculo lleno de agua, según Tavernier.

Después de esta ablución o bautismo, el sacerdote pone al niño el nombre designado por sus padres" (2) . Algunas semanas después del nacimiento de un niño hindú, se verifica una ceremonia, de la cual es parte rociarlo con agua. Tales aspersiones son comunes a todos los actos del culto hindú.

Williamson cita autoridades que prueban la existencia del Bautismo entre los egipcios, persas, tibetanos, mogoles, mejicanos, peruanos, griegos, romanos, escandinavos y druidas (3) . Algunas de las plegarias que se recitan, son muy delicadas: "Entre en tu cuerpo esta agua azul celestial y quede en él, para que destruya y arroje de ti todo lo malo y adverso que antes del principio del mundo te fue dado."

"¡Oh, niño! recibe el agua del Señor del mundo, vida nuestra: ella lava y purifica; borren estas gotas el pecado que antes de la creación del mundo te fue dado, pues todos nosotros a su poder nos hallamos sometidos."

Tertuliano, en un pasaje cuya cita hemos hecho ya (4), refiere el uso muy generalizado del Bautismo entre gentes no cristianas, y otros Padres de la Iglesia hacen igual indicación.

En la mayor parte de las comuniones religiosas se acompañan todas las ceremonias con una forma menor del bautismo, empleándose el agua como símbolo de la purificación, lo cual responde a la idea de que ningún hombre debe ejercitar los actos del culto, sin que antes haya purificado su corazón y su conciencia, siendo la ablución externa símbolo de la interna limpieza.

En las Iglesias Griega y Romana se coloca, próximo a cada puerta, un receptáculo de agua bendita, para que los fieles, al entrar, mojen sus dedos y hagan con ellos el signo de la cruz sobre Su frente antes de dirigirse hacia el altar.

A este propósito dice Robert Taylor: "Las pilas bautismales de nuestras iglesias protestantes, y, apenas hay necesidad de decirlo, los pequeños depósitos de agua bendita colocados a la entrada de nuestras capillas católicas, no son imitaciones, sino una continuación, (más interrumpida, de la misma aqua minaria o amula, que el erudito Montfaucon, en sus *Antiquities*, manifiesta haber sido vasos de agua santa, colocados por los paganos a entrada de sus templos, para rociarse con ella al poner pie en los sagrados edificios" (5) .

Así en el Bautismo de recepción inicial en la Iglesia, como en esas otras abluciones menores, el agente material empleado es el agua, el gran fluido limpiador de la naturaleza, y por tanto, el símbolo más apropiado de la purificación. Sobre esta agua se pronuncia en el ritual anglicano un mantra, representado por la plegaria "Santificad esta agua para el lavado místico del pecado", después de lo cual se añade la fórmula "En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.

Amén" Esta es la Palabra de Poder, a la que acompaña el Signo de Poder: la Señal de la Cruz hecha sobre la superficie del agua, La Palabra y el Signo comunican al agua, según hemos explicado, una propiedad que antes no tenía, por lo que con razón se la llama "agua bendita."

Los poderes tenebrosos no se aproximarán a ella; y esparcida sobre el cuerpo, hará experimentar una sensación de paz, e infundirá nueva vida espiritual. Cuando se bautiza un niño, la energía espiritual comunicada al agua por la Palabra y el Signo, refuerza en él la vida del espíritu; y como de nuevo se pronuncia sobre él la Palabra de Poder y se traza el Signo sobre su frente, sus cuerpos sutiles experimentan las consiguientes vibraciones, y el requerimiento hecho para la guarda de esta vida, así santificada, surte sus efectos a través del mundo invisible.

El Signo es a la vez purificador y protector: purificador por la vida que por su medio se vierte; protector por las vibraciones que produce en los cuerpos sutiles. Estas vibraciones forman una muralla defensiva contra los ataques de las influencias hostiles de los mundos invisibles, y cada vez que se toca el agua bendita y se pronuncia la Palabra y se hace el Signo, la energía se renueva, y se refuerzan las vibraciones, cosas potentes en los mundos suprafísicos, y como portadoras de ayuda reconocidas.

En la Iglesia primitiva iba el Bautismo precedido de una preparación muy esmerada, pues los que en ella ingresaban, eran, por la mayor parte, conversos de otras religiones. Pasaba el converso por tres grados de instrucción definidos, en cada uno de los cuales permanecía hasta que había dominado sus enseñanzas, siendo después admitido en la Iglesia, mediante el Bautismo.

Sólo cuando esto se había efectuado El le enseñaba el Credo, no confiado jamás a la escritura ni recitado en presencia de infiel alguno, pues era señal de reconocimiento, mostrando la situación del que, al pronunciarlo, daba testimonio de ser miembro bautizado de la Iglesia.

Cuán verdaderamente se creía por aquellos tiempos en la gracia que el Bautismo transmitía, pruébalo la costumbre, al fin muy extendida, de bautizarse en el lecho de muerte.

Hombres y mujeres del mundo, ciertos de la realidad de este Sacramento, pero remisos en abandonar los placeres para llevar vida inmaculada, retardaban la celebración del rito hasta que la muerte sobre ellos extendía su mano, entonces se apresuraban a recibirlo, para gozar de los beneficios de su gracia, y pasar a otra vida limpios y puros, y llenos de espiritual energía. Contra tal abuso lucharon algunos de los grandes Padres de la Iglesia, y lucharon con éxito.

Cuéntase una original anécdota, por uno de ellos referida, si mal no recordamos, por San Atanasio, que fue

hombre de ingenio cáustico, no ajeno al empleo de la sátira para hacer comprender a sus oyentes la locura y perversidad de su conducta. Refirió una vez a su auditorio que había tenido una visión en que se sintió aproximar a la puerta del cielo, donde se encontró con San Pedro, que, como guardián suyo, estaba en ella. En vez de complaciente sonrisa, mostróle el Santo adusto ceño, y encarándosele, dijo: "Atanasio, ¿por qué estás continuamente enviándome esos sacos vacíos, sellados con esmero, pero que nada contienen?"

Es éste uno de los dichos agudos que la antigüedad cristiana nos ofrece, cuando los fieles tenían por realidades estas cosas, y no por meras formas, como con demasiada frecuencia hoy día se tienen. La costumbre del Bautismo infantil creció por grados en la Iglesia, y de aquí que la instrucción que en los primeros tiempos precedía al Bautismo, pasase a ser preparatoria de la Confirmación cuando ya despiertas inteligencia y mente, podían hacerse cargo de las promesas bautismales y ratificarse en ellas. Y es de considerar racional la recepción del niño en la Iglesia, si se reconoce que la vida del hombre discurre por los tres mundos, y que el Espíritu y el Alma que han venido a habitar el cuerpo recién nacido, lejos de ser inconscientes y faltos de entendimiento, son conscientes, inteligentes y poderosos en los mundos invisibles.

Justo será y correcto, el dar la bienvenida al "Hombre del corazón que está encubierto" (6) a su ingreso en la nueva etapa de su peregrinación, y el atraer hacia el vehículo que ha de habitar y conformar para su servicio, las influencias más socorridas. Si los ojos de los hombres se abrieran, como antaño los del criado de Elíseo, sin duda serían el monte lleno de caballos y de carros de fuego rodeando al profeta de Dios (7) .

Vengamos ahora al segundo de los Sacramentos elegidos para nuestro estudio, el de la Eucaristía, símbolo del eterno Sacrificio ya explicado, pues el sacrificio de la misa que la Iglesia Católica celebra diariamente en todas partes, es imagen de aquel Sacrificio eterno, mediante el cual los mundos fueron creados y por siempre jamás son sostenidos. Deber es ofrecerlo diariamente, por cuanto la existencia de su arquetipo es perpetua, y porque con este rito toma parte el hombre en la obra de la Ley de Sacrificio, identificándose con ella, reconociendo su naturaleza obligatoria, y cooperando voluntariamente en su labor universal. Para que tal identificación sea completa, es necesario participar del Sacramento de modo material; mas las personas devotas que mentalmente se asocian a él, aun sin tener intervención física en el acto, pueden granjear muchos de sus beneficios, y contribuir al aumento de las influencias que por su mediación se difunden.

Esta gran función del culto cristiano pierde su fuerza y significado cuando se la considera nada más que como simple conmemoración de un sacrificio pasado, como alegoría pictórica despojada de la profunda verdad que le da vida, como rompimiento de pan y derrame de vino sin participación alguna en el Sacrificio eterno.

Así mirada, se la convierte en mera corteza, en pintura muerta, en vez de realidad viviente.

"La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión (comunicación; la participación) de la sangre de Cristo? dice San Pablo en I, Corintios, X, 16-.

"El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo?" y continúa indicando que todos los que comen de un sacrificio, se hacen copartícipes de una común naturaleza, y se juntan en un cuerpo especial unido al ser que se halla presente al sacrificio, y participante de su esencia propia. Trátase en esto de un hecho del mundo invisible, del cual habla el Apóstol con la autoridad del que lo conoce.

Seres invisibles vierten su esencia en las substancias que se emplean en el rito sacramental, y los que de estas substancias participan -las cuales son asimiladas por el cuerpo, entrando a formar parte de sus componentes- quedan, por lo tanto, unidos a aquellas entidades cuya esencia en ellas se vertió, y así participarán de una común naturaleza.

Esto es cierto aun respecto al alimento ordinario, tomado de manos de otra persona, pues, parte de su naturaleza, su magnetismo vital se mezcla con el propio nuestro. Cuánto más cierto, pues, será, cuando el alimento ha sido de propósito y solemnemente impregnado con magnetismos superiores que afectan a los cuerpos sutiles a la vez que al físico! Si queremos comprender el significado y el uso de la Eucaristía, debemos comprobar estos hechos de los mundos invisibles, para ver en ella un lazo entre lo celestial y lo terreno, así como también un acto del culto universal, una cooperación, una asociación con la Ley de Sacrificio; pues de otro modo pierde el Sacramento la parte más esencial de su importancia.

El uso de pan y vino para materiales de este sacramento -al igual que el agua en el Bautismo-, es muy general y muy antiguo. Los persas ofrecían a Mithra pan y vino, y en el Tibet y en Tartaria se hacían ofertas semejantes. Jeremías habla de las tortas y libaciones que en Egipto ofrecían a la Reina del Cielo los judíos que profesaron el culto de aquella nación (8) .

En el Génesis se lee que Melchisedech, el Rey Iniciado, presentó pan y vino para bendecir a Abraham (9).

En los diversos Misterios de Grecia se empleaba el pan y vino; y Williamson habla también de su uso entre mejicanos, peruanos y druidas (10).

El pan es el símbolo general del alimento que construye el cuerpo, y el vino es símbolo de sangre, considerada como el fluido de vida, "porque la vida de la carne está en la sangre" (11). De aquí que se diga de los miembros de una familia que participan de la misma sangre; y ser de la sangre de una persona significa ser pariente suyo. De aquí, también, las antiguas ceremonias del "pacto de sangre": cuando una persona extraña ingresaba en una familia o tribu, se transfundía a sus venas algunas gotas de sangre de uno de los individuos de la colectividad de que se tratase, o bien aquella la bebía generalmente mezclada con agua, considerándose la desde este momento como si hubiese nacido en la familia o tribu, como si fuese de su propia sangre.

De modo semejante participan los fieles que tocan la Eucaristía, del pan y el vino, símbolos del cuerpo y sangre de Cristo, es decir, de Su naturaleza y de Su vida, con lo que quedan hechos de su parentela, o en otros términos, unos con El. La palabra de Poder es la fórmula "Este es Mi Cuerpo", "Esta es Mi Sangre." Por medio de ella se verifica el cambio que en seguida vamos a considerar: la transformación de las sustancias empleadas en vehículos de espirituales energías. El signo de Poder es la señal de la cruz hecha con la mano extendida sobre el pan y el vino: ceremonia no siempre efectuada por los protestantes. Estas son las condiciones esenciales externas del Sacramento de la Eucaristía.

Importa mucho comprender el cambio que en este Sacramento se verifica, pues se extiende más allá de la magnetización que hemos explicado, aunque ésta también se realiza. Nos encontramos aquí con una particular muestra de una ley universal.

Toda cosa visible es para el ocultista la última expresión -la física-, de una verdad invisible; toda cosa es expresión física de un pensamiento; un objeto cualquiera no es más que una idea exteriorizada y condensada. En suma: todos los objetos materiales del universo son ideas Divinas expresadas en materia física.

Esto hace evidente que la realidad de las cosas no reside en su forma externa, sino en su vida interna, en la idea que ha conformado y modelado la materia para hacerla expresión de sí misma.

La materia de los mundos superiores, que es muy sutil y muy plástica, se amolda rápidamente a la idea, y cambia de forma tan pronto como el pensamiento cambia.

Mas, conforme se desciende de mundo en mundo, la materia se va haciendo más densa y más pesada, siendo cada vez menos dispuesta para mudar las formas, lo cual se verifica más y más lentamente hasta penetrar en el mundo físico, en el cual la lentitud de los cambios alcanza su mayor grado a causa de la resistencia que ofrece la extrema densidad de su materia.

Con tiempo suficiente, sin embargo, aun esta pesada materia efectúa sus mudanzas bajo la presión de la idea que la anima, como puede observarse en los semblantes, donde acaba por grabarse la expresión de los pensamientos y emociones habituales. Esta verdad es fundamento de la que se llama doctrina de la Transubstanciación, sobre cuya inteligencia andan descaminados por modo extraordinario los protestantes en general.

Mas éste es el signo de las verdades ocultas cuando se ofrecen al ignorante. La "sustancia" que experimenta el cambio, es la idea que hace que una cosa sea lo que es. El "pan" no es mera harina y agua; la idea que preside a la mezcla y manipulación del agua y de la harina, es realmente la "sustancia" que lo hace "pan", y la harina y el agua son lo que en términos técnicos se llama los "accidentes", adaptaciones de materia que dan forma a la idea. Con una idea o sustancia diferente la harina y el agua tomarían diferente forma, como lo hacen sin duda cuando son asimiladas por el cuerpo.

En completa conformidad con este concepto, los químicos han descubierto que la misma especie y el mismo número de átomos químicos pueden coordinarse de bien distintas maneras, produciéndose, en consecuencia, cosas completamente diferentes en sus propiedades, aunque los materiales de que se compongan permanezcan inalterables. Estos "compuestos isoméricos" figuran entre los descubrimientos más interesantes de la química moderna. La ordenación de átomos semejantes presidida por ideas diferentes, da por resultado cuerpos distintos.

¿Cuál es, pues, el cambio de sustancia en los materiales que en la Eucaristía se emplean? Ha cambiado la idea que moldea el objeto. En su condición normal, el pan y el vino son materias alimenticias, las cuales expresan ideas divinas relativas a la nutrición adecuada para la construcción de los cuerpos. La idea nueva es la de la naturaleza y vida de Cristo, adecuada a la construcción de la naturaleza y vida espiritual del hombre este es el cambio de sustancia; el objeto permanece inalterable en sus "accidentes", en sus materiales físicos; pero la materia sutil con él relacionada, ha variado a impulsos de la trocada idea, y en

virtud de tal mudanza, adquiere aquél propiedades nuevas que afectan a los cuerpos sutiles de los participantes, poniéndolos en el tono de la vida y naturaleza de Cristo.

De los "merecimientos" del participante depende la extensión que haya de alcanzar la consonancia. Los participantes indignos, sometidos al mismo proceso, serán poderosamente afectados; pues su naturaleza, que resiste el benéfico impulso, sufrirá quebranto, llegando hasta a romperse por la acción de fuerzas a las cuales es incapaz de responder, ni más ni menos que como se hace pedazos un objeto por efecto de vibraciones que es incapaz de reproducir.

El participante digno se hará uno con el Sacrificio, con el, Cristo, y en su consecuencia, quedará también unido a la Vida divina, que es el Padre del Cristo; pues siendo así que el sacrificio, por lo que respecta a la forma, viene a ser la entrega de la vida que contiene separada de otras, para, que haga parte de la Vida común, la ofrenda del aislado cauce para el curso de la Vida total, resultará que el que hace esta ofrenda y esta entrega efectúa, se volverá uno con Dios. Es donación de sí mismo, que a lo inferior se refiere, para formar parte de lo superior, cesión de la sombra carnal, instrumento de la voluntad separada, para constituirse en instrumento de la Voluntad del Todo: el presente de los "cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios" (12). Con razón, pues, enseña la iglesia que los que reciben la Eucaristía de manera adecuada, participan de la vida de Cristo, ofrecida por amor de los hombres.

Transmutar lo más bajo en lo más alto, es el fin así de éste como de todos los demás Sacramentos. Los que a él se acercan, van buscando el permutar la fuerza inferior por la Superior, mediante su unión con esta última y aquellos que conocen la verdad interna son capaces de comprobar la existencia más elevada; cualquiera sea la religión a que pertenezcan, pueden llegar con el empleo de sus sacramentos a un completo contacto con la Vida divina que sostiene los mundos, a condición solamente de que acudan a la ceremonia con la naturaleza receptiva, el acto de fe y el corazón abierto que son indispensables para que las posibilidades del Sacramento se conviertan en realidad.

El Sacramento del Matrimonio contiene las características de todo Sacramento tan clara y definidamente como el Bautismo y la Comunión. En él se exhiben lo mismo el signo externo que la gracia interna. El Material físico es el anillo -el círculo, emblema de lo perdurable-; la Palabra de Poder es la antigua fórmula: "en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo" ; el Signo de Poder es la unión de las manos que simboliza la unión de las vidas. Estas son las exterioridades esenciales del Sacramento.

La gracia interna es la unión de mente con mente, de corazón con corazón, lo cual hace posible la realización de la unidad de espíritu; sin ésta el Matrimonio no es tal Matrimonio, sino una mera conjunción temporal de cuerpos. La alegoría pictórica la forman la entrega y aceptación del anillo, la invocación de los sagrados nombres, el contacto de las manos.

Si no se recibe la gracia interna, si los participantes no se abren a ella mediante el deseo de que se efectúe la unión íntima de sus respectivas naturalezas en toda su integridad, el Sacramento estará para ellos desprovisto de sus propiedades benéficas, quedando reducido solamente a una fórmula vacía.

Pero el Matrimonio tiene todavía una significación más profunda. Las religiones han proclamado a una voz que es la imagen en la tierra de la unión de lo terrenal con lo celeste, de la unión del hombre con Dios. Y no para en esto su significado, porque además es imagen de la relación entre el Espíritu y la Materia, entre la Trinidad y el Universo. A tanto alcanza y tan hondo llega el sentido del ayuntamiento del hombre y la mujer en el Matrimonio.

En él figura el varón como representante del Espíritu -Trinidad de Vida- y la hembra como representante de la Materia - Trinidad de la sustancia proveedora de la forma-.

El uno da la vida, la otra la recibe y alimenta. Mutuamente se contemplan los dos, mitades inseparables de un todo, sin existencia separada. Así como Espíritu implica Materia, y Materia Espíritu, así también implica el esposo a la esposa, y la esposa al esposo.

La Existencia abstracta se manifiesta en dos aspectos, dualismo de Espíritu y Materia, no dependientes el uno del otro, sino venidos a la manifestación en unión mutua; de igual manera se manifiesta la humanidad bajo dos aspectos, marido y mujer, incapaces de existir separados, mas mostrándose conjuntos, pues no son dos, sino uno unidad. Así declaró Isaías a Israel: "Tu Hacedor es tu Esposo: Señor de huéspedes es Su nombre, Como el novio goza con la novia, así gozará tu Dios contigo" (13). Así escribió San Pablo que el misterio del Matrimonio representaba a Cristo y a la Iglesia (14).

Si imaginamos el Espíritu y la Materia en estado latente, o lo que es igual, sin manifestarse, veremos que la producción no es posible; juntamente manifestados, concebimos la evolución. De modo semejante, cuando las dos mitades humanas no se manifiestan como marido y mujer, no es posible la producción de nueva vida. Han de unirse además, para que la vida acrezca en cada uno, para que su evolución sea más rápida,

más veloces sus progresos, en razón a que cada cual puede dar al otro una mitad, supliendo el uno lo que al otro le falta.

Fundidos en uno, dan a luz las posibilidades espirituales humanas, y muestran a la vez al Hombre perfecto, en quien el Espíritu y la Materia están completamente desarrollados y equilibrados, al Hombre divino que en sí contiene marido y mujer, los elementos masculino y femenino de la naturaleza, a la manera que "Dios y Hombre forman un Cristo" (15).

Al estudiar el Sacramento del Matrimonio con este criterio, se comprende por qué las religiones lo han considerado lazo indisoluble, juzgando preferible el que unas cuantas parejas mal avenidas sufran durante un corto período, a que el ideal del verdadero Matrimonio se rebaje de un modo permanente para todos. Las naciones elegirán si han de adoptar como ideal público del Matrimonio un vínculo celestial o terreno, si ha de procurarse con él la unidad espiritual o la unión meramente física: lo primero es la idea religiosa de la conjunción de ambos sexos, como Sacramento; lo segundo es la idea materialista de su contacto mediante un pacto ordinariamente soluble.

El estudiante de los Misterios Menores debe siempre ver en él un rito sacramental.

Notas del capítulo 13

- (1) Véase: Antes, Páginas 204 y 205.
- (2) Christian Records, pág. 129.
- (3) The Great Law, págs. 161-166.
- (4) Véase Antes, pág. 98,
- (5) Diégesis, pág. 219,
- (6) I. San Pedro, III, 4.
- (7) Libro cuarto de los Reyes, VI, 17
- (8) Jeremías, XLIV.
- (9) Génesis XIV, 18-19
- (10) The Great Law , págs. 177-181, 185.
- (11) Levítico, XVII, II.
- (12) Romanos, XII, 1.
- (13) Isaías LIV. 5.-LXII. 5.
- (14) Efesios, V. 23-32.
- (15) Credo de Atanasio.

CONTINUARÁ

Prof. P. Krishna

EDUCACION, CIENCIA Y ESPIRITUALIDAD
Prof. P. Krishna

(Viene de la revista anterior)

En el progreso de la búsqueda científica hay un efecto acumulativo; cualquier cosa que hace el hombre, el siguiente científico está en condiciones de aprenderlo en un período más corto de tiempo y construye entonces sobre lo conocido.

La búsqueda espiritual no es lo mismo. El que Buda o Cristo lograran cierto orden en su conciencia, un cierto estado de amor y compasión, no ayuda a que sus hijos o sus estudiantes lo descubran más fácilmente. No es una cuestión meramente de acumular conocimiento, de leer la Biblia, la literatura Budista, o la literatura Hindú o lo que sea, porque el sólo hecho de adquirir el conocimiento de todas las religiones y literatura filosófica, etc., podrá hacer un profesor de filosofía pero no convertirlo en Buda. No solamente enseñamos las leyes de Newton al estudiante sobre el pizarrón; lo llevamos al laboratorio y cuando él hace todos estos experimentos y ve cómo las leyes funcionan, entonces aprende y dice, "Ah, eso es lo que significa" y desarrolla su conocimiento.

De la misma manera, y mucho más en la búsqueda espiritual, hay que aprender por uno mismo y descubrir lo que Cristo y Buda habían descubierto y descrito. Desafortunadamente eso no es siempre lo que ocurre en la historia. En vez de ello, la gente está siguiendo a un gran maestro espiritual construye una iglesia y dice, este hombre es nuestro líder, y empiezan a venerarlo, a propagar sus palabras, definiendo virtudes y vicios. Se han establecido religiones alrededor de los maestros espirituales, pero estas iglesias, estas religiones establecidas no continúan la búsqueda espiritual. Los seguidores no estaban tratando de descubrir por sí mismos en sus conciencias, en su vida, lo que el gran maestro espiritual había descubierto para él mismo. Se vieron atrapados en ceremonias, en organizaciones, en postular qué acciones son las correctas y cuales erróneas, pero la búsqueda cesó y por tanto el crecimiento interno no se llevó a cabo y el entendimiento no penetró en sus mentes.

Por tanto, puede por ejemplo, encontrarse una persona que es miembro de una iglesia, sosteniendo una alta posición religiosa, pero que es extremadamente cruel, que no ha encontrado la compasión y el amor en su conciencia. Lo que importa es lo que el ser humano es, no lo que piensa o lo que cree.

Pero, hemos sido muy crédulos, muy poco inteligentes en perseguir la búsqueda espiritual. En efecto, en el sistema educativo la hemos eliminado completamente. Pensamos que no es necesaria; que es suficiente decirles a los niños lo que tienen que hacer y lo que no deben hacer.

¿Es eso suficiente?. El desempeño de cierta clase de acciones permitirá la bondad en la conciencia?.

No hemos cuestionado, no hemos ayudado a nuestros niños a cuestionar. No hemos cultivado la búsqueda espiritual de ninguna forma. Empleamos ocho horas al día durante quince o veinte años en un niño enseñándole cómo un cohete vuela a la luna, pero nunca lo ayudamos a entender su relación con el placer, si eso es lo mismo que la felicidad del espíritu, qué causa división entre un hombre y otro hombre, y porqué ciertas diferencias crean división, etc. Inclusive los adultos están muy confundidos sobre todas estas cuestiones, y porqué no habríamos de estarlo?

La búsqueda científica y material lleva veinte años antes de que un hombre se convierta en científico, la búsqueda espiritual es mucho más difícil y ni siquiera invertimos unas cuantas horas en ello.

Pensamos que es suficiente creer en algo, y seguir adelante con algunos conceptos imaginarios. Otro hombre tiene su propia imaginación, su propia creencia, y los dos se matan uno al otro. Así es como las guerras religiosas surgen. Si los científicos hubieran hecho lo mismo, si hubieran edificado un templo a Newton, puesto su retrato allá y lo hubieran adorado, y otros científicos hubieran construido un templo similar para Einstein y dicho que eran einsteinianos y formado un grupo y un club alrededor de él, les llamaríamos científicos? No creemos tal cosa.

Un científico va en pos de la ciencia. A menos de que también descubra el orden en el universo exterior y entienda ese orden, no sería científico; pero no es simplemente una cuestión de adorar a un gran científico o aceptar como autoridad lo que ha dicho.

¿Por qué eso no se aplica a la búsqueda espiritual? ¿Por qué es suficiente con que un hombre realice una ceremonia y use una particular vestimenta y masculle algo en sánscrito, latín o griego, para que se convierta en un hombre religioso, un hombre espiritual?

¿No se requiere cierto entendimiento del estado interior de su conciencia? ¿No tiene que entender el amor y la compasión antes de convertirse en un religioso?

Miremos lo que ha sucedido en la religión ortodoxa, tomemos por ejemplo el cristianismo. La iglesia se divide en católicos y protestantes porque hubo diferencias de opinión de cómo organizarla, qué hacer y qué no hacer. Ahora hay dos grupos de personas que son miembros de diferentes iglesias, y en los últimos cincuenta años estos dos grupos en Irlanda han estado en constante violencia y muerte.

El cristianismo empezó con el Sermón de la Montaña el cual decía, que amamos a vuestros vecinos, "pon la otra mejilla" si alguien te bofetea, etc.

Por lo visto no hemos sido inteligentes en la búsqueda espiritual.

PARTE DOS

CREANDO BONDAD ASI COMO TAMBIEN CONOCIMIENTO Y PODER

En nuestra búsqueda espiritual hemos sido muy crédulos, y en vez de cultivar una mente inquisitiva, hemos mantenido nuestras creencias, confundiendo creencia por religión y por crecimiento espiritual. Eso explica porqué la ciencia es antagónica de la religión en nuestra sociedad, pero ¿la creencia es realmente religión?. No es así como empezó. Cristo no se hizo Cristo por medio de una iglesia o creencia, sino de su propio entendimiento, a través de su propia búsqueda.

Buda se encontró con su conciencia, su entendimiento, a través de su propia meditación, su propia búsqueda. Debemos darnos cuenta de ello y corregir la situación en nuestro sistema de educación.

Si no hacemos eso, será bajo nuestro propio riesgo. En la educación es mejor seguramente no producir una mente conforme, que obedezca, que acepte y aprenda por imitación, sino que produzca una mente inquisitiva que pregunte, que esté dispuesta al cambio, que trate de averiguar. Actualmente los niños árabes aprenden de sus padres árabes y adquieren sus prejuicios, y los niños judíos crecen a imagen y semejanza de sus mayores y adquieren prejuicios judíos, y lo mismo con los hindúes, musulmanes y cristianos.

De esta forma cuando los viejos mueren, dejan atrás a su gente joven con su propia imagen, y las divisiones se perpetúan. ¿Cómo cambiar este estado de cosas en el mundo? Hay que incentivar a la gente joven a cuestionar todo, diciéndoles que no tienen que ser como sus padres. Pero estamos tan orgullosos de lo que llamamos cultura que se considera una herejía cuestionarla.

Por ello, nada cambia, y el mundo sigue con esta división, cada uno sintiendo que su cultura es superior, su religión es superior, sus profetas fueron verdaderos sabios, odiando al otro grupo; y el otro grupo piensa exactamente igual por las mismas razones.

Por tanto, en nombre de la religión subsisten muertes, torturas, y guerras, siendo éstas la antítesis de la religión o de la búsqueda espiritual. Hemos adquirido un poder tremendo pero no lo hemos usado sabiamente, entonces tenemos que darnos cuenta de ello, y empezar a corregir ahora. Debemos ser lo suficiente inteligentes para usar correctamente el poder.

Nuestra conciencia tiene dos capacidades. Una es la de acumular riqueza, conocimiento, virtud o lo que esto signifique. La otra es la capacidad de observar, de darse cuenta de las cosas, de aprender, de explorar.

Ese es el punto de vista de uno que dice “soy parte de la naturaleza, soy parte de toda manifestación de vida y soy estudiante, tengo una conciencia que estudia todo esto y que desea aprender. Yo no soy maestro, o dueño, sólo soy un discípulo que explora y desea averiguar.

No conozco lo que Dios es, no sé que es la virtud, no sé cuál es la acción correcta. Espero averiguarlo.

” De la misma manera, en la ciencia la verdad es postulada como lo desconocido y el científico explora en lo desconocido, tratando de averiguar la verdad sobre el orden del mundo exterior. Lo mismo tiene que ser verdad en la búsqueda espiritual, en el mundo interior. Pero en el proceso de educación hemos cultivado un proceso acumulativo, y hoy hay tal especialización, que un hombre altamente educado conoce mucho de una materia limitada, y es asimismo un total ignorante en otros campos.

Tómenme como ejemplo. He estudiado cristalografía y en una rama muy limitada de cristalografía, he hecho el doctorado y he sido profesor y he hecho labor de investigación. Al final de todo esto, honestamente les puedo decir que conozco sólo un capítulo de un libro de toda una biblioteca que contiene millones de libros o más. Esto es realmente nada.

Pero damos tremenda importancia a ello porque pensamos que es tan importante – la sociedad nos hace sentir de esa manera – y somos conducidos por este condicionamiento del valor que la sociedad le ha dado y no lo hemos cuestionado.

Es un área muy limitada en que el intelecto se ha cultivado, y para ello hemos dedicado veinticinco años de nuestra vida. La vida es vasta y ¿qué hay con el resto del campo de la vida?. Un gran científico, cuando tiene que entenderse con su vecino o su esposa, o sus hijos, es tan común como cualquier otro hombre. No ha logrado ningún entendimiento profundo de sí mismo.

Es necesario reconocer la necesidad en la educación de cultivar una mente que sea tanto religiosa como científica al mismo tiempo. Las dos no son antagónicas entre sí. ¿Cómo podrían serlo?. Una tiene que ver con la verdad o realidad del mundo exterior, y la otra con la verdad o realidad del mundo interior.

Y estos dos aspectos – materia y conciencia – son los componentes de la totalidad del mundo. El antagonismo surge cuando damos interpretaciones muy estrechas a la religión, a la espiritualidad, etc.

Ahora, ¿es posible producir una mutación en nuestra conciencia en la que, en vez de ser dirigida hacia la acumulación, como en el presente, sea dirigida a averiguar, explorar, entender y descubrir cuál es la acción correcta, o ué es una vida armoniosa?.

Eso incluiría conocimiento, pero no solamente conocimiento. Tal mutación es necesaria si ha de surgir una nueva cultura. Podríamos pensar que no hay nada que podamos hacer, es un problema muy grande que implica mucha gente; y por tanto no lo intentamos.

Pero cuando nos damos cuenta de que es la cualidad del individuo la que determina las cualidades de la masa, entonces es responsabilidad de cada uno de nosotros. Si nuestra educación no nos ha enseñado esto, debemos aprender de nosotros mismos y debemos organizar la educación para que nuestros niños no sufran de las mismas deficiencias que nosotros hemos sufrido.

Pero estamos tan orgullosos de nuestra educación, nuestra forma de vivir; sentimos que somos muy listos al manejar nuestros problemas, que es ese orgullo el que nos impide resolverlos. Lo que necesitamos es humildad – no la humildad cultivada del hombre que dice “no soy nadie” – sino la humildad del hombre que dice que no sabe.

Necesitamos investigar muchísimo antes de llegar a saber que en realidad conocemos muy poco. Somos

simplemente una célula que estuvo en la matriz de una madre, que se está desarrollando acorde a un programa, al igual que los árboles, o el perro. Shakespeare dijo, "nada es bueno o malo pero el pensar lo hace". Pensamos que algo es terriblemente importante, por tanto así lo elevamos. En el hecho real debemos averiguar si es realmente importante, o si le estamos dando mucha importancia a un logro y por tanto se convierte en algo importante.

Desde hace tiempo los ambientalistas se dieron cuenta del disparate del hombre, cuando piensa que es amo de la Naturaleza y que el universo completo fue construido para él, tratando de forzar la explotación de los beneficios que puede sacar de la Naturaleza. Ha creado, por su ignorancia, enormes problemas ambientales. Todos estamos concientes del desgaste de la capa de ozono, de la contaminación, de la lluvia radioactiva de las pruebas nucleares, la polución de los ríos y mares, la deforestación y desertización de la tierra, y otros muchos problemas derivados de la desenfrenada codicia y deseo del llamado progreso, y la prosperidad material.

Pero necesitamos preguntarnos si la calidad de nuestras vidas está determinada por la calidad del abrigo que tenemos, de la alfombra que tenemos, de la casa en la que vivimos y del auto que manejamos, o si ello depende más de la calidad de la mente. ¿Por qué tanto énfasis en incrementar el desarrollo económico? ¿Y qué hay del desarrollo humano? Después de todo, esa economía se desarrolla para los seres humanos.

¿Para qué seres humanos? Para este desproporcionado, tirano, agresivo, violento ser humano. Por tanto, a menos que crezcamos espiritualmente, no podemos relacionarnos con nuestro ambiente como amigos, y ese medio ambiente incluye a nuestro vecino, al árbol, al perro, al mar, a las montañas, al río; nos incluye a nosotros mismos. Esta es una visión totalmente diferente acerca de la vida, y debemos encontrarnos con ese punto de vista como adultos y también inculcarlo a nuestros niños. Hay un libro pequeño que se titula El Futuro de la Humanidad, en el cual David Bohm, el famoso físico, sostiene una discusión con Krishnamurti, en Ojai.

En este diálogo se dice que en algún momento la humanidad tomó un rumbo equivocado y desde entonces ha continuado en esa dirección. Es un patrón muy enraizado de pensamiento en la mente, y a menos que haya una mutación en este patrón, en las células cerebrales mismas, el hombre continuará en esa dirección que está tomando hacia su aniquilamiento. Solamente si cuestionamos y aprendemos por medio de nuestra propia observación de nuestras relaciones, y encontramos las revelaciones internas que la gente como Cristo y Buda y otros grandes hombres espirituales también han encontrado, podrá darse una mutación en la conciencia.

Los dos eruditos dicen que tal mutación es posible en el cerebro por medio de la revelación, no a través del conocimiento, no a través de la acumulación. Tal revelación es la habilidad para ver la verdad directamente, y la educación debe promoverla. No debemos únicamente enfatizar el conocimiento, sino también la posibilidad de revelaciones. La mente humana debe lograr ese estado de conciencia, de alerta, de vigilancia, de observación, de aprendizaje, que es diferente del estado de ganancia, beneficios, acumulación de conocimiento, dinero o lo que sea.

Esa mutación necesaria en la conciencia es la responsabilidad del hombre moderno si quiere salvar a la humanidad y crear una nueva cultura que no acepte como norma el centrarse en sí mismo. Un niño aprende del ambiente que mira, no de las pláticas y sermones que escucha de nosotros en el salón de clases o en la iglesia.

Por tanto, ¿cómo cambiar esta situación?. Vivimos con una tendencia tremenda a emular, a copiar dentro de la sociedad. Hasta cierto punto es inevitable que el niño sea condicionado en su ambiente, pero si lo hacemos conciente de su condicionamiento, es posible que rompa con ello.

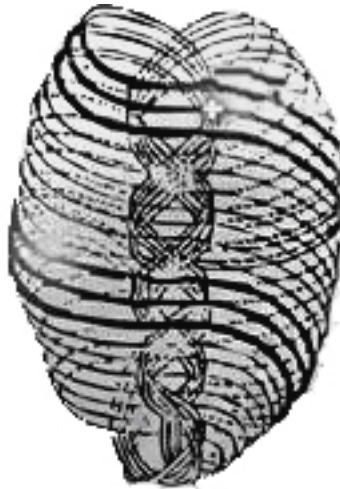
Debemos cuestionarnos nosotros mismos sobre este problema en la educación. En el presente hemos ignorado completamente la psique del hombre, y a menos que halla un sentido de total responsabilidad, de crear bondad al mismo tiempo que conocimiento y poder, continuaremos con este desarrollo desequilibrado de la humanidad.

CONTINUARÁ

Tratado sobre Fuego Cósmico

Por el Maestro Tibetano Djwhal Khul

(Alice A. Bailey)

SEGUNDA PARTE

SECCIÓN C

EL RAYO DEL EGO Y EL FUEGO SOLAR

(Viene de la revista anterior)

3. Las Espirillas y el Rayo del Ego.

Ahora nos abocaremos al tema de las espirillas, que se hallan dentro del átomo permanente, y observaremos en qué forma son afectadas por el rayo egoico, recordando siempre que las consideramos como:

Primero. La economía interna del germen de la vida en los tres planos concernientes al hombre en los tres mundos; segundo, los siete principios de cada una de las tres envolturas: tercero, el núcleo positivo de la fuerza que mantiene unida la materia de las tres envolturas.

Por lo tanto, estudiaremos dos cosas:

La composición del átomo permanente.

La diferencia que existe entre la unidad mental y los átomos permanentes astral y físico.

A fin de esclarecer esto y de extraer algún concepto definido de esas oscuras regiones de la abstracción, hagamos la siguiente clasificación:

a. La composición del átomo permanente. El átomo permanente de los planos astral y físico es una esfera de sustancia astral o física, compuesta de materia atómica y caracterizada por las cualidades siguientes:

Respuesta. Es el inherente poder de responder a la vibración de cualquiera de los Hombres celestiales y se

transmite por intermedio del aspecto Brahma o dévico de Su triple naturaleza. El átomo permanente encuentra su lugar dentro de la esfera de influencia de uno de los grandes devas, los Señores Rajas de un plano.

El poder de construir formas. Estos devas pronuncian dos letras de la palabra microcósmica, y cada una constituye (en su propio plano) el agente coherente que reúne la sustancia produce la forma y atrae materia con el propósito de objetivarla. El sonido astral produce al microcósmico "Hijo de la necesidad", y cuando reverbera en el plano físico produce la encarnación y la repentina aparición de los siete centros en los niveles etéricos. La construcción del físico denso es el resultado de la consiguiente acción automática de la esencia dévica, pues no debe olvidarse que el hombre es esencialmente (respecto al plano físico) un ser etérico y que su cuerpo físico denso es considerado esotéricamente como que se halla "debajo del umbral" y no constituye un principio.

Permanencia relativa En el séptimo principio de todas las entidades que se manifiestan se van acumulando y desarrollando las facultades los dones y la memoria atómica, en otras palabras, la herencia del Pensador, desde el punto de vista físico y emocional. Las envolturas no son permanentes; están construidas en formas provisorias y son desintegradas cuando el Pensador ha agotado todas sus posibilidades pero el séptimo principio de cada una de las envolturas recoge para sí las cualidades adquiridas y las acopia (bajo la Ley del Karma) para ser desarrolladas nuevamente, expresándolas como impulso del plano en cada nuevo ciclo de manifestación.

Dicha permanencia es también relativa, pues cuando el fuego Interno del átomo arde con mayor fuerza y los fuegos externos del ego o fuego solar, hacen impacto sobre el átomo con acrecentada intensidad, entonces el átomo a su debido tiempo es consumido y la llamarada interna llega a ser tan poderosa que destruye el muro que la encierra.

Calor. Aquí se encuentra la diferencia que existe entre los átomos de todos los planos y la materia atómica de la cual forman parte. No es fácil dilucidar esta diferencia, ni tampoco es conveniente hacerlo en esta época: los hechos reales constituyen uno de los secretos de la iniciación pero la diferencia que existe entre el átomo permanente y la materia atómica podría más o menos llegar a comprenderse si decimos que:

El átomo permanente es aquel del cual se ha apropiado una de las vidas que forman los centros del cuerpo de un Señor solar, mientras que la materia atómica en sí se emplea para formar otras partes de Su gran cuerpo de luz.

El átomo permanente es aquel que ha quedado bajo el poder atractivo del segundo aspecto, en cambio la materia atómica misma es vitalizada por la vida del tercer aspecto.

El átomo permanente sigue la línea de fuerza de menor resistencia y va quedando fuera del control del Señor de los Devas y entra bajo el control de la vida positiva. Esto concierne a la evolución de la conciencia de la sustancia.

El átomo permanente queda bajo el control directo de los tres grupos inferiores de los Señores Lipikas y constituye el agente a través del cual Ellos imponen el karma correspondiente a un ente determinado que pudiera estar empleándolo. Trabajan directamente con los átomos permanentes de los hombres y logran resultados mediante la forma, hasta agotar la capacidad vibratoria de un átomo determinado: cuando esto ocurre el átomo entra en una etapa de obscuración, como lo hace el séptimo principio de cualquier envoltura. Queda así bajo la influencia del primer aspecto que se manifiesta como el Destructor.

Recuerden que al hacer estas afirmaciones nos referimos al microcosmos y a los átomos permanentes relacionados con el mismo respecto al Logos solar manifestado en el sistema, nos ocupamos de uno de los átomos permanentes siendo Su átomo físico permanente. Resultará evidente que en el átomo físico permanente del Logos solar se halla oculta la facultad de responder conscientemente a las vibraciones de todos los planos, el secreto del propósito kármico de Su encarnación y también el misterio de Su actividad funcional: pero no podemos desentrañar todavía el secreto de Sus tres átomos permanentes inferiores al funcionar como una unidad dentro de Su vehículo causal. Hasta que no logremos esto es inútil hacer conjeturas respecto a su Ser fundamental.

La diferencia que existe entre ellos. La unidad mental tiene, respecto al hombre, una posición peculiar y única, la de Pensador en el cuerpo causal. Esto lo estudiaremos luego, por ahora sólo diré que el misterio de la unidad mental se halla oculto en la naturaleza de los Hombres celestiales.

La siguiente analogía contiene la clave de este misterio, pero sólo puede insinuarse, dejando que el estudiante descubra la verdad por sí mismo. En los tres planos de la manifestación logoica -los tres superiores- se manifiestan los tres aspectos: en el plano búdico, el cuarto éter cósmico, se manifiestan los centros logoicos etéricos, o sea esos vórtices de fuerza que animan a los tres planos inferiores de la manifestación físico densa. En conexión con los Hombres celestiales tenemos también una manifestación secundaria, y en el plano búdico se halla Su tercer aspecto, dejando el plano cósmico gaseoso o manásico para la expresión principal de Su fuerza.

Ellos constituyen esencialmente los Pensadores divinos, los Manasaputras. Por lo tanto, en conexión con el microcosmos, considerado como parte de un centro del cuerpo de un Hombre celestial, hay un descenso menor dentro de la manifestación gaseosa o ígnea de un Señor solar. Esto atañe a los tres subplanos superiores, que podrían considerarse como la manifestación de los tres aspectos superiores del Hombre en materia mental, mientras que en el cuarto subplano tenemos los centros mentales del hombre dentro de la periferia de su cuerpo mental del cual la unidad mental constituye el factor unificador. Como ya se ha dicho anteriormente, éste es un profundo misterio y no puede dilucidarse más extensamente.

b. Los planos y la energía ígnea. Sería bueno considerar aquí las analogías de cada plano con sus siete subplanos, recordando al estudiante que estamos hablando de los planos no sólo como el campo para el desarrollo del hombre, sino como el campo de evolución de un Logos solar. En el sistema solar tenemos:

Primero, los tres planos superiores, correctamente denominados los planos de los tres aspectos; segundo, el séptimo principio logoico que se halla en el primer plano y puede considerarse como el impulso de la materia física que produjo Su cuerpo objetivo.

En el segundo plano se hallan los siete Hombres celestiales que constituyen Sus centros principales de fuerza. Existen otros pero de Ellos no nos ocuparemos, porque han logrado ya una meta determinada, y personifican los centros que ahora se hallan en estado pasivo o fuera de manifestación, pues el kundalini logoico ha dirigido su atención hacia otra parte. Según otra clasificación, constituirían los diez que corresponden a la vida esotérica, pudiendo también clasificarse como doce, formando así el Loto de doce pétalos o centro cardíaco del Cuerpo de AQUEL SOBRE QUIEN NADA PUEDE DECIRSE.

En el cuarto éter cósmico, el plano búdico, se encuentran los centros etéricos del Logos. Allí están también los planetas esotéricos y el Sol, considerados como el centro de los principios búdicos; desde allí el Logos anima a Su manifestación física densa.

Finalmente, en los tres planos inferiores tenemos Sus cuerpos o envolturas gaseosa, líquida y densa, que peculiarmente forman en conjunto una unidad; constituyen un todo coherente, así como los tres planos superiores forman análogamente la triple expresión unificada de las tres personas de la Trinidad.

Existe una analogía similar en los subplanos de cada plano del sistema, y ésta se hará más evidente a medida que el hombre vaya adquiriendo una visión más clara y pueda conscientemente comprobar por sí mismo la verdad respecto a la vida subjetiva. Nos ocuparemos brevemente de estos planos y estudiaremos la vida o manifestación de fuerza en cada uno, dándoles más importancia a los cuatro inferiores por ser los planos que conciernen más de cerca al hombre.

El Plano Logoico. Los subplanos primero, segundo y tercero del primer éter cósmico responden específicamente a la vibración de uno de los tres aspectos o a esas Entidades cósmicas cuya influencia llega desde más allá del sistema hasta la materia de los planos. En el cuarto subplano se obtiene una mezcla elemental de las tres Vidas ígneas que produce, en forma arquetípica, esa manifestación de fuerza de la electricidad que oportunamente hace surgir, en el plano siguiente, a los Hijos de la Luz.

En esta connotación eléctrica tenemos los tres planos superiores personificando siempre al triple aspecto Espíritu; los tres inferiores personificando al triple aspecto sustancia, el plano de unificación donde se logra un acercamiento que, en el Sendero de Retorno, señala el momento de la realización y del triunfo. A esto le sigue

un período de obscuración.

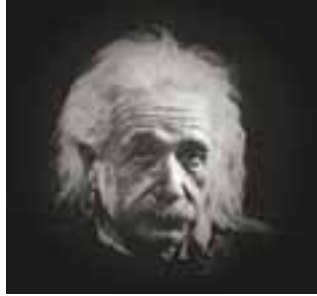
De allí que en todos los planos del sistema solar exista un cuarto plano donde se lucha por obtener la iluminación perfecta, lográndose en consecuencia la liberación, el campo de batalla, el Kurukshetra. Aunque para el hombre, el cuarto plano o búdico, es el lugar de triunfo y la meta de sus esfuerzos, para el Hombre celestial constituye el campo de batalla y para el Logos solar el suelo ardiente.

La diferenciación de los subplanos de los planos del sistema en tres superiores, tres inferiores y un plano central de armonía, ocurre únicamente desde el punto de vista del fenómeno eléctrico y no del Espíritu puro, o sustancia pura, considerado separadamente. Esto concierne al misterio de la electricidad y a la producción de la luz. Los tres planos superiores tienen que ver con las Fuerzas o Vidas centrales, los tres inferiores conciernen a las Fuerzas o Vidas inferiores.

Esto debemos tenerlo muy presente, recordando que, para el ocultista, no existe tal cosa como sustancia, sino únicamente Fuerza en distintos grados, Energía de cualidad diferenciada, Vidas que emanan de diferentes fuentes, cada una distinta y separada, y Conciencia que produce un efecto inteligente por intermedio del espacio.

Les indicaré que en el subplano atómico de cada plano el Señor Agni manifiesta Su ardiente vida; se demuestra como fuego solar en el segundo, tercero y cuarto, y como "fuego por fricción" en el quinto, sexto y séptimo. Desde el punto de vista del microcosmos, la Chispa en la Llama, el hombre, se manifiesta como fuego eléctrico en el segundo plano o segundo éter cósmico; como fuego solar en los planos tercero y cuarto y en los tres subplanos superiores del quinto; como fuego por fricción en los subplanos inferiores del quinto, sexto y séptimo.

CONTINUARÁ

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

GRAN POBLACION DE GORILAS EN LA REPUBLICA DEL CONGO: La población mundial de gorilas occidentales de tierras bajas, en peligro crítico de extinción, ha recibido un gran empujón hacia arriba ahora que la WCS (Wildlife Conservation Society) acaba de publicar un censo que muestra cantidades elevadas de estos grandes y reservados monos antropomorfos viviendo en buenas condiciones en la República del Congo.

BATERIAS DE FOSFATO DE LITIO-HIERRO PARA AUTOMOVILES ELECTRICOS: ¿Qué hace al fosfato de litio-hierro un candidato para su uso en las futuras baterías de litio, conduciendo la electricidad a pesar de ser un material aislante? Unos químicos del CNRS, trabajando en colaboración con un equipo del CEA-Liten, han aclarado esta paradoja. Su modelo experimentalmente verificado demuestra que las tensiones estructurales locales dentro del material permiten a la conducción eléctrica e iónica extenderse desde un área a la próxima, haciendo que la batería funcione.

MEJORA DE PACIENTES DE ALZHEIMER EN UN ENSAYO CLINICO CON EL FARMACO PBT2: Se ha demostrado que un nuevo fármaco mejora el funcionamiento del cerebro de las personas con la fase temprana de la enfermedad de Alzheimer, y reduce, en el fluido espinal, una proteína importante asociada con la enfermedad.

MASAJEAR LOS MUSCULOS FACILITA LA RECUPERACION DESPUES DEL EJERCICIO: Un equipo de investigadores que ha puesto a prueba la teoría sostenida desde hace mucho tiempo de que el masaje terapéutico puede acelerar la recuperación después de sufrir una lesión deportiva, ha encontrado la primera evidencia científica de los efectos curativos del masaje

CONTAMINACION EN EL ARTICULO POR CULPA DEL CARBON: Una nueva investigación revela que la combustión del carbón, sobre todo en América del Norte y Europa, contaminó cien años atrás el Ártico y, posiblemente, afectó a la salud humana y a los ecosistemas en esta región polar y sus alrededores.

COMO LOS RASGOS FACIALES DE UNA PERSONA NOS INFLUYEN AL VALORARLA: Dos investigadores en psicología de la Universidad de Princeton han desarrollado un método para analizar mejor que nunca antes que hay en ciertas caras humanas que nos lleva a sentir al instante confianza o desconfianza hacia las personas que las poseen. Al trabajar sobre esta cuestión, también han encontrado que el programa informático usado en los experimentos les permite generar rostros con los rasgos más adecuados para despertar confianza o desconfianza en quienes los contemplan.

LA DIFICIL TRANSICION DESDE LOS 18 A LOS 25 AÑOS: Impulsados por las fluctuaciones de las hormonas, los años de la adolescencia pueden ser una época de grandes conmociones emocionales. Pero, como ha desvelado un estudio del MIT, los problemas pueden no acabar con el cumpleaños número 18.

HACIA LOS TRANSISTORES ESPINTRONICOS DE PLASTICO: Unos físicos de la Universidad de Utah han conseguido controlar con éxito una corriente eléctrica usando el espín en los electrones. Este logro constituye un paso hacia la construcción de un "transistor de espín" orgánico: un interruptor semiconductor de plástico para los ordenadores ultraveloces y otros dispositivos electrónicos del futuro.

HALLAZGO DE ESTRUCTURA PROTEICA AYUDARA A LUCHAR CONTRA EL CANCER: Un equipo de científicos de la Universidad de Manchester ha descubierto la estructura tridimensional de la Mps1, una

proteína que regula el número de cromosomas durante la división celular y que, por tanto, tiene un papel esencial en la prevención del cáncer. Este conocimiento sobre la estructura en 3D de la proteína podría conducir al diseño de terapias más efectivas y seguras.

EL LENGUAJE DE SEÑAS A TRAVES DE TELEFONO MOVIL LLEGA A ESTADOS UNIDOS: Un grupo de ingenieros en la Universidad de Washington ha desarrollado un software que ahora posibilitará que también en Estados Unidos las personas con discapacidad auditiva y/o del habla utilicen el lenguaje de señas a través de un teléfono móvil.

UN METODO MAS EFICAZ DE LIMPIAR FRUTA Y VERDURA: Lavar las frutas y las verduras antes de comerlas reduce el riesgo de intoxicación alimentaria y esos molestos episodios de vómito y diarrea. Pero según una nueva investigación, solamente lavarlos, aunque se empleen desinfectantes basados en el cloro, puede no ser suficiente en algunos casos, mientras que un tratamiento alternativo que ahora se está ensayando sí puede hacer el trabajo.

UN DISEÑO PARECIDO AL DE LAS PALOMITAS DE MAIZ DUPLICA LA SENSIBILIDAD DE CELULAS SOLARES: Un nuevo método puede conseguir una mejora impresionante en las células solares de bajo costo que se desarrollan actualmente en los laboratorios. Usando un diseño semejante a la estructuración en forma de esferas porosas de las palomitas de maíz, unos investigadores de la Universidad de Washington son capaces de manipular la luz y multiplicar por más de 2 la eficiencia de conversión de la energía solar en electricidad, en células solares sensibilizadas por tintes.

MEJORANDO LA ILUMINACION BASADA EN DIODOS EMISORES DE LUZ: Las preocupaciones sobre el alza de los precios del petróleo y el impacto medioambiental de las emisiones de carbono, han estimulado un debate sobre la energía solar, nuclear, eólica, de biocombustibles, y otras fuentes renovables de energía. En cambio, la iluminación de estado sólido ha recibido una atención relativamente escasa, pese a que podría reducir de manera significativa la cantidad de energía que se necesita generar para iluminar nuestras casas, oficinas, escuelas y demás espacios.

DAR FORMA GEOMETRICA A LA MUSICA: La conexión entre la música y las matemáticas ha fascinado a los estudiosos durante siglos. Ahora, tres profesores de música, Clifton Callender de la Universidad Estatal de Florida, Ian Quinn de la Universidad de Yale y Dmitri Tymoczko de la Universidad de Princeton, han inventado una nueva forma de analizar y categorizar la música, basándose en un planteamiento matemático profundo y complejo.

NUEVO MODO DE ESTIMAR EL TAMAÑO Y LA FRECUENCIA DE IMPACTOS METEORITICOS: Un equipo de geólogos ha desarrollado una nueva forma de determinar el tamaño y la frecuencia de los meteoritos que han chocado con la Tierra. Su trabajo demuestra que el tamaño del meteorito que probablemente cayó en nuestro planeta en el límite entre las eras Cretácea y Terciaria, hace 65 millones de años, era de cuatro a seis kilómetros de diámetro. El meteorito, según creen los científicos, desencadenó la extinción en masa de los dinosaurios y otras formas de vida.

NUEVA TECNICA QUE MUESTRA MÁS DETALLES SOBRE LA ESTRUCTURA DE LA CROMATINA: Unos investigadores de la Universidad de Illinois han desarrollado una técnica para visualizar las células bajo el microscopio electrónico que permite imágenes más nítidas de la estructura de la cromatina, el apretado paquete de material genético y proteínas subyacente en los cromosomas

CELULAS MADRE DE LOS FOLICULOS PILOSOS PARA AYUDAR A DESARROLLAR NUEVOS VASOS SANGUINEOS: Para disponer de una rica fuente de células madre que puedan ser manipuladas con el fin de desarrollar nuevos vasos sanguíneos o tejido epidérmico, los médicos tal vez no necesiten en el futuro más que un poco de pelo de la cabeza de sus pacientes, según una nueva investigación llevada a cabo por especialistas de la Universidad en Buffalo (Universidad Estatal de Nueva York).

DESVELAN EN AMBAR OPACO DETALLES SOBRE VIDA DE 100 MILLONES DE AÑOS ATRAS: El ámbar siempre ha sido una rica fuente de evidencias fósiles. Los rayos X generados en las instalaciones del ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) pusieron al alcance de la mano de los paleontólogos la posibilidad de

estudiar el ámbar opaco, anteriormente inaccesible empleando las técnicas de microscopía clásica.

NANOTECNOLOGIA PROMETEDORA PARA TRATAR LESIONES DE MEDULA ESPINAL: Con frecuencia, una herida en la médula espinal deriva en parálisis permanente y pérdida de sensibilidad por debajo del lugar de la herida, porque las fibras nerviosas dañadas no pueden regenerarse. Las fibras nerviosas o axones tienen la capacidad de volver a crecer, pero no lo hacen porque quedan bloqueadas por el tejido de cicatrización que se desarrolla alrededor de la herida.

Ahora, investigadores de la Universidad del Noroeste han demostrado que un gel producido mediante nanotecnología inhibe la formación de tejido de cicatrización en el sitio de la herida y permite que las fibras dañadas de la médula espinal puedan regenerarse y crecer.

EL INSOSPECHADO COMPONENTE SUBCONSCIENTE DE LAS DECISIONES CONSCIENTES: Varios segundos antes de que tomemos de forma consciente una decisión, la llegada de la misma puede predecirse a partir de la actividad inconsciente del cerebro.

UN ARCHIVO DE AUDIO COMPRIMIDO HASTA SER CASI MIL VECES MAS PEQUEÑO QUE UN MP3: Investigadores de la Universidad de Rochester han reproducido música digitalmente valiéndose de un archivo casi 1.000 veces más pequeño que un archivo MP3 común.

MATERIALES HIBRIDOS PARA MEJORAR Y ABARATAR A LOS ORDENADORES: Un ordenador moderno contiene dos tipos diferentes de componentes: los magnéticos, que realizan funciones de memoria, y los semiconductores, que realizan operaciones lógicas. Giovanni Vignale, profesor de física en la Universidad de Missouri, como parte de un equipo de investigación de varias universidades, está trabajando para combinar estas dos funciones en un material híbrido único.

SUELOS DISEÑADOS PARA AYUDAR A COMBATIR EL CAMBIO CLIMATICO: Un equipo de la Universidad de Newcastle trabaja en diseñar suelos que puedan retirar cantidades significativas de carbono de la atmósfera, de manera permanente y económica. Esto nunca antes se había intentado.

LAS SUPOSICIONES SOBRE LA REDUCCION DE LAS EMISIONES DE CO2 SON DEMASIADO OPTIMISTAS: Reducir las emisiones globales de dióxido de carbono (CO2) será un reto mayor de lo que se le ha hecho creer a la sociedad, según denuncian los autores de un nuevo estudio.

UN ELEFANTE INSULAR "EXTINTO" PUEDE HABER SIDO REENCONTRADO EN OTRA ISLA: Después de todo, el elefante pigmeo de Borneo puede que no sea nativo de allí. En vez de eso, los elefantes de esa clase que allí viven serían la última población que queda de la raza del elefante de Java, accidentalmente salvado de la extinción hace siglos por el Sultán de Sulu, según plantean los resultados de un nuevo estudio codirigido por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés).

MENOS EFECTOS SECUNDARIOS DE LA QUIMIOTERAPIA GRACIAS A LA NANOTECNOLOGIA: Cualquiera que deba someterse a un tratamiento con quimioterapia recibiría con agrado un avance con el potencial de reducir notablemente su dosis de esos fármacos que tantos efectos secundarios causan. Utilizando la nanotecnología, unos investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington en San Luis han dado un paso que los acerca a esa meta.

HACIA LOS VEHICULOS ROBOTICOS CAPACES DE MOVERSE COMO SI UN HUMANO LOS PILOTASE: Jonathan Sprinkle quiere construir vehículos robóticos que pasen el Test de Turing. La prueba, propuesta por Alan Turing en 1950, exige que el comportamiento de un robot sea tan parecido al de un Ser Humano que un observador no pueda decir si está tratando con un robot o una persona.

NUEVOS DATOS SOBRE LA PERDIDA DE LA MASA INICIAL DE LOS CONTINENTES: Una nueva investigación ha encontrado que los continentes pierden más del 20 por ciento de su masa inicial debido a reacciones químicas que involucran a la corteza terrestre, su agua y la atmósfera

PROGRESOS HACIA LA "GASOLINA VERDE": Se ha dado un gran paso adelante en el desarrollo de una "gasolina verde", un líquido idéntico a la gasolina estándar pero obtenido de fuentes sostenibles de biomasa, como ciertos árboles y hierbas.

CIRCUITOS DE SILICIO QUE SE PUEDEN ESTIRAR Y DOBLAR: Unos científicos han desarrollado una nueva forma de circuitos integrados elásticos de silicio que pueden envolver, como si fuesen papel de embalar o film plástico alimentario, cuerpos complejos como esferas, partes de la anatomía humana y alas de aviones. Además, pueden operar durante el estiramiento, la compresión, el plegado y otros tipos de deformaciones mecánicas extremas, sin reducirse su eficiencia eléctrica.

PROPONEN UN RADIOTELESCOPIO EN LA LUNA PARA INVESTIGAR LA "ERA OSCURA" DEL UNIVERSO: Un equipo de científicos e ingenieros dirigidos desde el Laboratorio de Investigación Naval (NRL) estudiará cómo diseñar un radiotelescopio en la Luna para escudriñar en la época de la historia del universo que aún sigue del todo inexplorada: la era más arcaica.

DESCUBREN LOS ARTEFACTOS DE ORO MÁS ANTIGUOS CONOCIDOS DE AMERICA: Un equipo de científicos liderado por un arqueólogo de la Universidad de Arizona ha desenterrado lo que se considera, hasta la fecha, la colección más antigua de artefactos de oro hallada en América.

COMO EL MIEDO, EL ESTRES Y LA ANSIEDAD "HIELAN" LA SANGRE EN LAS VENAS: "La sangre se me heló en las venas" es una expresión común, y según los últimos estudios se puede interpretar bastante literalmente. Un miedo intenso puede hacer que nuestra sangre se coagule y aumentar el riesgo de trombosis o de infarto cardiaco.

EL ESTRES PUEDE PERJUDICAR A LA MEMORIA Y AL APRENDIZAJE INCLUSO A CORTO PLAZO: Breves períodos de estrés, que duren tan sólo unas pocas horas, pueden afectar a la comunicación entre células cerebrales en áreas asociadas con el aprendizaje y la memoria, según los resultados de un nuevo estudio.

FALTAN UNA O DOS DECADAS PARA EL DESPEGUE DEFINITIVO DE LA ENERGIA SOLAR: A pesar de que los precios del petróleo oscilan alrededor de los 100 dólares el barril, pueden transcurrir por lo menos diez años o más antes de que los esfuerzos de investigación y desarrollo intensivos logren reducir el costo de la energía solar hasta niveles competitivos con el petróleo, según un estudio a cargo de un experto en el tema.

“NOTICIAS DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA” es un boletín semanal gratuito dedicado a la actualidad de las ciencias. Si usted ha recibido este ejemplar por otros medios, puede suscribirse accediendo al formulario de la página de soporte:

<http://www.amazings.com/ciencia/index.html>

FUENTE:

Editores: Manuel Montes (mmontes@ctv.es) / Jorge Monje

Colaboradores: *José Luis Sandoval, Jorge Alberto Fernández Vargas, Luciano Dayan, Adriana Casabella, Michel J. Aguilar, Carla Risso, Juan Carlos Marquez, William Martínez Cortés, Gustavo Ac, Carolina Gigena, Ariel Rodriguez, Edgardo Maffía, Federico Pértile, Manuel Soltero, Lautaro Simontacchi, Claudio Ariel Martinetti-Montanari, Ricardo López Acero, Francisco Ponce, Jorge Oscar Franchin, Néstor E. Rivero Jaspe*

LA MUJER: UN PILAR EN EL EDIFICIO DE LA MASONERÍA

Vivimos en un mundo de grandes transformaciones que se operan día a día, minuto a minuto. El siglo XX y el que empezamos a recorrer han sido vertiginosos en ese sentido. En el campo científico, vemos las conquistas de la física, de la química, de las matemáticas, de la medicina, de la genética etc.

En el mundo socio-económico verificamos que ha habido grandes progresos, pero estos han tenido lugar de manera desigual, y aún hay enormes masas de población que viven en la pobreza extrema. También verificamos que han habido grandes avances en materia de convivencia internacional, como el alejamiento del peligro atómico; sin embargo las continuas guerras fratricidas, la intolerancia religiosa, la violencia urbana continúan imperando e incluso acrecentándose en todo el mundo, violencia muchas veces canalizada y fomentada por el narcotráfico y el terrorismo.

En este ambiente de grandes cambios, también irrumpe un hecho social que no por conocido, deja de impactar en el mundo social, económico, político y de los valores: la conquista por parte de las mujeres de la igualdad de los derechos cívicos con los hombres, con excepciones, como en el mundo islámico, por ahora.

No siempre fue así.

La mujer era tanto o más importante que el hombre en los cultos y creencias antiguas. Y ello adquirió también significado en la vida social e incipientemente comunitaria, hasta llegar a las diversas formas de matriarcado, de la Antigüedad.

En la Mesopotamia y Egipto, el culto a la diosa Naturaleza pasó a la Europa mediterránea. Durante millares de años la religión del área mediterránea y Europa, desde Anatolia hasta el Próximo Oriente, expresó el culto a la Diosa, metáfora de la naturaleza, y sus ciclos representaron la vida, la muerte y la regeneración.

La civilización matriarcal de la Vieja Europa alcanzó su máximo esplendor durante el 5º milenio AC.

Y respecto a los ritos de Iniciación y las formas de sacerdocio, desde los más elementales a los culturalmente mejor elaborados, la mujer ocupaba un lugar de preferencia.

En los tiempos pre-históricos, la mujer tenía activa participación en los cultos agrarios de fertilidad. Recordemos el culto a los "Diosas Madres ya vigente en la etapa auriñaciense (33.000 AC).

En el Antiguo Egipto, las mujeres tenían activa participación en los Misterios de Isis y Osiris, al igual que en Grecia en los Misterios de Eleusis y de Ceres.

Pero las invasiones de los indoeuropeos impusieron una estructura social patriarcal, y un panteón de dioses predominantemente masculinos, y la sumisión de la mujer se consolidó con las religiones de Libro Sagrado: el judaísmo, el islam, y el cristianismo.

El cristianismo primitivo, y el judaísmo fueron religiones patriarcales, y a pesar de que Mahoma predicaba un ideal de igualdad entre hombres y mujeres, sus seguidores tomaron la posición primitiva de inferioridad de la mujer, que persiste hasta hoy.

San Agustín deja a las mujeres un legado difícil (la mujer es causa del pecado del hombre, y de todos los males). Las cartas de san Jerónimo demuestran una antipatía por las mujeres que parece, a veces, demente. Tertuliano trata a las mujeres como tentadoras y perversas, un eterno peligro para el género humano. Este conjunto de factores: comportamientos innatos y adquiridos, normas de derecho, usos y costumbres tradicionales y preceptos religiosos erróneos, mantuvieron a la mujer en grado de inferioridad en relación al hombre.

Dicha situación se mantuvo en general, durante la Edad Media. Con el Renacimiento y el Humanismo, se revaloriza la personalidad humana, su capacidad racional, su libertad y su historia.

Ahora la verdad es buscada y encontrada, también fuera de la revelación.

Se fomenta la libre investigación en el ámbito de la historia, del espíritu y de las ciencias y se defiende el derecho a criticar las instituciones establecidas y sus tradiciones.

El renacentista no espera favores divinos, sino que procura perfeccionar su trabajo personal aplicando su talento y habilidades.

El individualismo se opone al misticismo medieval.

Hoy en el mundo occidental, y cada vez más en el resto del mundo, la presencia y participación de la mujer se consolida en todos los ámbitos, y cada vez más se entiende, a pesar de lo difícil de la transición, que el mundo se construye a partir de las dos columnas humanas sobre las que se asienta el futuro: el hombre y la mujer, con sus diferencias, y con su complementariedad, porque ambos por igual, forman parte de aquello más grande que es la raza humana, de donde provenimos y a la cual nos debemos.

La Mujer en la Francmasonería

Y a todo esto, ¿qué sucedió con la mujer en relación a la Francmasonería?

En la Edad Media, las corporaciones de arquitectos y picapedreros, en la gran mayoría de los casos estaban integradas por hombres. En la gran mayoría, lo que no significa que no existieran mujeres que cumplieran estos Oficios, pues no todas las corporaciones medioevales excluyeron a la mujer.

En el “Libro de los Oficios del Preboste de París”, que data del año 1270, se detallan los oficios y corporaciones exclusivamente femeninas, las que presentaban en su construcción y funcionamiento, marcadas semejanzas con las de los masones operativos de la época. En este sentido, es particularmente destacable la cofradía de las Hilanderas.

En el sistema de aprendizaje de oficios de las cofradías del Compañonage (una institución muy vieja en Europa), en el viaje que ha efectuado todo compañero desde el medioevo, el llamado “Tour de France”, la “Madre” ha sido la encargada o dueña de la posada o albergue en que pasan los “compañeros” su período de prueba del oficio, y la que organiza sus vidas, vela porque reine el orden, la justicia y el entendimiento fraternal entre todos.

Estos viajantes aprendices, pueden llegar hasta la centena de jóvenes entre 18 y 25 años durante un período que puede ir de 6 meses a dos años. Único personaje femenino admitido en el Compañonage, ha gozado siempre de una autoridad reconocida y de un respeto profundo.

La Guilda (corporación) inglesa de los Carpinteros de Norwich, que data de 1375, guilda a la que también pertenecían los albañiles de York, recuerda que: “Todos los años, el sábado siguiente a la Ascensión, los Hermanos y Hermanas se reunirán en un lugar determinado para recitar oraciones en honor de la Santa Trinidad, por la paz y la unión del país...” “Si muere algún miembro de la guilda, sus Hermanos y Hermanas deben rezar por él...”

Entre los constructores de Catedrales encontramos el nombre de una mujer, Sabine de Pierrefonds, hija de Hervé de Pierrefonds, más conocido por su nombre germánico de Erwin de Steinbach, constructor principal de la Catedral de Strasburgo. Sabine esculpió algunas de las notables estatuas de Notre Dame de París, y a su vez en tanto que Maestra de Obra, formó Aprendices en su oficio. Y es probable que no fuera la única mujer en ser Maestra del Oficio.

También se puede pensar en la recepción de las esposas de los Maestros, pues en las “Antiguas Constituciones de los masones francos y aceptados, tomadas de un manuscrito escrito hace 500 años” de J. Roberts, escrito en 1722, en la parte del Reglamento de los Aprendices, dice: “No revelaréis los secretos o proyectos de vuestro Maestro o de vuestra Maestra...”

En los archivos de la Logia de York Nº 236, que perteneció a la antigua Gran Logia de toda Inglaterra, existe un manuscrito de 1693, por el que nos enteramos que durante una recepción en el Siglo XVII: “Uno de los antiguos toma el Libro, y aquél o aquella que debe ser hecho masón posa las manos sobre el Libro, y le son dadas las instrucciones”.

Incluso la iniciación femenina a la francmasonería aceptada se extendió a una soberana, Ana Estuardo, hija de Jacobo II, que reinó sobre Gran Bretaña e Irlanda de 1702 a 1714.

Cuando surgió la masonería especulativa, o moderna, en el Siglo XVIII, la mujer no estaba ni económica, ni social, ni políticamente emancipada, y las Constituciones de Anderson de 1723 que dieron el puntapié inicial de la Francmasonería Moderna no las tuvieron en cuenta. Tal vez porque su redactor, el Hermano Masón

Anderson, además era pastor anglicano, y, en esa doble condición, pudo haber pesado los prejuicios religiosos de la época. Felizmente, hoy la Iglesia Anglicana acepta el sacerdocio femenino. La masonería inglesa aun no ha incorporado a la mujer, aunque tenga a una reina como jefe de la Nación inglesa.

Pero las mujeres no quisieron permanecer indiferentes a las realizaciones de las asociaciones masónicas. Es así que en Francia, en 1730, sólo 5 años después de la aparición de la masonería especulativa en este país, comienzan a realizar gestiones para ser aceptadas en la Institución.

Mientras, forman parte de Asociaciones de tipo masónico, tales como la "Orden de los Caballeros y Caballeras del Ancla", creadas en 1747, de los "Leñadores y leñadoras", creadas también en 1747.

El 10 de junio de 1774, el Gran Oriente había tomado bajo su protección, en una Asamblea General, la Masonería de Adopción.

En el año 1775, el marqués de Saisseval, ayudado por otros hermanos no menos ilustres, forman la Logia "El Candor" el 11 de marzo. Fue su primera Gran Maestra la Duquesa de Bourbon, a quienes siguieron la Princesa de Lamballe (1780), la Emperatriz Josefina (1805), Madame de Vaudemont (1807), Madame de Villete (1819), amiga personal de Voltaire.

A lo largo del Siglo XIX y principios del XX, la Masonería de Adopción fue desapareciendo, transformándose en masonería femenina, especialmente con el surgimiento de la Unión Masónica Femenina de Francia, el 21 de octubre de 1945, que culminó en 1952 con la creación de la Gran Logia Femenina de Francia. Pero fuera de las Logias de Adopción, fueron iniciadas mujeres.

En 1837, la revista "El Universo Masónico" sostuvo que madame de Xaintrilles, fue iniciada en ese año por la Logia masculina "Los Artistas", de París.

Flora Tristán, hija de un peruano, nacida en París, combatiente por los derechos de la mujer, fue iniciada en 1830, y sus Hermanos le escribían en lenguaje ritual y la ayudaban moral y materialmente (en su lápida está grabado: "Libertad – Igualdad - Fraternidad - Solidaridad" y firmado con tres puntos).

El 4 de enero de 1882, en la localidad de Pecq, Francia, la Logia "Los Librepensadores" inicia a una escritora y conocida militante a favor de los derechos de la mujer, Marie Desraimes y ella es la que creará luego la "Orden Masónica Mixta Internacional-El Derecho Humano", el 14 de abril de 1893, ayudada en su labor por Maria Georges Martin.

Dicha logia mixta se definió como republicana y laicista.

El Derecho Humano extendió rápidamente su acción en el mundo, y perteneció al mismo Annie Besant, célebre feminista inglesa y secretaria de la Sociedad Fabiana antecesora del Partido laborista hoy en el gobierno de Inglaterra.

En nuestro continente existen importantes Obediencias Masónicas femeninas y Mixtas:

La Gran Logia Femenina de Chile

La Gran logia Mixta de Chile

La Gran Logia Femenina de la Argentina (formada en el corriente año 2001)

Gran Logia Unidad Femenina "Alma Mejicana"

Gran Logia Mujeres insurgentes de Méjico

Gran Oriente Femenino de Méjico

Gran Logia Arquitectos de Acuario, Brasil (mixta)

En Uruguay, existe una Logia mixta llamada "Eleusis", perteneciente al Derecho Humano, una Logia mixta del Gran Oriente Latinoamericano "Isis Luz del Sur", y el Gran Oriente de la Francmasonería Mixta Universal (GOFMU), única Obediencia mixta en nuestro país, fundada el día 10 de diciembre de 1998, cuyos Estatutos fueron aprobados por el Poder Ejecutivo.

En los años 50, un Hermano de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, de apellido Signorelli, puso en marcha un proceso para integrar a la mujer a la masonería, que no prosperó.

Vemos entonces, que a la vez que la mujer conquistó sus derechos en el ámbito social y político, también ha conquistado sus espacios en la Institución masónica.

“La mujer: pilar en la construcción del edificio masónico”, es el título de esta exposición

Pero ¿no ha sido acaso la mujer a través de los tiempos pilar en la construcción de la célula básica que es la familia, pilar en la comunidad y sociedad en que vive, pilar, junto con el hombre?

Mujer-Hombre, Hombre-Mujer: las 2 columnas humanas sobre las que se asienta el presente y el futuro de la Humanidad

Ha sido mi palabra

Myriam R. Tardugno Garbarino

Gran Maestra G.º.O.º.F.º.M.º.U.º.