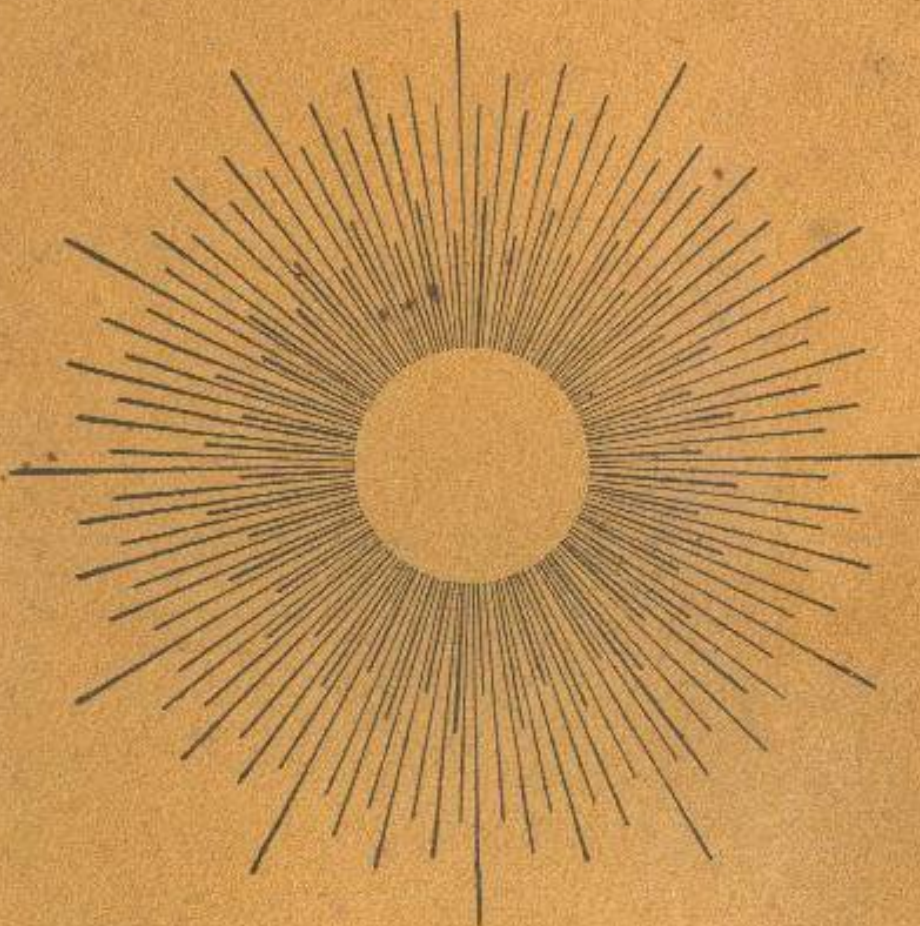

LA INICIACION

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

Año V

Febrero 1946

N.º 46

Mensuario del
Grupo Independiente de Estudios Esotéricos

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,

— Calle Uruguay 1787 - Montevideo.

COLABORADORES

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

AVISO A NUESTROS SUSCRIPTORES

Cada giro del exterior, EMITIDO EN MONEDA EXTRANJERA EN SU PUNTO DE ORIGEN, debe pagar, de acuerdo a un convenio que rige para todos los Bancos de Montevideo, UN PESO ORO URUGUAYO de comisión.

Como este descuento merma considerablemente lo recibido por la suscripción de la revista, pedimos a los suscriptores del exterior nos envíen sus giros al NATIONAL CITY BANK y EN PESOS URUGUAYOS.

Si esto fuera imposible, gírese el valor equivalente a DOS PESOS URUGUAYOS al Agente de la REVISTA en su propio país, o envíenos directamente UN DOLAR OCHENTA CENTAVOS AMERICANOS por cada suscripción anual.

LA ADMINISTRACION.

SUSCRIPCIONES:

Año: Uruguay y países que giran en moneda uruguaya	\$ 2.00
Otros países: dólar americano	" 1.80
Número del mes: oro uruguayo	" 0.20
Números atrasados	" 0.30

- Los abonos son exclusivamente anuales y empiezan en cualquier mes.
- Las renovaciones deben ser hechas, a más tardar, en el mes de vencimiento.
- Los cambios de domicilio deben ser comunicados para evitar extravíos.
- Los giros o cartas recomendadas deben ser enviadas al Sr. JUAN CANTALUPO, Casilla 317, Montevideo. Giros del exterior: por National 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 V

Febrero de 1946

Nº 46

SUMARIO

PARTE INICIÁTICA:	Pág.
La Gnosis — Consejos a un neófito (C. Barlet).....	3
Teoría cabalística de la música (Rouxel).....	8
Curso Práctico de Astrología Judicialia: La influencia de los planetas en cada casa. (Surya, S. I.)	11
Suddha Dharma Mandalam: Comentarios sobre el Bhagavad Gita Bashya (Hamsa Yogui). Síntesis explicativa (Subramanianda).....	13
 PARTE FILOSÓFICA CIENTÍFICA:	
El Demiurgo (Palingenius).....	17
Influencias cósmicas y reacciones de los seres vivientes: Influencia de los colores (Pitágoras, S.I.).....	20
 PARTE LITERARIA:	
La oración del artista (Maya, S. I.).....	22

LA GNOSIS — CONSEJOS A UN NEOFITO

Por F. Ch. Barlet¹

Me pides consejos, querido amigo, sobre el sendero en el que te encaminas; es tan largo y difícil que considero que te he precedido de muy poco, a pesar del número de años. Voy a decirte, sin embargo, lo que he percibido en él.

Supongo, ante todo, que, si tú aspiras a la **iniciación**, es porque perteneces a aquella raza de hombres que los antiguos llamaban **real**, no por su nacimiento, sino porque eran de aquellos que no se dejan entusiasmar por los vanos progresos de nuestra vida material. Sabiendo qué fuente peligrosa de luchas sangrientas y degenerescencia encubre su seductora abundancia, prefieren consagrarse por entero al verdadero papel del hombre, que es una participación cada vez más activa en la vida divina y el sacrificio para la dicha de todas las criaturas. La misma iniciación verdadera a la que aspiras no es sino una preparación a esta santa y difícil misión.

Si quieres, obtenerla empujado por otros sentimientos, el mejor consejo que puedo darte es el de renunciar a ella. Pero no esperes de mí, tampoco, que pueda hacer más que indicarte la dirección hacia el umbral de un santuario en el que no puedo lisonjearme de haber penetrado todavía; no se llega a él, por otra parte, sino por sus propios esfuerzos. Todo lo que puedo hacer es indicarte los obstáculos o escollos que he encontrado en el camino.

Tú sabes de qué fenómenos somos testigos o hasta agentes; sé precavido contra su atracción. Ecos lejanos de la lucha formidable que nos espera, los tomamos en seguida por cantos de triunfo. Cuando el joven, al entrar al mundo, se ve marchar a sí mismo a la cabeza de la tropa ataviada para la parada, y al general y su estado mayor todos ribeteados de oro y llenos de condecoraciones, su corazón se inflama de entusiasmo por el estado militar; él no imagina ni los rigores y disgustos de la disciplina cotidiana ni las innobles carnicerías del campo de batalla ni la muerte obscura que, emboscada, lo espera, a cada paso, vergonzosa o repugnante. No percibe sino la ilusión fascinadora del poder y las aclamaciones de las muchedumbres. No te dejes seducir por semejantes ilusiones.

Desconfía, aún más, del asombro que producen en ti los fenómenos prodigiosos; es tu misma alma que ellos ponen en peligro.

---

¹ **Charles Barlet** es el seudónimo del célebre ocultista francés **Albert Fauchaux**. Nacido en París el 12 de Octubre de 1838, falleció el 27 de Octubre de 1921. Abogado, funcionario en la administración en las finanzas y miembro de muchas sociedades científicas, como por ejemplo la **Association Scientifique de France** y la **Société d'Astronomie**, recibió varios premios por sus trabajos científicos (1er. Premio en el Concurso Internacional de Pedagogía y Economía Política realizado en París, en 1892; medalla de Bronce, Gran Premio de la **Société Savante Scientifique Franklin, etc.**)

Iniciado al Martinismo, fue Presidente del **Centre Esotérique Oriental de France**, Miembro del Supremo Consejo de la **Orden Martinista**, representante en Francia de la **Hermetic Brotherhood of Luxor** y miembro, primero, y Gran Maestro después, el Consejo de los 12 de la **Orden Cabalística de la Rosa Cruz**.

Hombre sabio y humilde, ha sido considerado por Papus como el más alto esoterista la Francia de su época. Director de las Revistas **L'Etoile d'Orient** y **Science Astrale**, colaboró en muchas otras y publicó muchos libros de gran valor estético y científico, entre las cuales **Essai sur l'évolution de L'idée, L'instruction intégral, L'Occultisme, Synthèse de l'Esthétique, L'Evolution social, etc.**

El presente artículo, que hemos traducido para ofrecerlo a los lectores de "LA INICIACIÓN", fue publicado en la revista **La Gnose**, año 1910, N° 10, págs. 205 a 209. Los "Consejos a un neófito", de Barlet, son siempre de actualidad, pues diariamente vemos a neófitos y hasta ocultistas que tienen la ilusión de estar bastante adelantados en el sendero iniciático, perder de vista la única y verdadera meta hacia la cual debería marchar todo espiritualista serio, sincero y convencido, para extraviarse en el peligroso laberinto hacia el cual es atraído por los ilusorios mirajes de reino de Maya. Ojalá los neófitos y hasta los extraviados del Sendero puedan sacar provechos de estos "Consejos".

Nota del Traductor.

Es preciso conocer el fenómeno, observarlo en detalle, no descuidar ninguno, —y hay gran variedad,— sirio encararlo siempre con sangre fría, recibirlo sin emoción, tratarlo mismo con la mayor reserva, casi siempre con desconfianza, por más seductor que sea. Si el fenómeno es el esclavo del verdadero Maestro, es el más peligroso enemigo del neófito y el más orgulloso tirano que lo adula y lo debilita cuanto puede; los antiguos, tú lo sabes, lo representaban bajo el símbolo de la Sirena de canto seductor, emboscada en las orillas más encantadoras para devorar a su joven víctima en el fondo de las aguas, fiel imagen del peligroso **Astral**.

Intentaré indicarte la razón de esto, pero no podrás conocerla completamente sino por tus estudios.

El prodigio te asombrará sólo si lo confrontas con el tipo de fuerzas de esta Tierra. Pero no es sin razón que estamos encerrados en ella: sin nuestra coraza de carne, sin los límites infranqueables de nuestra atmósfera, estaríamos constantemente expuestos al torbellino de las tuerzas cósmicas y, si quieres hacerte una idea de lo que son, aunque imperfecta todavía, consulta solamente nuestra ciencia astronómica; todo principiante en esoterismo debería empezar con ella, porque entra en un vestíbulo donde las puertas del Universo serán entreabiertas para él.

La fuerza, siempre inseparable de la materia, como lo afirman los positivistas, no es, sin embargo, sino el instrumento del pensamiento; ahora bien, si nuestras fuerzas terrestres pueden ya parecerte formidables cuando elevan nuestros mares o destrozan las profundidades de nuestro suelo, ¿puedes imaginarte la potencia que habrá cuando el mismo Pensamiento Universal ponga a esas fuerzas cósmicas en juego, aunque sólo sea para el gobierno de un mundo tan microscópico como el nuestro?

Además, cuanto más cerca está un mundo de sus orígenes, de ese tiempo en que el Amor divino lo arrancaba, para las alegrías de la vida luminosa, a los tenebrosos abismos del caos material, tanto más formidables son las fuerzas que su infancia exige. Completamente entorpecido todavía en la inercia de un sueño hasta entonces eterno, rehúsa someterse a todo movimiento nuevo; se extravía en todos los que ensaya como el niño en sus primeros pasos; casi todas sus producciones necesitan una transformación radical; la muerte a la que su Creador lo ayuda a arrancarse, lo envuelve todavía por todas partes. Si quieres tener una idea de esto, intenta solamente representarte en tu imaginación los cataclismos de nuestro globo en las épocas geológicas más adelantadas que no han precedido; es una historia escrita bajo tus pasos, muy bien descifrada por nuestros sabios y que debes leer en sus libros si, por acaso, no la conocieras todavía. Hay, pues, fuerzas destructoras al lado de las armoniosas creadoras, y esas fuerzas terribles dominan sobre nuestra Tierra que no tiene todavía sino algunos millones de años.

El hombre, sin embargo, había sido formado para dirigir esas fuerzas formidables; tutor universal de las criaturas terrestres, debía presidir a su educación; ministro de una Providencia tutelar, estaba encargado de defenderlas con amor de todos los peligros, de todos los errores que sólo la muerte rectifica; era por su intermedio, entonces él mismo inmortal, que todos los seres debían ser o devenir rápidamente felices. Y para esta hermosa misión se le había dotado de poderes divinos y poseía el manejo de esas tuerzas cósmicas cuyas menores manifestaciones nos parecen hoy tan maravillosas.

Pero el Hombre ha fracasado. Tus estudios te darán una prueba de ello más adelante, cuando te expliquen el misterio de este terrible drama. Y desde el día de su caída que, como verás, ha sido quizás feliz, fue necesario que se le retirara, en su mismo interés, la espada flamígera, para ser remitida a los querubines, guardianes actuales de las fuentes de

la vida que se les había confiado. Si tal no hubiese pasado hubiera envenenado esas fuentes con el veneno que lo había abatido, y él mismo hubiera sucumbido con todos los seres confiados a su cuidado. Desde ese día se encuentra, con ellos y como ellos, encerrado, por su seguridad misma, sobre esta Tierra más grosera, circundada por el círculo infranqueable de las potencias de la muerte.

Pero si el hombre ha fracasado, le es dado, sin embargo, la posibilidad de regenerarse con la ayuda de los seres divinos, ministros de la Providencia creadora; a medida que se regenera, su alta misión le es poco a poco devuelta y, con ella, las fuerzas que ella necesita, pero solamente a medida que se regenera y en la proporción en que lo consigue; ahora convéncete bien de que esa regeneración, que es el estado de santidad, es una de las cosas más difíciles de conseguir.

Imagina, por el contrario, qué penosa debe ser la condición de aquél que, habiendo ya merecido volver a tomar una parte de los trabajos de su misión cósmica, se deja extravíar de nuevo, como su gran antepasado, por el orgullo, y quiere hacer ostentación de poderes apenas renacientes. ¡Pobre convaleciente, penosamente arrancado al peligro supremo a quien la imprudencia o la voluptuosidad van a sumergir de nuevo y más que nunca en los abismos de la muerte!

Ahora bien, la verdadera iniciación es el comienzo de esa regeneración que nos devuelve el manejo de las fuerzas cósmicas con las verdaderas y correspondientes responsabilidades.

Pero no es todo todavía; no es solamente contra su propia debilidad que el iniciado debe defenderse mediante la prudencia y la humildad. Seres más poderosos que el hombre han fracasado también en su misión divina y están todavía en poder de las fuerzas más terribles del Universo, las de la destrucción. Tú debes conocerlos, y muy particularmente, en tus estudios Ellos sucumbirán quizás, con el tiempo, pero, actualmente, son para nosotros, los agentes indispensables del destino al cual nos condena nuestra imperfección, y, como ellos pueden sostener su existencia condenada a costa de la nuestra, sustrayéndonos esa parte de nuestro ser que tú llamas nuestro cuerpo astral, no hay seducciones, malicias, mentiras, que su alta inteligencia y su perversidad no inventen para hacernos caer entre sus garras, En ninguna parte la terrible **lucha por la vida** es más implacable que en esa región del Astral que nos circunda inmediatamente, y de ella provienen casi todos los fenómenos del pretendido **ocultismo**.

Apolonio de Tiana nos la define claramente en algunas palabras: “Aquí, discípulo, pasan los demonios en medio de las tumbas, y aquél que allí llega es detenido, y la aparición de los demonios lo llena de miedo y estremecimiento; se trata, en este caso, de la magia y de todas las prácticas de la goecia”. Y más adelante: “Aquí, lo que es preciso es callarse, estar tranquilo, porque aquí está el terror”.²

He ahí el abismo que debes franquear antes de llegar a la iniciación. No te espante demasiado, porque la virtud basta para preservarte; pero recuerda también que el orgullo es la falta que te hará caer en él más fácilmente.

Recuerda constantemente que las prácticas que el así llamado ocultismo podrá revelarte, son artes muy difíciles y que necesitan tanta pureza, humildad y virtud cuanta ciencia ardua y larga. La más peligrosa, la más penosa de todas es la defensa contra las seducciones del fenómeno. Es el peligro que la Tradición representa bajo el símbolo del **Dragón del Umbral**: su ojo, que persigue al neófito, lo fascina como el de la serpiente y lo hace fácil-

---

² Nuctemeron — 4ª y 5ª hora.

mente caer en la garganta del monstruo. Si tuviere todavía la ocasión de hablarte de él en el curso de tus estudios, me será muy fácil relatarte ejemplos de los que he sido un impotente testigo.

Te guardarás, pues, de imitar al gran número de ocultistas que verás a tu alrededor entregarse, con toda la imprudencia de la ingenuidad o del orgullo, a esas fuerzas que, en lugar de temer, se complacen en llamar sin conocer nada de su naturaleza. Considera siempre a esos ocultistas en tu pensamiento, como los discípulos imprudentes o presuntuosos de algún maestro en el arte químico: una o dos veces les ha sido dado entrever sus demostraciones; impresionados por la singularidad de sus productos, por los colores variados de sus precipitados, por las transformaciones instantáneas de sus compuestos, por las inflamaciones y explosiones que las acompañan, han reproducido algunas, y esto les basta para creerse sabios como el maestro, y para declararse, a su vez, químicos eméritos y hacerse los jefes de escuela. Yo estaría mismo autorizado, ¡ay!, a decirte, que más de uno no ha buscado esa semiciencia sino para extraer de ella venenos que los vuelven maestros, según creen, de la humanidad.

Convéncete, pues, querido amigo, que todas las prácticas llamadas ocultas, cuando no son crímenes demasiado verdaderos y de una vergonzosa cobardía, representan artes que no son posibles sino al precio de una ciencia trascendental y de una verdadera santidad. Si quieres ser digno de ellas, tu primer esfuerzo, y por muchísimo tiempo, es el de trabajar tú mismo para dominar los defectos que a todos nos afligen; armarte después, lo más que puedas, de todos los conocimientos de nuestras ciencias positivas, demasiado a menudo descuidadas y hasta desdeñadas por los estudiantes del esoterismo mientras que, por el contrario, son indispensables; y dedicarle sobre todo al estudio de la Religión en el sentido más verdadero y elevado de la palabra, la inteligencia de sus preceptos y de sus prácticas, al significado profundo de sus símbolos y de sus misterios. Que la tradición a la que te dedicas, sea cual sea, sea el primer punto de tus estudios; no tardarás en convencerte, más adelante, que las diferentes tradiciones encubren todas una sola Verdad, píamente conservada, y, desde el momento en que puedas percibirla, su asombrosa majestad te recompensará ya de las lentitudes inevitables de la labor que te indico. ¡He aquí lo que nosotros llamamos Gnosis!

Al buscarla encontrarás qué doctrina puedo acercarte a ella más rápidamente o más seguramente; no dejes de ponerla en práctica; teme sólo el dejarte extraviar por la superstición; es en la Religión que está todo el verdadero Esoterismo; desde los tiempos más remotos es en los Templos que se conquista la Iniciación, porque ella tiene por finalidad y por efecto el de abrir los más sagrados Santuarios solamente a aquellos que están decididos a consagrarse a la salvación de la Humanidad, como humildes servidores de la Divinidad.

Fuera de esta vía difícil y larga, podrás encontrar muchos jefes que se ofrecerán a iniciarte; podrás decorarte a tu agrado con títulos tan pomposos y solemnes cuando vanos; podrás creerte llamado a los mayores destinos, a la gloria de potencias misteriosas y temibles; podrás llamarte un ocultista, pero no serás nunca un Iniciado.

Mas si, como deseo, perseveras con prudencia en el camino largo y difícil del estudio y de la caridad, espero que me bendigas algún día por haberte mostrado los peligros de la práctica y haberte afirmado la necesidad de la labor intelectual, humilde y silenciosa. Tu juventud y tu celo me dicen que podrás llegar a esa Tierra Prometida que apenas me está permitido entrever, por haber errado por muchísimo tiempo en su búsqueda.

Teoría Cabalística de la Música

(Continuación)

Por Rouxel

CAPITULO IV

Ley de los acordes

Las consonancias ya son acordes de dos sonidos, Su calidad depende de la simplicidad de las relaciones que existen entre los dos sonidos que las componen.

Los acordes propiamente dichos, los de tres sonidos, están formados de dos consonancias.

Los acordes son tanto más perfectos, más consonantes, cuanto más simple es la proporción aritmética que forman los tres términos que los constituyen.

Volvamos a la serie de las relaciones que hemos obtenido, la de las consonancias perfectas e imperfectas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.

Las notas 1, 2, 3 (**do do sol**) no forman un acorde porque las notas 1 y 2 se confunden.

Las notas 2, 3, 4, tampoco y por la misma razón; 2 y 4 están en octava.

Las notas 3, 4, 5 (**sol do mi**) forman una proporción aritmética continua: 3.4 : : 4.5.

Pasa lo mismo con las notas 4, 5, 6 (**do mi sol**): 4.5 : 5.6.

No tenemos a nuestra disposición otros acordes de 3 sonidos porque 5, 6, 8 (**mi sol do**) no es sino la inversión de 4, 5, 6, el mismo compuesto por las mismas notas en un orden diferente del acorde 3—4—5.

La proporción aritmética 4—5—6 (**do mi sol**) se encuentra en el centro de las otras dos 3—4—5 (**sol do mi**) y 5—6—8 (**mi—sol—do**). Ella es, por otra parte, el producto de la segunda división de la octava. Es por eso que **do mi sol** es el acorde perfecto, fundamental, central, teniendo como otras combinaciones las mismas notas: por debajo **sol do mi** y por encima **mi sol do**.

Por comodidad, los armonistas transfieren el acorde inferior a la octava y hacen de él la segunda inversión del acorde perfecto.

Tenemos así: acorde perfecto directo: 4—5—6 (**do mi sol**); primera inversión: 5—6—8 (**mi sol do**); segunda inversión: 6—8—10 (**sol do mi**).

El acorde **sol do mi** (3—4—5 ó 6—8—10) es un grado más consonante que el acorde directo 4—5—6 (**do mi sol**).

Este hecho asombrará a muchos músicos acostumbrados a considerar **do mi sol** como el acorde esencialmente perfecto. Nosotros les remitimos a la explicación de Descartes dada anteriormente.

La primera inversión del acorde **do mi sol** (segunda en el orden natural y matemático), 5—6—8 (**mi sol do**), es menos consonante, menos armoniosa que sus dos congéneres. La razón es que ella no forma una proporción regular; en 5—6 : 6—8, 5+8=13 y 6+6=12, la suma de los extremos no es igual a la de los medios.

CAPITULO V

Ley de sucesión de los acordes

Con el acorde perfecto sólo y sus inversiones, combinando diversamente sus notas, ya se pueden obtener melodías. Las sonatas de la trompeta no están compuestas sino de esas tres notas sucediéndose en todas las maneras.

Pero estas melodías son algo monótonas, Para obtener la variedad, tanto en armonía como en melodía, se precisan muchos acordes, por lo menos dos.

La ley de sucesión de los acordes es la misma que la de su formación.

Dos acordes su suceden tanto mejor cuanto más cercanos están uno de otro, es decir, cuanto más simple es la relación entre sus fundamentales.

Así como hemos obtenido las consonancias del sonido, así también debemos obtener los acordes secundarios del acorde primario y fundamental.

Para suceder al acorde **do mi sol** no podemos, pues, tomar por base de un nuevo acorde sino uno de los otros términos de este acorde, **mi** o **sol**.

Mi no está en una relación tan directa como **sol**, dado que la relación **do mi** es de 4,5 mientras que la relación **do sol** es de 2,3. Es, pues, el acorde sobre **sol (sol si re)**, el que parece conviene sea añadido a **do mi sol**.

Otra razón para dar preferencia a **sol** sobre **mi**, es que las armónicas de **sol** son menos heterogéneas a las de **do** que las armónicas de **mi**. En efecto, los hipertonos de **sol** son: **sol sol re sol si re sol**; los de **mi** son: **mi mi si mi sostenido sol si mi**.

Una tercera razón es que, para que dos acordes se encadenen bien, para que introduzcan en la música la variedad sin caer en la incoherencia, es preciso que no tengan ni muchas ni demasiada pocas notas comunes.

Ahora bien, el acorde de **sol (sol si re)** no tiene sino una sola nota en común con **do mi sol**, que establece la ligazón, y dos notas diferentes, que introducen la variedad.

El acorde sobre la tercera del primer acorde no puede ser sino **mi sol si** o **mi sostenido sol si**.

El primero tiene dos notas en común con el acorde de **do**. Es mucho, esto carece de variedad; además este acorde es menor; ahora bien, nosotros no hemos descubierto todavía ninguno de ellos.

El segundo, **mi sostenido sol si**, tiene una nota en común con el acorde fundamental, **do mi sol**, pero las otras dos son demasiado divergentes para que formen una buena sucesión.

Es, pues, el acorde perfecto sobre **sol** el que sucede mejor, lo más naturalmente, al acorde perfecto sobre **do**.

Se sabe que algunas frases musicales, algunos trozos enteros no están compuestos sino por notas de esos dos acordes diversamente combinadas.

El primer acorde de un sistema musical (**do mi sol**, en nuestro caso) es llamado acorde de tónica; el segundo (**sol si re**), acorde de dominante.

CAPITULO VI

Constitución de la tonalidad, Origen de la gama mayor.

El acorde de tónica **es** un acorde de reposo. Es comúnmente por él que empiezan los trozos musicales.

El acorde de dominante es un aborde de movimiento; es suspensivo, pide una continuación; como todo movimiento, tiende al reposo, es decir, a volver a su punto de partida, el acorde de tónica.

Este retorno se llama cadencia, caída.

Tenemos así como la más elemental fórmula armónica, la sucesión de los acordes **do sol do**.

Las notas de estos dos acordes ya pueden dar cierta variedad por las diversas combinaciones sucesivas o simultáneas de sus notas.

¿Qué haremos para obtener todavía más variedad? ¿Dónde tomaremos un tercer acorde?

Hemos descartado el acorde de **mi**.

La simetría que debe reinar en todas las artes, ¿no pide que a la sucesión por quinta ascendente, **do sol**, añadamos la sucesión por quinta descendente por debajo de la tónica, **do fa**? Tendremos así el acorde **do la fa**.

Esta sucesión ya está preparada e implícita en la sucesión **sol do**, retorno del acorde de dominante al acorde de tónica por quinta descendente o, lo que es lo mismo, por cuarta ascendente.

Este acorde, cuya tónica forma la quinta, es llamado acorde de subdominante.

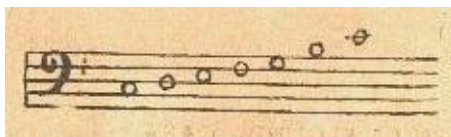
Justamente porque la sucesión por quinta ascendente caracteriza el movimiento y la sucesión por quinta descendente caracteriza el reposo, el acorde de sub-dominante parece desentonar. Es preciso, para evitar la desentonación, volver al acorde de tónica, sea directamente, sea pasando por el acorde de dominante. Se obtienen, así frases musicales más variadas.

Estos tres acordes: 1º acorde de tónica al centro; 2º acorde de dominante una quinta más arriba; 3º acorde de sub-dominante una quinta más abajo, nos parecen indicados para formar un sistema musical bien equilibrado.

Por poca experiencia que se tenga de la música, se sabe que estos tres acordes son los empleados más frecuentemente, y en el orden de su importancia; ellos forman, de alguna manera, el esqueleto, la armazón de la música.

Y, en efecto, si colocamos las notas de estos tres acordes por orden de altura, obtenemos lo que, en música, se llama gama diatónica mayor.

Notad que la tónica y la dominante están repetidas dos veces, lo que explica su importancia tonal.

Se cree generalmente que la gama es un hecho primitivo y fundamental. Nada de eso es el producto final del análisis matemático que acabamos de hacer.

El solo hecho de que ella no es la misma en todos los países y en todos los tiempos hubiera debido ponernos en guardia contra este error.

Curso Práctico de Astrología Judicialia

Enseñanzas de Surya. S. I.

LA INFLUENCIA DE LOS PLANETAS EN CADA CASA

Ya hemos estudiado las influencias de Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio y Luna en las 12 casas del tema. Veremos **hoy** las de

URANO (El planeta del altruismo)

URANO EN LA PRIMERA CASA hace a la persona rara y original, romancesca y amante de las curiosidades, contraria a las costumbres y convencionalismos y de un espíritu de viva penetración. Da una vida muy inquieta, con cambios repentinos que serán favorables o adversos según los aspectos que reciba. En signos de fuego, la persona será impetuosa y ambiciosa, inclinada al estudio de la astrología y a las cosas nobles y grandes. En signos de tierra será maliciosa, inclinada a los placeres y a “pasar bien el rato”. En signos de aire da atracción por las ciencias y letras, ideas originales y un poco de orgullo. En signos de agua inclina a beber y a una vida disoluta. Si está afligido da sentimientos duros, pero si está bien dispuesto da tolerancia hacia las opiniones de los demás y produce inventores. Hallándose elevado sobre los demás planetas indica que la persona podrá ejercer una gran autoridad sobre los demás. En general, las personas nacidas bajo la influencia de Urano son felices.

URANO EN LA SEGUNDA CASA predice una fortuna sujeta a fluctuaciones repentinas y a ganancias imprevistas, siempre que esté bien dispuesto, pero estando mal situado y aspectado produce pérdidas inesperadas de dinero, y si la aflicción es de los lumenares ocasiona pérdidas y bancarrotas.

URANO EN LA TERCERA CASA inclina a los cambios de residencia y a los viajes; fortalece la intuición y da facultades psíquicas. Facilita el cultivo de la vida espiritual, sobre todo si está bien aspectado por el Sol, Luna, Venus o Mercurio. Si está bien aspectado por este último planeta da, un talento original en literatura o en las artes o invenciones. Si está afligido señala disputas con vecinos y hermanos, así como probable ruptura de los lazos familiares; educación contrariada por un temperamento errático y mente intranquila y cambiante, predisponiendo a accidentes en viajes cortos y a aventuras y sucesos extraños en las mismas.

URANO EN LA CUARTA CASA no da ningún éxito en el lugar de nacimiento, con tendencia a que todo le sea adverso. El matrimonio no le reportará ni paz ni alegría. Si está bien aspectado seguramente que no lo intentará, porque se sentiría limitado, por tener miras muy amplias y más universales, Mal aspectado causa divergencias en la familia, litigios por sucesiones, pérdida de herencias y una vejez poco feliz. Urano en esta casa da una fuerte atracción hacia las ciencias ocultas.

URANO EN LA QUINTA CASA si no está muy bien dispuesto conduce a relaciones íntimas clandestinas, haciendo, en tema femenino, los partos laboriosos y difíciles y si el niño llega a nacer hay peligro de perderle por accidente repentino o enfermedad extraña. Produce personas de ideas avanzadas y si está afligido por Saturno, Marte o Neptuno

inclinará al derramamiento de sangre, conspiraciones, complots, etc., lo cual le traerá inconvenientes con las autoridades. Lo relacionado con los partos es más marcado cuando se encuentra en signos fecundos. Produce también pérdidas de dinero en juegos y especulaciones, inclinando a la sensualidad, a los placeres y a la disipación por el menor aspecto adverso de Venus o Marte, y aun sin ellos, presagia en horóscopo femenino desgracias y escándalos. Si está muy bien dispuesto, tendrá la persona ideas utópicas, idealistas y altruistas, que estarán lejos de la comprensión de la mayoría de sus contemporáneos. La naturaleza amorosa será altamente idealista, los partos serán menos dificultosos y tendrá inclinación por las cosas más nuevas y extrañas en la persecución del placer.

URANO EN LA SEXTA CASA provoca enojos y disgustos con los subalternos. Predispone a enfermedades extrañas, como también a la asfixia, desórdenes mentales y nerviosos, epilepsia y el baile de San Vito. Aun estando bien aspectado la persona será de una tensión nerviosa muy fuerte. También produce disgustos y enojos con los patrones y compañeros de trabajo. Da tendencia a la rmediumnidad, y si está muy mal dispuesto, hay peligro de obsesión, locura y muerte a consecuencia de error de diagnóstico o de medicamento en caso de enfermedad.

URANO EN LA SEPTIMA CASA indica muchas contrariedades domésticas, sobre todo recibiendo un mal aspecto de la Luna, un casamiento tardío y desgraciado debido a la incompatibilidad de caracteres, seguido de divorcio o separación por adulterio. Los litigios judiciales son adversos y si es empleado público, por más honrado que sea, tendrá el peligro de verse envuelto en escándalos y disgustos.

URANO EN LA OCTAVA CASA indica que la muerte cuando ocurra será repentina. Da mucho interés en cuestiones ocultas y probabilidades de hacerse versado en el misterio místico. Si no está mal aspectado es fácil que el cónyuge reciba una herencia inesperada. Si está afligido da propensión a litigios por legados o herencias.

URANO EN LA NOVENA CASA, si está bien aspectado, da una mente profunda e independiente, original e inventiva, con sueños constructivos que parecen utópicos a la mayoría. En cualquier forma que esté dispuesto, da un espíritu fantástico, independiente, supersticioso, inclinado a las ciencias ocultas y con amor a los viajes de aventuras. Mal dispuesto, especialmente por Marte, hace a la persona de ideas extremistas, fanática y capaz de verter sangre para lograr la realización de su idea, produciendo también disgustos con la familia del cónyuge, contrariedades o accidentes en los viajes. Esta posición de Urano produce muchos exploradores.

URANO EN LA DECIMA CASA da un carácter excéntrico y original, contrario a las costumbres y convencionalismos sociales y dispuesto a ofrecerlo todo, aun su vida, por una absoluta libertad. Presagia alternativamente honores y descrédito, elevación afortunada a puestos superiores y de honor, seguido de descrédito o de desgracia, sobre todo si los luminares reciben malos aspectos de los maléficos. Si está muy bien dispuesto su genio se hará notar probablemente por algún trabajo precursor de alguna clase, pero si está muy mal dispuesto no da ningún éxito en la vida y la persona estará sufriendo constantemente dolores, inconvenientes, reveses y desgracias.

URANO EN LA UNDECIMA CASA proporciona amistades de las más extrañas y excéntricas, de una mentalidad original, creadora o inventora, Las cuales le serán beneficiosas a la persona si Urano está bien dispuesto; de lo contrario, los amigos se tornarán enemigos o lo utilizarán para sus propios fines mientras que puedan hacerlo.

URANO EN LA DUODECIMA CASA, si está bien aspectado, proporciona éxito en artes e instituciones ocultas. Por lo que en cualquier forma que esté dispuesto, anuncia miste-

riosos infortunios, envidias, celos, robos, pérdida de reputación, exilio, muchas enfermedades en distintos períodos y confinamiento en hospital, esto último aun cuando está bien aspectado Si está muy afligido indica encarcelamiento o confinamiento en un sanatorio por alteración mental, así como grandes disgustos por acciones repudiables de otras personas.

Suddha Dharma Mandalam

COMENTARIO SOBRE EL BHAGAVAD GITA BASHYA

por Hamsa Yogui

Síntesis explicativa por el Gurú Swami Subramanianda

Versión castellana de G. Bruno.

(Continuación)

En el curso de un sermón predicado en Australia sobre “El culto de la Virgen Madre”³, el obispo Leadbeater dijo así:

“No pienso que alguien con nuestra cultura occidental encuentre de fácil comprensión la riqueza del Simbolismo usado en las religiones orientales; mas olvidan talas personas que el cristianismo es una religión oriental, como así mismo lo es el budismo, el hinduismo, al zoroastrianismo, etc.

“Cristo tomó un cuerpo judío, esto es, un cuerpo oriental, y aquéllos entre quienes predica tenían métodos orientales de pensamiento y no los nuestros. Tienen los orientales un maravilloso y muy elaborado método de Simbolismo y sienten inmensa satisfacción en sus símbolos.

“Son éstos urdidos interna y externamente, combinándolos y tratándolos con suma belleza, tanto en la poesía como en el arte.

“Pero, desgraciadamente, nuestras tendencias se inclinan hacia lo que enfáticamente llamamos “lo práctico” y. por ende, materializamos esas ideas, degradándolas en consecuencia.

“Muchos de nosotros hemos aceptado como un hábito el estudio de estas materias durante largos años, y habiéndolas estudiado bajo otra terminología, como así mismo desde un punto de vista completamente diferente, —en cuanto a lo que nos parece, ya que los usamos con un criterio más llano y más científico— nos resulta pesado comprobar que los

---

³ Publicado en “The Theosophist” en febrero y marzo de 1920

mismas grandes verdades que hemos aprendido mediante métodos científicos, se hallan implicadas aquí, en la Religión, envueltas en las brumas de la alegoría.

“No obstante, si hubiéramos de obtener pleno beneficio de nuestros estudios religiosos, tornaría indispensable correlacionarlos con nuestros estudios científicos, procurando alcanzar exactamente lo que tales símbolos significan no obstante encontremos en ellos múltiples significados, unos detrás de otros, cual el caso de las religiones orientales”.

En el cuarto capítulo, **Hamsa Yogui** trata lo pertinente a los capítulos y número de versos del **Gita**. Referente a los capítulos, arguye que tal materia no está regida por reglas arbitrarias.

La presentación de tan grande asunto —él sostiene— debe serlo en forma tal que capacite al estudiante a comprender con facilidad los principios fundamentales de la Ciencia, y al mismo tiempo a familiarizarse con los detalles relevantes conectados con tales principios desde los puntos de vista: teóricos y prácticos.

Demuestra también que la agrupación de los capítulos en las secciones **Jnana, Ichha o Bhakti, Kriya y Samahara o Yoga**, y el orden en que éstos se hallan situados en cada una de tales secciones, obedece al ordenamiento y está en conformidad con el símbolo **Gatatri**.

El término **Adhyaya** significa división conveniente en la cual un determinado trabajo se divide en partes, para el propósito de **Adhyayana** o estudio.

Tales divisiones facilitan el dominio del tema tratado en detalle, por cuanto, lejos de quebrar la unidad del trabajo, tal análisis capacita al estudiante para apreciar el tema en su totalidad, en sus aspectos y relaciones.

Puede objetarse que este sistema de división subsidiaria no debe necesariamente tener su origen en la discreción del autor, sino también que pudo haber sido adoptado sin riesgo alguno por los Maestros de tales trabajos, teniendo en cuenta su relación con los aspectos naturales del tema y las exigencias de la instrucción.

Así también el **Mahabharata**, apoyado por los sabios de la antigüedad, fue dividido en **adhyayas** por **Vaisampayana** y otros, los cuales eran concedores de su significado oculto.

Retornando a las **adhyayas** de **Sri Bbagavad Gita**, esto es, a la Ciencia Sintética del Absoluto (**Yoga Brahma Vidya**), resulta meritorio notar que esta ciencia es tan antigua como **Brahmán** mismo, y ha sido diversamente expandida en muchos trabajos, anteriores aún al **Mahabharata** de Krishna **Dwaipayana Vyasa**.

En el **Bharata** de 24000 **slokas** del **Bhiargava Vyasa** —el cual contiene seis **Kandams o Parvas**— y que es el “Lakshana para”, es decir, que define las **Dharmas** tratándolas en sus aspectos abstractos, esta ciencia de **Yoga Brahma Vidya**, llamada **Bhagavad Gita**, se halla expuesta en seis **adhyayas** o capítulos.

En el **Bharata de Yoga Vyasa**, llamado **Bharata sutram** —del cual el **Bharata del Bhargava** os como si fuese un comentario— esta ciencia os tratada bajo cuatro **adhyayas**.

Tales escrituras que tratan del estudio de **Brahmán** en su triple aspecto: **Vastu Trayam**, esto es, **Atma, Sakti y Prakriti**, expresan tal ciencia en tres **adhyayas** o capítulos; mientras que las escrituras que lo explican desde el punto de vista del **Pranava** o La Palabra Sagrada dedican cuatro **adhyayas** a ello.

En el **Mahabharata de Krishna Dwaipayana Vyasa**, que contiene dieciocho Parvams —en el cual Él incorporó el **Lakshanaran Bharata** de 24000 **slokas** del **Bhargava**— la ciencia está expuesta en veintiséis **adhyayas** o capítulos, después de las veinticuatro **Dharmas** del **Gayatri**, con un capítulo que significa el **Pranava** en su final.

El citado **Bharata de Krishna Dwaipayana Vyasa** es ilustrativo del **Lokayatra Vidhanam** (las Leyes de ajuste en el Proceso Mundial) tratadas en el **Bhargava Bharata**, siendo por esto llamado “**Lakshya Lakshana para**”; es decir, es indicativo de las **Dharmas** en sus fases concreta y abstracta.

En esto, el **loka yatravihanam**, denotado por las vidas de personajes descritas por **Krishnadwaipayana Vyasa** en su **Mahabharata**, se halla en relación con las veinticuatro **Dharmas del Gayatri** expuestas en el **Bhaqavad Gita** de veintiséis **adhyayas**.

Con referencia al asunto relacionado al número de versos del **Gita, Hamsa Yogui** se apoya en el pasaje del **Mahabharata**, el cual dice que su número asciende a 745, descompuestos así: Un verso perteneciente al Rey Ciego y que representa una sola pregunta, sesenta y siete versos conteniendo las respuestas y exposiciones de **Sanjaya**, cincuenta y siete que cubren las preguntas de **Arjuna** y seiscientos veinte que corresponden a las respuestas del **Bhagavan**.

Un notable rasgo del examen de **Hamsa Yogui** en lo tocante al **Gita** tal como lo tenemos, es que delinea completamente al autor del Poema Épico, del cual el **Gita** es una parte.

Hamsa Yogui observa que la primerísima evidencia que las enseñanzas dadas por el Avatar o los Avatares, quienquiera que ellos fuesen y cualquiera el tiempo en que tales enseñanzas fueron expandidas, serian solamente halladas en los registros fonográficos a cargo del **CHANDABHANU**, el Guardián de los Archivos Celestiales, cuyos registros son grabados en el Plano Akhásico mediante las palabras del **Avatar** o de los **Avalares**.⁴

---

⁴ Referente a tales registros, remitimos al lector a los pasajes del **Dharma Dipicka**, citados en las páginas 31-32 de nuestro Prefacio, al cual traducido dice así:

“En el Plano de la Mente Pura, en el quinto Sub Plano del Mundo Mental, gobierna el Señor **CHANDABHANU** controlando los sonidos.

“Los seres Celestiales de Su corte, llamados **Buddhas**, se hallan siempre empeñados en recoger sonidos y conservarlos bajo su propio poder en el repositorio del Plano Akásico, sonidos que sirven como ayuda en la ejecución de las funciones de los Dioses, como **Brahma**, de los Sabios que alcanzaron la realización del YO y de otros Jerarcas.

Las que en **El Gita** aparecen como palabras del Maestro o de los Maestros no son otra cosa que la versión que de ellas hace el autor del **Mahabharata**.

En apoyo de esta conclusión, **Hamsa Yogui** concede suma importancia al hecho de que, de los 620 versos que forman el conjunto de las respuestas del **Bhagavan**, no menos de 619 de tales versos, o sus equivalentes en significación, han de hallarse tanto en el **Mahabharata** como en el **Gita**.

Demuestra esto —arguye **Hamsa Yogui**— que la compilación del **Gita** ya existía cuando fue escrito el **Mahabharata** con la ayuda de los materiales que vinieron a las manos del autor por intermedio de su propio discípulo **Sanjaya**, quien evidentemente fue comisionado por su maestro para reunir tales materiales a fin de que estuvieran listos para la compilación.

Parecería, pues, que de esto se desprende que el servicio rendido por **Sanjaya** a su Maestro es el que da cuenta del origen del **Gita**, deber asignado a él en la discusión del primer tópico de **Hamsa Yogui**, aunque esto es hecho sin interferir en el ordenamiento épico desarrollado en el trabajo.

Hamsa Yogui sostiene que la **Sloka** o verso que comienza con **sarva Dharman parityajya** resume el conjunto del **Bhagavad Gita**, el cual explica la **Yoga Brahma Vidya** y que en suma se refiere al **Mantra Gayatri** de la Ciencia Sintética del Absoluto.

(Continuará)

La muerte no debe ser considerada sino como una etapa en nuestro viaje. Nosotros llegamos a ella con caballos fatigados y cansados donde los abandonamos para tomar otros capaces de llevarnos más lejos. Pero es preciso pagar todo lo que es debido por el recorrido ya hecho y hasta cuando no habremos saldado la cuenta no se nos permitirá ponernos en viaje para el recorrido siguiente.

LOUIS CLAUDIO DE SAINT MARTIN..

“Son estos sonidos en forma de palabras los que sirven a todos en el cumplimiento de sus múltiples funciones, los que los Jerarcas pueden percibir, y mediante su yóguico poder delegar en otros igual capacidad de percepción.

“Los conocedores de **Brahmán** y los Grandes Sabios —tal como **Vyasa**— describen con amantísima reverencia y con palabras supremamente puras a **Parabrahmán**, tal como ellos LO ven en sus mentes sin mácula.

“Estas palabras y sentencias se inscriben en las tabletas akásicas y se las cita en los **Vedas** como sus **Angas** y sus **Upangas**.

“Asimismo, éstas son las sagradas **Mihahasas**, las historias **Puranas** y el Saber tradicional.

“También las artes y las ciencias refulgen esplendentes desde allí.

“Los Jerarcas de la **Suddha Dharma**, elevados al estado de **Vyasa** u otros análogos, leen mediante yóguico poder y con diáfana visión tales registros escritos en las tabletas akásicas.

“Después del **Pralaya** —el período de descanso e inactividad— revelan para el bienestar del Mundo lo que ellos han leído a fin de que esta pudiera servir en particular tiempo y lugar, para la recta comprensión de las cosas.”

El Demiurgo

Por Palingenius⁵

Hay cierto número de problemas que han preocupado constantemente a los hombres pero no hay, quizás, ninguno que haya parecido, en general, más difícil de resolver que el origen del Mal y contra el cual ha chocado, como contra un obstáculo insuperable, la mayor parte de los filósofos y sobre todo los teólogos. **“Si Deus est, unde Malum? Si non est, unde Bonum?”**. Este dilema es, en efecto, insoluble para aquellos que consideran la Creación como la obra directa de Dios y que, por consiguiente, se ven obligados a tenerlo por responsable, sea del Bien como del Mal. Se dirá, sin duda, que esta responsabilidad es atenuada, en cierta medida, por la libertad de las criaturas; pero si las criaturas pueden elegir entre el Bien y el Mal es porque uno y otro ya existían, por lo menos en principio, y si ellas son susceptibles de decidirse, a veces, a favor del Mal en vez de estar siempre inclinadas hacia el Bien, es porque son imperfectas. ¿Cómo, pues, Dios, si es perfecto, ha podido crear seres imperfectos?

Es evidente que el Perfecto no puede engendrar el imperfecto, pues si esto fuera posible, el Perfecto debería contener en sí mismo lo imperfecto al estado de principio o potencial y, entonces, no sería más el Perfecto. Lo imperfecto no puede, pues, proceder el Perfecto por vía de emanación; no podría, entonces, provenir sino de la creación **“ex nihilo”**; pero, ¿cómo admitir que algo puede provenir de la nada o, en otras palabras, que puede existir algo que no haya tenido principio? Por otra parte, admitir la creación **“ex nihilo”** sería admitir, implícitamente el anonadamiento final de los seres creados, pues lo que ha tenido un comienzo debe también tener un fin y nada es más ilógico que hablar de inmortalidad en tal hipótesis; pero la creación así entendida no es sino una absurdidad, dado que es contraria al principio de causalidad que ningún hombre razonable puede sinceramente negar, y nosotros podemos decir con Lucrecio: **“Ex nihilo nihil, ad nihilum nil posse reverti”**.

No puede haber nada que no tenga un principio; ¿pero cuál es este principio?, ¿y no hay, en realidad, sino un Principio único de todas las cosas? Si se considera el Universo total es bien evidente que él contiene todas las cosas, pues todas las partes están contenidas en el Todo; por otra parte, el Todo es necesariamente ilimitado, pues, si hubiera un límite, lo que estaría más allá de este límite no estaría comprendido en el Todo, y esta suposición es absurda. Lo que no tiene límite puede ser llamado Infinito y, como él lo contiene todo, este Infinito es el principio de todas las cosas. Por otra parte el Infinito es necesariamente uno, pues dos Infinitos que no fueran idénticos, se excluirían entre sí. Resulta, pues, de es-

---

⁵ Este artículo de Palingenius (seudónimo del renombrado ocultista René Guénon), que ha sido traducido por Pitágoras para ofrendarlo a nuestros lectores, fue publicado en la revista **La Gnose** (Año 1909, Nos. 1 y 2. Año 1910, Nos. 3 y 4). — **Nota de la Redacción.**

to, que no hay sino un Principio único de todas las cosas, y este Principio es lo Perfecto, porque el Infinito no puede ser tal si no es lo Perfecto.

Así, lo Perfecto es el Principio supremo, la Causa primera; contiene todas las cosas en potencia y ha producido todas las cosas. Pero, entonces, si no hay sino un Principio único, ¿de dónde provienen todas las oposiciones que habitualmente se observan en el Universo: el Ser y el No-Ser, el Espíritu y la Materia, el Bien y el Mal? Volvamos a encontrarnos, pues, en presencia de la cuestión planteada al comienzo y podamos ahora formularla de una manera más general: ¿cómo ha podido la Unidad producir la Dualidad? Algunos han creído deber admitir dos principios distintos opuestos uno a otro, pero esta hipótesis hay que descartarla por lo que hemos dicho precedentemente. En efecto, estos dos principios no pueden los dos ser infinitos, porque, si así fuera, se excluirían o se confundirían; si uno sólo fuera infinito, sería el principio del otro; en fin, si los dos fueran finitos, no serían verdaderos principios, pues decir que lo que es finito puede existir por sí mismo, es decir que algo pueda provenir de la nada, dado que todo lo que es finito tiene un comienzo, lógica, si no cronológicamente. En este último caso, por consiguiente, uno y otro, siendo finitos, deben proceder de un principio común que es infinito, y volvemos así nuevamente a la consideración de un Principio único. Por otra parte, muchas doctrinas que se consideran habitualmente como dualistas no son tales sino en apariencia. En el maniqueísmo como en la religión de Zoroastro, el dualismo no era sino una doctrina exotérica que encubría la verdadera doctrina esotérica de la Unidad: Ormuz y Arimán son ambos engendrados por Zervané-Akérené y deben confundirse en él al fin de los tiempos.

La Dualidad es, pues, necesariamente, producida por la Unidad, porque no puede existir por sí misma. Pero, ¿cómo puede producirse? Para comprenderlo debemos, en primer lugar, considerar a la Dualidad bajo su aspecto menos particularizado, que es el de la oposición entre el Ser y el No Ser. Por otra parte, como uno y otro están contenidos obligatoriamente en la Perfección total, es evidente, ante todo, que esta Oposición no puede ser sino aparente. Sería, pues, mejor hablar sólo de distinción, pero, ¿en qué consiste esta distinción? ¿Existe ello, en realidad, independientemente de nosotros o es simplemente el resultado de nuestra manera de considerar las cosas?

Si por No Ser entendemos únicamente la nada, es inútil hablar de él, pues ¿qué se puede decir de lo que no es nada? Pero ya es otra cosa si consideramos el No Ser como posibilidad de Ser. El Ser es la manifestación del No Ser así entendido, y está contenido, en estado potencial, en el No Ser. La relación entre el No Ser y el Ser es, entonces, la relación entre lo no manifestado y lo manifestado y se puede decir que lo no manifestado es superior a lo manifestado del cual es el principio, dado que contiene en potencia todo lo manifestado, además lo que no es, no ha sido nunca y no será manifestado nunca. Al mismo tiempo, se ve que es imposible hablar aquí de una distinción real, dado que lo manifestado está contenido, en principio, en lo no manifestado; sin embargo, no podemos concebir lo no manifestado directamente, sino solamente a través de lo manifestado. Esta distinción existe, pues, para nosotros, pero no existe sino para nosotros.

Si es así para la Dualidad bajo el aspecto de la distinción entre el Ser y el No Ser, debe ser lo mismo, y con mayor razón, para todos los otros aspectos de la Dualidad. Ya por eso se ve que ilusoria es la distinción entre Espíritu y Materia, sobre la cual, sin embargo, y sobre todo en los tiempos modernos, se han edificado tan gran número de sistemas filosófi-

cos, cómo sobre una base incommovible; si esta distinción desaparece, de todos estos sistemas no queda nada más. Además, podemos constatar, de paso, que la Dualidad no puede existir sin el Ternario, porque si el Principio supremo, al diferenciarse, da nacimiento a dos elementos que, por otra parte, no son distintos sino porque los consideramos como tales, esos dos elementos y su Principio común forman un Ternario, de manera que en realidad es el Ternario y no el Binario el que es inmediatamente producido por la primera diferenciación de la Unidad primordial.

Volvamos, ahora, a la distinción entre el Bien y el Mal que no es, ella también, sino un aspecto particular de la Dualidad. Cuando se opone el Bien al Mal, se hace generalmente consistir el Bien en la Perfección o, por lo menos, en un grado inferior, en una tendencia hacia la Perfección y, entonces, el Mal no es otra cosa sino lo imperfecto. Pero, ¿cómo lo imperfecto podría oponerse a lo Perfecto? Hemos visto que lo Perfecto es el Principio de todas las cosas y que, por otra parte, no puede producir lo imperfecto, de donde resulta que, en realidad, lo imperfecto no existe o que, por lo menos, no puede existir sino como elemento constitutivo de la Perfección total; pero, entonces, no puede ser realmente imperfecto, y lo que nosotros llamamos imperfección no es sino relatividad. Así, lo que llamamos error no es sino verdad relativa, pues todos los errores deben ser comprendidos en la Verdad total, sin lo que, ésta, siendo limitada por algo que estaría fuera de ella, no sería perfecta, lo que equivale a decir que no sería la Verdad. Los errores, o más bien las verdades relativas, no son sino fragmentos de la Verdad total. Es, pues, la fragmentación que produce la relatividad y, por consiguiente, se podría decir que ella es la causa del Mal, si relatividad fuera realmente sinónimo de imperfección; pero el Mal no es tal sino cuando se le distingue del Bien.

Si llamamos Bien a lo Perfecto, lo relativo no es realmente distinto de él, porque está contenido en él en principio. Por consiguiente, desde el punto de vista universal, el Mal no existe. Existirá sólo si se consideran todas las cosas bajo un aspecto fragmentario y analítico, separándolas de su Principio común en vez de considerarlas sintéticamente como contenidas en ese Principio que es la Perfección. Es así que se crea lo imperfecto.

(Continuará).

INFLUENCIAS COSMICAS Y REACCIONES DE LOS SERES VIVIENTES

(Continuación)

Influencia de los colores — Cromoterapia

Por Pitágoras, S.I.

Todo lo que existe vive; todo lo que vive vibra, es decir, oscila entre dos polaridades opuestas, y todo lo que vibra se manifiesta como color.

Materia, vida y pensamiento, tres manifestaciones de una misma cosa, viven, y sus manifestaciones, que son las resultantes de longitud de onda diferentes, perceptibles o no por nuestros medios de percepción, son coloreadas. Existen, pues, colores materiales, colores vitales o astrales y colores mentales que se distinguen entre sí, exclusivamente, por las diferencias entre sus longitudes de onda.

Los colores son, pues, vibraciones de la luz astral o, mejor dicho, son las manifestaciones de esas longitudes de onda de la luz astral. Toda vibración tiene su correspondiente longitud de onda a la que corresponde un determinado color.

El blanco no es un color sino la síntesis de todos los colores; es la unidad cromática en la que existen, en potencia, todos los demás colores, así como en la unidad numérica existen, en potencia, todos los demás números y en la unidad sonora existen, en potencia, todos los demás sonidos. Y, así como de la unidad numérica derivan, al pasar del estado potencial al estado actual, todos los números, así también de las unidades sonora y cromática derivan, al pasar del estado potencial al estado actual, todos los sonidos y colores.

Un rayo de luz blanca, al incidir sobre un prisma de cristal de roca da origen a los colores, es decir, vuelve manifestado, actuado, visible, lo que en él era inmanifestado, potencial, invisible. Se originan así los primeros 7 colores fundamentales de los cuales los primeros 3, (amarillo, azul, rojo) son primarios, y los otros 4 (verde, anaranjado, índigo, violado), secundarios. Son estos 7 colores los 7 rayos de Agni de los antiguos hindúes.

La luz blanca o, mejor dicho, incolora es, como ya lo hemos visto en nuestro precedente artículo, una modalidad de la luz astral, aquella que es capaz de impresionar la retina y cuya longitud de onda oscila entre 800 y 400 micromicrones. Ella (y los colores a que da origen) es, pues, una de las infinitas manifestaciones de dicha luz astral, aquella que es capaz de impresionar nuestra retina.

El negro, como el blanco, no es tampoco un color. El negro es la ausencia total de toda vibración, es, respecto al blanco, lo que el cero respecto a la unidad. Por eso dos colores opuestos, es decir, de longitud de onda igual y contraria, puedan dar origen, al superponerse (interferencia) al negro o, mejor dicho, se neutralizan, así como, en álgebra $(-2) + (+2)=0$. Por eso también el rayo coloreado de un cuerpo “apaga” es decir, neutraliza una banda luminosa correspondiente y contraria, es decir, de la misma longitud de onda, sobre el espectro continuo.

La influencia de los colores sobre los seres vivos y sus reacciones a los mismos ha sido puesta en evidencia desde tiempo inmemorial.

Sabemos que los chinos ya habían establecido correlaciones entre los colores y los puntos cardinales, los planetas y los órganos del cuerpo.

Al rojo	correspondía el Sur, Marte y el corazón
“ blanco	“ Oeste, Venus y los pulmones.
“ negro	“ Norte, Mercurio y los riñones.
“ verde	“ Este, Júpiter y el hígado.
etc.	

También en la India habían sido asignados a los **Lokapales**, genios o reyes guardianes de los cuatro puntos del espacio, particulares colores: el azul al del Sur, el rojo al del Oeste, amarillo oro al del Norte y blanco al del Este, correspondencias que, por otra parte, encontramos siempre confirmadas en todas las antiguas cosmogonías hindúes, en las cuales encontramos todavía que el día habla sido dividido en seis partes, durante cada una de las cuales era recomendado el empleo de un determinado color.

En la Edad Media, el verde era considerado como el “color del diablo”, y es por esa razón que toda mujer se cuidaba mucho en vestirse con dicho color para evitar ser confundida con las hechiceras y exponerse al peligro de ser procesada y... quemada por la Inquisición. Es interesante constatar cómo dicha creencia ha llegado hasta nuestros días, pues hay todavía algunos que creen que las habitaciones cuyas paredes están pintadas de verde atraen a los elementales, convirtiéndose así en las llamadas “casas encantadas”. Dikson, el célebre prestidigitador fue considerado como un mago y como tal, consultado por una mujer, sólo porque su pieza estaba tapizada con el “color del diablo”. En realidad, Dikson constató que todas las veces que trabajaba en su pieza color verde se le presentaban visiones alucinatorias, pero, nos preguntamos, ¿eran debidas efectivamente a ese color o más bien a la acción de las sales arsenicales que se encontraban en la composición del color verde?

Hasta hoy en día, para sintetizar, encontramos la aplicación del conocimiento sobre la influencia de los colores en el ceremonial litúrgico, durante el cual todos sabemos que se emplean vestimentas blancas, rojas, violadas o verdes según el significado de dicho ceremonial y los días en que se celebra.

Los científicos que se han ocupado del estudio de la influencia de los colores son muchos y, desde el Dr. Barbitt hasta J. Stenson Hooker, Kerrison B. Taylor, George H. Zeller, E. B. Bowers, Nis Finsen y George Starr White, hay una larga pléyade de experimentadores, y casi todos están de acuerdo sobre la manera de actuar de los colores que confirma lo que los clarividentes han dicho siempre.

Allí por el 1871, el general Pleasanton había constado que el violado favorecía el desarrollo de la viña mucho más que el azul y el rojo, y que el verde era desfavorable.

Henderson, experimentando, en 1926, cerca de New York, sobre la influencia de las radiaciones eléctricas sobre la florescencia y la germinación, encontró que “lirios sometidos, en la obscuridad, a la luz de ampollas eléctricas de las que se hacía variar el color cada tres horas, florecían un mes antes de la fecha prevista y tomaban un seductor matiz azulado. Se marchitaban, por otra parte, inmediatamente después de su exposición a la luz del día”.

(Continuará).

LA ORACION DEL ARTISTA.

Al poeta, Iniciado y Maestro Stanislas de Guaita en el día de su conmemoración en el Centro Papyrus N.º 5 (19.12.1945).

Por Maya S. I.

**He nacido artista o, si os parece, comprensivo...
Tengo sed de Justicia y de Verdad y busco a una y
otra donde creo estén...
Soy ardiente e incansable en la búsqueda
de lo Verdadero y de lo Bello...**

(Stanislas de Guaita).

Orar es dar y dar es orar.

El artista siento la necesidad imperiosa de orar, o sea, de dar: dar amplia, natural y bellamente, como la madre que alumbró, como el ave que canta, como el árbol que da su fruto, como la planta que florece, como la yerba que cura, como el mar da sus tesoros y como el cielo la hermosa luz de su estrellar...

Para poder dar hay que tener, para tener hay que haberlo recibido; y sentir la necesidad de dar lo recibido es sentir en sí la ley universal; es dar a luz, es ser así por no poder ser de otra manera.

El artista no tiene patria: su alma Vive en mundos infinitos y en espacios sin límites... Su imaginación y el poderoso poder plástico de su alma superior le permiten asir y plasmar lo humanamente invisible, pues ha nacido con alas, alas movidas por aliento de divinidad.

El artista siente el espíritu creador que alienta en él como un mandato de vida, sin cuya realización perdería ella su sentido.

El artista, iniciado en los arcanos de los mundos suprasensibles, posee la visión directa y la facultad de la intuición; conoce y sabe de los anhelos del alma, de las cosas del mundo y del más allá...

El artista abre su alma para que en ella penetre y arda el fuego sagrado del amor, del saber y del poder; fuego uno y trino que inspira y da posibilidades infinitas por emanar constantemente del divino Fuego Central; fuego central que renueva y purifica, así como al hombre, a la naturaleza entera: **Igne Natura Renovatur Integra.**

El artista posee la clave del vivir y de la Vida; vive en lo eterno aun dentro de lo efímero; su arte, amplio como el espacio, le impele a vivir en constante comunión con lo bello, expresión visible de la justa verdad; a vivir en constante forma creadora plena de armonía y unidad, unidad a la cual llegan todos los senderos del arte superior.

En forma, sonido, color o verbo, el artista recuerda, evoca, capta, plasma, transmite, sugiere, profetiza y canta... y su canto es la traducción en síntesis de todos los cantares, el llanto de todos los corazones que sienten ansias de ternura, de belleza interna y de infinito azul. Esta es la palabra de Stanislas de Guaita que canta:

¡Vertiginoso imán del ideal azul...!

.....
**Encuentro, al contemplar los serenos esplendores
De los grandes, violados y rosados cielos,
Y en las místicas profundidades rebosantes de apoteosis....
El total olvido de los males.**

.....
**Sin cesar se encuentra mi mirada
Exilada en la tierra;
Se alza mi frente y mira
El astro del ensueño...**

.....
**¡Vuelo deslumbrador del pensamiento!
En los cielos, mi verdadero ser
Se reúne al Imán que yo adoro
Y que me ama...**

Con rugidos de tempestad o caricias de laúd, sangrante de amor o llena de candor, el alma del poeta, impetuosa, acariciante y singular; compleja, ardiente, lírica, devota, mística y veraz, refléjase en sus libros que, como su vida, son gemidos y cantos musicales, oraciones visionarias de infinito, girones de humanidad, trozos de vida universal.

En su amplia mirada de genio, en su gigantesco esfuerzo de colocar alas y encender luces donde no las hay, el poeta cual Rousseau en el Panteón de París, lleva en su mano derecha la antorcha poderosa del amor humano y humanitario que arde, ilumina, quema, calcina y purifica.

Hay almas de selección que pueden percibir y captar la belleza irradiada a través de esos frondosos sueños desbordantes de inquietud... son las almas de artistas en estado potencial que esperan, ansiosas, el día de su alumbrar...

El arte es una auto-expresión: “Madame Bovary soy yo”, dijo Flaubert. Es hacer gráfico nuestro pensar, nuestro sentir y nuestro vivir... Es el resultado de nuestra auto-contemplación, en el ayer en el hoy y en el mañana... Y en ese eterno presente, desde el átomo hasta el hombre, el artista contempla la creación, en lo interno y en lo externo, hasta llegar a la Revelación. Su búsqueda es un intento de condensación de lo arcano, del abismo vertiginoso del alma y de la cima inabarcable del Espíritu; es el esfuerzo máximo del hombre que quiere llegar al cielo porque en su alma arde la inspiración de fuego y manda la voluntad de Dios.

La obra del artista es apenas un átomo de su gran visión; el canto del poeta es apenas la sombra de su ensueño; el horizonte de su cantar está más allá de todo humano mirar, de toda humana realización.

El hombre lleva en sí el enigma de la Vida; de ahí la responsabilidad de quien conoce, sabe y puede. Y éste es el caso del maestro y poeta Stanislas de Guaita. Él podía obrar sobre las cosas y seres de este mundo y del más allá, pues, conociendo las leyes según las cuales existen y viven, poseyó el poder que deriva del saber; y el despertar de entusiasmo que sus libros produjeron, era el electo de su obra de mago-encantador, que realizaba y nos daba la clave de origen del poder residente en él, el cual sólo despierta allí donde, por la purificación, la entelequia divina habla y domina con su esplendorosa Luz. Esa Luz ilumina la inteligencia y el sendero de quien, como Stanislas de Guaita, domina su personalidad y

puede formar en sí, voluntariamente, el vacío incoloro y puro en que ansía colocarse y reinar por entero y libremente el Divino Poder Espiritual.

Mago del arte y artista de la magia, Stanislas de Guaita no gustaba de la oratoria que deja por huella tan sólo un aplauso fugaz. Sus palabras llenas de fuerza, de poesía, de emoción, de belleza, de amor y de verdad, convencían y derribaban los fantasmas de la ignorancia, alumbrando así el camino del esperar, del saber y de la fe.

Stanislas de Guaita poseía la demencia del Divino Amor de que nos habla el Santo Ramakrishna, demencia a través de la cual el hombre allana toda dificultad haciéndose capaz del sacrificio.

¡Sacrificio! ¡Acto heroico y poderoso en que se muestra el imperio sublime del Amor y de la Vida! ¡Oración quintaesenciada del artista, de los grandes seres, del hombre superior, del iniciado; oración de Stanislas de Guaita, vivida en su corta pero útil vida terrena, y expresada en sus propias palabras que dicen así:

“Me siento capaz de sacrificio por todo cuanto sea Verdadero, Bello y Justo”.

¡Sacrificio! Ofrenda de sí mismo, transmutación espiritual oración de voluntad de la Divina Ley del eterno alumbramiento universal, que no puede definirse, que se siente y que se vive, que se lleva en sí, como se lleva el Amor, la Armonía, la Belleza, la Verdad y la Vida!

¡Oración del Artista!

Oración de amor.

¡Oración del sacrificio!

Oración de Dios.

No permitamos nunca a nuestros sentidos sino cuanto deseáramos hacer ver a la mente.

No permitamos nunca a nuestra mente sino cuanto deseáramos hacer ver a nuestro corazón y a nuestra conciencia.

No permitamos a nuestro corazón sino cuanto deseáramos hacer ver a Dios.

Entonces todo nuestro ser estará en aquella paz que Pablo pone por encima de todo conocimiento aunque no siendo su exclusión.

LOUIS CLAUDIO DE SAINT MARTIN

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 Zanon" 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