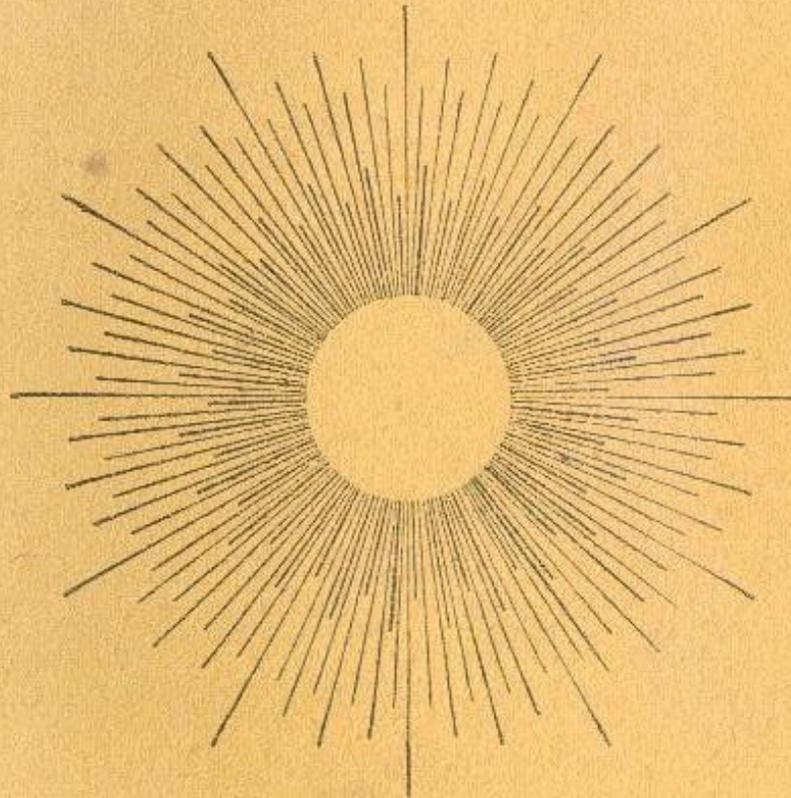

LA INICIACION

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

Año IV

Junio 1945

Nº. 38

MENSUARIO DEL "GRUPO INDEPENDIENTE DE
ESTUDIOS ESOTERICOS"

MONTEVIDEO

LA INICIACION

MENSUARIO DEL GRUPO INDEPENDIENTE DE ESTUDIOS ESOTERICOS (GIDEE)

Director: Dr. Jehel. — Redactor Jefe: Pitágoras.

Secretaría: Maya. — Administrador: Juan Cantalupo

Redactor responsable: Juan Cantalupo. — Uruguay 1787, Montevideo

COLABORADORES

SEVAKA: kabalista, filólogo, literato, historiador (Dr. K., S. I., etc.).
JEWEL: kabalista, místico, químico, (Dr. K., S. I., SDM, HABM, 33, etc.).
ASURI KAPILA: místico, yogui, químico (Dr. K., S. I., SDM, HABM, etc.).
PITAGORAS: kabalista, hermetista, médico (Dr. K., S. I., HABM, etc.).
SOLOH: Espargírico, místico, médico, (B. K., S. I., HABM, etc.).
ATAHUALPA: kabalista, historiador (B. K., S. I., etc.).
HAGAL: kabalista, místico, literato (B. K., S. I., etc.).
LORELAIR: astróloga, mística (B. K., S. I., etc.).
SURYA: astrólogo, hermetista, (S. I., etc.).
VYASA: kabalista, místico, matemático (S. I., HABM, etc.).
MAYA: escritora (S. I., HABM).
KABYR: kabalista, matemático, ingeniero (A. M.).
NULO: esteta, místico, filósofo (A. M., P. C., etc.).
WRONSKY: kabalista, sintetista (A. M., etc.).
GIORDANO: místico (A. M., etc.).
MARTHA: educacionista, poetisa — (A. M., HABM).

y otros Hermanos de Ordenes, como: Suddha Dharma Mandalam, Hermanos Asiáticos del Brillante Misterio, Maha Bodhi Sangha, Ramana Ashrama, Ramakrishna Ashrama, Orden Kabalística de la Rosa Cruz, Orden Martinista, etc.

ABONOS

Año: Uruguay y países de misma tarifa postal, oro uruguayo	\$ 2.00
Otros países: dólar americano	" 1.20
Número del mes: oro uruguayo	" 0.20
Números atrasados	" 0.30

Los abonos empiezan en cualquier mes del año y siempre por 12 meses.

Los giros o cartas recomendadas deben ser enviadas al administrador, Sr. JUAN CANTALUPO, Casilla del Correo 317, Montevideo, (Uruguay).

Para giros del exterior, preferimos N. City Bank.

La Revista no se responsabiliza por los trabajos publicados con firma.

Los originales recibidos, publicados o no, no serán devueltos.

Es permitido reproducir de esta Revista, siempre que se cite la fuente y el autor.

LA INICIACIÓN

Mensuario del
GRUPO INDEPENDIENTE DE ESTUDIOS ESOTÉRICOS

AÑO IV

Junio de 1945

Nº 38

SUMARIO

PARTE INICIÁTICA:	Pág.
Comentarios al el 1er. Grado del Martinismo: Notas histórico-cronológicas sobre la Orden Martinista (Pitágoras S. I.)	4
Curso Práctico de Astrología Judicialia: El significado de las Doce Casas del Tema (Surya, S. I.)	7
Maha Boddhi Sangha: Mensaje para el Día del “Loto Blanco” (Upasika, A.M. — Bikku).....	10
H. A. B. M.	12
Suddha Dharma Mandalam: Comentarios sobre la Misión del Avatara Sri Bhagavan Mitra Deva.....	15
 PARTE FILOSÓFICA CIENTÍFICA:	
Influencias Cósmicas y Reacciones de los Seres Vivientes: Influencia de la Temperatura(Pitágoras, S. I.)	18
 PARTE LITERARIA:	
Tu senda, meditación, por Ramanuja, S. I.	21

Comentarios sobre el Primer Grado del Martinismo

Notas histórico-cronológicas sobre la Orden Martinista.

por Pitágoras, S. I.

(Continuación)

La principal preocupación de Willermoz al crear este grado, era mantener en el más absoluto secreto el contenido doctrinal que en él se debía enseñar, secreto tan riguroso que hasta los otros masones de grados inferiores debían desconocerlo. Este secreto, además, habría de conservarse en lo que se refería a la finalidad del grado, a los rituales y aún al origen de la doctrina; y llegaba hasta el punto de que el grado mismo debería ser ignorado totalmente.

El nombre de Profesión dado a este grado encubría, en verdad, su verdadera esencia, porque este nombre no era sino aquel que el barón de Weller había instituido ya, no como grado sino como dignidad, para designar al Caballero regularmente iniciado.

¿Por qué Willermoz había tomado la resolución de incorporar en la Estricta Observancia este grado que debía contener la doctrina de los Cohens? Sin duda alguna porque estaba animado del deseo de difundir en la masonería esa doctrina que hasta entonces había sido enseñada exclusivamente a un número relativamente pequeño de “hombres de deseo”.

¿Por qué tanta prudencia y tantas precauciones al mantener todo absolutamente secreto? Posiblemente para evitar que se conociera su actividad en tal sentido, actitud ésta completamente conforme con su cualidad de Fil... Desc..., actitud recomendada en los Capítulos Cohens, que enseñaban la abstracción de la personalidad humana y, seguramente, actitud encaminada a mantener el juramento de silencio que cada cohen hacía en el momento de su iniciación.

Fue así que Willermoz, ayudado por Saltzmann y por los cohenes de Lyon, procedió a echar las bases del programa de reforma de la Orden de la Estricta Observancia. Todo lo que se refería al grado de Profesión fue estudiado, pues, exclusivamente por Willermoz en el más absoluto secreto y sólo Perisse du Luc lo ayudó un poco y únicamente en lo relativo a “cosas de estilo y arreglo”.

“Su tarea, escribe Joly, (*Un mystique lyonnais et les secrets de la Franc-Maçonnerie* — pág. 107) era delicada, dado que debía injertar en el grado un resumen de

toda la doctrina de la Reintegración tal como la comprendía después de años de experiencia, de estudios y de reflexiones, y dado que debía distinguir, además, entre lo que se podía decir y lo que se debía callar en rituales que no eran destinados a los Cohens. Le pareció que no era traicionar sus juramentos adaptar a otra sociedad la parte dogmática de las enseñanzas de Pasqually, puesto que no hacía ninguna mención de la parte práctica. La Orden de los Cohens conservaba, sola, el secreto de su culto singular, el poder de admitir a los neófitos y el cuidado de guiarlos en la práctica de las operaciones de su maravillosa teurgia’.

Todo estaba pronto en vísperas de la inauguración del Congreso de Gaules, y nosotros veremos cómo obtendrá pleno éxito en él, consiguiendo hacer aceptar el grado de Profesión. Willermoz, debido a su obra inteligente y perseverante extendía su influencia, y la Profesión, debido a su larga mirada, a su fe y a su dedicación absoluta hacia la “Cosa”, constituyó otro brote del tronco martinista, que ya estaba en vísperas de su desaparición.

Pero, antes de ocuparnos del Congreso de Gaules, ¿cuál fue la aptitud que tomaron los cohens ante las actividades Willermoz, tanto en la Estricta Observancia como en la masonería francesa?

Hemos visto que muchos cohens, conscientes o no de las secretas intenciones de Willermoz, lo siguieron y con él colaboraron para alcanzar la meta que se proponía; pero hubo también muchos otros que, no comprendiendo cuáles pudieran ser las finalidades de mira que Willermoz tenía o; conociéndolos, no estando de acuerdo con él en seguir ese camino dudoso, desarrollaron su conducta. ¿No era, acaso, una lección bastante clara toda la pasada experiencia de Martines de Pasqually, que durante tantos años había querido conseguir, sin éxito, exactamente lo que se proponía conseguir Willermoz: espiritualizar la masonería? ¿Por qué repetir esa experiencia? ¿Por qué no dedicarse exclusivamente a la consolidación de la Orden de los Elegidos Cohens que había sido abandonada a las diversas orientaciones personales de los R. C., en vez de perder el tiempo y las energías en una orden masónica de fama más o menos sospechosa?

Los cohens, como se ve, no tenían todos la misma opinión De ahí que en “el pequeño número de hombres dedicados a la prudencia y a la discreción por sus juramentos y sus fórmulas”, de estos hombres “que se habían atraído muchas simpatías por su tranquilidad suave y pía”, surgió, en 1778, la decisión que debía facilitar la disgregación de la Orden de los Elegidos Cohens y la transformación del primitivo martinismo con la creación de la Profesión de Willermoz, y del martinismo propiamente dicho de Saint Martin.

Entre estos cohens disidentes estaban los mismos hermanos de Willermoz, aunque más tarde lo ayudaron en sus actividades masónicas. Pierre Jacques ¿no lo había escrito, en 1774, palabras que mostraban su desaprobación a la orientación de Juan Bautista? “En cuanto a mí en particular, escribía, como no puedo ocuparme de tantas cosas y apenas puedo ocuparme de nuestro asunto mayor, que es el único que me interesa, renuncio al otro si tú no crees la cosa necesaria al bien de nuestra orden”, Y agregaba: “Tú mismo deberías alejarte de ella (Estricta Observancia) y, con que hubiera solamente uno de nuestros hermanos (cohens) en esta reunión para vigilar y examinar los asuntos, creo que sería suficiente”. Pero estos consejos no debían ser oídos por Willermoz, y Pierre Jacques,

atraído a la órbita de su hermano, trabajó con él hasta que, en 1777, cansado, dimitió de todos los cargos masónicos que, bien o mal, había desempeñado hasta entonces.

Por su parte, su hermano Antonio, en una carta que le escribió en 1777 ponía en evidencia, no como masón sino como cohen, todos los “cismas” que se habían producido en la masonería de Hundt, los ilusorios planes de organización, reforma y propaganda, la organización “viciosa” de la misma, las finalidades “muy quiméricas o muy veladas”, y confesaba que no había comprendido todavía por que él y Juan Bautista se habían metido en esa organización. Terminaba diciendo que había manifestado frecuentemente, a su hermana Mme. de Provensal, la maravilla de constatar cómo su hermano, conociendo “un camino más corto”, había inducido a sus discípulos a buscar en otras partes los “conocimientos sublimes” que su “sociedad particular” (cohens) ya poseía.

El mismo Saint Martin que, a pedido de Willermoz, había accedido de mala gana a que incluyera su nombre entre los que hicieron la petición oficial a Carlos de Hundt, el 23 de julio de 1773, para ser iniciados en la Estricta Observancia, nunca se ocupó de ella y si bien su espíritu de tolerancia por las actividades masónicas de Willermoz lo inducía a guardar silencio, también desaprobaba, íntimamente, que el amigo se hubiera puesto en una orden en la cual no tenía mucha confianza, desaprobación que llegó, como veremos más adelante, a provocar una disensión en julio de 1775.

Muchos otros cohens también desaprobaban la actitud de Willermoz y otros, en fin, se limitaron exclusivamente a desempeñar un papel de espectadores esperando que el tiempo mostrara quiénes tenían razón, Parecía, en efecto, en vísperas del congreso de Gaules, que los Cohens disidentes tenían efectivamente razón. El mismo Willermoz, que se había quedado sordo a todas las advertencias y consejos de los cohens y había perseverado en su actitud, estaba algo desilusionado y le pareció que había perdido el tiempo. Por lo menos así lo expresó en su carla de 12 de octubre de 1781 a Carlos de Hundt. Pero, poco después, los hechos y los resultados obtenidos mostraron todo lo contrario, como de aquí a poco veremos.

Hay que reconocer, pues, que a pesar de la decadencia de la Estricta Observancia, la reforma que efectuara Willermoz en su seno con la institución de la Profesión, permitió difundir una parcela de la doctrina del Maestro y también, más tarde, una más fácil difusión de la doctrina de los cohens en los ambientes espiritualistas de Francia y de otras a naciones europeas.

Y ahora que hemos expuesto cuáles eran los ocultos designios de Willermoz, mantenidos rigurosamente secretos, designios que deseaba ver realizados en el congreso de Gaules; cerraremos este largo paréntesis y volveremos a nuestra exposición cronológica hablando, en el próximo número, de las sesiones del congreso de Gaules y de los resultados que los martinistas de Lyon obtuvieron en él.

Curso Práctico de Astrología Judicialia

Enseñanzas de Surya. S. I.

EL SIGNIFICADO DE LAS DOCE CASAS

Mediante todo lo que ya fue publicado en este curso, es posible organizar un “tema radical” de nacimiento, aspectarlo, definir la interpretación del Signo Ascendente — para lo cual hemos dado el significado de cada signo y de sus divisiones en decanatos y faces— y conocer también la influencia de cada uno de los siete planetas que fueron estudiados de manera particular.

Cuando miramos un “radical” (esquema astrológico de un nacimiento) vemos que los planetas se hallan situados en determinada casa del tema y dentro de determinados signos zodiacales.

De allí resulta que, además de lo que significa un planeta por sí mismo, de la “modificación” que recibe su influencia por los aspectos que con dicho cuerpo celeste formen eventualmente otros astros, tenemos que determinar ahora el significado de un planeta bajo dos condiciones:

- a) Por hallarse en determinada casa del tema.
- b) Por estar situado en determinado signo zodiacal.

Pero antes de estudiar esto, veamos detalladamente LO QUE SIGNIFICAN LAS CASAS DEL TEMA por sí mismas, es decir, qué especies de HECHOS de la vida humana se hallan comprendidos en cada una de esas doce divisiones del tema.

El astrólogo martinista Julevno enseña lo siguiente sobre este importante punto de la astrología judicialia:

“**La Primera Casa**, denominada “Ascendente” porque ella parece nacer con nosotros y ser la fuente de la vida, nos imprime nuestro carácter, determinando el temperamento, las costumbres, y, mediante la forma externa que otorga a nuestro cuerpo, nos concede determinada personalidad.

Cuando Marte se halla aquí situado, produce una cicatriz, una mancha o una marca en la cabeza o en el rostro, que son las partes del cuerpo influenciadas por esta casa.

Saturno en esta casa de personas groseras o hurañas La Cola del Dragón, indica personas desaliñadas o sucias.

La Segunda Casa se relaciona con los bienes adquiridos y las ganancias o riquezas obtenidas por el trabajo, comercio ó industria y no por herencias. Influye además sobre la libertad de la persona (Jehel asegura que se relaciona también con los estudios intelectuales y especialmente con la educación recibida en la juventud).

Júpiter o Venus situados en esta casa conceden fortuna, salvo si estuvieran mal aspectados. Saturno o Marte, debilitados o mal aspectados, así como la Cola del Dragón, anuncian pérdida de bienes o de fortuna. Esta casa rige la nuca, el cuello y la garganta.

La Tercera Casa se conoce como la casa de los hermanos, hermanas, parientes y vecinos, así como la de los electores en política. Ella se relaciona también con los estudios, escritos, noticias, vehículos y medios de transporte, viajes cortos terrestres, mudanzas y educación.

La Cuarta Casa significa el padre (en horóscopo masculino y la madre en horóscopo femenino), su condición, el suegro, las herencias del nativo tales como inmuebles, la residencia, el hogar formado por la propia persona y el lugar de nacimiento.

Por ella se forma juicio también sobre el fin de la vida; en lo referente a posición y fortuna.

El Sol o Venus aquí presentes, bien aspectados con el señor del Ascendente o con el de la 2ª casa, son de feliz augurio. Los benéficos situados en esta casa o sus buenos aspectos que lleguen a ella, pronostican una feliz vejez. Esta casa rige el estómago, los bronquios y los pulmones.

La Quinta Casa es la de los hijos, de las especulaciones, de los juegos de azar, de los placeres y de la voluptuosidad. Indica los afectos, el lecho, los teatros, las tabernas, las escuelas y todo lugar de esparcimiento. Indica también las riquezas del padre. Saturno y Marte, aquí situados, son muy desfavorables. Esta casa rige el corazón y la espalda.

La Sexta Casa se relaciona con los servidores, los subordinados, los pequeños animales domésticos, los tíos y tías. También indica la posición de la persona como subordinado, empleado o “servidor” en todo sentido.

Por ella se forma juicio sobre las enfermedades, y los planetas aquí situados, mal aspectados con las luminarias (Sol o Luna) indican la naturaleza exacta de las afecciones que afligirán a la salud.

Aquí. Júpiter, Venus. Mercurio o el Nudo Ascendente, cuando están bien aspectados, son muy benéficos y prometen salud y bienes. Mercurio o Marte bien aspectados aquí situados, indican los médicos, los químicos los farmacéuticos, etc. Esta casa rige el vientre y los intestinos.

La Séptima Casa se relaciona con el matrimonio o las uniones, designando el cónyuge, esposo o esposa conforme el tema. Se refiere también a las asociaciones, contratos, negocios importantes; a las personas con las cuales se tendrá procesos o diferendos y a todas aquellas que no sean familiares y con las que se tenga negocios o asuntos similares. Aún se ve, en esta casa, lo relacionado con la posición política de la persona y lo referente a sus abuelos. Esta casa rige los riñones y toda la región lumbar.

La Octava Casa se refiere a las herencias, los testamentos y todos los bienes que nos vienen de fallecidos, los que aporta el cónyuge por dote, así como el género de muerte

de la propia persona, lo que es indicado con especial claridad cuando el planeta “señor de la 8ª casa” sea también significador de la muerte. Esta casa rige las partes genitales. Jehel indica que en esta casa es en la que debemos buscar también los signos que indicarán la facilidad o dificultad de contacto con el plano astral y las posibilidades de “herencia oculta”, es decir, de contacto con las tradiciones ocultas verdaderas, corrientes iniciáticas, etc.

La Novena Casa es la que se refiere a los viajes largos, por mar, por tierra, por aire, etc., conteniendo también indicaciones sobre los procesos y las publicaciones literarias o científicas. Ella indica las ideas religiosas y filosóficas y posee mayor influencia que la tercera casa sobre el espíritu o inclinaciones de la persona, especialmente si algún planeta está presente en ella. Se relaciona también con los sueños, los cuñados y cuñadas, Júpiter situado en esta casa indica fe y modestia. Saturno o Marte dan tendencia a la incredulidad y a la infidelidad. Esta casa gobierna los muslos.

La Décima Casa es considerada la de mayor influencia desde el punto de vista práctico, llamada del “sumum vitae” por los antiguos. Ella es también, astrológicamente, la del “Medio Cielo”, y nos da a conocer cuál será la vocación, empleo o profesión del nativo, sus dignidades, honores, fama, crédito y lo opuesto a todo esto si el tema es desfavorable. Esta casa representa los negocios y actividad en general, los superiores (en todo sentido) y el gobierno del país de nacimiento o de actividad. También indica la condición de la madre y de la suegra (o padre y suegro en tema femenino). Saturno, Marte o el Nodo, Descendente son sumamente desfavorables en esta casa. Representa también esta casa las rodillas.

La Undécima Casa se refiere los amigos, consejeros, asociados, protectores, el ambiente en que vive la persona, sus esperanzas, proyectos, el éxito social y la fortuna materna. Los signos de Sagitario o Piscis, con Júpiter en ellos, sobre esta casa, otorgan amigos muy atentos.

Los planetas en ella indicarán el género y calidad de los amigos de la persona. Esta casa, opuesta a la 5ª, tiene cierta Influencia sobre los hijos y debe ser consultada al respecto. Digamos, de paso, que todas las casas “opuestas” mantienen una influencia recíproca. Esta casa rige los tobillos y las pantorrillas.

La Duodécima Casa indica las penas, probaciones, dificultades ocultas, exilios, internación en asilos y hospitales, juicios criminales y prisiones, así como los grandes animales. Los planetas maléficos situados en ella indicarán enemigos secretos, enfermedades crónicas y viajes desastrosos o relacionados con cosas misteriosas.

Los planetas benéficos situados en esta casa otorgan a la persona un irresistible poder de atracción, debiéndose ver por el tema en general qué uso hará de tal posibilidad. Esta casa rige los pies y sus dedos.

Jehel indica que esta casa se refiere también a todos los centros Ocultos de Iniciación, sociedades secretas, etc., lo que explica la importancia de sus relaciones astrológicas con la novena.

Maha Boddhi Sangha

MENSAJE PARA EL DÍA DE “LOTO BLANCO”

Por Upasika (Bikkú) A:: M::

En estas breves líneas la Maha Boddhi Sangha rinde culto a la memoria de la Venerable Maestra H. P. B., (Upasika) en el día memorable del “Loto Blanco”.

Venerables hermanos Buddhistas del mundo entero: hoy, con el corazón henchido de amor y devoción festejamos el día del “Loto Blanco”, que corresponde al 8 de mayo de cada año. También corresponde festejar en este memorable día en que toda la mística y milenaria India celebran su máxima festividad, a la Gran Maestra, la Venerable Helena Petrowna Blavatsky, que desencarnó en la simbólica fecha del 8 de mayo de 1891. Esta Eximia Maestra llevaba, además, el nombre secreto de Upasika, (Buddhista Iniciada) nombre que le habían dado los Supremos Jerarcas de la Gran Fraternidad Buddhista del Tíbet. Venerable “Vieja Señora”, la llamaban cariñosa y familiarmente los Maestros que ella tanto amó y sirvió con absoluto desinterés y profunda devoción. La Maestra estuvo en continuo contacto con los Adeptos, los Gurúes y los Mahatmas de la Gran Logia Buddhista Asiática.

La Venerable Upasika cumplió con la difícil misión que le habían confiado aquellos, dando de sí, son coraje, dedicación y amor al servicio, impulsó a la Gran Fraternidad Buddhista a la cual pertenecía, correspondiéndole un “Alto Grado Jerárquico”. Fue notable escritora de muchos y hermosos libros. Entre ellos recordamos a Isis sin velo, de profunda erudición; la Doctrina Secreta, su obra cumbre, que recién será comprendida y valorada al final de este siglo; la Voz del Silencio, joya de la literatura Esotérica donde se da a conocer la más pura Esencia de la Doctrina Buddhista, y muchas otras más que, con las anteriores, fueron universalmente leídas y traducidas a todos los idiomas, convirtiéndose en generosa fuente de inspiración para los ocultistas, quienes obtuvieron luz para escribir luego sus obras. Fundó y desarrolló el Movimiento Teosófico, que llegó a difundirse extraordinariamente en todo el mundo, fomentando con sus doctrinas la fraternidad, el noble sentimiento de paz, amor, comprensión y sabiduría, atributos que llevan a los seres humanos hacia mejores posibilidades para conocer la parte Divina que en cada uno de nosotros existe, o sea el “Yo Divino” e “Inmortal”.

La Venerable Maestra Upasika, fiel discípula del Santo Buddha, Verdadera Iniciada de Altísima Jerarquía, desencarnó en el día memorable del ‘Loto Blanco’, como correspondía a su Gran Personalidad. Su muerte física tuvo que coincidir con esta grandiosa fecha para que el recuerdo de su excelsa figura estuviese siempre ligado al símbolo augusto

de la Gran Flor Sagrada que en la Misteriosa, Milenaria y Mística India se conmemora con especial regocijo.

¡Loto Blanco! ¡Flor sagrada! ¡Simbolizas el proceso evolutivo del hombre! Tus raíces en el cieno, tu atrevido talle atravesando las quietas o turbulentas aguas del lago sostienen tu magnífica flor que se abre en la superficie para recibir directamente los efluvios vivificantes de la radiante Luz Solar.

La idea fundamental de este símbolo es muy hermosa. Representa la encarnación de lo subjetivo en lo objetivo; es la Ideación Divina, pasando de la concreta forma abstracta a la concreta forma visible.

Los futuros e inmaculados pétalos del Loto se hallan conformados en sus semillas, absolutamente completos tales como serán en su forma futura. Así es también el ser que se forma en el seno materno. He aquí una de las muchas analogías de esta planta con el ser humano.

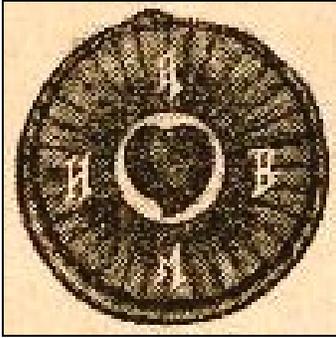
El Loto es, pues, aquella delicada flor de significado filosófico y religioso, consagrada a la Naturaleza y a los Dioses, y que representa al Universo en lo abstracto y en lo concreto, siendo el emblema de los poderes productivos, tanto de naturaleza espiritual como física. Es planta de cualidades sumamente ocultas. Sagrada en Egipto, en la India, en el Tíbet, y en toda Asia, llámanla “El Hijo del Universo”, porque lleva en su seno la semejanza de la madre. Es anunciada Maha Maya, Madre de Gautama el Buddha, el Salvador del mundo, por el Bodhi Satwa, con una flor de Loto entre sus manos.

Así la expresión del Bhagavad Gita, “¡Oh, Tú, Eterno; veo a Brahma, el Creador, entronizado en ti, sobre el Loto”; se confirma en la realización perfecta del Santo Buddha. Esta maravillosa flor simboliza, también, al hombre que, caído en el barro de la materialidad, atraviesa por los dolores y luchas de la vida a través de múltiples encarnaciones, engranado en la Rueda de la Vida Eterna, para abrir finalmente su corola espiritual en la cumbre de su maravillosa evolución.

¡Exquisita y misteriosa flor que simbolizas todo lo sagrado! Fuiste elegida por un pueblo de Sabios y de Santos desde los más remotos tiempos de la antigua India. También abres tu corola en la penumbra serena y perfumada de todos los Sagrados Templos del Tíbet, templos que tanto amaba la Gran Maestra Helena Petrowna Blavatsky. Que el casto perfume de todas estas blancas flores derramen su esencia sobre su alma, como homenaje a su labor incansable. Honor y loas a ti, Gran Alma consagrada al bien de la Humanidad ¡Honor también para tu insigne compañero de labor, el Venerable Coronel Henri Steel Olcott, honrado servidor durante las duras y heroicas luchas por sostener incólume la Verdad! Colaborador fiel y sincero, te ayudó a fundar la Sociedad Teosófica el 17 de noviembre de 1875, obra que irradió su luz esparciendo conocimientos por todo el mundo. ¡Venerable y amada Upasika! Que por la virtud de tu amor todas las maldades, los sinsabores, los celos, los odios, las calumnias, las envidias y las mentiras que por tu saber y tu grandeza su despertaron en los corazones de los mediocres y pequeños de alma, se transformen en hermosas y perfumadas flores de loto, y así sea siempre recordada con cariño y con respecto tu memoria, en el día del Amor Universal, del Loto Blanco, día de la Paz, 8 de mayo, en que nuevamente en nuestro año

H. A. B. M.

**Los Cielos Temblaron,
El fuego cubría todo el Firmamento,
Envuelta en Lenguas de Fuego**

**De Inconcebible Altura,
Tronando y Relampagueando
Descendió la “Regia Carroza”**

**Con los Divinos “Hijos del Fuego”,
Trayendo al “Augusto Rey”,
El “Gobernador del Mundo”.**

**Acompañado de los Tres Kumaras.
Y su Séquito: se posó la “Regia Carroza”
Sobre la imperecedera “Isla blanca”...**

**Así nació Shamballa la Divina
La Esplendorosa Sede
Del Invisible Gobierno Internacional.**

Hace millones de años, se hizo necesario preparar la llegada del “Rey del Mundo”, para con su advenimiento fundar al mismo tiempo el Centro Directriz Espiritual, desde el cual irradiarían todas las diferentes Corrientes Religiosas y donde se prepararían también los Grandes Jerarcas Fundadores de las mismas. De Shamballa saldrían los Divinos Mensajeros para ir a predicar entre los hombres la Santa Ley y conducir a la Humanidad hacia un Camino de Sabiduría y Perfección.

Para preparar la llegada de los “Hijos del Fuego” debía escogerse la época en que nuestra Tierra se encontrase en las condiciones magnéticas más favorables, buscando para tal fausto acontecimiento una especial conjunción de planetas.

Cuando llegó la hora anunciada, con el Firmamento encendido en lenguas de fuego, envuelto en ígneas nubes, con atronador ruido cual si los Cielos temblaran y la Naturaleza toda se regocijara, fue anunciada la llegada de los “Señores del Fuego”, conocidos también en Shamballa con el nombre de “Hijos de la Llama”.

Descendió entonces la “Regia Carroza” de Inconcebibles Alturas; los “Señores de la Llama”, los Tres Grandes Kumaras y todo su Real Séquito venidos de Venus, acompañaban al “Gobernador del Mundo” y posaban por primera vez sus Divinos Pies sobre la “Isla Blanca”, la Esplendorosa e Invisible Shamballa. Luz del Mundo...

Entonces Shamballa se llenó de verde follaje y perfumadas flores. Como ofrenda a la llegada de Su Rey, como homenaje a la llegada del “Señor de la Eterna y Virginal Juventud”, como saludo al Nuevo Gobernador y Administrador del Gobierno Invisible Internacional, la Naturaleza entera envió sobre Shamballa su Perfumado Aliento y la Tierra tembló de regocijo.

El Supremo Gobernador del Mundo, en compañía de sus Tres Grandes Jerarcas, sus Ayudantes y Discípulos, tomaron posesión de Sus Altos Cargos para la dirección del Gobierno Oculto. Se revistieron los Jerarcas de Gloriosos Cuerpos que Ellos mismos se formaron por el Poder Supremo de la Yoga Divina, llamado Kriyashakti, ya que, venidos de tan lejos no poseían cuerpo físico propiamente dicho como los mortales y tenían la

Facultad de crearse uno a voluntad con La materia del Globo adonde debían vivir, actuar y trabajar.

El “Gobernador del Mundo” con sus Tres Asesores, a los que secretamente se les llamó “Hijos de la Ígnea Niebla” y todo su Séquito, residieron definitivamente en Shamballa, la “Isla Sagrada”, cuyo último nombre tiene en recuerdo de la época en que era una isla del mar interior de Asia.

A pesar de que Sus Cuerpos se parecen en algo a los de los seres humanos, difieren a la vez completamente de los mismos, no solamente en densidad sino en vibración, ya que estas Vestiduras, asumidas por conveniencia, son artificiales, y las partículas que las forman no cambian jamás como las del cuerpo humano y permanecen inmutables durante millones de años. Sus Cuerpos no necesitan alimentos y se nutren por sí mismos como lo hace el Sol, cuyo calor y energía es siempre constante a través de las edades.

Antes de aparecer en el Mundo un Nuevo Instructor como lo fueron el Maestro Jesús y el Buddha, Shamballa, Sede del Gobierno Internacional Invisible, envía a los “Anunciadores del Maestro”. Es de Shamballa que siempre nos ha llegado, nos llega y llegarán las Grandes Instructores, Adeptos, Gurúes, Mahatmas: de Shamballa saldrán los que han de ayudar a restablecer la Ley y de allí surgirá la Grandiosa Obra de Regeneración Mundial. Entonces los Adeptos tendrán necesidad de construirse un cuerpo especial para poder intervenir directamente en los asuntos del mundo. En cambio, los Supremos Jerarcas, que siempre residen en Shamballa, tomarán posesión temporaria del cuerpo de sus discípulos, previamente preparados y especialmente entrenados para Su Obra.

Volviendo al cuerpo de los Adeptos, éstos pueden retenerlo mucho más tiempo que el hombre común, de lo que resulta que pueden alcanzar una edad superior en seis y siete veces a la nuestra. Nuestros cuerpos envejecen y mueren prematuramente por variadas causas, enfermedades hereditarias, enfermedades locales, pasiones, accidentes, intoxicaciones alimenticias, morales y mentales, desgastes físicos y sexuales, etc., etc., mientras que los cuerpos contruidos por los Adeptos no sufren ninguno de estos trastornos. El Adepto es capaz de realizar inmensos trabajos sin jamás demostrar el más mínimo signo de cansancio; un Adepto es puro, libre de pasiones violentas y en cambio está siempre lleno de ternura, amor compasión y comprensión para todas las cosas y los seres. Su Cuerpo está siempre bajo la tónica de la jovialidad. La construcción de un cuerpo sin pasar por las leyes del nacimiento, a las cuales se tienen que someter los hombres comunes, no es tarea fácil, pues consume gran cantidad de tiempo y energía; por esta razón no quieren repetir este trabajo más veces de lo estrictamente necesario, y procuran hacer o curar lo más posible. Los Adeptos de las Grandes Fraternidades Ocultas evitan estos inconvenientes ocupando el cuerpo de un discípulo cuya evolución está ligada estrechamente a la de Ellos desde otra vida o en la actual, y usan este vehículo prestado cuando necesitan dar un mensaje o conferencia, o cuando quiere volcar sobre algunos sus bienhechoras direcciones, o cuando quieren preparar un ambiente espiritual y derramar así sus bendiciones, volviendo luego a ocupar otra vez el Cuerpo que les corresponde y devolviendo el suyo a su discípulo. De esta manera no interrumpen Su Labor en los Mundos Superiores.

Muy pocos son los que tienen el gran privilegio de prestar su cuerpo físico al Maestro, a Gurú o al Instructor Espiritual. El discípulo privilegiado, que por su Karma pasado o presente haya ganado tal merecimiento, gozará siempre y en cualquier momento del día o de la noche, sin mayor dificultad, de la Presencia del Maestro, ya que queda impregnado y bañado de un maravilloso magnetismo. Para el discípulo que así presta, su

cuerpo al Gurú, y que se pone inmediatamente en contacto con las Corrientes Espirituales de las Grandes Fraternidades, será como un “zambullirse suavemente en un dulce sueño sin ensueño”; realiza esta labor con facilidad y plena conciencia, sin ninguna clase de molestias y perturbaciones.

Generalmente los Gurúes toman prestado un cuerpo cuando creen necesario convivir en la cercanía de los hombres. No hay que confundir la temporaria ocupación hecha por un Adepto en uno de sus discípulos con la permanente ocupación y adopción de un cuerpo ya preparado por un Maestro, cuyo trabajo y misión le obligó a actuar físicamente aquí en la Tierra. Los Grandes Jerarcas que se construyen Su Propio Cuerpo para llevar a cabo su inmensa labor, lo hacen necesariamente muy sensible, y por esta razón requiere sumos y delicados cuidados, ya que debe estar siempre “bien afinado” y en inmejorables condiciones para ser una perfecta “antena de radio” por la cual pueda recibir y transmitir mensajes relacionados con Su Labor.

Si los Grandes Jerarcas vivieran con Su Cuerpo entre nosotros, rodeados de toda clase de ruidos, de maléficas vibraciones de los bajos Planos Mentales y del continuo bombardeo de vibraciones densas del Plano Físico, pronto enfermarían; por esto les es necesario apartarse del mundanal bullicio y aislarse en lejanos e inaccesibles retiros.

Una vez establecida la Real y Divina Jerarquía en Shamballa, empezaron a prepararse para su labor los Grandes Instructores, de los cuales algunos volverían a encarnar físicamente en diferentes épocas y personalidades. Así lo hizo el Señor Buddha, que fue sucesivamente Vyasa, Hermes Trismegisto, el primero de los veintinueve Zoroastros, —Instructores del Fuego— Orfeo en Grecia y encarnó por fin al Norte de la India como Príncipe Gautama, peregrinando por el Valle del Sagrado Ganges durante cuarenta y cinco años, predicando incansablemente la Divina Ley y la Perfecta Sabiduría y reuniendo a su alrededor a quienes en vidas anteriores habían sido sus discípulos. Shamballa envió también a El que fue en un tiempo el Divino Maestro Jesús, el cual ocupa actualmente el cuerpo de un gran Maestro que vive en el Medio Oriente.

El Gobernador del Mundo, el Gran Rey de Shamballa, el Único Iniciador de los Grandes Jerarcas, envía de vez en cuando a Uno de Sus Hijos Predilectos al Mundo para restablecer la Ley, cuando los hombres se hunden en la iniquidad y el materialismo. Envió últimamente al Señor Buddha, a Sankaracharya, a Ramakrishna, al Maharishi y a otros de Menor Jerarquía, los que durante una corta vida establecieron en el Oriente ciertos Centros Espirituales llamados Mathas, Ashrams, Templos, Monasterios e influyeron, cada uno a su modo, en la vida espiritual de la India y otros lugares, fundando también Escuelas que fueron Faros de Luz que iluminan los corazones de los hombres, despertándoles La Chispa Divina y poniendo en acción El Fuego Sagrado de la Devoción y el Amor a las cosas espirituales.

Ahora haremos desfilar panorámicamente delante de nuestros ojos todos los Lugares Sagrados, los Mathas, los Ashrams, los Templos y Monasterios adonde se venera y trabaja por los Grandes Jerarcas, empezando por Asia y terminando por las Américas.

Que las Bendiciones de los Grandes Jerarcas y de los H. A. B. M. se derramen sobre todos aquellos que sufren dolores en estos momentos terribles para la humanidad. Que las Fuerzas Espirituales reinantes en Shamballa, en el día del Plenilunio de Wewak, se esparzan sobre el mundo de los afligidos, sobre las madres dolorosas cuyos hijos fueron sacrificados por el egoísmo de los hombres.

OM Mani Padme Hum

Suddha Dharma Mandalam

Comentarios sobre la Misión del Avatara, SRI B. MITRA DEVA

Instructor del Mundo

¡LOAS A LOS MAHATMAS, SIDDHAS Y GURÚES! ¡GLORIA! — Han sido publicados varios artículos exponiendo detalladamente, conforme fuera redactado por el Amado Gurú Subramanía, los magnos acontecimientos que precedieron, caracterizaron y sucedieron al Advenimiento del Acatara, **Sri Bhagavan Mitra Deva, “Instructor del Mundo”**.

Ahora bien, en algunas mentes, conforme ha sido permitido captar, esas tres última palabras, “Instructor del Mundo”, han causado alguna confusión. Unos, con elevada intención, se han preguntado si hay contradicción entre este título, ya ostentado por **el Amado Kishnumurit**, y el que ahora es dado al Avatara.

Otros, con intención que no es de nuestro deseo comentar, han querido expresar que debería usarse uno u otro, o también que, siendo este título “único”, la propia abundancia era contradictoria con su realidad.

No responderemos a estas objeciones. Lo sagrado no admite polémica. Donde hay devoción, no puede haber discusión, y donde no haya devoción, lo único que puede hacerse es orar pidiendo que “llegue a haberla”.

Para los Discípulos que con ardiente corazón reciben todo partícula de saber que la Doctrina o la percepción directa otorgan, expondremos con cariño algunos puntos que les permitirán formarse una idea mucho más clara sobre la cuestión de los Instructores del Mundo y de los Avataras, e incluiremos la meditación sobre **LO QUE REPRESENTAN** Excelsos Seres como Krishna, El Buddha, Jesucristo y otros que han venido y que vendrán.

En el importante libro — publicado por el Suddha Dharma Mandalam — **“Comentarios de Sri Hamsa Yogui al BHAGAVAD GITA BASHYA”**, en versión inglesa del Gurú Subramanía (versión española de nuestro querido **H. Giordano Bruno**) hallamos el siguiente pasaje, sumamente importante por la luz que derrama sobre el asunto que nos ocupa:

“...Mas resulta alentador el saber que considerables conocimientos vitales, a que hemos hecho mención, sobreviven todavía entre los Miembros del Mandala. Y por cierto, ningún servicio mayor ha de ser rendido por tales Miembros a su **Aryavarta**¹ que revivir entre sus habitantes la memoria de la existencia de la **Jerarquía Espiritual del Mundo** y el hecho de que una rama bien definida de ella se halla compuesta por tales Maestros de Sabiduría, cuyos deberes — en parte— son preparar a los que, poseyendo las necesarias condiciones, aspiren a ser eficientes en Raja Yoga.

¹ Aryavarta: la Sagrada India

Un caso decisivo, conducente al logro de este propósito sería —según nuestro humilde entender— la creación de lugares de estudio religioso e instrucción espiritual impartida por aquellos miembros del Mandala, quienes podrían brindar, con la realización de la loable y Sagrada Tarea, mucho más que **el mero conocimiento del libro de Raja Yoga**, convirtiendo tales sitios en centros focales de diseminación entre los Discípulos concurrentes, referentes a la constitución de la Jerarquía, sus Departamentos y ramas, sus deberes y funciones, como también a los pasos que habrían de dar los aspirantes rendidos a los pies de los Grandes Maestros de Sabiduría, **únicos capaces de conducirlos de lo irreal a lo real, de la oscuridad a la luz, de la muerte a la Inmortalidad.**

Estamos seguros de que este retorno hacia el Sagrado Deber —si conducido por recto camino— rendiría un elevado servicio a la causa de la Religión, la tolerancia y los sentimientos fraternales que tanto necesita la Sociedad. Porque tales centros sagrados contribuirían a expandir ampliamente en el país del conocimiento de la sublime Filosofía enseñada por la Escuela a la cual **Hamsa Yogui** pertenece, como también el de los dogmas del Mandala, notables por su catolicidad (universalidad), derivada ésta en línea recta de la **RELIGIÓN DE SABIDURÍA**, fuente única de toda fe en el Mundo.

Por cierto, no poco ganaría nuestra tierra natal, hoy tan agitada por feudos sectarios y luchas intestinas.

Nos resta tan sólo decir que los Miembros del Mandala piensan que no se ha presentado mejor oportunidad que la actual como punto de partida de tales **Yogashramas** — si tales puede denominárseles— ya que el actual trabajo del Mandala va tan lejos que puede asegurar él éxito de la **Misión de MITRA DEVA, el Gran Maestro**, cuya **pública** aparición dentro de pocos años espera.²

Por tal razón, son nuestras fervientes esperanzas que las autoridades del Mandala puedan ver su derrotero, a fin de dar un efecto práctico a las respetuosas sugerencias que nos hemos aventurado a hacer más arriba.

En concordancia con la tradición prevaleciente en el Mandala, Bhagavan Mitra Deva es el PPIMERO DE LOS NUEVE GRANDES MAESTROS que han de DESCENDER para guiar al Mundo con anterioridad al DÉCIMO SEXTO KRISHHAVATARA, que tendrá lugar 12.000 años de entonces.

La Tradición acerca de los 16 Krishnas encuentra eco en un pasaje del **Devi Bhagavata**, referido en el **Upodghata Sánscrito de Hamsa Yogui** (pág. 279).

La clave oculta de tal pasaje puede ser establecida como sigue:

El significado correcto de la palabra “**KRISHNA**” puede inferirse de una Sloka del Mahabharata, en la que el nombre es aplicado al **Samsara Nayaka** o al Director del Proceso Mundial.

Su esencia se manifiesta en cuatro formas, a saber:

JNANA. ICCHA. KRIYA y YOGA, incluyendo cada una, necesariamente, cuatro aspectos, los que constituyen, en suma, los bien conocidos **16 Samsaras**, que tienen un Director en cada uno, con la denominación de Krishna.

² Esta frase del Gurú Subramania, escrita en 1922, se refiere a la manifestación PÚBLICA del Avatara, pues los Miembros del Suddha Dharma Mandalam ya tenían, desde años antes conocimiento del Advenimiento del Avatara, nacido a la existencia física el 16 de enero de 1919, conforme se ha dado a conocer en la circular el Gurú, de 10-5-1919, expuesta en nuestro número anterior. Actualmente, se sabe que el Avatara ha bajado a veces los Himalayas, para otorgar especiales iniciaciones a ciertos Miembros del Mandala.

Como en cada Microcosmos se hallan involucrados 16 Samsaras, así también lo es en el Cosmos.

Ya han aparecido 15 Avatares llamados KRISHNAS, y el último, el 16° así llamado, ha de aparecer a fin de completar la presente evolución de nuestro Globo.

Los más prominentes Miembros del Mandala parecen estar en posesión de informes detallados referentes a la naturaleza de la Misión de Mitra Deva, aunque, por razones obvias, se muestran reticentes para hablar más de lo debido a los externos.

Tanto como esto pueda ser cierto, es evidente que, entre otras cosas, MITRA DEVA enseñaría que el verdadero remedio para la gran enfermedad humana del **aislamiento propio**, es el Amor Universal y un total y altruista servicio.

Pueda la Labor de MITRA DEVA acelerar el nacimiento de una nueva civilización, que ha de impulsar a la raza humana hacia su último destino”.

(1° de mayo de 1922. Firmado: S. Subramanier.)

De todo lo expuesto más arriba es fácil deducir cuál es la Jerarquía **del Señor Mismo: Krishna, Cristo. etc.**, la de un “Amsa” o parte de **La Esencia del Señor: Mitra Deva. etc.**; y si siguiéramos bajando, por decirlo así, en los peldaños de la Jerarquía, llegaríamos a los Instructores, que son generalmente verdaderos Amsas de Maestros; a los Discípulos adelantados, que actúan: **parte por propia iniciativa y parte por el impulso que reciben del contacto íntimo con el Instructor, etc.**, y, finalmente, la meditación sobre lo que enseña la Cabala Occidental cuando habla de Iodhevaue, o Adam-Eva, o el “reino hominal”, nos hace comprender que, en cierta forma, cada ser humano es también el “amsa” parcial de **Nara**, el divino representante del Género Humano y cada acto, hecho, objeto u obra de “creación humana” es “amsa” de nuestra vida interna, siendo así en forma, al parecer, indirecta, manifestación del propio Poder y Vida Divinos. Por eso Suddhas y Martinistas, entre otros, elevan su Canto Místico a la **Unidad de Vida.**

**Que todas las Voces aprendan a Reverenciar
EL SUPREMO VERBO**

PAZ A TODO EL UNIVERSO

Jehel, 8 de mayo 1945.

Influencias Cóslicas y Reacciones de los Seres Vivientes.

Influencia de la Temperatura

Por Pitágoras S.: I.:

Influencias del calor (fin): Muy variables son los síntomas y las lesiones de los tejidos, sin embargo, en los casos en que la acción del calor obra directamente sobre regiones localizadas del cuerpo. La superficie del cuerpo puede ser alterada muy profundamente por el contacto con sustancias sólidas, líquidas o gaseosas a gran temperatura (**quemaduras**) o por la acción directa de los rayos solares o calor irradiante.

Los efectos de la acción de estas sustancias son diversos según el grado de calor, la estructura de la región del cuerpo afectada, el grado de densidad de los líquidos, el tiempo de acción y la resistencia individual. Es así que dichos efectos, según su gravedad y extensión, son clasificados por la patología general en quemaduras de primero, segundo, tercero y cuarto grado.

En las quemaduras de primer grado hay hiperemia y tumefacción de la piel.

En las de 2.º grado hay hiperemia y tumefacción con formación de vesículas.

En las de 3er. grado hay destrucción de tejido por coagulación del coloide protoplasmático y formación de una escara.

En las de 4.º grado hay carbonización de los tejidos.

Si las quemaduras de 3.º y 4.º grado, que son las más graves, ultrapasan la mitad de la superficie del cuerpo, sobreviene inevitablemente la muerte entre 6 y 16 horas. En el caso en que los lesiones afecten la mitad de la superficie del cuerpo, la muerte sobreviene entre 20 y 36 horas; si afectan la cuarta parte, entre 40 y 45 horas; si 1/6, entre 44 y 82 horas, y si 1/8, después de 92 horas.

La muerte se produce, según algunos, por parálisis vasal; según otros por formación de trombos y oclusión embólica de los vasos por los mismos; o por profundas modificaciones producidas en la sangre o, en fin, por la formación de sustancias tóxicas en las partes quemadas que producirían un shock denominado anafilático. En realidad, la muerte no es producida exclusivamente por una u otra de estas causas, sino que es la resultante lógica y fatal de la acción concomitante de todas ellas.

Las lesiones anatómicas encontradas en los tejidos de los fallecidos a consecuencia de quemaduras extensas son: hiperemia general de los órganos internos, modificaciones morfológicas de los glóbulos rojos y de la hemoglobina contenida en ellos, aumento de los glóbulos rojos por milímetro cúbico, coágulos trombo-embólicos, alteraciones parenquimatosas de los órganos internos en general y de los riñones especialmente, y caída del endotelio vasal.

El calor es, como todas las otras existentes en nuestro universo, una energía en sí misma indiferente y, por lo tanto, su acción sobre los seres vivientes no es ni "benéfica" ni "maléfica". Esos efectos no pueden, pues, ser atribuidos a la energía en sí misma sino a varias causas que obran conjuntamente para su producción, muchas de las cuales existen en los seres vivientes. Por otra parte, los mismos efectos destructivos o perjudiciales que se producen en determinados casos no lo son en otros, aunque la modalidad de acción sea exactamente la misma y, en fin, mientras en algunos dichos efectos pueden obrar benéficamente, en otros pueden obrar en forma opuesta.

Para no extendernos mucho diremos, en lo que se refiere al hombre solamente, que una destrucción de tejidos por quemadura, hecho de por sí dañoso, puede volverse

beneficiosa si se opera sobre tejidos patológicos que es indispensable eliminar. Así, por ejemplo, mediante el bisturí eléctrico o el termocauterío se obtiene la destrucción de tejidos sanos o patológicos, así como mediante la aplicación de rayos solares concentrados sobre una determinada parte del cuerpo por medio de una lente; la irradiación de calor húmedo (baños de vapor) o seco (radiadores de varia naturaleza) puede producir también efectos benéficos o perjudiciales sobre determinados seres en determinadas condiciones de ambiente, de estación, biológicas, etc.

En lo que se refiere a los efectos psicológicos todos saben los efectos estimulantes sobre la psiquis de una temperatura agradable en la época primaveral y los deprimentes en los, calurosos días de verano, etc.

Influencia del frío. — También el grado mínimo de temperatura compatible con la vida es bastante variable según los seres vivientes. Mientras las plantas y los animales pecilotermos mueren cuando la temperatura llega a tal extremo que hace helar el agua que sirve de base a la vida protoplasmática, para otros organismos, por el contrario, temperaturas inferiores a 0° no son en absoluto mortales; así lo ha demostrado Raoul Pictet, que ha observado el retorno a la vida en peces congelados a -15° (menos 15°) si el aumento de temperatura se producía con mucho cuidado. Con una temperatura de -20° (menos 20°), sin embargo, la muerte se producía infaliblemente. Las ranas pueden soportar temperaturas de -28°, los ciempiés de -50° y las bacterias, en fin, pueden sobrevivir después de haber sufrido una temperatura de -100°.

En lo que al hombre se refiere ya hemos dicho que vive mejor en las bajas que en las altas temperaturas. En efecto, los seres humanos que viven temperaturas polares de -50° no manifiestan ninguna sintomatología que pueda ser la expresión de una perturbación fisiológica, siempre que puedan proteger el cuerpo con vestimentas adecuadas para evitar la eliminación del calor interno y alimentarse con alimentos adecuados que compensen la mayor eliminación del calor corpóreo.

Otros factores, sin embargo, hay que tener en consideración en las perturbaciones fisiológicas producidas por el frío cuando éste es de sólo pocos grados por debajo de 0°. Ellos son: la vejez, en que, por la debilitación de todas las funciones orgánicas se debilita también el mecanismo de autorregulación de la temperatura interna; la infancia, en que dicho mecanismo es débil, por la poca resistencia orgánica del cuerpo en formación; y la miseria física y fisiológica, el cansancio, el alcoholismo, etc., que influyen disminuyendo más a menos considerablemente la resistencia fisiológica y, por consiguiente, el mecanismo de autorregulación de la temperatura.

Hay que tener en consideración, además, que el estado higrométrico del aire, la humedad del suelo y los vientos favorecen la acción del frío, mientras el aire seco y la falta de vientos permiten soportar mejor las bajas temperaturas.

Dejando a un lado las enfermedades llamadas reumáticas, de las que ya hemos hablado, y en las cuales el frío ejerce su importancia como causa coadyuvante, todo enfriamiento del cuerpo es también un factor coadyuvante en la etiología de muchas enfermedades, pues disminuyendo, con la disminución de la temperatura del cuerpo, sus poderes defensivos y especialmente la actividad fagocitaria de los leucocitos, las enfermedades infecciosas, por predominio de la actividad bacteriana, pueden manifestarse mejor. Así la neumonía, influenza, bronquitis crónica, enteritis crónica, debidas al estado de auto-intoxicación del organismo, se establecen más fácilmente o se agudizan si se pasa rápidamente de los ambientes calientes a los fríos.

En estos casos el metabolismo y la actividad funcional de todos los órganos disminuye, la actividad de las glándulas sudoríparas es nula y la eliminación de las sustancias tóxicas se suspende, produciéndose así un mayor trabajo renal para compensar la disminución de la eliminación de las sustancias tóxicas por la vía sudorípara y sus consiguientes manifestaciones morbosas.

La acción local del frío es muy variable según la región afectada, la resistencia vital de la misma y la intensidad de la temperatura baja. Ya hemos dicho que la congelación del agua protoplasmática produce profundas modificaciones en la organización morfológica del protoplasma que, después de la descongelación, no puede ser más la base de las funciones vitales de la célula y, por consiguiente, se produce su muerte. Las células de los tejidos que han sufrido dicha desorganización están, pues, muertas por **necrosis**, como se dice en terminología médica.

Pero la acción local del frío puede provocar también graves alteraciones, denominadas impropriamente **congelaciones**, aunque la temperatura del ambiente no descienda por debajo de 0°, pues en este caso, la dificultad y hasta la supresión de la circulación sanguínea local, reduce o subtrae la “vida” que la sangre aporta a los tejidos de dicha región.

Las regiones del cuerpo que están sujetas más frecuentemente a las congelaciones son aquellas que habitualmente están descubiertas, como las orejas y la nariz, o aquellas que están más lejos del centro de la circulación, como las manos y los pies.

También, como en las quemaduras, en las congelaciones se distinguen grados.

En las congelaciones de 1er. grado se constata eritema, tumefacción, disminución de la sensibilidad y, más tarde, leve hormigueo y dolor.

En las congelaciones de 2.º grado hay formación de vesículas, edema, infiltración acuosa de la dermis que se separa de la epidermis, y ulceraciones.

En las coagulaciones de 3er. grado hay necrosis de los tejidos que puede llegar hasta la gangrena total de un miembro.

En lo que se refiere a la patogénesis de las congelaciones podemos decir que, al comienzo, hay un espasmo de las pequeñas arterias, tanto mayor cuanto más pequeñas y superficiales son. Este espasmo no es de naturaleza refleja, sino que se produce por la acción directa del frío sobre las tunicas musculares de las arterias. Al espasmo sigue la dilatación vasal y a ésta la necrosis que, como hemos dicho, puede ser seguida de gangrena si se instala la infección. Naturalmente, los poderes defensivos del organismo entran en acción para restablecer el equilibrio y es por eso que, alrededor de toda la región necrosada, se forma una zona de defensa delimitante en la que la sangre llega abundantemente con su “vida” y con sus leucocitos para que fagociten las sustancias muertas, y, por consiguiente, extrañas al organismo. Esta acción defensiva del organismo es seguida, después, de la neoformación de tejido conjuntivo para reparar las pérdidas de tejidos y, en fin, de la cicatrización.

Como el calor, el frío es en sí mismo indiferente y, por lo tanto, aplicaciones locales de hielo, de compresas frías, la nieve carbónica, etc., pueden, en determinadas condiciones patológicas, desempeñar un papel terapéutico y benéfico.

En el próximo número de “La Iniciación” hablaremos de la influencia de las sustancias químicas sobre los seres vivientes, y especialmente de las destinadas a nuestra alimentación.

TU SENDA

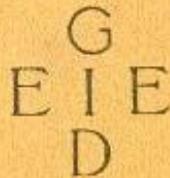
Por Ramanuja, S. 1.

El estado evolutivo de la humanidad, por avanzado que a muchos parezca, es tal, que el hombre no ha logrado todavía romper las más elementales ataduras que le privan de la libertad de decidir así mismo sobre su propia vida. Sin mucho riesgo es posible afirmar que lo gran mayoría de los actos que el hombre realiza obedecen a razones ajenas a su propia conciencia. El medio ambiente actúa sobre nosotros y nosotros respondemos casi siempre por reacción y muy pocas veces con inteligencia, o lo que es más importante aún, con voluntad puesta al servicio de esa inteligencia. Lo cómodo, lo fácil, lo que no trae complicaciones, es lo más sencillo de engranar en la rueda de los tiempos, y a nadie parece importar que sea eso precisamente lo que esclavice nuestras más caras aspiraciones, lo que anule la esencia misma de lo que cada individuo tiene conciencia que debe ser. Seamos capaces de dar nuestra vida si alguien pretende darnos el nombre de esclavos al mismo tiempo que vivimos esclavizados sin preocupación.

Parece lógico que en un mundo de apariencias sean las apariencias las que gobiernen las cosas; lo único lamentable es que el mundo es, a pesar de las apariencias, y tarde o temprano llega el gobierno de lo que es. Los mismos que vociferan en contra de los dictadores que pretenden privarnos de la libertad, no han sido aún capaces de comprender que la verdadera libertad no depende sino en ínfimo grado de causas externas. Nadie puede privar de la libertad a quien es interiormente libre. Sólo es necesario apreciar algo más que la forma de las cosas para comprender la terrible esclavitud a que nos someten nuestras propias pasiones. ¿No es verdad, acaso, que vivimos dominados, más aún por nuestro egoísmo y nuestra propia desidia que por la voluntad de nadie? ¿Cuándo se dará cuenta el hombre que su felicidad no depende de lo mucho que tenga, sino de lo mucho que sea capaz de no tener? Es tan falso el egoísmo, que basta que nos haya hecho lograr una cosa para que ella deje de importarnos.

Para fortuna del hombre, la conciencia evoluciona a pesar de las pasiones, quizás más exactamente con las mismas pasiones y lo que el hombre logra en conciencia es permanente: de ahí que el secreto de la felicidad no consista más que en obrar de acuerdo con nuestra conciencia. Quien satisface una pasión no hace sino vivir un momento, del que sólo te quedarán las consecuencias físicas y las reacciones de su propia conciencia que podrán ser, en lo relativo a la vida de hombre, de permanente desaprobación. Es verdad que para lograr la felicidad no basta con obrar de acuerdo con la conciencia; pero también es verdad que es motivo permanente de infelicidad el no hacerlo. Si los seres humanos fuésemos capaces de sentir estas verdades, que cada cual puede y debiera sacar de la experiencia de su propia vida, daríamos mucho menos importancia a todas esas cosas que no tienen más permanencia que la hermosa luz de una estrella fugaz en el firmamento. Y si a esto sumásemos al conocimiento y la seguridad de que esta vida no termina más allá de la muerte y muchas otras seguridades..., se nos ocurre que debieran ser muy poderosas las razones que nos inducirían a pensar y obrar para lo que es realmente eterno. Pero, desgraciadamente, los hombres nos conformamos demasiado con lo que creemos que hemos llegado a saber y nos olvidamos que el verdadero conocimiento no es aquel que nos permite teorizar sino realizar, que no es suficiente con comprender ciertas cosas sino que es necesario sentir las. Vivimos como si esta vida de forma y fantasía fuese eterna, confundidos tal vez por el sentimiento de eternidad que ya viene con nosotros.

Comprendemos que vamos a morir, pero no lo sentimos por eso nos es tan fácil olvidar el problema de la muerte y vivimos como si no fuésemos a morir. Es verdad que no moriremos para lo eterno, pero sí moriremos para esta vida. Si sintiésemos permanentemente esas realidades, muchas de las fantasías de este mundo se desplomarían ante nosotros como castillo de naipes y la orientación de nuestra existencia tomaría rumbos muy distintos. Quien a conciencia trabaja para lo eterno lleva en sí la seguridad de saber al menos, que va por un camino, camino por el que aprende que sólo es posible marchar con el corazón puro y la mente amplia y exenta de prejuicios. Quien vive para el momento, sólo puede llevar en su alma una fe que no tiene más estabilidad que las mutables formas que la sostienen.

GRUPO INDEPENDIENTE DE ESTUDIOS ESOTERICOS

(Fundado en Enero de 1942) — MONTEVIDEO

**CURSOS METODICOS DE CIENCIAS ESOTERICAS
OCCIDENTALES y ORIENTALES**

Dr. JEHEL: Cosmogonia, Kabala, Alquimia y Magnetismo.

Dr. ASURI KAPILA: Yogas, Dietética y Quiromancia.

Dr. PITAGORAS: Androgonía.

Br. SURYA: Astrología judiciaria.

Hna. MARTHA: Historia de las Tradiciones Herméticas.

Hna. UPASIKA: La doctrina del Buddha.

Estas varias materias son enseñadas en series que constituyen "grados" de conocimiento en cada una de ellas, para llevar a los estudiantes a realizar prácticamente.

CURSOS E INFORMACIONES: En la Sede, Av. 18 de Julio, 1018, 2.º piso, diariamente de 18 a 21 horas, menos viernes y domingos.

"GIDEE" de La Plata (R. A.)

(Fundado el 22 de Agosto de 1943)

Informaciones: Sr. B. Rodríguez Meitín, Calle 60, N.º 967

BIBLIOTECA MARTINISTA

(Obras editadas por Publicidad "Ateneo",
15 de Noviembre 1149 - Buenos Aires)

\$ (arg.)

1.—ELIPHAS LEVI — "El Libro de los Sabios"	4.—
2.—PAPUS — "El Taro de los Bohemios"	10.—
3.—PAPUS — "El Taro Adivinatorio"	6.50
4.—E. SCHURE — "La Evolución Divina"	

Brevemente anunciaremos los títulos de otras obras
a ser publicadas

* * *

Escriba reservando su ejemplar a Casilla 317

Montevideo

**BIBLIOTECA DE LA
ORDEN ROSA * * CRUZ KABALISTICA**

(Obras publicadas por "Editorial Kier" Buenos Aires)

\$ (arg.)

1—SEVAKA — "El Hijo de Zanoni"	4.50
2—P. SEDIR — "El Faquirismo Hindú y las Yogas"	
3—FRANZ HARTMANN — "En el Pórtico del Tem-
plo de la Sabiduría"	

Brevemente anunciaremos los títulos de otras obras
a ser publicadas

* * *

Escriba reservando su ejemplar a Casilla 317

Montevideo