

LA INICIACIÓN

AÑO 1

MAYO DE 1942

Nº 1

Presentación de la Revista “La Iniciación”

Las palabras y los actos de un ser humano son siempre el reflejo de su individualidad. Una colectividad cualquiera, una sociedad, de cualquier naturaleza que sea, tiene también una individualidad. El “GIDEE”, (Grupo Independiente de Estudios Esotéricos) sociedad de finalidad cultural, iniciática en su fondo y ecléctica en su forma, debía tener un portavoz, también iniciático de fondo y ecléctico de forma. Ese portavoz es la Revista que hoy presentamos: LA INICIACIÓN. Su nombre es tradicionalista, por ser el mismo que llegó la revista fundada por el GIDEE organizado por PAPUS en otros tiempos y lugares. Pero, si el fondo es tradicionalista o iniciático, la forma es adaptada a nuestra época; las páginas de la Iniciación están, desde ya, abiertas a toda colaboración que pueda ser de interés general en búsqueda de la Verdad, de esa Verdad que nos e concibe sin mirar los más variados aspectos de la vida, sin abordar los más diversos aspectos del conocimiento sin hacer el estudio sintético de las verdades parciales que se llaman: Ciencia, Arte, Religión y Filosofía.

Su redacción obedece, pues, al criterio de interesar por igual, tanto al que está en el camino llamado de “LA INICIACIÓN” como a todos aquellos que buscan en la Ciencia, en la Religión, en la Belleza (Literatura y demás manifestaciones de Arte) la forma particular de manifestación de la Verdad más adaptada a su temperamento, cultura o profesión.

El propio título de la Revista, “LA INICIACIÓN”, pone en evidencia ese propósito de universalidad de búsqueda, de absoluta tolerancia de exposición. Porque ¿cómo sería posible que alguien pretendiera llegar a la Verdad, a la Iniciación que es la Verdad Vívida, sino hubiese abierto primeramente su mente y su corazón a la más amplia y total tolerancia científica, religiosa, filosófica, a todas las manifestaciones de la Belleza?

Por eso, también, brilla sobre la tapa de la Revista ese SOL que a todos alumbra y vivifica, sin particularidades de escuelas o de creencias, sin predominios de ninguna clase.

Para vivir, basta existir, respirar, absorber libremente ese aliento, que, si no es la propia vida, es por lo menos y seguramente su medio indiscutible de manifestación en nuestra condición humana.

Para vivir espiritualmente, intelectualmente, emotivamente también y solamente es necesario respirar, absorber ese aliento de Luz que es la Verdad o el Conocimiento, que nos llega, como los rayos del Sol, por la propia vida, y que absorbemos conforme a nuestro estado de salud y de disposición física, moral y mental o espiritual.

La revista “LA INICIACIÓN” pretende recibir la mayor cantidad posible de todo rayo de Luz, de toda manifestación de Verdad, de Conocimiento, de Emoción sincera que sus colaboradores puedan traerle.

Presentar los aspectos más diversos, hasta los más opuestos en apariencia, quizás, de esa inquietud de todos los investigadores de la Verdad, de la Vida, en una palabra; ésa es la misión que nuestra revista se impone como única finalidad. Lo hará, quizás, modestamente

en lo que se refiere al volumen y circulación de la revista; pero lo esencial es que lo realiza con nobleza en la orientación, no cayendo en ningún particularismo, y mucho menos en ningún personalismo.

Por eso, también, aceptará gustosa, la correspondencia de los lectores que deseen criticar cualquier realización de la Revista para colaborar en una mejora constante.

Tal como fue concebida, tal como es posible, por ahora presentarla, ella ya constituye un medio de relación entre aquellos que dedican algunos momentos al estudio y a la meditación. Constituye también, desde ya, un medio de expresión para aquellos que, habiendo aprendido, meditado, vivido y sentido algo que les parece útil e interesante referir a los demás, tiene así la posibilidad de hacerlo, libremente, sin limitaciones de carácter doctrinal o sectario.

“LA INICIACIÓN” no es tampoco un negocio, un medio de vida de nadie; es, al contrario, una creación modesta de algunas personas de buena voluntad que hacen “algo” con una buena intención: la de servir a todos los que puedan interesarse en semejante realización.

Órgano mensual de una sociedad de pensamiento INDEPENDIENTE, la Iniciación saluda a todos, iniciados o no, que pertenezcan o no a cualquier sociedad con el mismo saludo fraternal, HUMANO, y nada más; y les pide que lean “LA INICIACIÓN” o escriban para ella, con la sinceridad que prende las relaciones cordiales de todas las personas bien intencionadas.

A todos sus lectores “LA INICIACIÓN” desea para sí misma, VIVIR en unión y en Paz con los que se relacionen con ella.

Y, para terminar sintetizando todo el programa práctico de “LA INICIACIÓN”, que es propio del “GIDEE”, la dedicamos hoy sus lectores, en las palabras del Maestro PAPUS que figuran en la tapa:

“A TODOS AQUELLOS QUE CANSADOS DE APRENDER, DESEAN POR FIN,
SABER”

La Redacción.

DESPERTAR

Tañir de campanas que penumbra la vida en la oración.

Repiqueteo del bronce que, como preludio, llega a las almas devotas.

Sinfonía de metal, concierto místico, dioses que hablan lenguaje eterno.

Incidencia de sonidos que, como canto de pájaros, se pierden en el despertar de la mañana.

Krish

La vida te inquieta, y te refugias en el templo de la ilusión.

El corazón te habla, y te arrodillas en el sendero del egoísmo.

El ser te reclama, y lo acallas con la oración.

Krish

¿Vivisección o veneración hacia todos los Maestros?

El Título de este artículo puede parecer, y es, hasta cierto punto, algo brutal. Pero más lamentable es que, más brutal todavía, es la triste realidad a que hace alusión. Día a día, si nos disponemos por algunos momentos a prestar atención, verificamos que muchas personas de las escuelas más diversas **pretenden haber comprendido las obras de ciertos Maestros o estar en contacto con ellos o ser sus discípulos**, en forma directa o por seguir la escuela iniciática determinada que dirigen.

En realidad, se observa que una cantidad de esas mismas personas disecan las obras de los referidos Maestros con un espíritu de crítica aguda y muchas veces maligna, o, pretenciosamente, apuntan errores que las obras o las actitudes de los dichos Maestros les parece contener.

En primer lugar, desde el punto de vista simplemente lógico, tal actitud no es consecuente, ya que el Maestro, si lo es, en cualquier altura que se le quiera considerar, está forzosamente APTO, es decir “PREPARADO”, para su misión y, por lo tanto, “dentro de ella” es perfecto. En otras palabras, representa una perfección RELATIVA, una perfección característica de cierto estado de evolución de cierta función, y todos aquellos que precisan todavía de AQUEL MAESTRO son realmente inferiores a ÉL, si no en ESENCIA, lo que no es posible, por lo menos y ciertamente en CONCIENCIA.

Por lo tanto, sus críticas se dirigen hacia un “objeto”, filosóficamente hablando, que no pueden analizar realmente y, por eso mismo, son vanas y livianas.

Bajo otros aspectos más graves, esto es, en los aspectos MORALES y VITALES de la cuestión; y sabemos que la Moral y la Vida son hasta cierto punto la misma cosa, pertenecen al mismo plano; ¿cómo pueden semejantes personas pensar que les sea dado recibir las enseñanzas de dichos Maestros? si se trata de Maestros Instructores, encarnados y presentes en cuerpo físico, cerca de nosotros, o, cosa más imposibles todavía, merecer la Presencia de los Venerables Maestros que se manifiestan desde lejos, o del Invisible; cómo pueden creer que eso sea posible, si ignoran la CONDICIÓN ESENCIAL, que es la de crear un LAZO entre el Maestro y ellos? Y ese lazo ¿qué lo puede constituir?... Solamente la Veneración, el Respeto, el Amor. Pero un Amor tan real, tan vivo, que sea una proyección de nuestros propios pensamientos y deseos más elevados, hacia el Instructor o el Maestro; que sea un respeto total para la Función que ejerce en relación a nosotros.

Si queremos dividir el problema para hacerlo más claro, tendremos de manera muy general, dos series de Seres, que nos ayudan en nuestro Camino de Evolución; los menores, o sea los Instructores, los hombres que saben más o son mejores que nosotros en muchos aspectos, lo que no significa que sean perfectos; pero si quiere decir que han realizado algo de aquello que nosotros aspiramos realizar, que saben algo de aquello que todavía ignoramos... ¿De qué puede resultar, en tales Instructores, el verdadero interés por el Discípulo? Solamente puede nacer cuando el Instructor verifique que el discípulo tiene la preocupación del real del Saber por el Servir, esto es, un interés INTELECTUAL, un ansia ESPIRITUAL de Saber más y mejor, para comprender realmente el Sentido de la Vida y el Camino que lleva a la realización verdadera, y el interés Moral, o sea, la pureza de intenciones. Pero el Instructor NO PUEDE CREER en tales reales intenciones, verifica que el discípulo, que pretende ser idealista y altruista, conserva y hasta “cultiva” duramente el espíritu de crítica malevolente, la falta de respeto por las cosas elevadas o por Aquellos que

las transmiten y que para ello hacen sacrificios que son evidentes para todo discípulo que quiera observar con Amor al Instructor.

Si consideramos ahora el caso, no ya de los Instructores Menores, pero si el de los VENERABLES MAESTROS, de Aquellos que A DISTANCIA, “ven en nuestra aura todos los actos y pensamientos que hemos tenido desde la última vez que nos miraron” – digamos así para simplificar el problema - es fácil darse cuenta que de que, si podemos engañarnos a nosotros mismos. Ellos no pueden engañarse sobre el progreso que pudimos haber realizado o no, y de la pobre REALIDAD de nuestras buenas intenciones. Y, a pesar de la Bondad que siempre y necesariamente caracteriza a un Maestro, Ellos no pueden transgredir LEYES UNIVERSALES y, por lo tanto no pueden hacer que se “fije” en nosotros MÁS VERDAD, MÁS BELLEZA, MÁS ELEVACIÓN, MÁS CALIDAD, de la que nosotros mismos buscamos, merecemos; en otras palabras, más de lo que nosotros mismos nos CONDICIONAMOS para recibir.

Por eso, para caminar firmemente en el Camino de la Iniciación, es preciso ese respeto, ese sentimiento VENERATIVO por las Enseñanzas, por aquellos que las explican, comentan y transmiten en su parte elemental (Instructores), y más todavía por AQUELLOS QUE LAS VIVEN INTEGRALMENTE, que SON la propia Enseñanza VIVA en la Humanidad; LOS VENERABLES MAESTROS.

Amor y Veneración a los Ideales y a los Maestros que los Representan, son pues, los Marcos del Camino para aquel que sigue el SENDERO INICIÁTICO.

Dr. JEHEL, S.I.

BIBLIOGRAFÍA

Hemos recibido para la Biblioteca de la Orden Martinista de la América del Sur, las obras siguientes:

Nº 733 – LOS ASTROS Y EL MISTERIO DE LA VIDA – por el Sr. Julio C. Hirian Corda. El autor, Presidente y Fundador de la Fraternidad Rosacruz del Uruguay (Filial de The Rosacrucian Fellowship de California, U. S. A.), trata con cariño y acierto de las influencias celestes en relación a muchos temas fundamentales, como son la salud, la evolución, karma y los astros, amuletos y talismanes, etc. Muy digno de nota es el estudio que hace sobre la Época de Acuario, donde sus afirmaciones afinan con toda la Tradición. Discípulo dedicado de la hermosa Fraternidad fundada por Max Heindel, el autor pone en evidencia su comprensión de la maravillosa doctrina de los rosacruces. Este pequeño volumen (80 páginas), precede la obra en preparación del mismo autor, que se llamará: LECCIONES ADELANTADAS DE ASTROLOGÍA.

S/nº - Varios Mensajes del Comité Cultural Argentino, de B. Aires, todos muy hermosos por la difusión de hacen de hechos y conocimientos que crean el espíritu de PAZ y UNIDAD DE AMÉRICA. Destacamos el mensaje el Magdalena Moctezuma, Delegada del Comité en Méjico, y el que detalla las proposiciones del Dr. Ricardo Levene, Miembro del Directorio del Comité Cultural Argentino, al Ministerio de Instrucción Pública de su país, y concomitante con normas de la Comisión brasileña para la enseñanza de Historia y Geografía Americanas. Estos Mensajes están a disposición de los socios en la Biblioteca: sección Revistas.

Enviaremos en canje, nuestra revista a todos las demás Revistas y Sociedades que lo pidan.

Comentarios sobre el Primer Grado del Martinismo (Por varios Superiores Incógnitos de la Orden)

La Enseñanza de la Orden Martinista, deseando mostrar su carácter adogmático y, sin embargo, monoteísta en su esencia; deseando también poner en relieve, desde el comienzo, su filiación con las enseñanzas egipcias y pitagóricas, de las cuales ha resultado la Masonería organizada por influjo directo de los Rosacruces en 1717, hace, en el primer grado, una exposición de la doctrina masónica, para que el nuevo martinista aprenda a rendir tributo al espíritu masónico que, sin duda alguna, ha sido, en la era moderna, uno de los más grandes caminos del pensamiento humano, hacia la tolerancia religiosa y filosófica, sobre una base deísta.

Examinemos, pues, la llamada MASONERÍA SIMBÓLICA, esto es, la más difundida, la que, en todos los Ritos Masónicos se enseña en los tres primeros grados, con muy pequeñas diferencias de presentación, y notable identidad de fondo.

Estos tres primeros grados masónicos se llaman: APRENDIZ, COMPAÑERO y MAESTRO MASÓN, y es de ellos que nos ocuparemos en estos comentarios.

La Iniciación Masónica.

(Enseñanzas de Jehel).

Cuando un hombre (la casi totalidad de los Ritos Masónicos no admiten mujeres) desea entrar en la Masonería, y los informes sobre su honorabilidad son favorables, se le designa un día para ser iniciado.

Llegado el momento, se le conduce a un local debajo del Templo, llamado la Cámara de Reflexiones, lugar tétrico de aspecto, cuyas paredes negras contiene pinturas de esqueletos y leyendas que recuerdan la vanidad de la existencia material y la seguridad de la muerte. Quédase allí encerrado por largo espacio de tiempo, ocupado en escribir las respuestas del “TESTAMENTO” que tiene que hacer. Las preguntas que se le formulan son principalmente: “¿Qué deberes tiene el Hombre para con la Divinidad, para con la Humanidad y para consigo mismo?” Ciertos Ritos piden más: que haga la síntesis de los resultados de las experiencias que LEGARÍA a la Humanidad, como TESTAMENTO FILOSÓFICO, si tuviese que “morir” en aquel momento, como “eventualmente podría pasarle en las pruebas”.

Anotemos, desde ya, pues es de suma importancia, que los puntos esenciales que la Masonería pone, desde el primer paso, delante del Candidato a la Iniciación, son los siguientes:

- 1) – LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD en las entrañas de la Tierra.
- 2) – LA IMAGEN DE LA MUERTE, seguridad y tema de meditación a que debería entregarse todo hombre.
- 3) - La indicación de que la única cosa importante en la vida del Hombre es la EXPERIENCIA que acumula y que puede, si los busca, “LEGAR” a los demás mientras vive.

- 4) – La tríplice indicación de DEBERES frente a lo Divino, lo Humano y lo individual, la magnífica clave TERNARIA que será desarrollada en todo lo que sigue en la Iniciación. Notemos también que al proceder así, la Masonería afirma, desde ya, su fondo Deísta; y sobre este particular conviene recordar que la casi totalidad de los Ritos, de acuerdo a los viejos postulados masónicos, NO ACEPTA candidatos que se declaren ateos. Lo que la Masonería concibe es la LIBERTAD INDIVIDUAL de culto a esa Divinidad, nunca personalizada ni definida y solamente designada bajo la denominación de SUPREMO ARQUITECTO DEL UNIVERSO, término sobre el cual tendremos que volver mucho más tarde.

Mientras el candidato cumple con lo que se le ha impuesto en la Cámara de Reflexiones, los masones arriba, en el Templo, han iniciado su Ceremonial, abriendo ritualmente los “trabajos” de la sesión.

En resumen, dicha apertura, si fuese bien hecha y con intención muy pura, sería una INVOCACIÓN y una EVOCACIÓN, una Invocación a las Fuerzas Superiores de los Planos Divinos y una Evocación de la Manifestación astral de dichas fuerzas a través de sus tres aspectos: la Sabiduría, la Fuerza y la Belleza, sobre las cuales también tendremos que volver.

El hermano masón, llamado “Hermano Terrible”, imagen transparente de los antiguos guardianes de la parte interna de las Pirámides, “prepara” entonces al candidato para llevarlo al Templo. Para eso, lo deja “ni desnudo ni vestido y exento de metales”. Prácticamente le retira dinero, alhajas y debería sacarle todo metal en contacto con la piel; pero no se hace más hoy, porque se ha olvidado que en la Iniciación masónica hay un INFLUJO MAGNÉTICO ASTRAL que el candidato debería recibir y para eso, no debería llevar metales que impidieran la distribución fluídica en su “aura”.

Para simbolizar lo de “ni desnudo ni vestido”, le remangan un lado del pantalón y le sacan un zapato, y también le dejan desnudo el brazo opuesto y la correspondiente parte del pecho. Hay que desconocer todo simbolismo para no ver allí una completa enseñanza:

- 1) De la polarización magnética – por la oposición de un pie (ABAJO Y A LA DERECHA) y un brazo y pecho (ARRIBA Y A LA IZQUIERDA).
- 2) Que lo de “ni desnudo ni vestido” muestra el estado especial en que debería estar el Candidato: “NI DESNUDO”, porque está encarnado en su cuerpo, está cubierto por sus convicciones de profano, está aislado de la Verdad por su pasado de ignorancia y de prejuicios, etc....; “NI VESTIDO”, porque “VESTIDO”, desde el punto de vista iniciático, es tener el HÁBITO de iniciado, esto es, en los tres planos, la TÚNICA que lo distingue y el Cuerpo purificado por las preparaciones y buenos **hábitos** tomados en el plano físico; la CORAZA moral de virtudes largamente cultivadas y la fuerza de resistencia a las duras pruebas de la Iniciación, en el plano moral o astral; el ropaje espiritual del Conocimiento y de la Espiritualidad, “cubierto o VESTIDO DE LUZ”, como se decía entre los Rosacruces, en el plano espiritual.

Véndase los ojos al candidato para que comprenda bien no solamente que está ciego, que nada sabe, sino también para que entienda que no es POR LOS OJOS EXTERNOS O FÍSICOS que entra la Iniciación, sino por la MENTE, por la MEDITACIÓN, en una palabra, por los CONDUCTOS INTERNOS. Que la Realidad es: subjetiva (interna) en el primer paso; el de la especulación filosófica intelectual concreta. Que la Realidad es:

intuitiva (interna) en el segundo paso, el de la búsqueda psíquica o astral. Que la Realidad es ILUMINATIVA (interna) cuando haya dilatado suficientemente su Ser interno, para que en él pueda caber la LUZ DIRECTA DEL PLANO DIVINO.

Por todas esas razones se pide al candidato que preste atención a las Ceremonias a que se le va sometiendo, porque toda la ALTA ENSEÑANZA, tanto en la Masonería como en cualquier otra Escuela Iniciática, está SIEMPRE, más en los SÍMBOLOS Y CEREMONIAS que en las Instrucciones escritas u orales, que contienen solamente la parte teórica y mental concreta (intelectual).

Le llevan al candidato a la Puerta del Templo, en la cual se lo manda golpear, insistiendo, hasta que con ruido terrible, esa Puerta se abre. Es la imagen de que la Verdad y la Luz no vienen sino a aquellos que la BUSCAN E INSISTEN en esta búsqueda. Imagen, también, de que cuando la Puerta se abre, hay algo terrible y asustador que “SEPARA” al Iniciado del profano para siempre.

Continúan, entonces, las pruebas de carácter físico; el candidato ya había pasado la prueba de la TIERRA (encerrado en la Cámara de Reflexiones); y ahora lo hacen saltar, siempre con los ojos vendados, desde pequeña altura, mientras se oyen ruidos como de truenos, etc....., símbolos de la prueba del AIRE. Luego le hacen pasar por la del AGUA; y al hacer cada una de ellas se le va explicando lo que puedan significar, moralmente y socialmente, los símbolos del Aire y del Agua u Océano, infelizmente hay, en las últimas décadas, una tendencia a reducir el alcance interpretativo de dichos símbolos, dándoles una significación solamente social y moral, pero sin mostrar al candidato que son en realidad la clave de la comprensión de los Ciclos Flúidicos (Agua – las Grandes Aguas de la Kabala, el reino de Maya, etc.) y la de los Cielos Divinos, el AIRE (la LUZ, etc.) Terminada esa parte se invita al candidato a tomar una bebida DULCE que se volverá amarga “si sus intenciones no son puras”. Las cosas están arregladas de tal manera que el líquido siempre se pone amargo y el candidato generalmente, lo demuestra por la fisonomía, de manera que se le amonesta por la sospecha de su curiosidad malsana. Si resiste bien a esa prueba, se sabe que hay en él un hombre de voluntad y de auto dominio. Eso, lo decimos sin tener en cuenta, porque la Masonería no lo tiene más, que semejante COPA AMARGA es la similitud de lo que se hacía en la Iniciación Egipcia, para mostrar que lo que es dulce al principio, (VIDA FÁCIL, placeres, amor pasional, etc.) es siempre amargo al final y que lo que es amargo al comienzo (auto-domino, ascetismo, altruismo voluntario) genera la paz, la serenidad, la felicidad, o sea el estado “dulce” definitivo. Si quisiéramos ir más lejos, podríamos decir que semejante bebida significa también el SOMA de las verdaderas iniciaciones en la Tierra, y más aún, el NÉCTAR DEL OLVIDO, que todos nos veremos obligados a beber antes de REENCARNAR...; pero no anticipemos.

Al volver el candidato del alter del Venerable (Presidente de la Logia) donde había sufrido la prueba de la Copa, pasa por el Fuego Purificador, última prueba de los Elementos, símbolo evidente de que solamente por el FUEGO INTERNO (deseo puro, esfuerzo de superación) se consigue la Iniciación, y por el Fuego del Sacrificio, la Iluminación. Hay todavía otros “misterios” ocultos tras este símbolo, pero son demasiado elevados para comentarlos a propósito de la masonería que nunca los ha poseído.

Así preparado el candidato, se le pregunta por última vez si desea todavía ser masón; eso después de haber oído en la llamada “Silla de las Reflexiones” algunos comentarios sobre las finalidades y deberes de los masones. Se les hacen preguntas de orden moral, principalmente, para darse cuenta de su comprensión acerca de algunos problemas humanos.

Si su declaración es firme, se le lleva fuera del Templo para hacerlo pasar por la prueba de la “amenaza”. En Algunos segundos, durante los cuales le sacan la venda, él ve un ataúd en el cual un masón, con el pecho ensangrentado, parece haber sido muerto por todos los demás que, cubiertos con antifaces, cogullas o cosas semejantes, según los ritos, amenazan al Candidato con sus espadas, avisándole que, si faltara a sus obligaciones de masón, la muerte lo alcanzaría luego por más que se ocultara. Tal ceremonia, mucho más que una amenaza física, que no tiene realidad, en el sentido de que la sociedad masónica no “asesina” a sus miembros perjuros, lo que sólo han hecho ciertos ritos puramente políticos, como los carbonarios, que no eran masones propiamente dichos; mucho más que como amenaza física, oriunda de los hombres, fue hecha, cosa que muchos masones ignoran hoy, para mostrar tres amenazas que ESTÁN SIEMPRE SUSPENDIDAS SOBRE LA CABEZA DE INICIADO COMO UNA VERDADERA ESPADA DE DAMOCLES:

- 1) El mal uso de los conocimientos iniciáticos, por orgullo, vanidad, egoísmo, etc., lleva siempre a la ruina de la salud física y en ciertos casos hasta la muerte.
- 2) El uso “perjuro” de los mismos conocimientos trae la amenaza moral que va, desde la desconsideración de la cual el perjuro se vuelve objeto por parte de sus antiguos “hermanos”, hasta el hecho de que el ser interno del perjuro se va envenenando por una tendencia viciada cada vez mayor, o por un remordimiento tan intenso que lo hace sufrir como si tuviera una verdadera lámina en el corazón.
- 3) La parte más secreta de símbolo es la realidad de la verdadera amenaza que se dirige contra aquel que va CONTRA UNA CORRIENTE, al mismo tiempo humana, es decir, magnética; moral, es decir astral; y espiritual, es decir, universal, a la cual había prometido ayudar y que, dándole más conocimiento, lo hizo más consciente, y por lo tanto, también más responsable. Los verdaderos iniciados saben que lo que es un choque de retorno, en todos los sentidos, y a qué muerte, física, moral o espiritual puede conducir...

Terminada esta última prueba, el neófito es nuevamente vestido como vino de la calle y con los ojos vendados todavía, se le lleva al Templo, en el cual, después que el Venerable consulta y obtiene de los dos Vigilantes (asesores del Venerable) conformidad para iniciarlo, se le saca la venda y ve nuevamente a todos los Hermanos que le muestran la Espada, pero esta vez para decirle que tales espadas servirán para protegerlo: símbolo de la UNIÓN que existía entre los INICIADOS de todos los Templos en la antigüedad y expresión de la unión que todavía es una de las más bellas características de los masones, aún cuando no se extienda casi nunca más allá de la ayuda mutua en las circunstancias diarias de la vida, lo que es mucho si se realiza bien.

Finalmente, después de un juramento de silencio y de fidelidad a la doctrina y a la institución masónica, recibe la LUZ, o como se dice masónicamente, la VERDADERA LUZ, que sería la Iniciación Real. Más tarde, al estudiar el grado de Maestro, veremos lo que podría ser esa Verdadera Luz.

Al terminar la Iniciación, le dan un mandil (delantal) y dos pares de guantes blancos: uno para él, para que sus manos sean “puras” en sus actos, y otro para ofrecer a la mujer que más estime, cortesía un tanto astuta en la masonería moderna, que “estima” tanto a la mujer que no la admite.

Parece que la masonería admite que el masón es el que debería guiar a su mujer fuera del Templo, porque ella es incapaz de recibir directamente la Verdadera Luz; procedimiento bien característico de una civilización de desigualdad contra el que se han elevado siempre todas las órdenes iniciáticas verdaderas, que en todas las épocas han admitido a las mujeres realmente capaces de ser iniciadas.

Se le comunica en ese momento al nuevo Aprendiz Masón, el Toque, la Señal, la Palabra, etc....., de su grado, sobre lo cual volveremos, y se le enseña la Marcha para entrar en el Templo, que también explicaremos más adelante. Se le hace “trabajar” por vez primera sobre la Piedra Bruta, con el Mazo y el Cincel – herramientas del Aprendiz -. En algunos ritos, se le pide al nuevo hermano dinero para los pobres y, como se lo habían quitado al entrar, él debe confesar que no tiene para darlo, lo que se aprovecha para que medite sobre la triste condición de aquel que no puede ayudar a los demás.

Ya tenemos, ahora, un Hermano Aprendiz Masón en el Templo. Miremos, con sus ojos, lo que ve en ese Templo, en el cual tanto le costó penetrar.

(Continuará).

LO QUE EL ALTRUISMO PUEDE INSPIRAR

En uno de los cursos del “GIDEE”, uno de los Instructores hizo, cierta noche, hermosa exposición sobre el sufrimiento personal y lo que se debería poder sentir sobre el sufrimiento ajeno. Estaba presente la Srta. Margarita de Escalá, nuestra colaboradora literaria, que pidió permiso para recitar la siguiente poesía que publicamos ha pedido de varios discípulos del “GIDEE”:

¡Orar!... ¡Orar!...
Pedirle a Dios gracias y premios.
Para ti, para mí, para los nuestros.
¿Y los demás?

Siempre habrá sufrimientos en la vida.
Y si eso lo se yo.
¿Cómo querer delicias entre espinas,
para nosotros dos?

¿Qué derecho tenemos a más dicha
Tú, los nuestros y yo?

Miro en torno... ¡qué páramo!...
Infinitas almas que no conocen el amor.
Y si Dios quiere que haya desdichados.
¿Cómo atreverme a decirle a Dios:
¡Vuelve Señor, tu cólera a otro lado,
Y que me salve yo!...?

(De **María Carmen Danieri de Arena**).

Curso Práctico de Astrología Judiciaria **(Enseñanzas de SURYA, S. I.)**

Me ha parecido imposible que nadie pueda realmente interesarse con provecho de la Astrología, si no posee los conocimientos necesarios para comprender su alcance en los tres planos: el humano y concreto, el moral y astral, el oculto y espiritual.

Por eso, este curso abarcará las tres partes, dando, es cierto, la más elevada solamente de manera emblemática, a veces, para que aquellos que sepan meditar y observar sean los únicos que lleguen a poseer tales verdades, claves prácticas de misteriosos poderes y posibilidades.

Empezaré por transcribir la parte fundamental de la Enseñanza del Venerable Maestro PAPUS sobre la Astronomía de los Templos de la Antigüedad, tal como se la encuentra en el “Arqueómetro” de St. Yves d’Alveydre. Dice PAPUS:

“Lo primero que despierta al espíritu humano es la Naturaleza en su diversas manifestaciones: la salida y la puesta del Sol de la Luna, las estrellas brillando en la noche, y las estaciones, las tormentas, el arcoiris, el crecimiento de los vegetales, la reproducción de los animales y su utilización por el hombre; todo eso exige largas y serias meditaciones.

“Digamos en se

guida que, contrariamente a ciertos positivistas del mundo profano, pretendemos que toda la instrucción de los primeros pensadores terrestres fue hecha, no por raciocinios infantiles, sino bajo el impulso directo de los Seres Invisibles de diversos planos. Es la revelación directa, la que se encuentra en el origen de toda ciencia; la experiencia viene solamente más tarde para negar, primero las afirmaciones de los Seres Superiores, aunque sea para tener que volver después a ella. De allí viene el proverbio: “Un poco de ciencia nos aparta de Dios; mucha ciencia nos lleva nuevamente a Él”. Pero no anticipemos.

“La ciencia actual nos enseña que somos los habitantes de un planeta que se llama Tierra; este planeta gravita, con algunos otros, alrededor de un astro llamado Sol, que envía calor y vida, tanto a la Tierra como a los demás planetas de su sistema. Dichos planetas son, apartándose del Sol, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno (todos conocidos de los antiguos) Urano y Neptuno, agregados al sistema solar por los sabios modernos.

“Cada uno de estos planetas puede tener, a su vez, astros menores que él y que giran a su alrededor. Estos astros son llamados satélites. La Tierra tiene un satélite: la Luna. Marte tiene diversos, Júpiter también y Saturno se halla rodeado de una verdadera nube de satélites y además de un verdadero anillo. Se puede hallar todos los detalles útiles en los libros elementales de astronomía.

“Cada una de las estrellas que vemos en el cielo y a las que se llama estrellas fijas, son un SOL con su cortejo de planetas. Por el contrario los astros móviles que aparecen bajo el horizonte terrestre en ciertas épocas del año, y que circulan en el Cielo de un grupo de estrellas a otro, dotados a menudo de un color particular, son PLANETAS.

“Fue estudiado primero esas circulaciones astrales, después la duración de la rotación de la Tierra sobre sí misma, la duración de la rotación de la Tierra alrededor del Sol y, finalmente, el tiempo de rotación del Satélite Luna, alrededor de la Tierra, que se ha podido establecer la base de la determinación del Tiempo y los diversos sistemas de calendarios.

“El SOL parece recorrer en el Cielo cierto camino, indicado por grupos de estrellas fijas. Estas estrellas con como marcos celestes rodeando el camino solar. En un año

terrestre (365 días y una fracción), el Sol pasa, conforme el aspecto exterior, ante todos esos grupos de estrellas, en número de doce, llamados SIGNOS DEL ZODÍACO, o, simplemente, ZODÍACO. Así el Sol parece recorrer un signo zodiacal por mes.

“La Tierra gira sobre sí misma en 24 horas. Durante esas 24 horas, la mitad del globo terrestre está alumbrado por el sol, mientras la otra mitad está en la sombra. Se llama día el tiempo en que la tierra está alumbrada, y noche el tiempo de oscuridad. La duración exacta de los días y de las noches varía conforme los países terrestres y las estaciones porque la Tierra está inclinada sobre la ECLÍPTICA.

“Por otra parte, La Luna gira alrededor de la Tierra en 4 veces siete días y alguna fracción durante esos 28 días, la Luna cambia CUATRO VECES, de aspecto, lo que nos da: LUNA NUEVA, PRIMER CRECIENTE, LUNA LLENA o PLENILUNIO y CUARTO MENGUANTE. Los siete días que la Luna necesita para pasar de un aspecto a otro forman LA SEMANA.

“El mes lunar es de 28 días; el mes solar de un poco más de 30 días. La procura de concordancia entre estas dos especies de meses, es lo que dado nacimiento a los diversos sistemas de calendarios de los pueblos terrestres; unos quedándose con los mese lunares solamente, (pieles rojas y negros), otros, con los mese solares solamente, y otros aún, con el tiempo verdadero, resultante del ajuste en concordancia de los diversos meses”.

Sigue PAPUS:

“Ningún espectáculo podía impresionar más el cerebro humano que la aparición de las estrellas y de los planetas en una hermosa noche de verano. Y. sin embargo, cuan poco contemporáneos son capaces de darse cuenta realmente de las maravillas que el cielo les presenta. La ciencia actual nos muestra cuan despreciable es nuestra pequeña Tierra en esa inmensidad de soles diversamente coloreados (los hay rojos, verdes, azules, etc.) alrededor de los cuales gravitan planetas múltiples, cargados de humanidades. Para los detalles, pueden verse las admirables obras de Camilo Flammarion sobre estos palpitantes temas.

Todo esto es maravilloso y, sin embargo, la Ciencia contemporánea no describe más que las efigies, los aspectos exteriores: hace Anatomía de la Naturaleza y olvida su Fisiología.

Imaginad a un sabio que acaba de descubrir un manuscrito escrito en idioma desconocido y que pesa ese manuscrito, lo mide, analiza su composición química y, por fin, cuenta con sumo cuidado el número de líneas y caracteres que lo componen, y tendréis una idea de la forma en que la ciencia actual se ocupa de la Naturaleza.

El miedo a las hipótesis ha producido un abuso de los análisis de detalle. A partir del renacimiento, toda la parte filosófica, sintética, de las ciencias ha sido apartada, en exilio, lejos de los estudios llamados “serios”, y todas las altas especulaciones científicas se volvieron cosas escondidas, ocultas, y constituyeron lo que se llama hoy CIENCIAS OCULTAS.

La sección anatómica del estudio de los astros se volvió una ciencia bajo el nombre de Astronomía, mientras que, por otra parte, la sección fisiológica fue relegada al desprecio bajo el nombre de Astrología. La sección sintética o Astrosofía, quedó casi desconocida.

Lo mismo pasó con la Química y la Alquimia, la Física y la magia, la Teología y la teurgia, las Ciencias Naturales y la Fisonomía, los Números y la Matemática Oculta.

Cuando veis pasar gente por la calle, lo que os interesa no es tanto su peso, su traje, el color de su piel y su andar, como su vida moral, las relaciones de amistad o de odio que pueden tener entre sí, sus leyes sociales y finalmente su vida intelectual.”

Sin embargo, la ciencia actual considera los astros como transeúntes de los cuales se debe ignorar la vida real, y dice que son grandes masas materiales que reaccionan unas sobre otras, según su volumen y distancia.

Por el contrario, la Astrología enseña que los Astros son SERES VIVOS que tienen amistades y odios y se influyen unos a otros por los fluidos que circulan entre ellos. La Astrología muestra el cielo poblado de seres vivos y de fuerzas inteligentes, mientras que la Astronomía no nos muestra, arriba de nuestras cabezas, más que un inmenso cementerio de masas inertes y de fuerzas ciegas. Esperando la unión oficial de las dos ciencias, de la seria Astronomía y la oculta Astrología, indique los elementos indispensables de conocer para comprender los libros de los astrólogos antiguos y modernos”.

“Es preciso estudiar tres órdenes de objetos:

- 1) Los planetas.
- 2) Los signos del Zodíaco y sus papel de casa planetarias.
- 3) Las relaciones de dichos astros y signos con la vida y el destino de los seres que viven sobre los planetas.”

Sigue PAPUS:

LOS PLANETAS

“Hemos visto que los planetas giran alrededor del SOL y que, para la ciencia, el orden de dichos Planetas es el siguiente:

Sol... Mercurio... Venus... Tierra... Marte... Los asteroides del planeta estallado... Júpiter... Saturno... Urano... Neptuno.

La Astrología, para facilitar sus cálculos, considera la Tierra como CENTRO DEL SISTEMA y ordena los astros de la manera siguiente:

NEPTUNO – URANO – SATURNO – JÚPITER – MARTE – SOL – VENUS – MERCURIO y LUNA.

Se dejan de lado, en todo lo que se refiere a la Astrología antigua a los dos planetas que ligan nuestro sistema con el siguiente, a NEPTUNO y URANO, y se opera con los SIETE PLANETAS de la antigüedad, cuya lista aconsejamos a nuestros lectores aprender de memoria:

SATURNO – JÚPITER – MARTE – SOL – VENUS – MERCURIO – LUNA.

Al mismo tiempo que se aprende esa lista de memoria, será muy útil, dibujar muchas veces los signos provenientes de la LENGUA ADÁMICA o WATAN (Ver las obras de Saint Yves d’Alveydre):

♄ SATURNO

♀ VENUS

♃ JÚPITER

☿ MERCURIO

♂ MARTE

☾ LUNA

☉ SOL

(Sigue en el próximo número).

Curso Progresivo de Asana Yoga (Enseñanza de ASURI KAPILA, S.I.)

GENERALIDADES

La Finalidad de los estudios que se publicarán en esta Revista es hacer conocer algo de las sublimes doctrinas de la India. Podemos agrupar estos estudios bajo la denominación común de “Metodología del Yoga”.

Se tratará de explicar y exponer en forma sencilla y sintética al alcance de cualquiera, la esencia de la doctrina clásica de la Yoga, hacerla comprensible en nuestro lenguaje y demostrar la posibilidad de su práctica en Occidente.

La ciencia misteriosa de la Yoga fue enseñada y practicada por los antiguos “RISHIS”ⁱ en aquella milenaria y sagrada ciudad de la India, a orillas del sagrado río Ganges, llamada antiguamente “KAZI o KASHY”ⁱⁱ, hoy BENARÉS.

Esta milenaria ciencia ha sabido sobrevivir a despecho de todas las vicisitudes que atravesó la India, que parecería contagiada por la ola del materialismo del viejo mundo. En tiempos pasados, aquellos excelsos y venerables Maestros de Sabiduría tenían en aquella viejísima y sagrada ciudad sus “ASHRAMS”ⁱⁱⁱ en donde, reunidos con algunos discípulos escogidos, se entregaban a los altos estudios de la Verdad. Desde allí comunicaban a los elegidos la sagrada y sublime doctrina de la Yoga, que daba a quien la recibía y practicaba concienzudamente, el conocimiento de la Vida y del Universo.

Aunque hoy los Maestros de Sabiduría de aquellas ciencias, enseñadas por “KAPILA”^{iv} y “PATANJALI”^v en el año 700 antes de nuestra era, (el primero autor de la filosofía SANKHYA^{vi} y el segundo, uno de los célebres fundadores de la filosofía Yoga, contemporáneo de PANINI^{vii}, célebre gramático y autoridad principal en cuestiones de gramática sánscrita), se han retirado silenciosamente más allá de los Himalayas, en lugares más seguros y verdaderamente inaccesibles al profano, delante de la ola de gran materialismo y barbarie que parece invadido al mundo, haciendo así más difícil que nunca el poder descubrir sus moradas y sentir el perfume de sus presencias.

Pero, con todo esto, no significa que la tradición haya dejado de transmitirse. Quedan siempre algunos “CHELAS” (discípulos) que mantiene todavía avivado el fuego de aquella misteriosa ciencia tan antigua como el mundo, repartiendo aquí y allá algunas migajas del Saber que ellos mismos tuvieron el alto honor y privilegio de recibir de los venerables labios del Maestro.

Con estos cursos se trata de demostrar, que aunque el individuo esté sumergido de pleno en la vida material, llena de responsabilidades, sujeto a múltiples desengaños, y el hombre “moderno” occidental se encuentre en su vida diaria delante de terribles dilemas para asegurarse el pan de cada día y mantener a su familia – lo que se realiza a costas de grandes sacrificios que lo obligan a hacer terribles esfuerzos mentales y físicos que terminan casi siempre por embrutecerlo -, deber recordar que él también lleva adentro parte de aquella chispa divina que es una partícula de la mente universal, que es también un hijo

del Padre Celestial, una parte de la Unidad, y que, a despecho de todos aquellos problemas, puede encontrar él también el camino que conduce hacia una vida más espiritual y conocer ciertas verdades que le harán percibir aquella luz del espíritu.

Y así, aplicando a la vida diaria aquellos conocimientos, él también podrá ser, en cierto modo, un yogui, quiero decir, hacer todo lo que comúnmente se hace en las 24 horas del día con un poco más de corazón, más amor y comprensión. Y desarrollando progresivamente la tolerancia y la fraternidad, es decir, aplicando cada vez más ampliamente la “DOCTRINA DEL CORAZÓN” tanto en la calle como en la oficina, podrán hacer de todos sus actos un verdadero culto espiritual teniendo como templo al cuerpo físico y la mente como ceremonial.

¿QUÉ SIGNIFICA LA PALABRA “YOGA”?

“YOGA”^{viii} es una palabra sánscrita que significa literalmente, traducida a nuestro lenguaje: **unir, juntar, soldar**, y está tomada de la raíz “YUJA”^{ix}, **unión**. Lo mismo que cuando se sueldan dos pedazos de metal se transforman en uno sólo, así la Yoga, aplicada al hombre que es una parte de la esencia divina, le hace posible unirse con el espíritu universal y percibir así su esencia espiritual.

Naturalmente, esta condición se obtiene con la práctica de ciertos ejercicios físicos y mentales que forman todo un cuerpo de doctrina, dividida y subdividida en diferentes etapas y grados que se estudiarán aquí, en estos cursos y que se denominarán: Yogas.

Muchos “GURÚES”^x han interpretado de diferentes modos el significado de la palabra Yoga; pero todos están de acuerdo en su verdadero significado: **“Yoga es la unión del alma humana con el Alma Universal”**. Las demás definiciones sólo expresan con distintas palabras la misma idea: “El Yoga es la concentración de sí mismo con miras de poder percibir y ver cómo es el alma cuando esta última está abstraída de la materia y la mente”. Otro Maestro define la Yoga como “la supresión de los pensamientos”. Pero quiero hacer aquí una aclaración: que “pensamiento” no debe ser entendido en el vulgar sentido de reflexión, sino que debe ser tomado como la manera de significar la conciencia que incluye la sensibilidad, la imaginación y los sueños, en fin, todo el maremagno de pensamientos que continuamente invaden nuestra mente y la hacen incapaz de meditar fijamente sobre un objeto. Como se podrá ver, la palabra YOGA tiene diferentes aplicaciones y definiciones según en los planos en que se le aplica. Yoga, en el plano mental, es la ciencia que hace posible aumentar la capacidad de la mente humana para responder a más altas vibraciones, captarlas y así asimilar el infinito movimiento consciente que existe y se desarrolla alrededor de nuestro universo. Se convierte así la mente por la yoga en una verdadera estación transmisora y receptora, en una lúcida antena, capacitada para recibir, y también para transmitir mensajes a cualquier distancia. Por eso, se define además la yoga como “el arte de proyectar los pensamientos”, ya que transformada en poderoso foco de radioactividad, se vuelve apta para vivificarlos y auxiliar con ellos a presentes y ausentes, cuando estos últimos cuando se encuentren en dificultades y peligros, tanto en la esfera terrestre como en los planos invisibles que nos rodean.

Ahora bien, la yoga, aplicada al plano metafísico, hace posible al hombre realizar los llamados milagros, que todos los santos de las Historias Sagradas llevaron a cabo, como Buda, Jesús, etc....., y que son realmente el conocimiento y la práctica de la más grande de las ciencias: la Yoga. El venerable Maestro Buda fue un perfecto YOGUÍN, como también

lo fue Jesús. Otra definición de la Yoga es la siguiente: medio contundente de liberación espiritual que lleva a la obtención de poderes psíquicos, llamados en sánscrito “SIDDHIS”^{xi} por el desarrollo de las facultades psicoespirituales latentes. Los estados de éxtasis provocados por aquel alto estado de vibración conducen a la clara y correcta percepción de las verdades eternas, tanto del Universo visible como del invisible, o sea, a la unión del Yo divino y superior, mediante la práctica de la meditación yoguística.

Entonces, gracias a esta mística unión, el hombre logra un completo dominio sobre el cuerpo y la mente, se libra de todas las trabas del mundo material y desarrolla ciertas facultades maravillosas, latentes en toda la especie humana, y que son naturalmente causa de extraños y misteriosos fenómenos que parecen sobrenaturales o milagrosos a todos aquellos que desconocen su causa productora.

PATANJALI define la Yoga con esta breve sentencia: “Yoga es impedir que la materia mental “CHITTA”^{xii} tome diversas formas (VRITTIS^{xiii})”. Este aforismo del Maestro es tan breve pero tan verdadero en su esencia porque es el primer paso de la Yoga, sin el cual no podría adelantar el discípulo. Significa que hay que empezar por aquellas oleadas de pensamientos incongruentes que casi siempre nos afectan y que toman diversas formas, impidiendo así al hombre el poder controlarla y encauzarla hacia una meditación serena y perfecta.

(Seguirá en el próximo número)

i

GLOSARIO SANSCRITO DE LA PARTE PUBLICADA HOY

- RISHIS: Maestros espirituales, preceptores de la Yoga
- ⁱⁱ KAZI o KASHI: El nombre de la antigua Benarés.
- ⁱⁱⁱ ASHRAMS: Lugares sagrados donde moran los Maestros y sus discípulos.
- ^{iv} KAPILA: El fundador de un sistema de Yoga.
- ^v PATANJALI: Otro Maestro de Yoga, fundador de otra escuela yoguística.
- ^{vi} SANKHYA: Sistema filosófico perteneciente al razonamiento.
- ^{vii} PANINI: Célebre gramático indio.
- ^{viii} YOGA: Unir, juntar, soldar.
- ^{ix} YUJA: Unir, unión.
- ^x GURÚES: Maestros de Sabiduría.
- ^{xi} SIDDHIS: Facultades psíquicas, poderes espirituales.
- ^{xii} CHITTA: Materia mental.
- ^{xiii} VRITTIS: Formas de pensamiento que invaden continuamente nuestra mente.

Nota de la Redacción: En este curso se publicará cada vez el GLOSARIO de los términos sánscritos citados en el texto del número.

Nuestros lectores tendrán, así, además de UN CURSO DE YOGA, un verdadero curso de TÉRMINOS SAGRADOS de la enseñanza oriental que mucho les puede servir en sus búsquedas tradicionales.

“EL TODO es mente, el Universo en “mental”.

La expresión de la personalidad humana de los pliegues cutáneos de las manos

No hay duda alguna de que, entre la piel y sistema nervioso central, existen relaciones funcionales múltiples e íntimas. La piel, en efecto, puede ser considerada, si observamos su estructura, como un verdadero cerebro, periférico, analogía lógica, por otra parte, si recordamos que tiene el mismo origen embriológico, es decir, la capa ectodérmica.

No hay razón, pues, para sorprenderse, si influencias fisiológicas y psicológicas, cutáneo-psíquicas y psico-cutáneas ponen en íntima relación estos dos órganos.

No deseamos en este artículo, ocuparnos de estas influencias; como un ejemplo, de los reflejos cutáneos de origen emocional, de los reflejos psico-pilo-motores, psico-vaso-motores, psico-glandulares, de estados anormales de la piel de origen psíquico, de reflejos eléctricos psico-cutáneos y posiblemente otros psico-términos, etc....

Los tratados y las diversas publicaciones sobre fisiología humana discuten detalladamente este importante tema, y los lectores podrán, si lo desean, enterarse leyendo los tratados clásicos de fisiología y especialmente los de GOMEL¹.

Lo que por el contrario deseamos aclarar, aunque sea sumariamente, es una cuestión que ha sido muy debatida entre dos clases de investigadores: los esoteristas, afirmando, y los fisiólogos, negando, la recíproca influencia existente entre la piel y la personalidad humana y especialmente entre la personalidad humana y los pliegues cutáneos de las manos.

En cualquier tratado de anatomía o de fisiología humanas leemos, por ejemplo, afirmaciones como la siguiente:

“El centro de la región palmar está surcado en todas direcciones por pliegues de locomoción, cuyo número y cuya dirección varían mucho de uno a otro y en el mismo sujeto, de un lado a otro. Para todos es notorio que, al estudiar estos pliegues funcionales, -líneas de la mano-, algunos observadores, naturalmente que convoca base científica, han creído, en todos los tiempos, poder reconocer el carácter, las aptitudes mentales y, más que nada, el destino del sujeto en examen”²

Los investigadores de las relaciones entre personalidad humana y pliegues cutáneos en general y los quiromantes especialmente, afirman por el contrario, que la personalidad psíquica influencia los pliegues de las manos y que, si éstas se saben estudiar y comprender, es posible remontar del efecto a la causa y conocer así el carácter de las personas y su destino, haciendo abstracción del tiempo y del espacio.

A las objeciones de los primeros, que las líneas de las manos son el resultado de ocupaciones especiales, o de que son debidas a las inserciones del tejido conjuntivo en el plano ósteo-muscular subyacente y determinadas por el juego de las articulaciones, los segundos oponen, otras razones, afirmando que la mano izquierda, que trabaja mucho menos que la derecha, tiene mayor número de líneas y que los niños recién nacidos que, naturalmente, aún no han ejercitado las articulaciones de las manos en ninguna ocupación tienen, sin embargo, un gran número de líneas.

Además, en apoyo de los segundos, existen numerosos datos de los propios fisiólogos, que sin darse cuenta, han proporcionado a los quiromantes muchas pruebas de

¹ M. GOMEL. “Fisiología normale e patológica della pelle umana” Fratelli Treves, editori. Milano, 1933, 2 tomos.

² TESTUT et JACOB – Anatomie topographique, 2ème, vlume.

sus afirmaciones. En primer lugar, la piel de cada individuo es diferente de la de otro, como lo demuestran innumerables datos morfológicos y biológicos. En segundo lugar, cada individuo puede ser identificado mediante las impresiones digitales, lo que parece probar que hay una real identidad entre personalidad y piel, ya que no hay dos iguales. Por otra parte, la dificultad, bien conocida, de la cicatrización de los injertos cutáneos, es debida a diferencias biológicas individuales existentes hasta entre consanguíneos, como lo ha demostrado Lexer.

Más aún, las investigaciones embriológicas parecen afirmar que los pliegues cutáneos están ya completamente desarrollados en el momento en que aparecen constituidas las glándulas sudoríparas y los folículos pilíferos., es decir, en el octavo mes de vida fetal.

Que los pliegues no sean debidos a movimientos articulares lo demuestra el hecho de que, en caso de anquilosis de las articulaciones metacárpicas, continúan subsistiendo sin ninguna alteración evidente.

Está claro, pues, que muchos son los hechos en apoyo de los que afirman los quiromantes, es decir, que las influencias psíquicas son las que determinan los pliegues cutáneos. ¿Mediante que caminos se establecen estas influencias? No hay duda que es a través de las innumerables ramificaciones nerviosas del gran simpático o del sistema motor y sensorial periférico. El problema es de gran interés si pensamos en los resultados, y no debería considerársele como una cuestión bizantina, como parecen haberlo encarado, hasta hoy, los fisiólogos modernos.

Por el contrario, dar un fundamento anatómico y funcional a estas afirmaciones coherentes y lógicas, viejas como el mundo, mediante investigaciones dirigidas en el sentido de establecer por qué vías estas influencias se producen, y cuál es el medio (fluido nervioso, corriente psíquica, “aur” de los hebreos, **prana** de los indos, **luz astral** de los martinistas, etc.) que permite estas relaciones, es salir de un estado de ideas preconcebidas, cuya naturaleza es claramente anti-científica, y abrirse para recibir la Verdad doquiera se encuentre, para el adelanto de los conocimientos fisiológicos y el desentrañamiento de los misterios que todavía oscurecen los variados, infinitos e interesantes problemas y fenómenos de la vida.

Dr. Oreste Bernardi.

DIVAGANDO

Al costado de un camino, donde corren las aguas desprendidas del cielo,
Una cruz recuerda, habla del pasado.

Castigada por el tiempo se sostiene en la raíz de lo que vela,
Pienso de espaldas, apresuro el paso, me encorva el peso de la ilusión,
Como el indiferente labrador que pasa por mi lado con leños secos,
Fruto de una pasada primavera.

Al costado de un camino donde corren las aguas desprendidas del cielo...

Él y yo, pienso... ¿Nos volveremos a encontrar?

Entonces, nuestro símbolo será la cruz.

Krish.

Ensayo sobre las relaciones entre las influencias celestes y la vida de los metales, vegetales y seres humanos.

De la vieja Ciencia Sagrada, maravillosa ASTROSOFÍA de los templos antiguos, la moderna Astrología, herencia incompleta, viene desde los caldeos, a pesar de todo, penetrando cada día más en los sectores de la actividad humana. Son numerosas las revistas profanas que tiene una sección astrológica. Son también numerosas las revistas de carácter iniciático que las enseñan o divulgan. Y si los antiguos emperadores y reyes no daban un paso sin consultar a sus astrólogos, no es menos verdad que HOY EN DÍA casi todos los jefes de gobierno también tienen sus consultores astrológicos. Si no fuese indiscreción, que no podemos cometer, podríamos citar grandes hombres públicos de, Europa y de las Américas, cuyos esfuerzos se guían por la Astrología. Los más refractarios a la aceptación de la influencia celeste son, como siempre, los honestísimos hombres de ciencia que, fieles a su orientación de no aceptar nada que no sea demostrable “in vitro”, han dejado de lado, la mayoría, por lo menos, esa ciencia que califican de sueño si base.

A pesar de tal oposición de cierto sector de investigadores, la Astrología camina, apoyándose, de un lado, sobre las VERDADES TRADICIONALES, no todas verificadas, pero que guían siempre la búsqueda; y del otro, sobre la VERIFICACIONES EXPERIMENTALES Y ESTADÍSTICAS, o sea, de acuerdo con el método de la ciencia académica. Examinaremos, en este breve artículo, algunas de las verificaciones de carácter experimental que se pueden comprobar con facilidad.

En primer lugar, tomemos el plano mineral, el que, aparentemente, tiene menos VIDA perceptible, y, por lo tanto, en el cual debería ser MÁS DIFÍCIL reconocer vestigios de una eventual influencia celeste.

Inicialmente, hay que reconocer que los metales, por ejemplo, no carecen de VIDA, como mucha gente lo cree. La química ya ha reconocido OFICIALMENTE que se puede “envenenar” un metal con casi todos los venenos que actúan como tales en el organismo animal o humano. Por ejemplo, una viga de metal, en la cual se “inyecta” repetidas veces un veneno violento, PIERDE al cabo de corto tiempo su ELASTICIDAD, su RESISTENCIA, en una palabra, SE ENFERMA.

Esto parece demostrar que cualquier sustancia realmente tóxica, OBRA, o sea tiene Acción sobre cualquier altura de la Vida, o mejor dicho, sobre SERES DE CUALQUIER NIVEL DE LA MANIFESTACIÓN DE LA VIDA; y eso, desde el plano mineral.

Ahora bien, si tomamos una solución de sales de plata, y la dividimos en tres partes que, por lo tanto serán IDÉNTICAS desde el punto de vista químico, podemos hacer la siguiente y curiosa experiencia.

Colocando en un recipiente una de las tres partes de la solución ponemos un pedazo de papel secante en ligero contacto con la solución para que el líquido pueda subir por capilaridad, HACEMOS ESO EN EL MOMENTO DE LA LUNA NUEVA Y SI ES POSIBLE CUANDO LA LUNA RECIBE MALOS ASPECTOS DE VARIOS OTROS PLANETAS. Resultado: sube líquido, pero los vestigios de plata en el secante son pocos débiles; los dibujos sobre el secante son vagos y pálidos.

Con la segunda parte de la solución hacemos la misma experiencia, en igualdad de condiciones (misma calidad de secante, misma temperatura, etc.) pero en el momento en que la LUNA ESTÁ EN SU PRIMER CUARTO CRECIENTE Y, SI ES POSIBLE, BIEN

ASPECTADA. Resultado: mucho más vestigios de plata y dibujos más acentuados en el secante.

Con la tercera parte haremos lo mismo en DÍA DE LUNA LLENA, SI ES POSIBLE CON BUENOS ASPECTOS Y PONIENDO EL RECIPIENTE DONDE RECIBA LA PROPIA LUZ DE LA LUNA. Resultado: máximo concentración posible de sales de plata en el secante, dibujos más acentuados Y DE FORMAS QUE SIEMPRE SE PRODUCIRÁN EN LAS MISMAS CONDICIONES DE EXPERIENCIA.

Las conclusiones parecen ser las siguientes, si consideramos que, con las sales que no sean de plata, la experiencia es menos intensa en relación a la Luna:

- 1) – “HAY ALGO” que modifica la cantidad de sales de plata que “obra” en cada una de las tres experiencias.
- 2) – “ESE ALGO” parece realmente estar en proporción a la FUERZA LUNAR, ya que acompaña al crecimiento de las fases lunares.
- 3) – “ESE ALGO”, en relación a la Luna, se manifiesta mejor, en el plano mineral, con el metal PLATA.

Ahora vayan dos axiomas de la Astrología tradicional:

“A cada planeta corresponde un metal, a la Luna, por ej., la Plata”.

“Cuando la Luna crece, la Vida es más intensa en todos los planos de vida, desde el mineral hasta el astral humano”.

Tenemos que reconocer, para ser imparciales, que la experiencia citada SE AJUSTA, exactamente a los dos axiomas, y que parece realmente que LA PLATA CORRESPONDE A LA LUNA Y, POR ESO MISMO, VIVE MÁS INTENSAMENTE CUANDO LA LUNA ESTÁ EN SU PLENITUD DE LUZ.

Tomemos otro caso, todavía MINERAL, pero ya en relación con la vida o con el organismo humano. Si se saca sangre humana y se hace la experiencia del secante EN UN DÍA EN QUE MARTE, POR EJEMPLO, ESTÁ FUERTEMENTE AFECTADO O EN UN SIGNO ZODÍACAL QUE SEA SU DOMICILIO O EXALTACIÓN, se verá que solamente en esas ocasiones se podrá obtener en el secante los dibujos y demás verificaciones referentes a las sales de hierro.

Aquí el caso se complica porque esta experiencia traería como consecuencia TODAS LAS SIGUIENTES ya enseñadas por la Astrología tradicional:

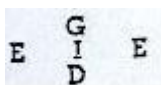
- A) – Realmente el HIERRO está bajo la influencia del planeta MARTE.
- B) – Realmente MARTE es más “influyente” en ciertos SIGNOS ZODIACALES.
- C) – Las partículas de determinado MINERAL conservan su AFINIDAD con determinadas INFLUENCIAS CELESTES, aunque se encuentran ya localizadas o “ASIMILADAS” en una TÓNICA DE VIDA SUPERIOR, como por ejemplo, en la sangre humana.
- D) Todo esto haría pensar mucho y, especialmente, en las “MISTERIOSAS CURACIONES” de Paracelso, que daba medicamentos a cierta porción de sangre de un enfermo, el cual, a distancia, recibía el beneficio de semejante tratamiento. Hay que añadir que Paracelso hacía todo en relación con las influencias celestes.
- E) Para que nuestros lectores también hagan sus observaciones personales sobre la Astrología, vamos a suministrarles un “dato” que un astrólogo de la Orden Martinista nos ha “regalado”: En el día 2 de mayo, se producirá la conjunción de SATURNO CON URANO, la que, conforme las enseñanzas de la Astrología tradicional, debe ser muy nefasto en muchos sentidos: crímenes pasionales, accidentes en fábricas de productos químicos, posible y probable comienzo de la

guerra química (gases venenosos) manifestaciones más intensas de la crueldad en la guerra y en todos los sectores de las luchas humanas. Terremotos. Graves cambios en la actitud de toda persona o pueblo sometido a una presión. Enfermedades de la garganta y vías respiratorias que se manifestarán en forma epidémica en Irlanda, España y otras regiones. Tal influencia se debe hacer sentir días antes ya, pero deben culminar sus manifestaciones alrededor del 1º al 4 de mayo, aunque las consecuencias pueden durar mucho, ya que esta conjunción durante todo 1942 estará vibrando todavía.

(Continuará)

Léo de Mascheville.

NOTICIARIO

I – Hemos inaugurado el 6 de Abril los cursos siguientes: LUNES: Enseñanza Krishnamurtiana – Astrología. MARTES: Cosmogonía occidental – KaBala. MIÉRCOLES: Historia de la Tradición Esotérica Occidental Grupo de Investigaciones Metapsíquicas. JUEVES: Esoterismo Oriental – Yoga. SÁBADO: Quiromancia – Círculo Mental Magnético.

(Todos los días de 19 y 30 a 21 y 30 funcionan tales cursos y se reciben nuevas inscripciones. Para informaciones, dirigirse a la Secretaría, diariamente, de 17 a 19 y 30, en la sede del Gidee; Av. 18 de Julio 1018. II – Aparece por primera vez “LA INICIACIÓN”, como una parte más de la Vieja Tradición revivida. III- Han sido enviado los folletos del “GIDEE” a ochenta ex miembros del antiguo Círculo Mental Magnético y a 120 Revistas y Sociedades afines del Continente Americano.

De la “ORDEN MARTINISTA DE LA AMÉRICA DEL SUR”

I – Estuvo en Montevideo, visitando la Orden y ha honrado con su presencia algunos cursos del GIDEE, el DELEGADO MARTINISTA en B. Aires, acompañado de su secretario y de otra hermana. II – Ha sido instalado, como parte de la actividad de la Rama Oriental de la Orden, el Templo dedicado a la Corriente de los H.A.B.M. III – La Corporación “HORACIO DE CARVALHO” de São Paulo, Brasil, nos informa que ha inaugurado su nuevo local, más adecuado y central. IV – Un hermano de la Orden ha ofrecido al Gran Consejo una hermosa estatua de la “Victoria de Samotracia”. Gracias. V – Fueron ofrecidos por dedicados hermanos, una serie de cuadros de bellas leyendas para las salas de cursos. Gracias. VI – El Gran Consejo nos comunica haber recibido en Marzo, donativos de hermanos, por el valor total de \$420.00. Agradece a esos Hermanos Desconocidos. VII – en la sesión número 90 de la R.L. “PAPUS”, además de intensos y numerosos fenómenos de varas especies, fueron verificadas las Presencias de los Venerables Maestros; AMO, MAHARISHI y “EL TIBETHANO”, lo que mucho animó a los hermanos que se dedican al servicio de esos Maestros.

EL “LAZO FRATERNAL”

El Lazo Fraternal, o sea, el intercambio y la colaboración con todos aquellos que luchan en el Sendero del Servicio, registra las siguientes actividades:

I – Hemos asistido a una hermosa conferencia, organizada por la Sociedad Teosófica del Uruguay, realizada en el Ateneo. El conferencista, Dr. Carlos Stoppel, distinguido abogado y teósofo argentino, ha tratado con talento y originalidad de demostrar el SENTDO MÍSTICO de aquel “HACIA LA UNIDAD” que se manifiesta actualmente en el campo del Derecho, de las Ciencias Naturales, de la Filosofía Escolástica y, de manera general, en todos los sectores del conocimiento. Ha sido una conferencia muy instructiva y bien documentada. En la misma, el conferencista ha prestado discreto y bello homenaje a su Maestro Jinarajadasa.

II – Cartas y folletos de la Orden Martinista fueron enviados a 150 Revistas y Sociedades espiritualistas de 20 países americanos.

III – Recibimos, en reciprocidad, hasta ahora, correspondencia y publicaciones de las siguientes Sociedades co-hermanas:

Teosophical Society (Point Loma) California (U.S.A.) – Fraternidad Rosacruz para la América del Sur (Chile) – Centro Fraternidad Rosa Cruz (Asunción) Paraguay – Fraternidad Rosacruz del Uruguay (Montevideo) – Sociedad Teosófica del Uruguay (Montevideo) – Almanaque Astrológico Americano (Santiago) Chile – Comité Cultural Argentino (Buenos Aires). A todos Gracias.

Notas sobre mi viaje a los países de Oriente

EL MAHARISHI

Regresamos de la montaña después de haber pasado algunos días en ella, y hoy sentada bajo el banyán, hágame algunas reflexiones muy familiares tal vez para vosotros. La India, me digo, es un inmenso libro de Sabiduría, con tantas páginas a leer como seres en ella han de llegar. A todo aquél que por aquí viene, le tocará su correspondiente capítulo: ni más ni menos. Como la vida, ella ha de brindarnos lo que merecemos, o sea, lo que hemos ganado con nuestro propio esfuerzo. En la India encuéntrase la escala completa; los más bajo y abyecto, por un lado, y lo más alto y noble, por el otro; terrible fealdad y estupidez frente a la hermosura más perfecta y clara inteligencia.

A la India hay que llegar preparado para que pueda darnos algo, sólo algo, que aquello inmensamente grande y bello que contiene. A quien llega antes de tiempo, le ciego, o muéstrale sólo vulgaridad, ya que ésta está al alcance de cualquiera. Más, a quien se de a la vida con toda la fuerza de la inteligencia, y con todo ardor de su corazón, sin cálculo ni prejuicio alguno, intrépido, generoso y al mismo tiempo saturado de humildad, a ése, la India le abre sus brazos, transportándole amorosamente a su tan oculto corazón.

Entonces, lo que en este lugar se encuentra sobrepasa infinitamente a todo lo soñado, Y, llegando allí, el pensar está ya demás, pues no habrá palabras luego que puedan expresar lo inexpresable. La palabra ya no servirá; pues únicamente el alma, enteramente libre, es capaz de percibir y transmitir la eterna paz sentida. Y sólo podrán nuestros labios afirmar después la realidad de existencias verdaderamente sublimes llegadas a su plenitud.

Esto es lo que puedo yo afirmar al regresar de la sagrada montaña de Arunachala. Y junto a este amigo bayán tantas veces centenario, bajo la fresca sombra que parece comunicarnos nuevas energías, cierro los ojos y trato de hilvanar algo que pueda darnos alguna idea de éste mi viaje a dicha montaña que, para mí, ha sido como un hermoso sueño, les haré un relato parecido a cuando era niña y que, para representar a un hombre, trazaba solamente dos círculos, tres puntos, cuatro rectas, así...

Y vosotros, ahora, con vuestra rica imaginación y vuestra buena voluntad, trataréis de descubrir al hombre, o sea, al alma encerrada en esos pobres trazos míos.

De Madrás, salimos por la mañana llegando a Villupuran a las 14, cruzando estas extensas tierras indas fértiles o estériles, según la haya o no tocado la divina gracia de los monzones. Kilómetros arenosos y luego un verdadero oasis, en que rebaños de chivas y hatos de búfalos descansan plácidamente bajo la sombra de las palmeras, mirando hacia el cielo, tal vez con cierto temor, pues lo que de él puede llegarles no es nada sino pesados cocos, que ágiles y juguetones monos les pueden, desde lo altos cocoteros, arrojar. Luego, plantaciones de arroz y otros cereales y junto a los árboles, multicolores turbantes y telas blancas; son los trabajadores del campo que contemplan con esperanzas la tierra trabajada. Chozas construidas con terrón y hojas de palma nos recuerdan nuestros pagos; en muchas de ellas, la gente descansa, en sus puertas, en forma muy parecida a los nuestros, reemplazando el mate por las verdes hojas de betel.

Luego llegamos a Tiruvanmallai, a las 18, y allí éramos esperados por una dama francesa, mujer de indescifrable edad y que vestía su traje de yoguita. Durante muchos años ha vivido en el Tíbet, y el sencillo cuanto elegante traje blanco con un amplio echarpe anaranjado, oculta un cuerpo que mucho habrá sufrido para merecer llevarlo.

Varios años de la más rígida disciplina le han preparado para soportar con bastante indiferencia el frío, el calor, el hambre, la sed. Su esposo es un gran médico bengalés y que parece le acompaña en su ascetismo. Tiene una hija que se educa en Londres y ella, nacida en París, ha recorrido el mundo entero hablando muchísimos idiomas y buscando siempre aquello que al fin logró encontrar. Hoy es más bien pobre, pero su corazón ha conseguido nuevamente la pureza perdida, y la confianza en sí misma le lleva a la vida en forma heroica y victoriosa de que sólo es capaz quien, como ella, ha vislumbrado...

Tomamos dos carretas, ella y yo en una, mis compañeros en otra, pues es éste el único medio de locomoción que existe para llegar a la montaña. ¡Oh, montaña de Arunachala! Nadie a su cumbre puede subir ni en sus entrañas penetrar. Cuéntase y asegúrase de ella cosas maravillosas; se la dice habitada por grandes yoghis hacia una parte y por fantásticos seres en la otra. Parece, externamente, tener cuevas que, al entrar, transformándose luego en palacios encantados, que a una nueva Gerazada darían más de mil temas a tratar. ¡Montaña de Arunachala de tentadora belleza! Más a todo viajero que a su cumbre pretenda llegar, vientos y piedras se lo han de impedir. Es de noche, y en el silencio del camino, sólo el trac-trac de nuestras carretas se oye. Llegamos a la falda de la montaña y entramos por un ancho camino que conduce al "Ashram".

¿Qué es un "Ashram"? Es una casa santificada por habitar en ella un hombre excepcional. Se llama Sri Ramana Maharishi. Era, desde niño, diferente a los demás; preocúpale siempre asuntos que a otros no hacían pensar; sus ojos y sus oídos veían y oían más allá del círculo familiar y su alma desde muy lejos sentíase insistentemente llamar. Su familia pertenecía a la alta clase bramánica; mas ella fue impotente para ahogar los sentimientos de amor y humanidad que anidaban en todo su ser. Estudiaba; mas, impaciente de no encontrar en los textos la respuesta a su mil ¿"por qué"?, huye de su casa y vase al famoso Templo de Madura a implorar lo que libro ninguno púdole dar. Sintió allí una voz que le decía: "Sígueme y lo encontrarás" Y siguió. Muy larga es la historia a contar. Pasó hambre, desprecios y ultrajes si fin... Transcurrió mucho tiempo, años, antes de llegar. Al fin, un día, allí fue... Allí la divina luz de la COMPRENSIÓN iluminó su mente y le hizo desbordar de amor su corazón.

Mas luego les esperaron terrible pruebas en un oscura y profunda cueva en cuya puerta nosotros estuvimos en el Templo de Arunachala, donde, por la noche, refugiábanse animales dañinos del lugar. Allí como dice la Biblia, cumpliése aquello de que el hombre podrá con las fieras vivir, y llegó a ser tal su santidad que el pueblo entero alcanzó a advertirlo y a él acudía en masa. A muchos y muchos curó con su solo mirar; y fueron tales los milagros por él llevados a cabo que los sacerdotes del Templo, sin él saberlo, le explotaban, cobrando a la gente que verle quería... Y así fue que tuvo que huir. Y así fue que nació el Ashram¹. Hoy vese al Maestro, en él, tan pobre como en la cueva del Templo. Sus discípulos, no siempre comprensivos, quieren ofrecerle comodidades que para él están de más; y, por no rehusar todo ha aceptado un diván, en el cual reposa su cuerpo desnudo y escultural, llevando sólo un pequeñito triángulo blanco. Le acompaña siempre un gran bastón y una especie de tetera muy original llena de agua fresca, hecha de una fruta grande como un melón; yo le regalé un mate con bombilla para acompañar.

Y sentado sobre una piel de tigre, su recibimiento para todos es igual: una sonrisa llena de inocencia como la de un niño al despertar. Esa piel de tigre, sobre la cual se

¹ Al decir que "así nació el Ashram", nuestra colaboradora hace un resumen rápido, pues que su artículo es la impresión de una visita y no una biografía del Maestro. En un artículo del próximo número daremos algunos comentarios interesantes sobre Venerable Personalidad. (N. de la Redacción).

sienta, me dice un amigo, tiene su historia: “Toda la comarca temía a un tigre que por allí merodeaba, mas ese tigre tan temido por todo el mundo, venía a los pies del Maestro a dormir. Y un día llegó a dormir; pero no levantóse ya más. El animal habíase sentido enfermo y quiso venir a los pies del único hombre que le había amado. Esa es su piel” También su vaca Laksmi viene a darle los buenos días, se inclina y le lame los pies. Un salón, como de doce metros por cinco, pintado de suaves colores, con amplias puertas y ventanas siempre abiertas es habilitado por Sri Maharishi. Allí duerme, piensa, habla, escribe, lee y medita; allí recibe a todo aquel que desea verlo o algo preguntar.

Quitamos nuestro calzado cuando entramos y nos sentamos como todos en el suelo. Un hombre de belleza física perfecta que parece un nazareno, de cabello largo y ligeramente ondulado y grandes ojos de profundo mirar, cubierto por ligera tela blanca, entra, sonríe y habla al Maestro. ¿Quién es?, pregunté – es un abogado hindú de la más elevada clase social, célebre por su fortuna e inteligencia y que ha abandonado todo, absolutamente todo, para ayudar al Maestro.; hoy es su discípulo y secretario y, como sabe muchos idiomas, puede contestar a la innumerable correspondencia que diariamente llega. Ha hecho voto de silencio, hablando desde hace cinco años sólo con el Maharishi.

Suena una suave campanilla y somos llevados a comer. Una pieza cuadrada, de piso de piedra, es el comedor. Nos sentamos en el suelo. Somos como veinte, además del Maharishi. Nosotros tres, los únicos occidentales. Delante de cada uno está colocado el plato de color verde y brillante, pues es una hoja de plátano. Una señora vestida con sari blanco y un hombre sirven: ella, la fruta ya pelada; él, agua y la leche cuajada; él, con un gran cucharón de madera, va transportando desde un tacho de cobre, a cada plato, una montañita de blanco arroz, colocando a la izquierda un pan casero, parecido a nuestras sabrosas tortas fritas. Diógenes habríase encontrado aquí muy bien, pues no habían cubiertos; aprendimos a comer el arroz formando bocadillos con las manos. Bastante bien nos desempeñamos; mas siempre algún detalle escapaba, como ser, no usar para nada la mano izquierda, lo cual provocaba la risa en los compañeros hindúes. Recordábame eso a cuando, en nuestras estancias antiguas, “caía un pueblerito”.

Terminado el acto, doblamos nuestro “gran plato” en cuatro, como un pañuelo, y fuimos, como todos, a tirarlo a la basura y, de regreso, en una camilla, esperamos nuestro turno y lavamos nuestras manos. Eran ya las nueve de la noche y comenzaba a llover. Llega la señora francesa acompañada de su “bearer”, o sea su criado, y me invita a seguirla, pues me llevará cerca de su casa de campo, pues en el Ashram no pueden pernoctar mujeres. Saludo al Maharishi y me despido de mis compañeros, con un “¡hasta mañana!”.

La noche era oscurísima y de viento; desencadenábase una verdadera tempestad con relámpagos y truenos; y, como en mi niñez, en pleno campo, cada árbol me pareció un fantasma; tuve miedo, pero claro está, no lo confesé. Mi compañera parecía adivinar lo que por mí pasaba y me dijo: “¿Avez-vous peur, peut-être?” – “¡Oh non madame, je suis très couregaeuse!” Yo conozco estas noches de tempestad en pleno campo, porque soy nacida en él. Todos estos ruidos que se sienten me son absolutamente familiares, etc., etc.” Pero a ustedes les confieso que no tenía tanto coraje yo, como afirmaba. Nos alumbrábamos con una linterna pequeña de kerosén.

Al fin llegamos. Me esperaba una piecita de material con una tabla porcada, y una mesa, y nada más. La señora, recordando, tal vez, su pasado, dijo a su “bearer”: “Ponga a la señora mantas y almohadas, pues ella no está acostumbrada, como nosotros, a tanta dureza”. Nos despedimos: “Cierre usted la puerta y deje las ventanas abiertas, para que

pase el aire”, me dijo. Mas yo cerré bien puertas y ventanas cuando ella se fue, pues no quería tener visitas de culebras, monos ardillas u otros bichos. Me bastaba con dos gritones grillos que durante toda la noche, con su canto, me acompañaron. En el sentido de la comodidad fui una princesa comparada con mis compañeros; pues ellos en el Ashram, sólo el duro piso tuvieron por colchón. Así se vive por aquí, absolutamente al natural.

A las cuatro y media de la mañana, sentíanse pasos y murmullos; y abriendo, más tarde, algo la ventana, vi como a una cuadra de distancia, por el camino principal, luces de antorchas; y luego, a la difusa luz de la aurora, divisé un gentío enorme que desfilaba en dirección a la montaña. Después me dijeron que, siendo un día de fiesta religiosa, la gente acostumbraba ir en peregrinación hacia ella; y como el sol, en la India es tan fuerte, y las distancias que se hacen a pie sumamente largas, los millares de personas se ponen en camino ante del amanecer, alumbrándose con antorchas y linternas.

En el nuevo día, el tiempo había cambiado y la naturaleza entera entonaba cánticos de alabanza. Fuimos al Ashram y el Maestro estaba en meditación. Penetramos en la sala, o mas bien dicho, nos deslizamos, pues era tan grande el silencio que éste imponía mayor silencio aún; pasaron más de dos horas y luego un oro de hombres entonaron himnos védicos. Nunca sentí algo igual. No podría comparar estos cánticos con nada conocido; ni los coros por mí escuchados de la Capilla Sixtina de Roma, pudieron comunicar a mi alma algo parecido; diríase que la pronunciar la sílaba sagrada, tiraban un verdadero puente entre el hombre y Dios.

La peregrinación de la cual les hablé duró todo el día, y la gente que por el camino pasaba entraba en el Ashram y venía a saludar a Quien, si bien es cierto no muchos le comprenden, presienten en cambio, en él algo muy grande y le adoran. El saludo era así: llegaban al umbral y tirábanse en el piso, boca abajo, con los brazos extendidos y unidas las manos por sus palmas: Cientos y cientos de personas desfilaron en esta forma. Las mujeres con sus vistosos saris y sus brazos y piernas adornados con pulseras; los hombres y muchachos con ligerísimas telas blancas, con el cabello suelto o sosteniendo bajo grandes turbantes de variados colores; y las niñas mayores con polleritas blancas y plegadas y blusas sueltas, y en el nacimiento de la trenza un gran ramo de flores. El Maestro no desea estas demostraciones; mas es tanta la gente agradecida que no puede impedirlo.

Con gran pena, nos llegó el día de partir; y esa tarde, una señora vestida con sari azul claro bordado y dos jovencitas llevando saris verdes y lilas, respectivamente, y en los cabellos flores, y ellas tres de extraordinaria belleza, hicieronnos escuchar canciones de esta tierra, acompañadas por los dulcísimos acordes de una vina. Los monos entraban y salían; igualmente las pequeñas e inquietas ardillas; y algunas de éstas, aún temerosas se alejaban de cualquiera, se pasean con tranquilidad sobre las piernas del Maestro.

Las dos carretas vendrían a buscarnos al atardecer. Nos despedimos. Agradecía al Maharishi su hospitalidad, diciéndole que, si poco había yo hablado con Él, en cambio, el silencio de su Ashram para mí había sido muy elocuente. Sonrió en la más bondadosa forma y en su mirar, se ve el fondo de sus enseñanzas: Amor y Silencio. Como el Ghandi, demuestra que ningún libro sagrado dicta las castas en la forma en que los sacerdotes las presentan, y que la mujer debe y tiene que ser la verdadera compañera del hombre. Él, nos dice un joven, ama el silencio, o sea “maunam”. Y dice: “El silencio no es inercia o negación de actividad o pensamientos; el silencio es algo muy positivo, es algo creador y más: es la suprema paz inmutable como la roca que soporta sobre ella todo movimiento. El silencio nos ayuda a encontrar a nuestro verdadero YO; y quien haya realizado su yo,

nos está inactivo; grandes hombres conozco que están más activos cuando más grande es su silencio”. Al despedirnos nos dijo:

“¿Visitarán ustedes el Templo de Madura?” – “No, contestamos, pues perdimos ya la oportunidad de hacerlo, que fue a nuestra llegada a la India”.

“- ¡Lástima! ¿es que no lo visitarán?...” nos contestó. Partimos.

MAYA, S.I.