

REVISTA DE CIENCIAS SAGRADAS / COLEGIO CIENCIAS SAGRADAS / REDGFU

DIMENSIÓN SAGRADA

LA PROPUESTA DEL MAESTRO SERGE RAYNAUD

PARA EL DESARROLLO DE
LAS CIENCIAS SAGRADAS
EN LA NUEVA ERA

Red Cultural **GFU**
Para la fraternidad humana

25 · 26 · 27
SEPTIEMBRE 2020

Red Cultural **GFU**
Para la fraternidad humana

II CONGRESO INTERNACIONAL CIENCIAS SAGRADAS QUITO - ECUADOR

 Síguenos en facebook
@CienciasSagradas2020

Más información
+593 995759083
+593 995056524
+593 996424712

www.cienciassagradas2020.com

- Pág. 2** Psicología Oculta.
- Pág. 6** Teogonía.
- Pág. 11** Geometría Sagrada: el origen de todo
- Pág. 14** La propuesta del Maestro Serge Raynaud
para el desarrollo de las Ciencias Sagradas
en la Nueva Era
- Pág. 20** Kabbalah y sus Cuatro Mundos.
- Pág. 24** Androgonía
- Pág. 27** El Arte y lo Sagrado

**COLEGIO INTERNACIONAL
DE CIENCIAS SAGRADAS**
Armando Navarro Gutiérrez.
Coordinador Internacional.

CONSEJO EDITORIAL
Director
Rubén Ruelas Uribe
rruelas_uribe@hotmail.com

Coordinador
Inaki Lasa Olazábal
Ing.lasa@gmail.com
1 918 95179558

Diseño y Formación Editorial
Angelina Jiménez Martínez.
orkideaturkesa@gmail.com
+52 2711528120

Corrección de estilo
Laura Guzmán Rodríguez.
lau_scorpio@hotmail.com

Distribución y Publicidad.
Teresa Ornelas Mendoza
tornelasmendoza@gmail.com
+52 462 1940313

Colaboradores:
María de Lourdes Nohemí Ramos.
Farid Abdel Barbosa Ojeda.
Michele Lotter.
Norma C. Zambrano Lima.

Ventas
revistadimensionsagrada@gmail.com
+52 462 1940313 / Teresa Ornelas

Reservados todos los derechos. Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin permiso escrito de la editorial.

**María de Lourdes
Nohemí Ramos**

PSICOLOGÍA OCULTA

¿Qué me impulsó a tratar un tema tan humano como la Psicología Oculta? La pregunta que, desde mi infancia, me ha asaltado con frecuencia: ¿el ser humano es libre o depende de algo externo y superior a él que, en forma de destino, Dios u orden natural, lo maneja como un títere?

Respuestas o más incógnitas creadas, he encontrado en el estudio de lo que plantearon Rudolf Steiner, Goethe y en el idealismo alemán.

Iré señalando las sucesivas influencias históricas que han forjado la relación entre la bipolaridad y la libertad en la filosofía de Rudolf Steiner, un análisis de la teoría del conocimiento de Goethe, que es en la que se basa el aparato filosófico de Steiner, con la intención de fundamentar gnoseológicamente la posibilidad de la libertad.

Con base en la mitología y la filosofía griegas, analizaré la contribución de las estructuras de sicigia que se encuentran en el gnosticismo y

en la elaboración del concepto de bipolaridad de la filosofía de Steiner, y siguiendo el hilo cronológico que la propia obra de Rudolf Steiner señala de manera clara, la forma en la que el misticismo renacentista contribuyó a desarrollar la idea de bipolaridad mediante los conceptos de subjetividad y objetividad desde un punto de vista emocional y gnoseológico.

En un análisis de la evolución del idealismo alemán, tal y como ha sido desarrollado por Fichte, Schelling y Hegel, destacan las influencias que a nivel metodológico y axiomático contribuyeron a fundamentar filosóficamente la relación entre la bipolaridad y la construcción de la idea de Yo en la filosofía de Rudolf Steiner. Finalmente, desarrollaré la idea de libertad tal y como fue elaborada por Rudolf Steiner en su obra "La filosofía de la libertad". Líneas de una concepción moderna del mundo (1894), así como la relación entre la bipolaridad, la libertad y la resolución de su movimiento en el concepto de tripartición

Rudolf Steiner

desde un punto de vista individual y social. Partiré de la hipótesis de que la posibilidad de la libertad se apoya en la existencia previa de dos polos opuestos, con base en las ideas presentadas en varias de las obras del filósofo Rudolf Steiner y en la conexión de estas ideas con la propia evolución de la idea de bipolaridad en la historia de la mitología, la mística, las ciencias naturales, el arte, la filosofía, la sociología y la política. De ahí que, entre la libertad y la bipolaridad, hay una relación intrínseca que funciona a nivel constitutivo para ambas. Esta relación no solo pone de relieve que la bipolaridad es la condición básica para la existencia de la libertad, sino que demuestra que la libertad es un hecho moral consustancial a la existencia de pares de opuestos.

Desde una perspectiva histórica, se describen las fuentes que sustentan esta hipótesis. Desde un punto de vista ascendente o inductivo, se ponen de relieve los principios que apuntan a la bipolaridad como eje

axiomático alrededor del cual surge la libertad, mientras que en un nivel descendente o deductivo, se extraen las consecuencias que estos principios suponen para el desarrollo de dicha idea. Finalmente, mediante un análisis hermenéutico y comparativo, se conectan las consecuencias que para la idea de libertad supone la demostración de los principios que la constituyen con los principios y las consecuencias que Rudolf Steiner expone en sus obras filosóficas.

Con respecto a la vigencia del tema elegido, hay que resaltar que la discusión acerca de la problemática de la libertad es un tema de debate clásico a lo largo de toda la historia de la filosofía. En todo tipo de épocas y tendencias, las posiciones acerca del tema se reproducen adoptando diferentes máscaras que, en el fondo, desembocan siempre en dos consecuencias inevitables: el ser humano es libre o el ser humano depende de algo externo y superior a él que, en forma de destino, Dios u

“...la «Pedagogía Waldorf» ha sido una fuente constante de ejemplos vivos que demuestran que es posible crear espacios sociales en los cuales, además de debatir acerca de la libertad, se fomente el desarrollo de individuos libres.”

orden natural, lo maneja como un títere. Lo que está claro es que el gran abanico de posturas acerca de la libertad habla precisamente a favor de su existencia, la nieguen o no, ya que sería muy difícil que un tema diera lugar a posiciones tan encontradas si no fuera porque el ser humano es esencialmente libre de posicionarse ante la libertad de múltiples maneras posibles. En este sentido, la cuestión acerca de la libertad remite circularmente a sí misma por lo que estimamos que esta pregunta debe ser reemplazada por otra acerca de las condiciones que hacen posible que el ser humano se desenvuelva en libertad. Desde este nuevo enfoque de esta vieja problemática, la filosofía se caracteriza por analizar precisamente las condiciones que hacen posible, desde el punto de vista ético y social, la existencia de individuos y sociedades libres.

Rudolf Steiner señala la bipolaridad, entendida como la alternancia entre dos posiciones

contrapuestas, como la condición básica necesaria para que la libertad pueda desarrollarse. El tema no gira, por lo tanto, alrededor de si el ser humano es libre o no, sino acerca de las condiciones que fomentan la libertad o la anulan. Dado que se considera que la libertad es una realidad transversal al fenómeno humano, su filosofía va a buscar esas condiciones en todos los estratos que componen el universo de lo humano pasando por lo mitológico, lo místico, lo biológico, lo artístico, lo filosófico y finalmente, lo ético y lo social.

De acuerdo con lo anterior, recorreremos una serie de territorios cognoscitivos para elaborar la filosofía de la libertad al mismo tiempo que trataremos de señalar la importancia de la bipolaridad en su conformación básica. Todos son diferentes unos de otros, pero la intención es aprovechar esa diferencia que existe a priori entre la mitología, la mística, la óptica,

la botánica, la poesía, la filosofía o la ética, para rescatar lo común que se impone en la diferencia. ¿Por qué lo común, si lo uniforme es aquello contra lo que se sitúa la libertad?, pues porque lo común de lo diferente expresa la fórmula fundamental de esa diferencia.

El primero de esos ámbitos tiene que ver con la enseñanza de los niños y adolescentes, y es con la llamada «Pedagogía Waldorf» como Rudolf Steiner no solo mantuvo vivo el romanticismo y el idealismo alemán, sino que lo transformó en una referencia pedagógica a nivel mundial, fomentando un sistema de enseñanza alternativo en el que, mediante el cultivo de la voluntad, el sentimiento y el pensamiento, poniendo un gran énfasis en la imaginación, la idealización y el desarrollo artístico de los sentidos, hizo posible la tarea de encarnar en los niños y adolescentes el llamado «Mundo de las ideas». Dado que los esfuerzos filosóficos de Rudolf Steiner no han servido tanto para demostrar la verdad o falsedad de unos axiomas determinados como para averiguar cuáles son las condiciones más favorables para que estos puedan desarrollarse

íntimamente relacionado con el individualismo solo comienza a desarrollarse realmente a partir del siglo XV en el Renacimiento. Esta asociación de la libertad y la individualidad generará en el movimiento Ilustrado del siglo XVII la idea de la libertad como autonomía frente a toda coacción externa.

Desde un punto de vista social, la libertad se concibe como la autarquía material y la autonomía política para regir el destino de una determinada comunidad sin interferencia de otras comunidades. Desde un punto de vista personal, la libertad alude a la autonomía que le permite a un ciudadano realizar sus potencialidades humanas dentro de la comunidad. La problemática acerca de la libertad alcanza a Rudolf Steiner en el siglo XIX desdoblada básicamente a partir de la filosofía kantiana y del idealismo alemán. Para Kant, en su obra *¿Qué es la Ilustración?*, la razón humana tiene una tendencia innata hacia la libertad mientras que, para Hegel, el sentido de Europa consiste precisamente en la toma de conciencia y exteriorización de esa libertad. El ser humano ha tomado conciencia de su

y llevarse a cabo en la vida real, la «Pedagogía Waldorf» ha sido una fuente constante de ejemplos vivos que demuestran que es posible crear espacios sociales en los cuales, además de debatir acerca de la libertad, se fomente el desarrollo de individuos libres.

Se pueden distinguir las siguientes aristas en el concepto de libertad: la libertad natural, la libertad personal y la libertad social. Los griegos, por ejemplo, utilizaron esta palabra como la posibilidad de emanciparse del orden natural de los acontecimientos. Para el intelectualismo moral de Sócrates, un hombre que conoce el bien no puede dejar de actuar de acuerdo a él. Para otros, como Aristóteles, esta emancipación se produce a través de la sabiduría, la cual permite al ser humano desarrollar, mediante las virtudes éticas y las dianoéticas, el hábito de elegir el término medio entre dos extremos. De todas maneras, la idea de una libertad personal concebida como algo

libertad mediante la actividad espontánea de su intelecto frente a la pasividad de la naturaleza. Sin embargo, esta actividad racional le ha aportado la conciencia de sí mismo y una actividad no menos racional que le identifica con la libertad. Esta libertad obedece a una actividad prerracional desde la cual surge la actividad cognitiva del ser humano que en su esencia es autónoma y cuya manifestación más destacada es el pensamiento puro. La libertad de la razón se manifiesta por su propia actividad con respecto a la naturaleza y en esta actividad libre, más que en las propias categorías que despliega para doblegar al objeto, reside su pureza. Por lo tanto, el pensamiento puro sería el que canaliza, por medio de su actividad conceptual, la propia actividad instintiva y emocional sobre la libertad.

Iñaki Lasa Olazábal

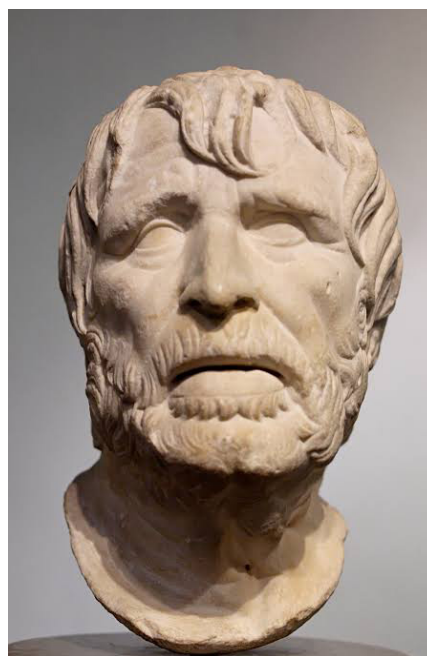
TEOGONÍA

Conoceremos, en primer lugar, el origen etimológico del término “teogonía”, que procede del griego y puede traducirse como el estudio de los dioses.

La teogonía es una de las ciencias sagradas básicas, y tiene relación con el tetragrama IEVE, al igual que la Cosmogonía, Androginia, Fisiognomía.

Teogonía también es el título de la obra escrita por el poeta griego Hesíodo, alrededor de los siglos VII y VIII antes de Cristo, la cual contiene una de las versiones más antiguas del origen del cosmos y el linaje de los dioses de la mitología griega –antes de todas las cosas existía el “**caos**”, le dijeron a Hesíodo-, pero para entrar mejor en la mitología, definamos mito y su función.

Mito es un relato tradicional que se refiere a acontecimientos prodigiosos, protagonizado por seres sobrenaturales, tales como dioses, héroes, monstruos, etcétera, que buscan dar una explicación a un método o un fenómeno. La función del mito es explicar, justificar o

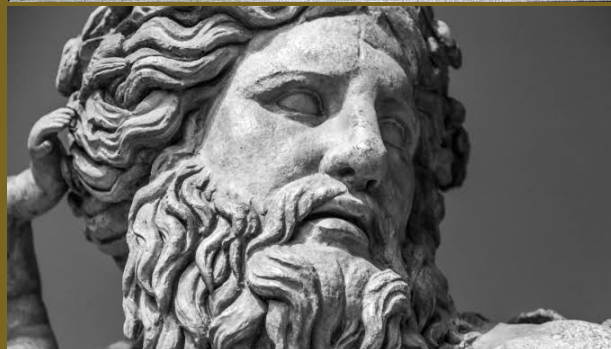
Hesíodo

desarrollar el origen o razón de ser y causa de algún aspecto de la vida social o individual. El poeta detalla la genealogía y el origen de los diferentes dioses, que forman parte de la mitología de la antigua Grecia. Además, aporta una versión sobre el origen del universo, ya que explica el origen de los dioses y estos a su vez, el origen del universo, siendo los dioses los creadores del cosmos.

En este sentido, asociamos muchas veces la teogonía con la cosmogonía, la ciencia sagrada que hace referencia al origen del mundo; sin embargo, la teogonía nos habla del linaje de las divinidades, presenta a sus antepasados y sus relaciones descendentes, construyendo así su árbol genealógico. En este caso, se refiere a tres generaciones de dioses.

La generación de cielo y tierra

Conformada fundamentalmente por Gea y Urano, una primera pareja de dioses, encargados de dar forma a los animales, humanos, montañas, ríos y mares.

La generación de los titanes

En esta parte, los dioses tienen el protagonismo, como Crono (dios del tiempo), Rea (diosa de la naturaleza), Hestia (diosa del hogar), Poseidón (dios de los mares), Deméter (diosa de la agricultura), todos hijos de Crono y Rea, sin olvidar a Zeus.

La generación de los dioses olímpicos

Esta es la generación producto del triunfo de Zeus sobre los titanes para gobernar desde el Olimpo, y su casamiento con Hera, de cuya relación nacen otros dioses como Apolo, Artemisa. Todo lo narrado por el poeta Hesíodo le fue contado por las hijas de Zeus.

Serge Raynaud de la Ferrière menciona las diversas ciencias sagradas que fueron investigadas y aplicadas en los colegios iniciáticos de la antigüedad: Teogonía, Cosmogonía, Androgonía, Fisiogonía. Ciencias fundamentales que abrirán nuevos horizontes a la humanidad durante los más de 2 000 años de la era de Aquarius. Es importante

dejar de confundir a las ciencias sagradas con el ocultismo o la teología.

TEOGONÍA

Esencia: IHOH
(hebreo) HaM(n) SHIN
Existencia: IphO-Isho
(hebreo) ShaPhaN
Sustancia: RouaH
HaOuR

ANDROGONÍA

NiShAMaH
(Vatan y Veda)
NePheSh
(Vatan y Veda)
RouaH (hebreo)
(Vatan y Veda)

Aquí se observa el alcance tan profundo de los elementos esotéricos: sin el conocimiento es imposible realizar; aun con bases resulta difícil captar el punto importante. Entre este **NaHaSh** y éste **IONaH** se encuentran todos los problemas de la vida y toda la evolución iniciática con el programa completo de sus conocimientos.

Considerando la posición de Jesús, el verbo encarnado en la sustancia humana, 12 apóstoles, 72 adeptos que serán los instructores, 360 afiliados, nos resulta muy

vago explicar que las 12 constelaciones del zodiaco, los 360 grados del cálculo eclíptico, los 72 semidecanatos sean la ley cósmica manifestada. Así, para poder cumplir, Jesús tendrá en su cruz la cuatro letras INRY (tanto en Vatan como en Veda, en sánscrito se lee I-nri (él), la humanidad, I-Na-ra (él), alma del universo, Ina-Ra-Ya (él), Narra-Deva: el hombre DIOS.

INRY tiene otro simbolismo **Igne Natura Renovatour Integra**: por el fuego se renueva la naturaleza).

I (Ioithe en lengua sagrada). Décima letra del alfabeto hebreo o sea Yod, principio creador.

N (Nain). Pasividad y molde de todas las formas. Las dos letras en la misma palabra marcan una fusión de las diferentes religiones, doctrinas (Occidente-Oriente), asimismo (Solar-Lunar), arcano XIV.

R (Rasith). Arcano XX, el despertar, búsqueda necesaria de evolución, plano superior evolutivo, investigación de la materia la física y la metafísica.

Y (Arcano X: la Rueda). Lo que emana de lo sagrado, símbolo del Tarot, realización del Kundalini. La fuerza sube continuamente para salir con ímpetu por lo que, reunida con la letra precedente, significa la fusión de las ciencias.

Actualmente la ciencia que estudia la realidad y lo humano es muy conocida y aceptada; la ciencia de lo sagrado es poco entendida y se la asocia con el ocultismo a pesar de que tiene campos bien definidos, como la Teogonía, Cosmogonía y Fisiogonía, con sus respectivas técnicas astrológicas, esotéricas, alquímicas, cabalísticas, yoguísticas, mágicas y otras. La iniciación se apoya en ambas corrientes científicas; en tanto las ciencias materialistas entienden la realidad y lo humano, la verdad se consigue con las ciencias sagradas.

Aparecen los cuatro elementos

Hijos de Urano y de Gea, los hecatónquiros (100 brazos) fueron imaginados con 50 cabezas y 100 brazos, hermanos de los titanes y cíclopes. De ellos, Briareo (el fuerte) está relacionado con los huracanes y maremotos, en los que se hacen presentes los dos elementos: **agua y aire**, Giges (el de la Tierra), aporta el elemento **tierra**, y Coto (el rencoroso), relacionado con los volcanes y el elemento **fuego**.

Según la Teogonía de Hesíodo, Gea es la amada e inmovible madre tierra de todas las cosas; de su unión con Eros, el más hermoso de los inmortales, nació Urano, al que Gea hizo su esposo. De esta unión, muy fecunda, nacieron los titanes, los cíclopes y los hecatónquiros.

*Ashram Valle Sagrado
(Calca, Cusco) Perú*

*Ashram Tarzo
(Tarzo, Treviso) Italia*

Ashrams del Mundo

*Ashram Piedras del Sol
(El Durazno, Tanti,
Córdoba) Argentina*

*Ashram El Paraíso
(Cali) Colombia*

*Ashram Tena
(Bogotá) Colombia*

*Ashram Jardín de
Alhama (Alhama,
Murcia) España*

*Ashram Arotapala
(Santa Cruz de Tenerife,
Canarias) España*

*Ashram San Martín de
Valdeiglesias
(San Martín de Valdeigle-
sias, Madrid) España*

**Farid Abdel
Barbosa Ojeda**

“Cuando las leyes matemáticas se refieren a la realidad, no son ciertas. Cuando son ciertas, no se refieren a la realidad”.

Albert Einstein.

Decía, hace más de quinientos años, el célebre astrónomo Galileo Galilei que las matemáticas era el lenguaje en el que Dios escribió el Universo. Y si bien las matemáticas es su lenguaje, la geometría es la escritura mediante la cual se puede expresar el mundo abstracto de las matemáticas en forma, dimensión y tamaño. La geometría es el medio para que Dios se exprese y se haga materia.

Adentrándonos en la etimología de la palabra, encontramos los términos griegos: geos, Tierra, y metros, medida, dimensión, tamaño. La geometría es pues la herramienta para que podamos interpretar la forma, el tamaño, la dimensión de lo que se encuentra en la “Tierra”, en el plano material, existencial.

Sin embargo, lo que nos ocupa en este texto es una parte muy especial de la geometría, aquella a la que sucede la palabra sagrado. Si nos remitimos a la RAE, encontramos que la palabra sagrado tiene las acepciones de “digno de veneración”, “de carácter divino”; por lo tanto, la Geometría Sagrada nos habla del estudio de lo intangible de la materia, lo invisible, lo insustancial. Cuando estudiamos geo-

Geometría Sagrada: el origen de todo

metría sagrada, estudiamos la parte divina encarnada en todo lo que existe en el plano de manifestación, sea producido por el hombre o no.

De este modo, quien aspira a estudiar la geometría sagrada, deberá, ante todo, tener ojos de niño; permitirse guardar los prejuicios profundamente arraigados en su entendimiento, y empezar a ver todo con los ojos del alma; abrirse a la posibilidad de que, lo que ve, tiene otros significados, igual o más valiosos que los que ya posee y domina.

Dios siempre hace geometría.

Platón.

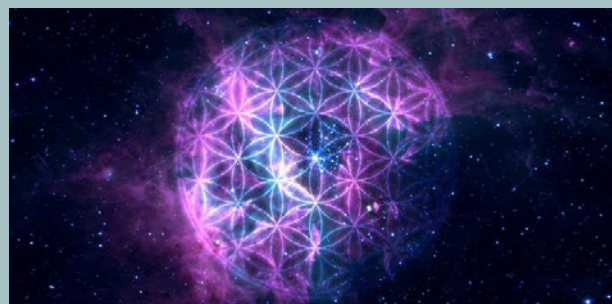

La presencia de la geometría en todo lo manifestado es incuestionable. Si el lector tiene la paciencia necesaria para observar el crecimiento del tallo de una planta y la forma en que sus hojas se organizan, no tardará en descubrir que existe un código matemático que regula dicho crecimiento. Si el hipotético observador continúa profundizando, descubrirá que cosas tan dispares como una hoja y una ola siguen patrones geométricos similares. Si un día decide crear algo, se encontrará con que, incluso sin desearlo, lo que materialice se ordenará sorprendentemente mediante los mismos patrones. De nuevo, Dios hablando a través de las matemáticas, y creando por medio de la geometría.

Como señalaba Pitágoras, la geometría no solo se manifiesta en las creaciones visuales. La forma en que se armonizan las ondas auditivas también sigue las mismas proporciones, el mismo ritmo, la misma

armonía que lo manifestado en lo visible, Dios, definitivamente, siempre hace geometría.

Una vez planteado lo anterior, asimilado por el lector, adoptada la actitud de apertura, eliminada la necesidad de prejuzgar con la visión de que todo es posible, usted, amigo lector, está listo para iniciar el camino del conocimiento de los símbolos que componen todo lo creado. Nos leeremos pronto para iniciar el viaje que nos conduzca al lenguaje manifestado de Dios; no se aleje mucho.

25 · 26 · 27
SEPTIEMBRE 2020

II CONGRESO INTERNACIONAL
CIENCIAS SAGRADAS
QUITO - ECUADOR

HOSPEDAJE TIPO HOSTAL HABITACIONES COMPARTIDAS.

Paquetes	Habitación compartida	Comidas	Costo en Dólares	Observaciones
Paquete 1	Dos noches, la del viernes 25 y sábado 26	7 Iniciando viernes 25 en mediodía termina domingo	\$ 130.00	Fecha limite pago. Julio 31, 2020
Paquete 2	Tres noches: jueves 24, viernes 25 y Sábado 26	9 comidas. cena jueves desayuno del viernes25, sábado 26 y domingo 27	\$ 167.50	Fecha limite pago. Julio 31,2020.
Ecuador. reserva con 50%	Paola Bravo Morales	Cta. 5400667600 Banco Pichincha , Quito Ecuador.	Cel. +593987750025	1 de agosto precios sujetos a cambios.
México	Alicia Santacruz González		Cel. +5214448404317	

25 · 26 · 27
SEPTIEMBRE 2020

II CONGRESO INTERNACIONAL
CIENCIAS SAGRADAS
QUITO - ECUADOR

Más información
+593 995759083
+593 995056524
+593 996424712

www.cienciasagradas2020.com

Facebook: @CienciasSagradas2020

25 · 26 · 27
SEPTIEMBRE 2020

Michele Lotter

La propuesta del **Maestre Serge Raynaud** para el desarrollo de las Ciencias Sagradas en la Nueva Era

(Traducción al español, cortesía de Mariana Selene Menes Couttolenc)

He aceptado la amable invitación del Colegio de Ciencias Sagradas para escribir un corto ensayo introductorio sobre la propuesta del Maestre Serge Raynaud con respecto al desarrollo de las Ciencias Sagradas, pues desde hace muchos años me ocupo de investigar seriamente el pensamiento de este excepcional personaje de la espiritualidad en el siglo XX¹. Por otro lado, estoy convencido del alcance real de su mensaje, así como de que su proyecto todavía no ha sido comprendido plenamente y, dado lo cual, no se ha podido desarrollar según sus indicaciones originales. He aceptado con entusiasmo, ya que esta es una ocasión más para reflexionar y hablar del Maestre y de su proyecto desde una nueva perspectiva, posiblemente menos

estereotipada.

La primera observación necesaria es que Serge Raynaud, en su abundante literatura, no hace nunca un énfasis particular en el término "Ciencias Sagradas". Basta leer sus obras para darnos cuenta que esta definición no consta. En cambio, aparecen los términos "Ciencia" y el plural "Ciencias" para indicar las ciencias positivas, también conocidas como experimentales, tenidas en alta estima por el Maestre y considerándolas fundamentales en la formación del Iniciado (matemáticas, física, química inorgánica y orgánica, geología, biología, botánica, zoología, etcétera; en resumen, todas las disciplinas principales que se encuentran entre las ciencias naturales). Del mismo modo, hay una gran cantidad de referencias a las "ciencias humanas" como la antropología, etnología, el estudio comparado de las religiones, la psicología, la historia, etcétera, y luego muestra una serie de importantes referencias de las diversas

1

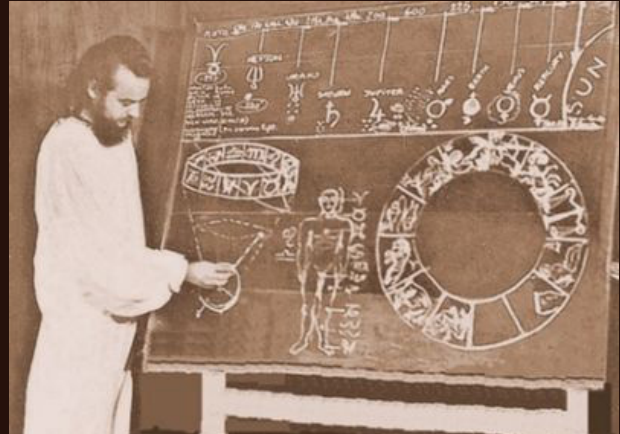
Cfr. Lotter M. (2016), *El pensamiento de Serge Raynaud. Para una epistemología de la Iniciación*, Ibersaf Editores, RedGFU de España, Madrid.

vías y corrientes místicas que han existido por milenios –desde las tradiciones espirituales de Oriente (sobre todo India, Tíbet y China, de las cuales el Maestre investigó y amó particularmente el Yoga y el Taoísmo) hasta la Qabalah judeo-cristiana y los grandes filósofos de la antigüedad o místicos medievales y renacentistas, de la astrología al tarot, la magia y la Teúrgia, entendida por él como la mimesis final, es decir la práctica ejecutiva, la realización viviente, de todo el proceso iniciático.

Uno se pregunta ¿por qué el Maestre, que trata con regularidad y gran admiración los argumentos fundamentales a detalle, no emplea el término “Ciencias Sagradas”?

Si bien es cierto que Serge Raynaud dedicó una atención particular a las diversas disciplinas, vías, tradiciones y técnicas de evolución espiritual, que hemos nombrado antes, parece evidente que no quiso establecer una división dentro del conocimiento humano, separando aquello que es “sagrado” de lo que no lo es.

Una actitud similar habría expandido irremediabilmente la grieta existente entre

el saber laico y la religiosidad, producida por siglos de guerra entre el poder religioso y el ámbito de la búsqueda filosófica y científica, y definitivamente sancionada por Descartes y sucesores con la asunción de la dicotomía entre *res cogitans* y *res extensa*², diseñada conscientemente para crear un espacio libre a la investigación en las ciencias experimentales; esto fue lo que, expresamente, el Maestre quiso evitar. Su propuesta es, de hecho, un método en el que la objetividad y la subjetividad, la realidad y la verdad, la materia y el espíritu, la ciencia y la religión, más que entrar en conflicto entre ellas, colaborarían para la formación de un nuevo acercamiento a la realidad, en función al nacimiento de aquella “nueva humanidad en marcha” que él auspiciaba.

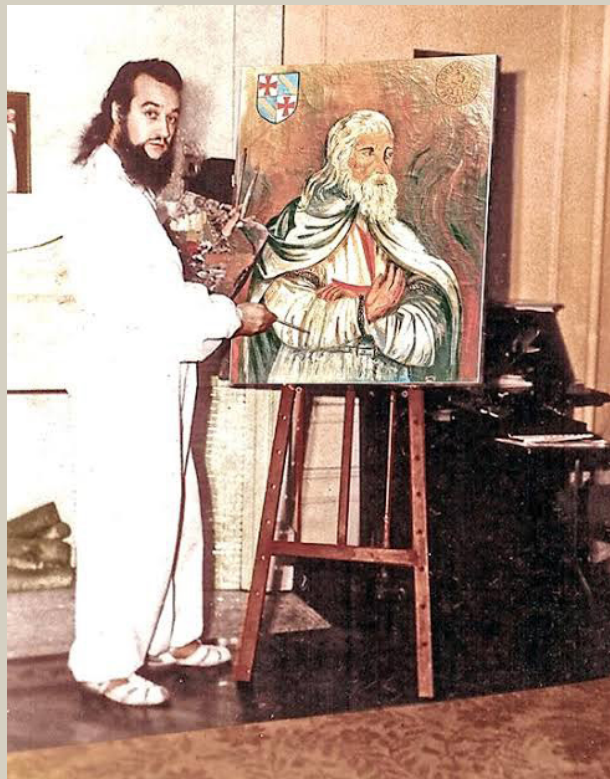
Serge Raynaud propuso un concepto unitario de ciencia, refiriéndose a lo que era común en la antigüedad; por lo tanto, más que usar este término, como se ha hecho en tiempos recientes

para la designación convencional de una o más disciplinas afines en el ámbito de un programa de estudio o de investigación, él lo empleo para indicar el resultado de todas actividades cognitivas del pensamiento humano –de las más dispares a las más complejas.

La palabra “ciencia” deriva del latín *scientia*, que significa conocimiento³. Con tal vocablo, se entendía cualquier formulación sistemática del conocimiento. Por lo consiguiente, en tiempos antiguos, la ciencia tenía el mismo significado dado a la filosofía, en el sentido más amplio del término; no se limitaba a las llamadas “ciencias naturales”, y comprendía también, por ejemplo, las conocidas “ciencias morales”, así como todas aquellas formas de conocimiento conectadas al pensamiento analógico, a la intuición e incluso, al pensamiento mágico, las

res cogitans (la realidad psíquica, a la que atribuyó las siguientes cualidades: no extensión, libertad y consciencia, siempre consideró el dominio de la investigación espiritual y, por lo tanto, la prerrogativa exclusiva de la religión) y *res extensa* (la realidad física, que es extensa, limitada e inconsciente, un tema de estudio de las ciencias).

3 Su equivalente griego es *epistème*.

premoniciones o el sueño. La ciencia era una y se ocupaba de todo el conocimiento humano, que se refería al macrocosmo o el microcosmo, a la interioridad o la exterioridad.

En esta visión unitaria de la realidad y de la vida, que tiene ciertamente implicaciones místicas (de las cuales la más evidente es la convicción de que toda la manifestación procede de una Fuente primordial o, dicho de otra forma Unidad en los sistemas religiosos, Dios), resulta sin sentido querer separar las “ciencias sagradas” de las “profanas” dado que toda la realidad, sin ninguna posible excepción, en su esencia, en sí y por sí, es sagrada. Este es el fundamento de todo el mensaje del Maestro para esta Era, y en consecuencia, subyace en toda la configuración de su método.

El método propuesto, conocido por quienes han leído los pasajes fundamentales de las obras de Serge Raynaud, está constituido por Tesis, Antítesis, Síntesis y Matesis, cuya

naturaleza eminentemente filosófica se deriva en primis del pensamiento hegeliano del cual ya he escrito abundantemente en el texto citado antes, por lo que no pretendo repetirlo aquí.

Sin embargo, recalco que en tal método, según las especificaciones del mismo Raynaud, la primera fase o Tesis es representada por los contenidos derivados del conocimiento objetivo previsto en las "Ciencias naturales y humanas" (se observa, a tal propósito, cómo el Maestre estuvo muy atento a no clasificarlas como "profanas"). La segunda fase es la Antítesis o los contenidos representados por el conocimiento subjetivo, la experiencia personal interior, que constituye el fundamento de la mística y de las disciplinas esotéricas. En ella, están comprendidos todos los conocimientos llamados "secretos" u "ocultos" de los cuales derivan diversas disciplinas tradicionales (Astrología, Qabalah, Alquimia, Yoga, etcétera, y se nota cómo, también en este caso, el Maestre evita llamarles "Ciencias Sagradas").

Sin embargo, es importante considerar aquí que ni el conocimiento objetivo (ciencias experimentales) ni el subjetivo (ciencias "sagradas") constituyen un punto de llegada sino un instrumento que permite alcanzar una elaboración equilibrada o Síntesis, y que el fundamento de la fase final, llamada Matesis, sea un aprendizaje⁴, una capacidad de realización activa y práctica.

Entonces, en resumen, las llamadas "Ciencias sagradas":

1. No están presentes en el vocabulario utilizado por el Maestre ni en la construcción conceptual como disciplinas por derecho propio, separadas del saber.
2. Incluso admitiendo de considerarlas por separado, no son jerárquicamente superiores a las Ciencias positivas, ya que ambos son herramientas bastante complementarias en la constitución del Conocimiento (Gnosis).
3. Resulta claro, por lo tanto, que el pensamiento

4

Matesis deriva del verbo griego *manthàno* = aprender.

original de Serge Raynaud mantenía que poner demasiado énfasis en la práctica de las denominadas "Ciencias sagradas" pudiera resultar engañoso y, en cualquier caso, determinar una distorsión del método.

Sobre este último punto, el Maestre escribe repetidamente (y a veces con un tono desconsolado) en la última fase de su vida, en particular en sus Circulares que lamentablemente son poco conocidas y meditadas. En éstas, se pueden encontrar fácilmente pautas muy precisas que tenían como objetivo corregir una deriva religiosa que la institución estaba tomando.

En este sentido, el Maestre repitió varias veces que todo el esoterismo, el simbolismo y las prácticas iniciáticas (entre ellas las abstinencias, las disciplinas, el voto de nazareno e incluso, el Ceremonial), aun siendo instrumentos formativos de gran importancia en el proceso del candidato, no deben sustituir a la verdadera

misión a desarrollar que la Orden y la Gran Fraternidad Universal, conjuntamente, tenían como tarea: trabajar para la transformación cultural planetaria, fundada en un método que implica la contribución armoniosa de los aspectos interiores y exteriores, subjetivos y objetivos, intuitivos y científicos, de práctica personal y de estudio de las fuentes.

El concepto de conocimiento integral (comprendido como gnosis) o SABER, palabra que destaca sobre el emblema del Aquarius adoptado por el Maestre, para referirse en un cierto modo a la síntesis de las ciencias codificadas ya por Aristóteles:

- Las Ciencias teóricas (de *theorèuo*, “mirar”) que se ocupan del estudio y de la descripción de la realidad fenoménica. Estudian “lo necesario” y apuntan al conocimiento puro (la física, las matemáticas y la metafísica; para nosotros, todas las ciencias experimentales, la filosofía, las grandes construcciones de teogonía y el estudio del esoterismo en general).
- Las Ciencias prácticas (de *pràgma*, “acción en sentido moral”) son aquellas del actuar rectamente. Estas mismas estudian “lo posible”, miran y orientan el actuar (por ejemplo: la ética y la política, entendida en el sentido antiguo y filosófico como la capacidad de gobernarse a sí mismo en beneficio de la comunidad, incluso en las disciplinas activas del Cercano Oriente y orientales, desde el nazareato hasta el complejo de las prácticas de yoga y meditación).
- Las Ciencias poéticas (de *poièin*, “hacer creativo”) se ocupan de “producir”. Esas serían clásicamente la poética (entendida ampliamente como la disciplina de la “producción artística”) y la técnica (*tèchne*, entendida como “experiencia, habilidad, arte de hacer”). En este sentido, por ejemplo, la misma Magia Ceremonial o Teúrgia es una verdadera y propia *tèchne* o, como dejó claro en tiempos más recientes el VSA José Marcelli, siguiendo

el camino trazado por el Maestre y el Hermano Mayor, una tecnología iniciática dirigida a promover y producir efectos beneficiosos en el macrouniverso y en el microuniverso por medio de la actividad humana consciente de la conexión entre los mundos y las dimensiones, que lleva a cabo el Teúrgo con la ayuda de los asistentes.

Dicho esto, es interesante observar que el Maestre fue, por un lado, heredero del pensamiento filosófico europeo de los siglos XVIII y XIX, impregnado de las ideas de la Ilustración y del Positivismo, y por otro lado, fue continuador del Linaje Iniciático francés constituido por Fabre d'Olivet, Eliphas Levi, Saint-Yves d'Alveydre y Gerard Encausse (Papus), donde el elemento esotérico, místico y mágico siempre se encontró acompañado, en modo muy equilibrado, de una visión racional, científica y humanista, fuertemente basada en los valores éticos de la cultura clásica.

Esto se ve, por ejemplo, en la definición de Cosmobiología que el Maestro acuñó para la Astrología, la cual denota una visión de fuerte influencia científica, y los innumerables ejemplos lingüísticos y hermenéuticos, aplicados a las religiones y mitologías comparadas, en las cuales, de manera científica y mística, se propusieron correlaciones y analogías transculturales, que caracterizarán toda su producción literaria y su enseñanza oral.

Finalmente, debe notarse el gran compromiso que Serge Raynaud prodigaba en el trabajo de limpieza que hizo de la tradición esotérica y, específicamente, de aquella mágico-teúrgica.

Después de haber indicado el método con su enseñanza (oral, escrita y viva) y haber especificado cuáles eran los elementos cognitivos esenciales para la realización del trabajo teúrgico⁵, el Maestre, basándose

⁵ “La Magia... no es una vaga superstición y no se puede resumir en algunas fórmulas del tipo “abracadabra” o similar; es inútil intentar algo en este campo si el adepto no

en tradiciones y fuentes más antiguas y ciertamente probadas durante siglos (si no es que milenios), organizó un Ceremonial de notable belleza y fuerza, manteniendo una esencialidad ejemplar (recordemos que en sus indicaciones acerca de la duración de la práctica devocional exhorta a ¡no tardar más de 7 o 9 minutos...!).

Dentro de la esencialidad del Ceremonial Cósmico de Aquarius, por una parte, debe tenerse en cuenta una gran cantidad de detalles y contenidos tradicionales que sin duda merecen un tratamiento separado, ya que sería demasiado extenso en este ensayo.

No obstante, con respecto a la estructura del Ceremonial, me gustaría enfatizar

tiene al menos un conocimiento de física, química, fisiología, psicología, astrología, alquimia, etc.... Además de los estudios preliminares sobre ocultismo en general (simbología, astrología, ley de acuerdo, ley de analogía, Qabbalàh, Arqueometría, etc.), se necesita un estudio muy completo para pasar a la Magia práctica. Las ceremonias requieren un gran conocimiento de todas las ciencias, desde las matemáticas hasta la física, desde la química hasta la biología, etc. Es indispensable estudiar las obras de Stanilas de Guaita, Eliphas Levi, Fabre d'Olivet, Saint-Yves d'Alveydre, Papus, JM Ragon, E. Schuré, R. Guenon y muchos otros ocultistas, así como obras clásicas, como las de Santo Tomás de Aquino, San Alberto Magno, Erasmo, Van Helmont, Paracelso, Agripa, así como Platón, Pitágoras, Aristóteles y todos los sabios de la antigüedad, a la literatura occidental, mientras que los textos orientales deberán analizarse con especial cuidado. Por lo tanto, la magia práctica requiere, repetimos, en primer lugar, conocimientos preliminares de física, química, matemáticas y, por supuesto, las ciencias abstractas que se derivan de ella: metafísica, metapsíquica y ocultismo en general" (S. Raynaud).

la inclusión, por parte del Maestre, de la sección llamada "Versículos de David y los Genios", que constituye una herramienta tradicional fundamental del Teúrgo, no solo al producir concretamente el acto de la Comunión con la evocación de las Energías Superiores y la manifestación en el plano humano ("descenso", un término impropio, pero sugerente), sino, al mismo tiempo, también de elaboración interior y trabajo sobre sí mismo por parte del propio Teúrgo, que todavía se considera dentro de un proceso evolutivo humano real, y no fuera de él.

Para concluir, aunque en realidad estamos solo al comienzo de la aclaración de estos argumentos, la propuesta de Maestre para el desarrollo de las llamadas "Ciencias Sagradas", que sería mucho más apropiado llamar "Ciencias de la relación entre lo humano y lo sagrado", es una contribución de una profundidad invaluable tanto a la evolución espiritual e interior del ser humano contemporáneo como un elemento enriquecedor para quienes trabajan en el mundo de la investigación filosófico-científica y humanista. Lo que ahora depende de nosotros, sus discípulos, es llevar a cabo esta propuesta sin distorsionarla o hacer que se convierta en algo que nunca ha sido: en primer lugar, una propuesta puramente religiosa.

Venecia, 17 de noviembre 2019.

Norma C. Zambrano Lima

Kabbalah y sus Cuatro Mundos

El título, de por sí, ya suena complejo. Comencemos entonces por decir que la Kabbalah tiene dos divisiones que son la Teórica y la Práctica.

La parte teórica se plasma en las escrituras y, a su vez, contiene dos tratados:

1. El de la creación y sus leyes, el cual está sintetizado en el Sepher Yetzirah.
2. El tratado metafísico que trata sobre Dios y sus formas de manifestación, el cual se encuentra resumido en el Zohar.

La Kabbalah práctica corresponde a lo que conocemos como el Tarot, que son los arquetipos con los que el ser humano se relaciona en la vida cotidiana.

Cábala: se refiere a lo escrito, a los textos de la tradición hebrea.

Kabbalah: se enfoca en el número y su valor (22 letras hebreas, 22 arcanos, etcétera).

Qabbalah: es el conocimiento que se trasmite

de forma oral de Maestro a discípulo, para el crecimiento espiritual en un sentido iniciático.

El Árbol sefirótico de la Kabbalah representa el proceso de la creación, del mundo como lo conocemos, y nos da la pauta, paso a paso, para la creación de cualquier proyecto en la vida cotidiana.

Pareciera que un asunto tan importante como la creación del mundo o la vida en el planeta nada tuviera que ver con la creación de cualquier proyecto en nuestra vida diaria; sin embargo, ya los grandes filósofos y maestros lo han mencionado reiteradamente: como es arriba es abajo y viceversa.

Sobre este punto encontramos esta enseñanza en el libro "Los Grandes Mensajes" de Serge Raynaud (página 514): *"Sin duda alguna, la Ciencia de los Números constituye un estudio muy hermoso; me vi atraído hacia ella desde mi temprana edad, gracias a mis estudios*

sobre analogía entre el Macrocosmo y el Microcosmo”.

En verdad, todo en el gran mundo sucede igual que en el pequeño mundo. El asunto es que nos vemos separados del plano espiritual como algo inalcanzable o solo para aquellos seres humanos altamente espirituales, y ahí radica la causa de nuestra incertidumbre. Si se nos ha dicho que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿por qué seguimos dudando? ¿Será que es más fácil dejarle a Dios nuestro destino que aceptar nuestra responsabilidad en este proyecto de vida?

Queremos ver siempre resultados positivos en nuestra vida, pero ¿nos hemos preguntado qué hemos hecho o cómo hemos contribuido?, ¿nos hemos capacitado para poder alcanzar esos resultados?

En estos tiempos de la Nueva Era de Acuario, no podemos dejárselo todo a Dios o a la

suerte para que se cumpla el milagro sin mover un solo dedo. Tenemos el compromiso, primero con nosotros mismos y luego con la humanidad, de prepararnos para entender el funcionamiento de las leyes que gobiernan nuestro universo, así como cuando compramos un aparato electrónico y recurrimos al manual para conocer la herramienta y sus funciones. De igual forma, es imperativo conocer por cuáles leyes o procedimientos se guía nuestro universo; y he aquí la Kabbalah como el manual que nos llevará paso a paso en el entendimiento de cómo se genera todo en la vida, desde algo tan complejo como la Creación hasta algo tan común como la elaboración de un pastel. Ahora bien, dentro del estudio de la Kabbalah, el diagrama del Árbol de la Vida es una guía para entender el proceso de la generación en sus diversas etapas, las cuales conocemos como los Cuatro Mundos. Por otro lado, es

pertinente mencionar que este Árbol de la Vida está conformado por diez sefirot –de ahí su nombre Árbol Sefirótico- y cada una de ellas contiene una cantidad de información específica para llevar a cabo sus funciones de acuerdo al Mundo en el que se encuentra. En otro artículo, podremos hablar exclusivamente de cada una de las sefirot y sus atributos, cómo nos guían y ayudan en este proceso de la creación.

Este Árbol de la Vida está dividido verticalmente en tres columnas, que son:

Columna Izquierda: Justicia

Columna Derecha: Misericordia

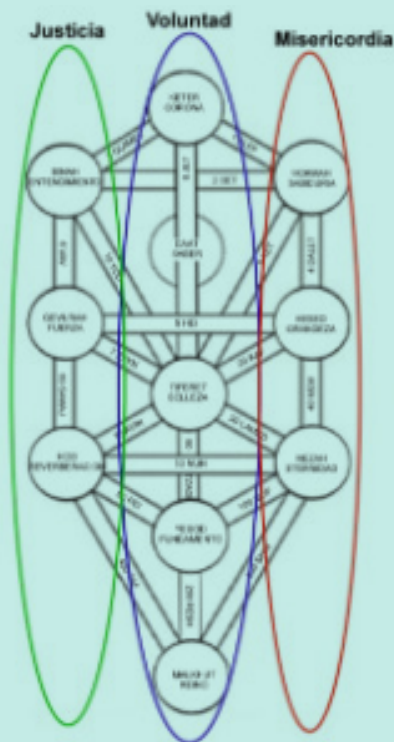
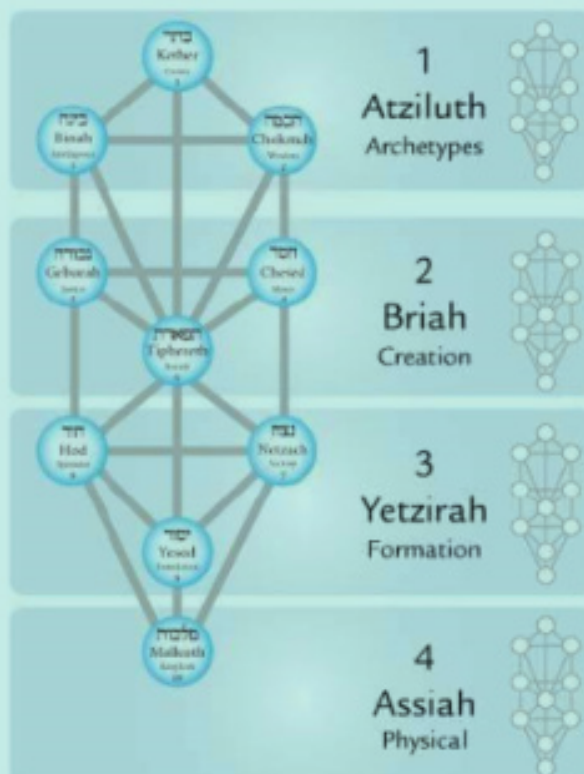
Columna Central: Voluntad

A la vez, se encuentra dividido horizontalmente en Cuatro Mundos, los cuales son, de la punta a la base:

Atziluth: Universo de la emanación o espiritual, que es donde surge la intención.

Briah: Universo de la creación mental superior o de las formas y arquetipos. Aquí surge el modelo o prototipo.

Estos dos primeros mundos están regidos por

las leyes de la unidad y de la luz.

Enseguida tenemos a:

Yetzirah: Universo de la formación, psicología o mental concreto. En este mundo, se definen los planos, cálculos, la organización y los detalles del proyecto.

Assiah: Universo físico, de la materialización o manifestación. En este mundo, surge el

resultado concreto.

Estos dos mundos están regidos por las leyes de la materia: polaridad y polarización. El olvido de la conexión interior provoca el surgimiento de formas, pensamientos inconscientes, con sus compulsiones y automatismos.

A continuación, comparto estas dos fichas con diversos ejemplos para una mejor comprensión:

COMO SE GENERA EL PROYECTO PARA MATERIALIZARLO O GENERARLO

Ejemplos	ATZILUTH	BRIAH	YETZIRAH	ASSIAH
1	Ovulo fecundado, información genética	Desarrollo del embrión, primeros órganos	Formación de los detalles, aumento del tamaño e impulso vital	Nacimiento del bebé
2	Intención o propósito de hacer un vestido	Definición del tipo, estilo, utilidad	Definición del modelo, color, largo, detalles	Acción concreta y materialización
3	Seguridad y protección. Voluntad <u>ó</u> intención de comprar una vivienda	Idea de una vivienda. Definición de las características, estilo, utilidad, presupuesto	Planos, cálculos. Definición de los detalles, búsqueda específica, cualidades, confort, decoración, distribución, financiamiento	La casa en sí. Los materiales, su tamaño, comodidad, el ambiente. La compra.

Esto es aplicable a todo lo que se desee generar en la vida:

Ejemplos	ATZILUTH	BRIAH	YETZIRAH	ASSIAH
1	Quiero hacer un pastel	¿De chocolate, nueces, nata <u>ó</u> fresa?	Necesito huevos, harina, azúcar. Iré al supermercado a comprar los ingredientes. La preparación me tomará 1 hora.	Acción concreta
2	Semilla de un árbol	Las raíces	El tronco	Las ramas, hojas, flores y frutos
3	Concepto de vehículo	Definición del tipo, la utilidad y el prototipo	Planos, definición de los detalles	El coche real
4	Principio de Justicia Nota: En <u>Atziluth</u> son principios absolutos.	Ideales, inspiración, El Guerrero, El Político	Estrategia, tácticas, motivación, incentivos, ideología, argumentos, coraje, elocuencia, discurso, ambición, la psicología del individuo	La batalla, las armas, confrontación, lucha, negociación, decisiones y actos políticos, liberación, cambios concretos.

Sinastrías
(Relaciones de pareja)
Gurú Oswaldo Córdoba

Astro-Cartografía
Fernando Castañeda

Interpretación
Germán Farías

Revolución Solar
Cecilio Tlamintzi

Cálculo (Software)
Edgardo Córdoba

Tránsitos
Héctor Fernández

Básico
Ophiel Granados

SIMPOSIUM COSMOBIOLOGÍA DEL 8 AL 12 DE ABRIL 2020

Conferencias Magistrales:

- La Astrología y el Arte
- Astrosofía: La Alquimia Zodiacal

Ashram Cuautla, Morelos, Av. Progreso #302 Col Eusebio Jáuregui ,CP. 62740

Mayores Informes a los Teléfonos: 735 287 3905 y 735 203 2292

Whatsapp: 551 016 4240 Correo Electrónico co.cosmobiologia@gmail.com

ENCUENTRO DE COSMOBIOLOGÍA

DESCUBRE TU RELACIÓN CON EL COSMOS

9 - 12
ABRIL 2020

ASHRAM
GUADALAJARA

P R O G R A M A
CONFERENCIA MAGISTRAL

El Universo es uno solo

Por: H. Gurú Lucía Cordero

Astrología para
principiantes
Arq. Farid Abdel Barbosa

Astrología Médica
Dra. Teresa Ochoa

La Astrología en el amor,
sexo y pareja (Sinastrías)
Ing. Miguel Antonio Aranda

Tránsitos
transpersonales
Ing. Jaime Robles Gamez

Psicoastrología:
liberación de conflictos a
través de la carta natal
Prof. Rubén Ruelas

Taller de interpretación
de la carta natal
Miguel Galindo Aceves

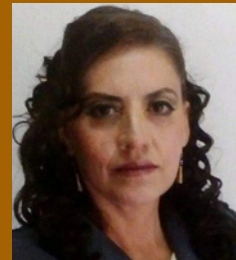
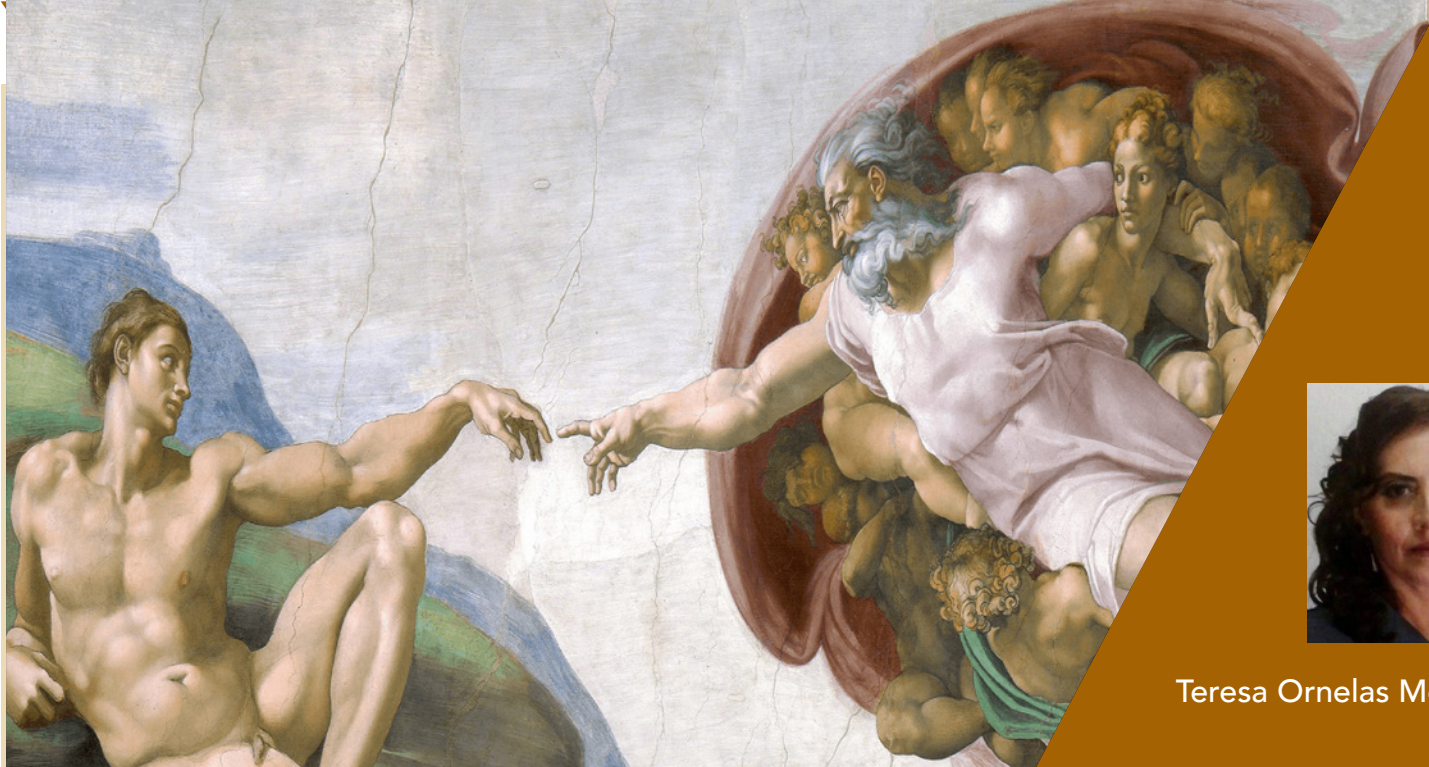
CUOTA DE RECUPERACIÓN

- ◆ Hasta el 31 de enero \$1,300
- ◆ del 1 de febrero al el 31 de marzo \$1,500
- ◆ a partir del 1 de abril 1,700

Carretera a Colotlan Km. 10 frente a Hacienda Copala, Zapopan

INFORMACIÓN E INSRIPCIONES: 3312 957005

Teresa Ornelas Mendoza

ANDROGONÍA

Es una de las Ciencias Sagradas, la cual se encarga del estudio del origen, naturaleza, funcionamiento y evolución del ser humano. En la búsqueda de este conocimiento, se propone el equilibrio entre la razón y la mística con base en el saber positivo y el saber intuitivo.

Origen

Para estudiar el organismo humano, es conveniente fragmentarlo en tejidos, órganos, aparatos y sistemas, fundándose en similitudes anatómicas o funcionales, sin perder de vista su unidad profunda, síntesis de todas las actividades particulares. Según los Antiguos, citado de la obra de Papus:

“Al respecto de la constitución humana, debemos, antes de todo, revisar la Tradición, ya que este problema interesó a los seres de los siglos pasados. Veamos, pues, cómo lo habrían resuelto los Antiguos. Pues bien, habían sencillamente expresado la solución

mediante un símbolo que todos conocemos: la esfinge.

La esfinge era la síntesis antigua más nítida, mediante la cual se puede representar las diversas adaptaciones del ser humano en todos los planos. Efectivamente, el hombre nos presenta fuerzas físicas, simbolizadas por el buey; fuerzas morales –valor, virtud, “virtus” en latín– simbolizadas por el león; fuerzas intelectuales, simbolizadas por el águila; finalmente, una fuerza de esencia divina –la cual, concentrando las físicas precedentes hace de ellas una unidad.

Los Antiguos habían concebido así tres especies de hombres: el hombre de trabajo, el hombre completamente físico, el “hombre-buey”; el hombre valeroso, el hombre que se bate o que lucha, el “hombre-león”; el hombre que jamás está sobre la tierra, que sueña o que pasea en las nubes, el que hace la desesperación de los notables comerciantes que se ocupan de almacenes cuando lo tienen

por hijo: el poeta, el "hombre intelectual" simbolizado por el águila.

Pero estas tres naturalezas –naturaleza linfática del buey, sanguínea del león y nerviosa del águila– no son absolutamente nada más que seres animales dentro de nosotros, y si la voluntad no interviniera para dirigirlos y dominarlos, el hombre no existiría realmente y no sería realmente una "tri-unidad"; es decir, una unidad dominando a un ternario. En esta admirable síntesis antigua que era la esfinge, hay tres inconscientes dominados por un consciente. Pues bien, la esfinge representa no solamente al hombre en sus cuatro aspectos, sino también las cuatro edades del hombre: infancia, juventud, edad madura y vejez; representa las cuatro fuerzas morales que el hombre puede tener a su disposición y que se hallan sintetizadas en cuatro términos: saber, osar, querer y callar; representa, finalmente, los cuatro puntos cardinales que rigen al hombre astral, que han determinado la marcha de las estrellas de los Magos y que se han convertido en la clave de todas las Tradiciones. En una palabra, quieres saber cómo está construido

el ser humano, seamos pues, positivos y estudiemos las cosas materialmente”.

Seguiré citando al Maestro Papus por la claridad extraordinaria de su enseñanza sobre este asunto fundamental:

CONSTITUCIÓN POR TRES ELEMENTOS

Si la ley del Ocultismo es verdadera —ley que dice: “lo que está arriba es análogo a lo que está abajo” —y si realmente, poseemos así una clave que nos permite conocer la constitución humana, dicha clave es verdadera tanto para el alma como para el cuerpo; más aún, se puede afirmar que el cuerpo está hecho a imagen de Dios y que la verdad está en él.

Por eso, cuando vengán a hablarles de principios que constituyen al hombre, buscarlos en el cuerpo físico. Pues bien, ya que se trata de cifras, tratemos de conocer los que se manifiesta en el cuerpo material.

En primer lugar, hay tres “pedazos” en el cuerpo físico: un vientre, un pecho y una

cabeza. Esto me parece innegable. Pero no hay solamente la cifra 3 en el organismo. Hay 7 orificios en nuestro rostro: dos ojos, dos narinas, una boca, y dos orejas; tenemos 10 dedos, 5 en cada mano, 12 pares de costillas, y de paso, que este número tiene características astrales. Finalmente, el cuerpo se divide en dos partes generales: una mitad derecha y una mitad izquierda. Anotemos todas estas cifras: 2, 3, 5, 7, 10 y 12. Por eso, cuando se nos dice que el hombre se compone de 3, de 5, de 7 o de 10 principios, se emite una verdad.

Ahora preguntemos al cuerpo, lo que hay de verdadero en todo esto y cuáles son las claves que nos permitirán aplicar estas cifras a la constitución total del ser humano.

Los Antiguos nos legaron una clave general, que es la siguiente: “El hombre es una trinidad centralizada en una unidad o un ternario de inconscientes regido por un consciente”.

Continuará...

Rubén
Ruelas
Uribe

Durante toda mi vida, el arte ha tenido un papel trascendental en mi desarrollo emocional, mental y, sobre todo, espiritual. No concibo las actividades cotidianas sin que una rama del arte se manifieste con toda su grandeza o majestuosidad; sin el arte, la vida sería insípida y la evolución humana se habría detenido o estancado.

En mi proceso como artista, he experimentado casi todas sus ramas y en cada una, he encontrado las conexiones más increíbles con la vida, la forma, la naturaleza y el cosmos. He vivido verdaderas experiencias con lo sagrado –incluso me atreví a pintar a Dios.

El arte, mediante el lenguaje plástico, lingüístico y sonoro, nos permite expresar ideas, emociones, percepciones, sensaciones, pero sobre todo experimentar vivencias místicas profundas.

Con la aparición del “Homo sapiens”, el ser humano comenzó a plasmar sus primeras manifestaciones artísticas pintando las paredes de las cavernas, y con sus sonidos y danzas primigenios creó rituales mágicos y místicos para conectar con lo sagrado. El hombre arcaico partió de la cosmogonía; de ahí, lanzó la pauta, el arquetipo, que constituye el modelo, el objetivo, la fuerza motora de todo pensamiento espiritual para contemplar lo eterno en el mundo visible e invisible.

En su libro “El Arte de la Nueva Era”, Serge Raynaud de la Ferrière plantea: **“Es obvio insistir sobre la decadencia del Arte y la necesidad de retornar a su verdadera fuente, lo sagrado”.**

En la época contemporánea, los ar-

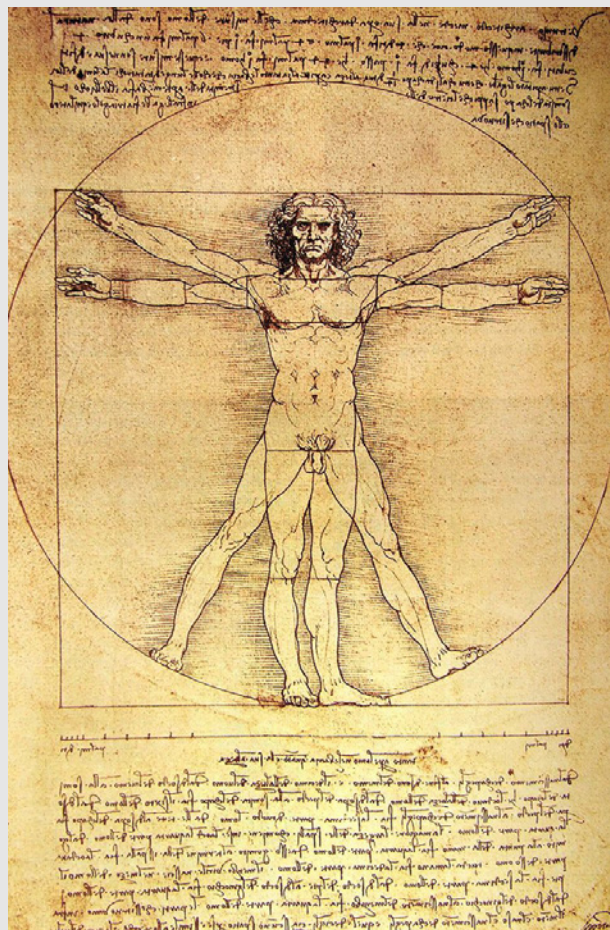

EL ARTE Y LO SAGRADO

tistas convirtieron al arte en una interpretación mecánica del materialismo humano alejándolo de lo sagrado; de este modo, pasó de ser una fuente de revelación a una negación de las cualidades sensoriales. Las escuelas modernas están formando artistas incompletos: se forma al alumno con el símbolo, la técnica y lo estético, y se ha olvidado lo sagrado.

No solo eso, el artista ha devenido en la negación misma de la armonía y la belleza, dejó de convertir su vida en una obra de arte para experimentar y buscar conexiones a la cuarta dimensión con estímulos y estados alterados de la conciencia por medio de las drogas, el alcohol, el tabaco, en vez de usar técnicas respiratorias, el yoga y la meditación.

Por otra parte, el público ni siquiera ha

intentado penetrar en el verdadero significado del arte. Al vivir también una desconexión con lo místico, se queda solo con la apreciación estética; el asistir a un concierto o a una exposición no lo hace culto ni espiritual, pues el arte es para vivirse, y es una experiencia espiritual personal.

Sin lugar a duda, la misión del artista en cada época es actuar como catalizador social, que influye en la cultura al poner en movimiento poderosas fuerzas psicológicas. El verdadero desarrollo de un pueblo se mide por el nivel cultural alcanzado, de ahí la importancia de utilizar el arte como una herramienta de conexión con lo sagrado.

La civilización griega estableció seis disciplinas artísticas: Arquitectura, Escultura, Pintura, Música, Poesía (literatura), Danza.

En esta época, se ha incluido al cine como el séptimo arte, a la fotografía como el octavo y a la historieta como el noveno. La finalidad de las bellas artes en la antigüedad era la trascendencia en la concordancia de las enseñanzas iniciáticas, los misterios develados, los símbolos interartísticos, las epopeyas y la cosmogonía. El sistema de unidad y correspondencias entre todas las artes fue y sigue siendo la Arqueometría.

La era de Acuario da el principio de espiritualidad que ilumina la individualidad con la luz del saber. De ahí que el arte, en esta era, debe ser el arte de la expresión de los niveles del sendero del ser humano; un arte unido al saber. Por otro lado, el reencuentro con los principios de la creación y el retorno a la mística se imponen como una nueva moral universal.

Ashrams México

*Ashram Coatepec
(Coatepec, Veracruz)*

*Ashram Cuautla
(Santa Inés, Morelos)*

*Ashram
Durango*

*Ashram Umécuaro
(Umécuaro, Morelia, Mi-
choacán)*

*Ashram Guadalajara
(Zapopan, Jalisco)*

*Ashram Las Californias
(La Paz, Ensenada, Baja
California)*

*Ashram Puerto Escondido
(Tomatal, Puerto Escondi-
do, Oaxaca)*

*Ashram Raíces
(Allende, Monterrey,
Nuevo León)*