

pentagrama

Lectorium Rosicrucianum

La intuición – la inteligencia – los signos

Ussat 2012: un impulso como el toque de timbal

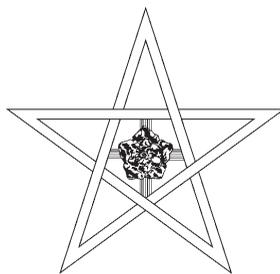
La unidad del trabajo

¡Oíd la música!
El filón de oro oculto en la obra de William Shakespeare

Reseña del libro
«La rosaleta de los secretos»

2013

NÚMERO 2

Revista de la Escuela Internacional de la Rosacruz Áurea Lectorium Rosicrucianum

La revista **pentagrama** se propone atraer la atención de los lectores sobre la nueva era que ha comenzado para el desarrollo de la humanidad. El pentagrama siempre ha sido el símbolo del hombre renacido, del hombre nuevo. Es igualmente el símbolo del universo y de su eterno devenir, por el que tiene lugar la manifestación del Plan de Dios. No obstante, un símbolo sólo tiene valor cuando se convierte en realidad. El hombre que realiza el pentagrama en su microcosmo, en su propio pequeño mundo, se mantiene en el camino de la Transfiguración. La revista **pentagrama** llama al lector a realizar esta revolución espiritual en sí mismo.

Redactor Jefe
A.H. v. d. Brul

Responsable editorial
P. Huis

Redacción
Pentagrama
Maartensdijkseweg 1
NL-3723 MC Bilthoven, Holanda
e-mail: pentagrama.lr@planet.nl

Edición y administración
Fundación Rosacruz
Camino del Pesebre, s/n.
50162 Villamayor (Zaragoza)
web: www.fundacionrosacruz.org
e-mail: secretaria@fundacionrosacruz.org

© Stichting Rozekruis Pers.
Ninguna parte de esta revista
puede ser reproducida sin la
autorización escrita del editor.

La revista pentagrama aparece seis veces
por año en holandés, alemán, español,
francés e inglés.
En brasileño, búlgaro, finés, griego, húngaro,
italiano, polaco, ruso, eslovaco, sueco y
checo, sólo aparece cuatro veces por año.

Depósito legal:
GI 1005-95

pentagrama

Año 35 2013 número 2

Construir el templo interior y obrar para el mundo en la sociedad nos lleva a dos principios, dos puntos de partida, dos orientaciones, que reflejan una única tarea coherente. Se trata de un tema doble que pide ser profundizado, que requiere cierta atención.

Resulta evidente que toda acción auténtica y sensata en dirección al ser humano y a la sociedad es imposible sin un trabajo simultáneo y continuo, orientado hacia el ser interior. Es un trabajo que resulta de un cambio interior importante: sabiendo que estar al servicio de los demás es el mejor medio de progresar uno mismo. Las palabras clave son: el servicio a los demás, la generosidad preservando al mismo tiempo el respeto de sí mismo. Por lo tanto, se inicia con la búsqueda de la fuente y la apertura del jardín secreto, el principio eterno elevado en el corazón del ser humano. A partir de allí, **servir** se vuelve evidente, como la Tierra que nos sirve dándonos todo; como nos sirve el Sol, irradiando la consciencia, el calor de vida y la gloria, así como la incommensurable belleza de la que testimonia cada hoja en sus colores otoñales, pero también las sonrisas que nos dirigen nuestros semejantes o la mirada traviesa de un niño. Esta edición de Pentagrama presenta numerosos aspectos de esta doble actividad: una exposición sobre la paz, realizada en el Palacio de la Paz de La Haya, y un reportaje fotográfico de la Convivencia en Tarascón-sur-Ariège y en Toulouse; una doble imagen pensamiento expresada por un joven, y un artículo sobre Shakespeare que, conociendo bien esta doble actividad como la de un corazón magnánimo, escribió: «La esencia de la misericordia no admite coacción; ella se vierte gota a gota como la suave lluvia del cielo hacia la tierra; bendice doblemente: bendice a quien la da y a quien la recibe; es la más poderosa entre las poderosas y adorna al príncipe más que la corona».

Numerosas manos alzan la campana que, por primera vez, sonará durante la conferencia de Ussat-les Bains 2012

Los tres primeros templos de la Escuela Espiritual	2
El influjo vertical: Intuición, inteligencia, signos	
Jornada mundial de la Fraternidad	10
Convivencia – Paz	18
Un impulso como el toque de timbal	
Pensamientos/reflexiones como consecuencia de la conferencia de Ussat 2012	24
La unidad del trabajo	29
El lenguaje del silencio	34
¡Oíd la música!	42
Mi vida	
Pensamientos de un joven	49
La rosalada de los secretos reseña de un libro	51

Los tres primeros templos

Hace 75 años, el primer templo que representa el primer rayo apelante, envolvente y consolador del Espíritu Séptuple, fue consagrado por la Orden de la Rosacruz. El sábado 4 de septiembre de 1937 a las 16 horas, Jan van Rijckenborgh —todavía llamado en esa época Jan Leene— celebró un servicio de consagración memorable. El edificio ubicado en la calle Bakenessergracht 11 se volvió un lugar consagrado: el primer templo de fuego de la Fraternidad pudo erigirse en el continente europeo. Este templo aún fue agrandado y, en 1957, fue consagrado a un trabajo más amplio, al servicio de la Fraternidad Universal.

Cuando un año más tarde, el primer templo se construyó de nuevo en 'de Haere', se conservó el mismo aspecto en todo el interior y el mismo simbolismo en el templo para la Juventud, el Templo Noverosa.

La construcción, la realización de un templo es el fruto, y también la ofrenda de una vida. Ya, el 31 de agosto de 1929, fue habilitado un pequeño templo que podía acoger veinticinco personas en el mismo lugar de Haarlem. En 1935, cuando la Sociedad Rosacruziana bajo la dirección de Z. W. Leene, Jan Leene y Cor Damme tomó una nueva dirección espiritual, se produjo una gran y prestigiosa renovación, apoyándose aún completamente en sus enseñanzas astrológicas: los alumnos y estudiantes ocupaban un lugar en los bancos en correspondencia con sus signos astrológicos.

Pero en 1937, el templo fue completamente estructurado y devino un templo de fuego; era una representación fiel del *minutus mundus*, el pequeño mundo del ser humano en tanto que manifestación espiritual. La Rosa dorada en medio de la cruz dorada, la misma que brilla todavía hoy en la cruz dorada del templo de Noverosa, constituye el centro, el espejo de los misterios, a partir del cual la totalidad de la creación espiritual se despliega sobre los planos macrocósmico y microcósmico.

Nosotros podemos considerar que ese templo fue, desde el punto de vista espiritual, el fruto de la vida del hermano Z. W. Leene, de hecho una de las figuras excepcionales. Él no pudo asistir a la consagración, su enfermedad le obligó a permanecer en cama. Sin embargo, en la semana siguiente a la consagración, escribió, junto con su hermano, lo que sigue sobre el

significado de este templo en honor a un círculo de alumnos.

«Con el fin de comprender bien este tema, deben liberarse de toda opinión exotérica consciente o inconsciente. No se trata de un nuevo edificio, bello y funcional. No se trata de un símbolo de trabajo holandés o de un punto central que todos los amigos, en nuestro país y otros lugares, podrían considerar como 'su' templo. Aunque esos aspectos de nuestro nuevo templo sean completamente justos, no tocan en ningún aspecto lo esencial.

Como a menudo les ha sido dicho: debemos, como alumnos de la Rosacruz, no mirar el exterior de las cosas sino el interior. Deben saber —o al menos sentir— la importancia que tiene para el Cristo y sus servidores poseer focos con cuya ayuda pueden actuar sobre el mundo y la humanidad. Pues bien, el templo de Haarlem ya era desde hace algunos años un foco como tal y el nuevo arreglo permite mejorar las posibilidades de desarrollo que están contenidas en él. Algunos alumnos son inducidos a error por informaciones engañosas. Ellos suponen que estos focos son lugares bendecidos por adelantado y que, cuando las reservas se agotan, sólo se puede trabajar 'de segunda mano'.

La posesión de centros de fuerza es de una importancia considerable para la gran obra. Cuando un centro alcanza este estado, la Fraternidad posee entonces un bastión sólido y fuerte, cada vez más fuerte, apto para obrar a partir del interior. Y ustedes comprenden la gran importancia de trabajar a partir del interior: una Luz en las tinieblas que millares serán llevados a atravesar, para purificarse o quemarse las alas. Los visitantes de tal templo no sólo escuchan la palabra

de la Escuela Espiritual

TEMPLO PRINCIPAL, HAARLEM – 4 DE SEPTIEMBRE DE 1937 - 4 DE SEPTIEMBRE DE 2012
TEMPLO DE RENOVA, BILTHOVEN – 21 DE DICIEMBRE DE 1951 - 21 DE DICIEMBRE DE 2011
TEMPLO DE NOVEROSA, DOORNSPIJK – 28 DE JUNIO DE 1958 - 28 DE JUNIO DE 2012

Tal como en el pasado el terebinto (pistacia palaestina) crecía a menudo delante de los templos, de la misma manera crece ante la gruta de Belén, en el Ariège. En la Biblia, el Libro de los Jueces narra que el terebinto marca el lugar donde el ángel del Altísimo encontró un hombre, Gedeón.

expresada, sino que son bañados en el oro del alma e inquietados por las fuerzas espirituales que están presentes en él de manera ininterrumpida. Tal templo es una fuerza permanente, incluso fuera de los servicios, es una fortaleza en completa actividad. Quizá ahora comprendan nuestra alegría porque nos haya sido permitido crear un lugar sobrio y digno en Haarlem;

no en cualquier otro lugar de la ciudad, sino en la base del templo espiritual, para un trabajo que engloba todos los mundos».

Nos alegra grandemente constatar que estas palabras no han perdido su fuerza. El templo principal de Haarlem –así como el templo de Noverosa– son siempre, bajo este aspecto, una

luminosa baliza de la Gnosis: son dos templos de fuego consagrados a Cristo y a su gran trabajo de liberación de una humanidad gravemente inducida al error.

ALOCUCIÓN DADA DURANTE LA CONFERENCIA DE NAVIDAD EN RENOVA EN 2011

Durante esta conferencia de Navidad, nos detenemos también en ese momento particular en el desarrollo de la Escuela Espiritual de la Rosacruz Áurea: la consagración del templo de Renova, el 21 de diciembre de 1951, hace ahora sesenta años. Nos detenemos en ello porque en ese momento, la Escuela entró en un nuevo período completamente diferente de su existencia. ¿Qué puede enseñarnos ese momento?

Los dos grandes maestros, Jan van Rijckenborgh y Catharose de Petri percibieron, en visiones, que la escuela debía entrar en una nueva fase de desarrollo con relación al Campo Espiritual de la Fraternidad Universal. Por lo tanto era necesario establecer un foco-templo que funcionase como intermediario para un nuevo impulso espiritual. El Sr. van Rijckenborgh vio también en

el campo etérico la forma en la que debía ser construido el templo y dio al arquitecto Bijkers las grandes líneas del proyecto. El pensamiento que se halla en el trasfondo de este proyecto reflejaba el poderoso impulso que emanaba de la Fraternidad Mundial, así que nuestro trabajo en su conjunto podía ser integrado en el Campo de radiación séptuple.

Los aspectos filosóficos y doctrinales perdían aquí su importancia, pues se trataba de una renovación espiritual. Un cambio era necesario y el nuevo foco del templo iba a hacer las veces de un nuevo centro de radiación. Por esta razón ese templo tuvo por nombre Renova, un lugar, un foco y un taller en el que se efectuaría un trabajo espiritual de renovación.

Con la edificación y la consagración del templo de Renova, una formidable corriente de nuevas energías afluyó en el trabajo a partir del Campo Espiritual de la Fraternidad. Ella conduciría la obra mundial séptuple transfigurística hasta tal y como nosotros la conocemos actualmente en todos los lados.

Jan van Rijckenborgh dijo entonces a los alumnos:

«Ha comenzado a grabarse este saber claro en nuestra conciencia. El séptuple abrazo de la Fraternidad Mundial se ha puesto en movimiento». Sobre esto se habían orientando completa e interiormente los dos grandes maestros. La consagración del templo de Renova realizó la unión con los siete rayos del Espíritu Séptuple. Todo el simbolismo del templo lo expresa. La construcción circular del templo como símbolo de la eternidad es soportada por cuarenta y nueve pilares, *que son partes del fundamento del Templo*. Pero lo más penetrante era la fuente colocada en el corazón del templo, con una rosa en su centro de la que brotan tres rayos.

De una forma totalmente nueva los alumnos fueron confrontados con el símbolo más importante, que es al mismo tiempo el punto central del estado del alumno, y su atención fue orientada hacia el principio de eternidad llevado como un tesoro prodigioso en su microcosmos. El mensaje invariable que la Escuela Espiritual dio a sus alumnos fue:

«Hermano, hermana, ante todo, fijen su atención en el átomo original, la Rosa maravillosa del corazón. Pues ella es la clave para la vida verdadera. Ella es el misterio de todos los misterios, el comienzo y el fin de todo nuevo devenir».

Numerosos servicios ya habían evocado ese maravilloso átomo del corazón, así como las siete posibilidades que se encuentran encerradas en él; los siete trabajos de renacimiento a realizar; y que siete rayos emanan del Espíritu Séptuple para hacer posible la nueva vida.

Desde la colocación de la primera piedra, ellos lo significaron de forma gnóstico-mágica, invitando a siete trabajadores a colocarse, como pilares vivientes, sobre los siete puntos de intersección de los cuarenta y nueve pilares sobre los que se había fundado el templo. Esta misma referencia aparece en los cuarenta y nueve rayos de la séptuple Luz, encima de la fuente, en medio del templo, junto a la luz violeta –símbolo del séptimo rayo del Espíritu séptuple– bajo la égida por la que, desde ese instante, el trabajo en el templo iba a efectuarse.

En el lenguaje de los misterios de la santa cábala, el número siete significa *‘el templo perfecto’*.

En la sabiduría pitagórica se designa como '*la vía hacia la vida*'. En otro tratado de los misterios, simboliza '*la victoria segura sobre la materia*'. Esto tenía que verificarse en el curso de las *conferencias de renovación*, así llamadas por Jan van Rijckenborgh a partir de ese momento. Los participantes en esas conferencias fueron sumidos en la corriente de las enseñanzas universales –donde el transfigurismo propio de la sabiduría gnóstica ocupaba un lugar central–, y unidos a una fuerza Luz dinámica.

En la obra *El hombre nuevo* encontramos las consecuencias de ese giro de la Escuela Espiritual y sus enseñanzas. En esta obra Jan van Rijckenborgh marcaba el tono y la dirección de la Joven Fraternidad Gnóstica en tanto que Gnosis moderna. Moderna, pues, desde ese momento, las enseñanzas universales de la Gnosis fueron transmitidas de una manera completamente nueva. Con la ayuda de la clave de la Sabiduría Universal, que se puede leer en el Campo Espiritual de la Fraternidad, los Grandes Maestros hicieron accesibles, para alumnos y buscadores, numerosos aspectos de esta antigua sabiduría de las Escuelas Transfigurísticas que nos precedieron.

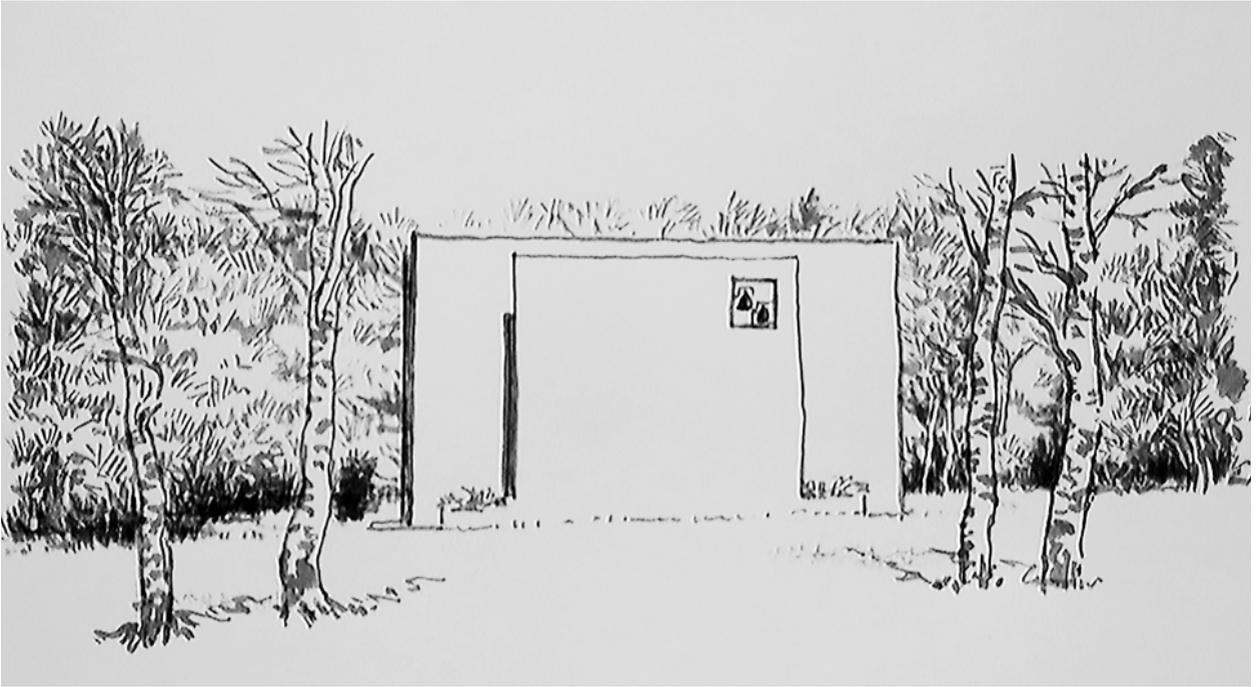
Por ello editaron los textos de las conferencias, bajo forma de libros (*la biblioteca Renova*): el libro *La Gnosis en su manifestación actual* hace una clara referencia a la nueva manifestación de la Joven Fraternidad Gnóstica. También en los cuatro tomos de la *Gnosis egipcia original*, Jan van Rijckenborgh desarrolla la nueva sabiduría

transfigurística apoyándose en el *Corpus Hermeticum*. De hecho, debemos considerar la totalidad de la obra de los dos grandes maestros como la depositaria del tesoro de oro de la sabiduría transfigurística –la *biblioteca Renova*– en la que cada buscador, cada portador de la chispa de espíritu puede encontrar en el presente lo que conservaron las numerosas bibliotecas gnósticas en el pasado.

El templo de Renova fue el foco a partir del cual un nuevo desarrollo completamente diferente del trabajo espiritual se puso en movimiento en el plano mundial. En otros campos de trabajo, grupos de alumnos edificaron también focos de renovación, de forma que la corriente de sabiduría y la fuerza de luz, nacida en el templo de Renova, también pudo propagarse conferencia tras conferencia.

Las palabras pronunciadas durante la consagración del templo de Renova: «*¡Esto ha comenzado! El séptuple abrazo de la fraternidad mundial se ha puesto en movimiento*», constituye el adagio sobre el que la Escuela Espiritual, con todos esos focos y templos fundados en el curso de los sesenta años transcurridos, se apoya todavía hoy. Así, el cuerpo vivo al que estamos unidos forma un poderoso sistema respiratorio, en el que las fuerzas de Luz puras descienden y suben incesantemente, como una inspiración y una expiración: una respiración en la que todos los alumnos pueden participar si se orientan y se unen a él.

Todos los focos de la Escuela Espiritual trabajan de forma concentrada con el fuego interplane-

tario del Sol Espiritual Central. Y el conjunto, el Cuerpo Vivo, es como *Un Gran Templo* que engloba todo y a todos, *Un Gran Templo* al que todos los alumnos del campo gnóstico mundial se unen; en el que ellos pueden vivir y trabajar. De la misma manera que el planeta Tierra traza su trayectoria en el sistema solar alrededor del Sol, también el Templo espiritual de la Escuela gira alrededor del Sol espiritual central del campo de radiación de la Fraternidad y recibe sin interrupción la fuerza de Luz nueva.

En la edificación séptuple de la Escuela Espiritual, el simbolismo es la promesa de una nueva realidad. En sentido espiritual, esta simbología es una realidad viva que se puede experimentar, un toque de la Luz, del Espíritu, que se aproxima a nosotros a partir del mundo original del ser humano.

El Espíritu es infinito. Sin embargo, ofrece siempre una nueva respiración al alma, en una interacción armoniosa que va a la par con el desarrollo del grupo, que protege, vivifica los focos y sabe elevarse en cada ocasión al campo de Luz. En este sentido, cada estancia en el templo es una confirmación del alumnado, de

ser siempre consciente, de entrar en un campo de trabajo de la Fraternidad.

En los sesenta años siguientes, la red de templos y de focos se ha ampliado en numerosos países, en casi todos los continentes: una formidable 'red' (hablando simbólicamente) fue lanzada al mar de la vida. Todos estos centros de radiación, de donde emanan los siete rayos, nos vienen del campo de vida de la Fraternidad Universal y forman un *solo cordón nervioso* chispeante, que nos une unos a otros en el Cuerpo Vivo, en el conjunto del globo terrestre.

Y ahora, se trata de desarrollar dinámicamente las posibilidades espirituales abiertas en el pasado, con el fin de que en tanto que grupo, seamos dueños de nuestro porvenir, en todo el mundo. Todas las energías espirituales divinas están incluidas en el principio fundador de nuestros templos y focos, con el fin de que el camino de las estrellas pueda abrirse a quienes aspiran a ello.

ALGUNOS PENSAMIENTOS EXPRESADOS CON OCASIÓN DE LOS 55 AÑOS DE EXISTENCIA DEL TEMPLO DE NOVEROSA

El templo de Noverosa es el primer templo de la Escuela Espiritual que fue reconstruido, en el año 1958. Es una representación fiel del *minutus mundus*, el microcosmos del ser humano original.

La rosa de oro en medio de la cruz forma el centro y representa el símbolo de los misterios a partir de los cuales toda la creación espiritual se desarrolla, secreto misterioso de la Manifestación divina en la que Creador y creación se expresan el Uno en la otra. La Rosa es la imagen de ese profundo misterio: el ser humano es *uno* con el mismo Dios.

La cruz representa a la vez la personalidad y la imagen de la Tierra sobre la que vive y evoluciona.

La cruz tiene por número el 'cuatro':

- los cuatro elementos, tierra, aire, agua y fuego, de los que todo proviene;
- los cuatro puntos cardinales que recubren la toda Tierra y están al mismo tiempo presentes en cada uno de los puntos terrestres.

La cruz representa además los cuatro cuerpos actualmente en manifestación en el ser humano: el vehículo material, el cuerpo vital, el cuerpo astral –que puede ser el inicio de nuestra unión con el cuerpo solar del Cristo– y el vehículo mental incipiente.

Y, finalmente, la cruz es «*el signo de Su victoria –la de Cristo– en la que triunfaremos*».

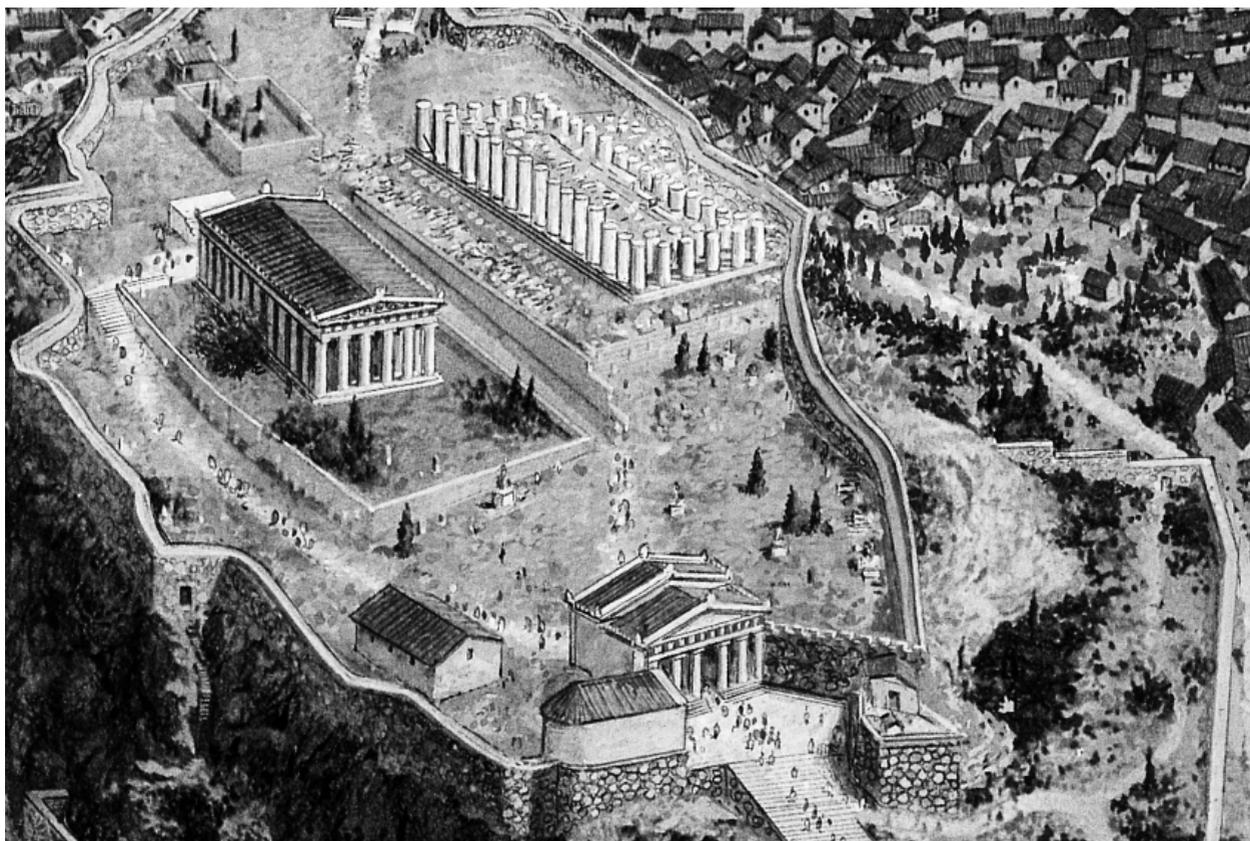
Los pies sólidamente plantados sobre el suelo de la realidad, la cima se eleva hasta las esferas del pensamiento abstracto, el mundo en puro devenir. Por su aspiración, el ser humano aprenderá a expresar cada vez mejor las ideas abstractas de Luz y de Amor.

La vasija representa el corazón abierto y la pura receptividad; la mesa del altar simboliza las aspiraciones puras del corazón y de la cabeza, sobre ella encontramos la Biblia como –la palabra recreadora– las energías actuales del Cristo.

Las siete velas del candelabro de siete brazos nos unen al Espíritu Séptuple, el Logos Séptuple que sostiene toda la creación, y a la cadena de la Fraternidad Universal en Cristo.

Y los siete sellos en el techo, como siete puertas, indican los caminos que la nueva alma recorre. Ellos son llevados y sostenidos por las paredes donde se encuentran las doce ventanas –como doce fieles guardianes– que representan los doce ancianos hermanos, que son las fuerzas originales generadoras de la creación. En el microcosmos, representan las doce puertas en su firmamento. ☸

T E M P L O E D I F I C A D O

En la antigua Roma, se conocían los Aedes Menti, el templo del ser humano espiritual; en Atenas, el Partenón muestra siempre su imponente silueta. Las secciones de columnas de este edificio se ajustan con tal precisión que parecen talladas en un sólo bloque. Pericles, el arquitecto, y el maestro escultor Fidias, ejecutándolo, se fundieron en las leyes de la numerología, de la geometría y de la arquitectura. Es en el 477 a. C. cuando emprendieron la construcción de lo que se convertiría en uno de los monumentos más bellos y más armoniosos del mundo, y esto gracias a la proporción armónica $9/4$.

El influjo vertical: intuición – inteligencia – signos

El 7 de octubre de 2012, un gran número de alumnos y de simpatizantes dispersos en el mundo se reunían en los centros y talleres consagrados del Lectorium Rosicrucianum para una reflexión sobre su unión con la séptuple Fraternidad Mundial. Nos complace publicar en este número de **Pentagrama**, la alocución pronunciada en esta ocasión.

Ha llegado el tiempo en el que se hace necesaria una renovación estructural, con el fin de que la Escuela Espiritual pueda continuar realizando su misión en un próximo futuro. Para poder sostener este desarrollo y favorecer su realización, deberán colaborar de una manera nueva tanto los órganos de dirección como también todos aquellos que se saben unidos con nuestro grupo. Pues la fase que comienza hoy exige de nosotros una colaboración vertical de los diferentes niveles administrativos.

Para comprender la tarea actual, debemos distinguir claramente la renovación horizontal de la renovación vertical. Sin esta diferenciación, existe el peligro de que confundamos la importante renovación horizontal, ya en curso en la Escuela, con la renovación vertical aún esperada y que, por este hecho, dificultemos el desarrollo de la Escuela.

En la estructura invariable del plan divino podemos reconocer la esencia de esas dos renovaciones: toda nueva creación es el resultado de la cooperación entre un impulso espiritual vertical y un estado material horizontal.

El nuevo desarrollo no se efectúa en un estado de ser cuyo origen se sitúa en la noche de los tiempos, si no que se suma siempre a un resultado ya existente. La base de todo nuevo desarrollo se apoya siempre en la esencia de las experiencias materiales realizadas en el pasado. En ese substrato el impulso espiritual desciende como corriente vertical y la reacción es su des-

pliegue y su propagación en el plano horizontal. Estas dos corrientes forman juntas una estructura en forma de cruz con el principio mediador en su punto de unión.

Durante cada proceso de creación, podemos distinguir tres principios:

- el influjo vertical, el Espíritu;
- el núcleo central mediador, el alma;
- el despliegue horizontal, la forma, el cuerpo.

Cada una de estas dimensiones tiene sus propias *tareas*. Así, la corriente vertical impulsa a manifestarse lo que *todavía no* se ha manifestado, lo desconocido, mientras que la corriente horizontal lo hace posible y se aplica, por la consolidación y la reproducción, a conservar lo que ha sido llamado a la vida. El núcleo central, la rosa de las rosas, sobreviene entonces como el mediador que convierte la corriente vertical en corriente horizontal y actúa siempre de forma equilibradora.

LO QUE TODAVÍA NO EXISTÍA Cada una de estas dimensiones posee además sus propias leyes.

Por lo tanto, se puede hablar de una renovación en la corriente horizontal, pues únicamente por la renovación es posible mantener a largo término la conservación de un estado existente. Esto lo observamos a nuestro alrededor, pero no es esto lo que nos ocupa. Esa renovación horizontal no es estructural, sino sólo adaptación, reproducción, copia de lo que ya existe, o una nueva variación de un tema existente. La corriente horizontal sigue, por tanto, leyes reproducibles;

DÍA DE LA FRATERNIDAD – 7 DE OCTUBRE DE 2012

El Logos impulsa a una expansión continua de las manifestaciones y de la conciencia lo que significa que toda forma es sometida, tarde o temprano, a un salto evolutivo

puede ser explorada y sostenida en el plano científico. Esto no es válido para la corriente vertical, la renovación vertical. Ésta, por principio, no puede ser planificada, ella es inspiración, no puede ser ejecutada por métodos ni apoyarse en investigaciones estadísticas, o ser comparada a los desarrollos ya existentes en el mundo. De hecho, la corriente vertical manifiesta lo que jamás ha existido, lo inesperado y, por lo tanto, jamás puede ser determinado o dirigido por la investigación. Las investigaciones se refieren a lo que ya existe y demuestran las tendencias de cambio de estados conocidos y científicamente descriptibles. Es importante saber esto para distinguir la renovación vertical de la renovación horizontal.

La renovación horizontal es absolutamente necesaria durante un amplio período de tiempo, tal como en cada primavera la naturaleza se renueva. En efecto, en la primera fase de vida de todo nuevo organismo, de la naturaleza que sea, se trata de ponerse al servicio del proceso horizontal de conservación y de reproducción. Trasladado a la Escuela Espiritual, esto significa que debemos velar, conservar, el mayor tiempo posible lo que los Grandes Maestros han creado por su impulso vertical, a saber, el Cuerpo Vivo

y las formas materiales de manifestación que están unidas a él, después renovarlo todo en una justa medida, lo que quiere decir, adaptarlo todo al tiempo. Como pueden imaginar, los órganos dirigentes reflexionan sin cesar sobre este tema. Como consecuencia de nuestra reflexión, sabemos que nuestros esfuerzos sólo son coronados con el éxito cuando los impulsos y energías necesarios provienen de la radiación nuclear de la mónada que libera la nueva fuerza del alma en el corazón. Sólo cuando el trabajo está impregnado con el Espíritu, la corriente de Agua Viva puede continuar fluyendo. Este estado se demuestra, de hecho, por la alegría, el entusiasmo y la servicialidad en olvido de nosotros mismos con quienes, ya sean alumnos o amigos, abordamos este trabajo de expansión y de renovación en el plano horizontal. Así cada uno de nosotros cumple su tarea sobre la base de lo vivido en su alumnado.

Pero ahora hemos alcanzado el criterio decisivo, crucial. Mantener con vida por un tiempo indefinido una forma de vida manifestada, no forma parte del Plan del Logos. El Logos impulsa a una expansión continua las manifestaciones y la conciencia. Esto significa que, tarde o temprano, toda forma será sometida a un salto evolutivo. Pero esta renovación estructural por el Logos se

cumple de dos maneras completamente distintas, según el campo de fuerza que mantiene tal estado existente. La diferencia esencial consiste en esto: en la corriente de *la elevada y santa Dialéctica*, esa renovación se realiza según un proceso armonioso de disolución y de nueva formación, acompañada de puntos culminantes y acontecimientos resplandecientes. Por el contrario, en la tan conocida dialéctica inferior, ocurre por la finalización inarmónica de lo que existe con un quebrantamiento seguido de un completo volver a empezar.

La pregunta decisiva ahora es saber si, en nuestra Escuela Espiritual, nosotros suscitamos la corriente de la *elevada Dialéctica* o si somos sometidos a los procesos de cristalización y de transformación de la dialéctica inferior. Toda forma, una vez constituida, es mantenida con vida durante cierto tiempo por los procesos de regeneración y de reproducción. Pero, tras un tiempo determinado, degenera y entonces debe ser renovada fundamentalmente, es decir, por un proceso creativo ser elevada a un nivel superior de evolución.

Éste es el punto que hemos alcanzado ahora en nuestra Escuela Espiritual.

Todas las intenciones de renovación realizadas hasta aquí con mucho esfuerzo, amor y competencia concernientes a la fase horizontal, la fase de reproducción, de repetición y de preservación eran –y siempre son– absolutamente necesarias y no quisiéramos de ninguna manera cuestionar su valor.

Esta fase es comparable a la renovación de una casa, con vistas a modernizar el interior y la fachada. Los revestimientos murales y los suelos, la iluminación, los cuartos de baño, los equipamientos de la cocina, etc., son renovados de arriba abajo. Sin embargo, la estructura de la casa sigue siendo la misma.

No obstante, en el presente se trata de iniciar una renovación estructural: algunas habitaciones deben ser agrandadas por la supresión de paredes; ventanas tabicadas deben volver a abrirse, aperturas en las que existen barricadas deben hacerse accesibles, abrirse nuevas puertas y... ante todo: el lugar de la escalera debe ser desplazado al centro de la casa y agrandado, con el fin de favorecer un intercambio más intenso entre arriba y abajo. Durante todos estos trabajos estructurales, los constructores deben conocer cuáles son las paredes maestras y los pilares de soporte del conjunto, pues conviene no tocar esas estructuras de base, si no la casa se derrumbaría.

La estructura de base de la Morada Sancti Spiritus es el plan divino, el plan del Logos, descrito entre otros en el *Corpus Hermeticum*. Por ello debemos, hoy más que nunca, pasar de la fase maniquea de la Escuela, donde aprendimos a ver la materia separada del Espíritu, a la fase hermética donde se trata de volver a unir y de construir. Queridos amigos, ¡debemos volvernos hermetistas!

¿Qué significa esto para la Escuela? Muchos de nuestros conceptos deben ser estructuralmente

renovados desde el interior. Por el hecho de que el Espíritu Santo ha desplegado plenamente su actividad en el Cuerpo Vivo, y así la espada del discernimiento entre la Luz y las tinieblas es integrada en el grupo nuclear, la separación y la delimitación ya no deben llevarse hacia el exterior de la misma manera que durante la fase exterior de la construcción de la Escuela. Lo que separaba de lo exterior tuvo su importancia durante esta fase: sólo así los alumnos y la Escuela podían ser depurados, purificados y preservados de las fuerzas astrales inferiores y de los eones de la naturaleza.

Pero hoy, debemos apreciar en su justo valor el alto nivel de vibración del Cuerpo Vivo uniendo todo a su fuerza.

Así debemos claramente identificar ciertos conceptos divisivos, dualistas y que ya no pertenecen en absoluto a la corriente de Acuario, y reemplazarlos por las estructuras conceptuales herméticas correspondientes. Pero se trata de un asunto sutil y delicado, pues en numerosos nuevos grupos portadores de conceptos contemporáneos de desarrollo personal, esoterismo y ciencia, se aspira igualmente a la unión y a la unidad con el todo. No puede ser de otro modo, esto responde a Acuario.

No obstante, quien reúne, sin haber separado previamente en el Espíritu, refuerza la ilusión. Sólo quien cumple el «Solve» alquímico puede avanzar hacia el «Coagula». Si la espada separadora del Espíritu no se encontrase ya en la fase inicial, lo que ha sido reunido no tendría efecto liberador

debido a que lo antiguo y lo nuevo se habrían mezclado. ¡No olvidemos jamás este hecho! Por ello, en la Escuela, no debemos desarrollar nuevos conceptos con el fin de reunirlos, puesto que estos conceptos existen ya. Por el contrario, debemos *dar prueba*, de forma nueva y convincente, de la realidad del cambio fundamental y de la purificación de lo que es causado por las fuerzas de los eones y por la ilusión; nosotros lo demostraremos tanto por la palabra como por nuestro comportamiento.

Esto exige forzosamente que la estructura de la Escuela exterior y la forma de acompañar a los interesados, simpatizantes y alumnos de los primeros y segundos aspectos sean reconfiguradas de manera fundamentalmente nueva. Una nueva forma de comunicación debe ser elaborada. Aún debemos profundizar en los detalles de esta nueva forma de comunicación. El espíritu del trabajo deberá darnos indicaciones a este respecto.

En el presente, quisiéramos considerar que nuestra conducta responde a la esencia de nuestra nueva colaboración. Somos conscientes de que la dirección de nuestra Escuela Espiritual está colocada ahora y siempre en las manos de los Guías espirituales, los Grandes Maestros Jan van Rijckenborgh y Catharose de Petri, y de la Fraternidad de las Almas Vivas. Sólo la Logia de los Sublimes puede dar el impulso de la forma actual de manifestación del Plano divino, pues desde allí los hermanos y las hermanas del Campo de la Resurrección inspiran nuestro tra-

Las visiones son una luz, ‘una lámpara a nuestros pies’; no son un manual ni un modo de empleo

bajo. Sólo ellos saben cómo debe desarrollarse la Escuela Espiritual desde el interior más profundo, con el fin de poder cumplir las exigencias de la nueva Era. Solamente de ella emana la intuición de cómo debe desarrollarse la Escuela Espiritual desde lo más interior de lo interior. Sin embargo, la Fraternidad no nos da ninguna directriz concreta de construcción. El mensaje de los *Seres Sublimes* es de naturaleza espiritual. Por esta razón es abstracto para nosotros y sólo puede ser recibido como visión, imagen proyectada en el alma-Espíritu.

Las visiones y las imágenes jamás son exactas, sino que son vagas, imprecisas y están sometidas a interpretaciones. Son una luz, una lámpara a nuestros pies, pero no un manual. Son sometidas a diferentes interpretaciones, porque sólo así ellas desarrollan la fuerza para su realización. Si nosotros captáramos el plan concreto que nos indicara con todo detalle todo lo que deberíamos hacer, nos faltaría la fuerza para ejecutarlo. La fuerza para la realización sólo es liberada cuando buscamos transformar la idea abstracta, recibida de la Fraternidad, por medio de un proceso de concreción en el que participarían todos los alumnos.

A cada nivel de actividad del Cuerpo Vivo nos incumbe en el presente captar el impulso

abstracto de la Fraternidad y transformarlo, en común, etapa por etapa, hasta su aplicación concreta en la materia. Se trata de un proceso de transformación de lo abstracto en lo concreto, hecho posible por una colaboración vertical, un intercambio vertical entre los diferentes niveles de la Escuela.

Esta colaboración vertical debe permitir el desarrollo de las etapas prácticas de la renovación. Es un proceso de circulación, tal como está descrito en la *Tabula Smaragdina*. En esta circulación hermética, esta destilación alquímica que une el *Arriba* y el *abajo*, el impulso de la Fraternidad puede descender y conducirnos hacia nuevas orillas.

La Dirección Espiritual Internacional, como la más alta dirección manifestada en la materia, tiene por tarea acoger sin interrupción los impulsos de renovación que emanan de la Fraternidad. Ella fija la orientación y los objetivos espirituales, no obstante, sin entrar en detalles. Por la acción de los hermanos y hermanas de todos los niveles, la orientación y los objetivos deben poder ser aplicados y ejecutados. Así, las experiencias deben afluir de “abajo” tal como una esencia, un destilado: no en el sentido de ser inspirados por las experiencias concretas del pasado, sino en el sentido de la inteligencia resultante del pasado. Esto significa que las

experiencias concretas del pasado ya no están en condiciones de servir como base, sino que, en cierto modo, deben ser disueltas de forma alquímica con el fin de poder destilar la esencia de las mismas.

El alumnado, en el sentido nuevo, significa englobar e integrar los diferentes aspectos del conjunto. Consideramos los órganos directores como una membrana que envuelve todos los elementos de una célula y los protege, creando así el espacio por el que se forma un órgano. Aquellos amigos, que sostienen en la Escuela a la dirección, lo hacen de una manera nueva. Se trata de promoción, de sostén, de conducir con amor, con total apertura, hacia un resultado todavía no conocido ni perceptible. La dirección que representa el aspecto espiritual del todo, reúne los elementos opuestos de los niveles subordinados y los transforma en aspectos que se complementan mutuamente. De esta manera, la dirección crea, no obstante, un espacio sin entrar en él. Pues solamente transformando los puntos de vista contrarios en factores complementarios puede ser realizado un salto verdaderamente evolutivo. Si en cambio sólo buscamos opiniones de orden horizontal semejantes a las nuestras, bloqueamos el desarrollo en curso. Pues, la verdadera, la santa inteligencia sólo puede ser desarrollada por la síntesis de todos los elementos. Esta inteligencia verdadera es la que reconoce los signos de conducta espiritual y los interpreta de la manera correcta. Es a esta inteligencia a la que se llama

en la actualidad. En la presente situación tenemos necesidad de esta inteligencia.

La renovación vertical es siempre inesperada, conduce hacia una cosa que uno no se podía imaginar antes. Este efecto sorpresa es el que encierra el potencial para la manifestación del Plan del Logos. Así, vamos a trabajar, cada vez más en el futuro, con los tres útiles mágicos, los tres atributos de los arquitectos: la intuición, la inteligencia y los signos.

- La *intuición* es el aspecto espiritual: ella nos muestra la dirección.
- La *inteligencia* es el aspecto del alma: ella nos muestra las interrelaciones.
- Los *signos* constituyen el aspecto material: ellos nos indican el tiempo y el lugar para nuestra acción.

Estos tres instrumentos forman juntos el encuentro directo entre la idealidad y la realidad. Forman el eslabón decisivo en la unión vertical entre el Espíritu y la materia.

La intuición se eleva de lo desconocido; es incontrolable y se apoya en la unión interior con el Espíritu. La intuición dirige la mirada, el pensamiento en la dirección correcta.

La inteligencia reconoce los signos que se encuentran en la dirección indicada por la intuición. Y los signos se encuentran en la vida concreta, en los acontecimientos, en lo que es perceptible por los sentidos.

¡Qué estos tres atributos puedan constituir una unidad en nuestro trabajo por el mundo y la humanidad! ❀

T E M P L O E D I F I C A D O

Nacido de Amón –el incognoscible, el invisible, la informe sustancia original–, el templo egipcio con su modelo básico de formación arquitectónico, con sus pilares, sus espacios interiores, sus columnas decoradas con motivos grabados de lotos y palmeras, sus santuarios en el corazón del templo, sus decoraciones representando a las divinidades, personajes reales, rituales y textos sagrados, así como su emplazamiento en un lugar sagrado y curativo, expresa una nueva creación del Universo sobre la Tierra. Lo que el ser humano podía observar del Cosmos debía encontrarse en lo idéntico en él: lo invisible, las materias primas y su manifestación, la Tri-unidad Dios-Cosmos- ser humano.

Avenida de las esfinges del templo de Luxor, Egipto

Convivencia - paz

El 22 de septiembre de 2012, en el Palacio de la Paz en Den Haag (La Haya), tuvo lugar un congreso bajo los auspicios de AMORC. Representantes de seis diferentes organizaciones presentaron sus reflexiones y meditaciones en relación con la paz. Al total de oradores del Movimiento Sufí, de la Asociación Antroposófica, de la Sociedad Teosófica, se añadió una presentación sobre el significado esotérico del Palacio de la Paz, una exposición presentada por Theo van Rooij, miembro de la Dirección Espiritual Internacional del Lectorium Rosicrucianum, donde se trataba de la paz interior. Una personalidad de AMORC clausuró con una meditación sobre la paz, con fondo de música de Eric Satie.

Para quienes todavía no nos conocen bien: nosotros nos presentamos como comunidad rosicruciana, gnóstica y cristiana, centrada en el hermetismo, la Rosacruz y la Gnosis. El último fin de semana, cerca 2500 participantes se han reunido en el sur de Francia, con ocasión de una conferencia internacional que se ha desarrollado durante cuatro días. Me encuentro todavía completamente impregnado de esa formidable experiencia de la que hablaré más adelante.

Todos nosotros queremos contribuir a la paz, a ese estado particular y elevado que, de pleno derecho, puede y debe ser llamado *humano*. Queridos oyentes, todos ustedes como yo, desean la paz, buscan esa paz estable y duradera que no sea lo opuesto de la lucha, o peor, de la guerra; esa paz perenne, es el fruto de una actitud espiritual, de un estado de alma capaz de instaurar la paz sobre los planos comunitario y social.

Esa paz es un estado elevado, una realización espiritual, un Ser, un estar integrado en una vida nueva, se podría decir, en una atmósfera astral y etérica que eleve al alma a un estado de vida absolutamente diferente intacta, en un puro devenir en armonía con todo y todos. Es una facultad de saber unirse a la pura y verdadera realidad humana, que constituye esencialmente la matriz de cada ser humano y, por lo tanto, también está potencialmente presente en cada ser humano. Esencia de la que se puede decir que es divina: ¡Dios es Amor, Dios es Paz! Quien quiera alcanzar este estado de paz debe

Lombrives, la montaña de la “Catedral”

CONVIVENCIA en Tarascón y Toulouse. Durante algunos días que han precedido la conferencia del Lectorium Rosicrucianum en Ussat, tuvieron lugar coloquios, en el marco de la Convivencia, en Tarascón y Toulouse, con la intervención de oradores de diferentes movimientos espirituales y sociales. Estas fotos nos proyectan la atmósfera vivida.

trabajar en sí mismo, examinándose profundamente, y así acceder a un comportamiento de vida moral y espiritual de alto nivel.

Para el alma, la paz y el amor no conducen a una moral o a normas de comportamiento exteriores y reglamentadas, sino que son la propiedad de ese estado de ser, de tal forma que quien sigue este camino no puede ser o actuar de otra manera.

Es importante que alcancemos este plano elevado en el que lo espiritual, lo Divino, constituye la fuente y la atmósfera vital: ¿Acaso Dios no es Amor? ¿Y Jesucristo no era llamado *Príncipe de la Paz*, en el sentido de bálsamo para el alma, de dignidad apacible, de benevolencia humana?

Si desde el fondo de nuestro ser aspiramos intensamente, es que de hecho hemos salido de este sublime estado humano. Por esta razón no podemos hacer otra cosa que intentar unirnos incesantemente a esta particular esfera de vida, a partir de la cual será posible formar una sociedad fundada en la paz y en la levadura del amor. Una sociedad, una vida común, en la que

- primero tenemos en cuenta todo y consideramos a los demás **antes que** a nosotros mismos;
- nos respetamos mutuamente y tenemos en gran consideración cualquier orientación religiosa o filosófica;
- vemos la Tierra como parte de la creación divina;
- sabemos que cada uno, cualquiera que sea la fase en la que se encuentre, escala la montaña del Espíritu;
- percibimos la existencia de diversos caminos

que conducen a la cumbre;

- y sabemos que existen numerosos y diferentes niveles de desarrollo.

En el camino hacia la cumbre, hacia el Espíritu, siempre podemos reconocernos mutuamente y saludarnos como amigos, por el hecho de reconocer en el otro el aspecto alma, lo divino. Sin embargo, la realidad del individuo y de la humanidad es tal que en general, la normalidad atrapa la idealidad, la paz no es defendida y las luchas conllevan siempre otras luchas. La paz es así muy frágil.

Así planteamos la pregunta: ¿por qué siempre surge el conflicto?

En lo esencial podemos afirmar que el conflicto es la consecuencia de nuestra actual realidad de separación, también porque estamos determinados por la dualidad.

El origen profundo de esta división es que nuestra alma, separada del Espíritu divino, ya no mantiene una unión consciente con Él. Lo que habitualmente designamos con la palabra espíritu es nuestro intelecto. Empleamos este término para designar nuestra actividad intelectual. Nuestra manera de pensar y de expresarnos a menudo están determinadas por nuestras disensiones y, por lo tanto, por el conflicto: utilizamos el pensamiento para poner en evidencia las diferencias.

Como consecuencia, los conflictos verbales y de pensamientos son nuestro pan cotidiano. Sepa-

Alain Sutra, alcalde de Tarascón

Daniel Benlolo, Círculo Raimundo Lulio, Toulouse

Actualmente, las comunidades espirituales deben ir al encuentro de los seres humanos. A semejanza de Hermes en el pasado, se trata de ayudar a nuestro prójimo dirigiéndole un mensaje inequívoco

rados de lo divino y de la unidad, nos encontramos en la dualidad, el dualismo, por ejemplo, el de estar provisto o desprovisto. De ahí, nuestras preocupaciones por el mañana. La separación, la división y el miedo son los resortes del conflicto. Nuestra conciencia y nuestras certezas se sitúan en la materia; es al menos lo que pensamos. Ahora bien, la única certeza concerniente a la materia y a nuestro campo de vida es que están sometidos incesantemente al cambio. Ese cambio constituye la escuela de aprendizaje del alma y para el alma.

La unión activa con lo Divino, el Espíritu, el único Creador de todo, se ha perdido. En consecuencia nuestro cosmos se ha vuelto una manifestación dialéctica, dual. No obstante, el alma en nosotros no deja de buscar la sublime trinidad «Dios-Cosmos-Ser Humano», única razón de nuestra aspiración y de nuestra búsqueda de verdad y de paz.

¿Qué podemos hacer?

Escalar la montaña. Llevar una vida conforme al Sermón de la Montaña. Elevar nuestras almas al nivel de las esferas donde el alma encuentra al Espíritu y es nutrida por la sustancia de amor y de paz. En la medida en la que, en nuestro camino espiritual, experimentamos con cada

vez mayor profundidad la infinitud de este proceso, trabajamos con una perspectiva nueva, impersonal, de serviciabilidad para ayudar a los seres humanos y al mundo. A semejanza de Jesús, Hermes y otros grandes iniciados que, tras cierto tiempo de preparación, profundización e iniciación, abandonaron sus respectivas escuelas iniciáticas con el fin de aportar a todos la Buena Palabra, así todos nosotros, dejando atrás la Era de Piscis, en tanto que comunidades espirituales de esta Era de Acuario, tenemos la tarea y la misión excepcionales de dirigirnos hacia el mundo y, siguiendo el ejemplo de los Grandes, ayudar a nuestro prójimo transmitiéndole un mensaje claro.

El principio hermético de la vida, puro principio del alma, se enuncia así: *recibirlo todo, darlo todo y, así, renovar todo.*

Nosotros entendemos por ello que la evolución incesante de la vida, su propia permanencia, depende de nuestra disposición a cambiar por la renuncia, por el desapego. Todo depende de nuestra receptividad a las fuerzas espirituales transformadoras, y después de nuestra voluntad a utilizarlas en beneficio de los demás. De manera general, pensamos primero en nuestro propio desarrollo o en el del grupo al que pertenecemos. Sin embargo, una de las fórmulas

Panorama del espacio Convivencia en Toulouse

El espíritu del catarismo no ha muerto. Actualmente se ha re-inflamado por el hecho de que muchos se sienten atraídos por esta región, por su ‘espíritu’

mayores de nuestra Escuela Espiritual es: «*El servicio a los demás es el camino más corto y más seguro hacia Dios*».

La paloma simboliza el Espíritu. Como luz y fuerza, la paloma de la paz se une al corazón que aspira, núcleo de nuestra alma, en el que yace oculta la chispa de Luz del Creador del Universo. Esta chispa espera su despertar; espera poder reconocer la paloma de la paz, el Espíritu. A continuación la paloma de la paz se manifestará en la cabeza como un entendimiento nuevo, como sabiduría. Y si, por nuestra voluntad, permitimos a estas fuerzas que fluyan a través de nosotros con el fin de dejarse guiar por este amor y esta sabiduría, nuestros actos serán la consecuencia de ello. Esta es la manera de realizar la paz en nosotros mismos y en nuestro entorno.

Ahora me gustaría decirles algunas palabras a propósito del fin de semana pasado. Tuvimos, como ya se mencionó, una conferencia internacional en la que participaron cerca de unos dos mil quinientos rosacruces, provenientes de más de 40 países. Desde mediados de los años cincuenta, nuestra asociación organiza regularmente conferencias en el sur de Francia como consecuencia de nuestra afinidad con el catarismo. El catarismo, esa corriente mayor del más puro

cristianismo gnóstico de los siglos XII y XIII fue exterminada ‘físicamente’ con el concurso de la Inquisición. A pesar de lo cual, muchos son atraídos, como nosotros, por el catarismo. Con esta gran reunión, hemos querido volver a honrar a la triple *Alianza de la Luz* «Grial – Cátaros – Rosacruz», una colaboración espiritual que nació en 1957. En el valle del Ariège, entre Foix y el principado de Andorra después de la caída de Montségur, se encontraban entonces aquellos lugares donde los cátaros recibieron sus enseñanzas y iniciaciones, las grutas de la ‘*Montagne Sacrée*’ (Montaña Sagrada) muy conocida actualmente con ese mismo nombre.

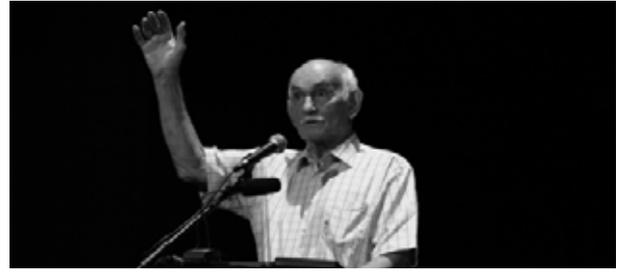
En 1244, la conquista del castillo de Montségur, último faro del catarismo, fue la culminación de una cruzada implacable marcada por el espolio, las ejecuciones y el pillaje que sonaba a toque de difuntos, era el acorde final de Occitania como sociedad noble, donde la antorcha del amor y de la paz estuvieron particularmente muy encumbrados. Más de 200 cátaros, aún presentes durante la caída de Montségur, acabaron su vida terrestre en la hoguera.

No obstante, el espíritu del catarismo no desapareció. En nuestra época, esto último es objeto de un renovado interés, ¡y no sólo por parte de los miembros de nuestra asociación!

Es una suerte que muchos se sientan atraídos

Pilar Garrido, especialista de la religión islámica

Michel Cire, colaborador de Antonin Gadal

por este país, por ese espíritu y por la filosofía cátara. En efecto, los cátaros intentaron fundar un reino de amor y de paz.

Gracias a ellos, Occitania conoció un Renacimiento precoz. Al inicio convivían cristianos, tanto católicos como cátaros, judíos y musulmanes con gran respeto y libertad de desarrollo. Se hablaba de «convivencia», el arte de cohabitar en armonía.

Esta coexistencia pacífica fue alterada por la intervención de la Iglesia romana en coalición con los soberanos de Francia, deseosos de apropiarse de las riquezas de Occitania y de adquirir el poder. El resultado fue guerra e inquisición.

Así, guerras e inquisición ralentizaron seriamente el desarrollo en todos los campos, comprendido el social. Ese fenómeno es observable también en otros países, tanto en el pasado como en el presente cuando, por ejemplo, dirigentes intolerantes o grupos terroristas prohíben otras creencias y formas de pensar.

Esta convivencia podría servir muy bien como fundamento para nuestra sociedad multicultural de hoy. Toda persona y grupo de personas, creyentes o no, podrían recorrer su propio camino, respetándose recíprocamente. Tal sociedad podría así devenir el crisol espiritual del Único Creador del Universo.

Durante un encuentro, los cátaros se deseaban mutuamente y también a otros, *las bellas y profundas consolaciones de Belén*. Para los cátaros, Belén era el nombre dado a una gruta de iniciación. Allí, tras algunos años de interiorización y

purificación interior, era conferida la iniciación, el nacimiento del Alma-Espíritu, consciente de sí misma. *¡La paz de Belén, las consolaciones de Belén!* Tras su iniciación, el cátaro regresaba al mundo. Su verdadero trabajo comenzaba entonces.

Así ocurre también con nosotros. Desde que recorreremos realmente nuestro camino interior, estamos capacitados para trabajar para y con los demás. El alma no puede conservar para sí misma lo que ha recibido. Cada uno de nosotros deberá renunciar a colocar en el lugar central al yo y a su propio desarrollo. La victoria que tenemos que llevar a cabo sobre nosotros mismos consiste en dar a la pura vida del alma un lugar central en nuestra vida. El Hombre-alma se mantiene en la paz. La paz es un estado de ser completamente singular. Nosotros lo alcanzamos si escalamos la Montaña del Espíritu, la montaña en la que se produce un cambio.

Se realizarán procesos de *formación, reformatión y transformación*. Es el Sermón de la Montaña y la Vida que allí se conforma, la vida del Alma que nos servirá como guía y recursos.

A todos les deseamos esta elevación en la Montaña, hasta alturas inalteradas donde la paloma de la Paz –el Espíritu– por fin percibido, podrá unirse a nuestra alma. ✪

Un impulso como el golpe de timbal

UNA REFLEXIÓN CON MOTIVO DE LA CONFERENCIA DE USSAT 2012

Dos mil quinientos alumnos de más de cuarenta nacionalidades diferentes han vuelto a sus países tras una conferencia inspiradora en Ussat-les-Bains. Ellos han llevado consigo un tesoro, el tesoro de la experiencia de una conferencia con una llamada muy particular, una conferencia en la que lo vivido, más que habitualmente, trasciende las palabras.

A la finalización de la tan *inspiradora* conferencia de Ussat-les-Bains, dos mil quinientos alumnos de más de cuarenta países han llevado con ellos el tesoro de la experiencia de una conferencia portadora de una llamada especialmente particular. La vivencia de esta conferencia trasciende las palabras.

Es el milagro de una comunidad de almas que ha entrado en unión con el mundo del Espíritu, gracias a la orientación y a la formidable concentración de un gran número. Cuando el fuego del alma se inflama en el campo del mundo, el mundo del Espíritu viene a su encuentro, como no puede ser de otra manera.

Tal es la magia gnóstica.

Se trata de la creación de un lazo de 'abajo arriba' y de 'arriba abajo'. Poder ser testigo de esto produce una alegría intensa, alegría que sobrepasa toda comprensión.

La alegría liberada ha sido sentida durante semanas. Antes, durante y después de la conferencia: ¡un verdadero baño de jovialidad! Los participantes en esta fiesta han sido, por así decir, «recargados» y, desde esta fuerza, pueden proseguir su tarea en todos los lugares del mundo.

Tal conferencia permite a los trabajadores de los diferentes campos de trabajo ir adelante, insuflando un formidable y nuevo impulso al trabajo a realizar, una continuidad; y muchos ya se han comprometido con él.

También nosotros trataremos de aportar de nuevo los impulsos de esta conferencia internacional.

La presente edición de la revista Pentagrama, que aparece en 16 idiomas, posibilita de nuevo la vivificación de la conferencia en todos los alumnos repartidos por los numerosos talleres gnósticos del mundo. Es hacer revivir algunas impresiones de este acontecimiento y no sólo para aquellos que estuvieron físicamente presentes, sino también para todos los demás.

Además, una edición especial que contiene los temas de las tres últimas conferencias de Ussat 2001, 2006 y 2012 está en curso de preparación en las prensas de la Rosacruz Áurea. A más largo término, debe surgir de ello, –así lo esperamos– una prosecución en forma de conferencias. Porque hemos aprendido, una y otra vez, que las conferencias de renovación internacionales tienen un valor excepcional, cuya importancia es experimentada por todos.

La dimensión internacional de estas conferencias es el elemento fuertemente estimulante del trabajo. Es apreciado tanto por los adultos como por los jóvenes por el hecho que favorece un acercamiento fecundo de lo universal. En efecto, la multiplicidad de lenguas y culturas se unen siempre en el alma y se realiza la experiencia concreta de una verdadera comunidad de almas vivas, ¡aquí y ahora!

Durante esta conferencia internacional se ha puesto el acento en los tres aspectos activos de la Escuela:

1. el campo de la Fraternidad, manifestado en el

La 7ª conferencia internacional de Ussat nos ha llamado a adquirir diariamente consciencia de nuestra unión vertical

- Cuerpo vivo de la Escuela Espiritual: la pirámide descendente del Espíritu;
2. el Campo del alma desarrollado gracias al grupo de alumnos: la pirámide ascendente de las almas;
 3. ambos juntos han permitido la experiencia de la plenitud de su revelación en relación con el campo del mundo.

Aunque el Espíritu es pura energía divina, su fuerza no puede manifestarse sin un instrumento físico. Igualmente el poder liberador de la Fraternidad de la Vida, que participa de los dominios inmatriciales de nuestro campo de vida, sólo puede revelarse en el mundo cuando dispone de un instrumento material. La Escuela Espiritual de la Rosacruz Áurea es uno de los focos al que puede unirse y nosotros estamos convencidos de que, gracias a su *Cuerpo Vivo*, puede «mover» el mundo.

De los siete aspectos del *Cuerpo Vivo*, el séptimo es el punto de referencia, el guía, la antorcha para todos los demás aspectos de la Escuela. Es el campo de la resurrección. El séptimo aspecto de nuestra Escuela es el primer aspecto de la Fraternidad de la Vida.

Es el campo donde las dos naturalezas se interpenetran; donde la pirámide descendente del Espíritu y la pirámide ascendente de las almas se encuentran y fusionan. Aquí se encuentra también el punto de partida para la obra de los fundadores de nuestra Escuela. Y para nosotros es el objetivo de nuestros esfuerzos. Es la fuente de la que fluye continuamente la fuerza vertical. En esta fuerza bautizamos a nuestros hijos y damos nuestros últimos pasos antes de entrar en la libertad perfecta.

La séptima conferencia internacional de Ussat ha sido una llamada a todos, llamada para hacernos diariamente conscientes de la unión vertical: unir lo que está *arriba* con lo que está en el interior y, desde el interior, efectuar nues-

Arriba: La colocación de la campana, especialmente fundida para la ocasión, constituyó un punto culminante.

Derecha: Estaban reunidos en Ussat participantes provenientes de 40 países; entre ellos numerosos jóvenes y miembros del grupo D. Una experiencia especial de esta conferencia internacional fue la subida en grupo hacia la gruta de Lombrives, la *Catedral*.

tro trabajo hacia el exterior. De arriba hacia el interior y del interior hacia el exterior. Cada día, experimentamos la tenacidad de la materia. Liberar algo en este mundo es orar, construir y trabajar. Gracias a nuestra orientación hacia el Espíritu Vivo, a la *oración*, nosotros edificamos nuestra alma y por ello estamos capacitados para realizar el trabajo. ¡Pero esto no sucede sin más! Hay que realizar un esfuerzo constante, un esfuerzo basado en el potencial de nuestra fuerza de alma y gracias a ella. Trabajamos, pues experimentamos en el interior de nosotros la necesidad de ayudar a los seres humanos en cualquier circunstancia y lugar. Esta edificación espiritual-material, demanda nuestra atención cotidiana sobre multitud de aspectos, tales como:

1. El desarrollo espiritual y el acompañamiento en todos los aspectos de la Escuela;

El dolmen de Sem se encuentra sobre una alta colina que domina el valle de Vicdessos, muy cerca del lugar donde se encuentra la antigua fortaleza del Grial, Montréal-de Sos.

2. el acompañamiento y la motivación de los diferentes campos de trabajo, direcciones y grupos de trabajo;
3. el mantenimiento de nuestros talleres consagrados en todos los aspectos.

UNA ESTRUCTURA ESPIRITUAL Y FÍSICA Es importante reforzar, ampliar el sendero trazado por nuestros Grandes Maestros pues, si descuidamos este aspecto, el trabajo puede ser muy rápidamente destruido en el transcurso del tiempo. Aunque trabajemos con seriedad, y por mágico que sea nuestro trabajo, sabemos que, en el mejor de los casos, el progreso en la realización del gran Todo es ínfimo. ¡Pero esto no es importante! Nosotros obramos con el fin de que nuestro

edificio alcance el cielo y que los que estén preparados puedan subir por la escalera. Tributarios del tiempo, nosotros no sabemos cuándo habrá transcurrido nuestro tiempo. Los estragos del tiempo roen nuestro ser. No obstante, también sabemos que podemos luchar aún en esta vida para salir del tiempo.

Oramos, trabajamos y edificamos, como si nuestra última hora hubiese llegado, libres de cualquier expectativa y de todo juicio, en la alegría y en la verdad, conscientes de las palabras: «... que ora y construye y trabaja sin descanso en la fuerza de Dios». ✪

La unidad del trabajo

¡Los tiempos cambian y nosotros con ellos! Este antiguo refrán es muy actual. ¡Pero los tiempos cambian a causa de los seres humanos! ¡El ser humano es quien llama y crea el cambio, pues él es el mundo! Es capaz de provocar catástrofes, pero también, por su aspiración, de hacer operante la Luz más elevada. Se dice que en nuestra época la confusión es especialmente grande. Cuando la banalización de lo espiritual es tal que, por así decir, es posible procurárselo en el supermercado, el concepto Luz, el sentido de lo maravilloso y de la disposición a la alegría verdadera, disminuyen; y la condición de ser humano verdadero en el sentido hermético y rosicruciano, «el ser humano es un microcosmos», es relegado cada vez más a un segundo plano.

Las riquezas de la Escuela en términos de enseñanza, valores y seres humanos, deben ser puestas al servicio de la sociedad. Por esta razón *La Fundación Rosacruz*, es el tema del presente artículo y ha sido creada con este objetivo. Su papel no es proclamar las enseñanzas rosicrucianas sino organizar y animar plataformas, donde *lo bello, lo verdadero y el bien* puedan expandirse en el ser humano, enseñando que esas tres nociones, esos tres valores, en principio herméticos, sólo pueden desplegarse a partir del alma.

La primera propiedad del alma que se despierta es comparable a la alegría. Es en esta característica como el ser humano puede conocerla: la alegría del reconocimiento de haber encontrado y de aprender a comprender, paso a paso, el secreto de la vida.

¡No obstante, participar en la alegría no es todavía un 'saber'! En esta fase, el ser humano piensa en términos de belleza, de música o de poesía. Este aspecto es visible en los seres humanos que se abren a la voz interior. Ellos se unen exclusivamente a los aspectos más bellos. Al inicio del proceso, es difícil distinguir la manifestación de la nueva alma de la fuerza animadora de la personalidad.

Pero desde que la alegría comienza a manifestarse de forma más precisa y el ser humano adquiere consciencia de que el alma es un ser autónomo que pertenece a un campo de consciencia totalmente diferente, podemos hablar del *alba de una renovación, la aurora de la Consciencia del alma*.

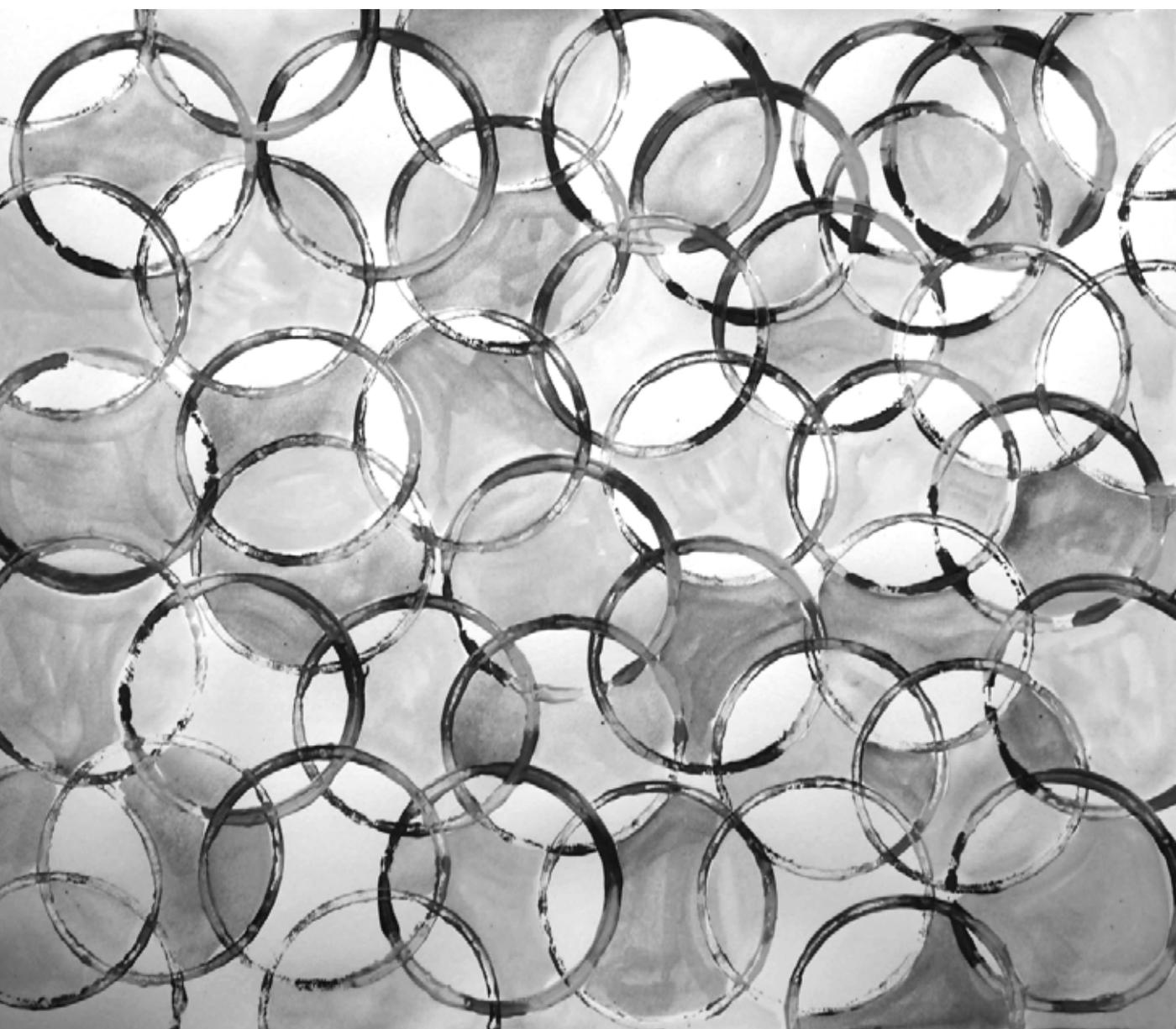
Entonces comienzan momentos maravillosos. Gracias a esta nueva 'animación', todo el ser respira en lo sucesivo en la nueva atmósfera de vida del alma del Mundo de Hermes. Una comprensión inmensa brota del microcosmos para ya no desaparecer, siempre llena de la energía del Espíritu. ¡Es la alegría del campo de la resurrección, para el ser humano que 'conoce' de nuevo; y la alegría, de quien realiza la experiencia, y que es 'reconocido', la alegría por la existencia; por el gran milagro que es el ser humano!

La nueva Fundación quiere obrar en relación consciente con los impulsos del Alma del Mundo. Espera sostener con fuerza el cambio positivo en curso en la consciencia de los seres humanos. Al mismo tiempo quiere estimular la búsqueda y, con su presencia, orientarla y vivificarla.

Por ello ha sido planificado un encuentro en la Universidad de Utrecht (Holanda) con estudiantes y simpatizantes del trabajo de la Fundación: además de la información sobre la Escuela, hablaremos del Trabajo de la Juventud en el mundo y presentaremos nuestro sitio de *Internet* así como los proyectos de la Fundación Rosacruz. Esperamos que se establecerá contacto con las demás universidades, como consecuencia de la presencia de grupos y clubes asociados y de los estudiantes interesados en el lugar.

De esta manera se abre un nuevo taller. Sabemos que nuestro trabajo dentro de la Escuela es urgente; sin embargo también sabemos, que

Toda entidad completa comienza por la nueva vivificación
en la atmósfera de vida del Alma del mundo de Hermes.
Una inestimable comprensión aparece

nosotros podemos y debemos estar activos en la sociedad a partir de la Escuela empleando lo que recibimos. ¿No hemos aprendido, vivido, y recibido todo para este fin?

La Fundación concibe su tarea quizá de otra manera distinta a la prevista. No se trata de *hacer algo* o de *ser alguien*, sino más bien de favorecer, hacer posible eventos, de la misma manera que Tao es útil alcanzando cada punto, tal como el agua busca siempre el punto más bajo y así es útil para todos. El agua es útil cuando fluye, pues todos pueden entonces utilizarla. Nosotros esperamos ser capaces así de crear posibilidades, donde el Espíritu, ya activo en y por los seres humanos, pueda manifestarse. La Fundación va a la búsqueda del alma, la cual está, según la palabra de la Rosacruz clásica, *en todo y en todos*, ya no a partir de una personalidad buscadora, presa de la desesperación, sino a partir del «*Espíritu que todo lo sondea, incluso las profundidades de Dios*».

Al mismo tiempo, la Escuela Espiritual todavía presenta en el campo mundial la puerta de la liberación, sólidamente anclada en la Jerarquía de la Gnosis séptuple. Los siete campos de trabajo ofrecen una estructura segura y experimentada. A partir del tercer campo de trabajo, ella ayuda al alumno confesional a devenir un ser humano-alma consciente, capaz de mantener de forma autónoma la unión con la Luz, el Cristo. Las actividades de orientación forman el puente por el que el buscador se aproxima a la Escuela. Junto con los alumnos preparatorios, probatorios y confesionales (así como los simpatizantes y la juventud), constituyen los dos primeros campos de trabajo donde el buscador puede adquirir la correcta comprensión de la relación entre los dos caminos en él. Él aprende a asimilar el campo de fuerza y a colaborar conscientemente en el interior de los dos primeros campos de

Como sobre alas, en las esferas etéreas, el cuerpo magnético de la Escuela Espiritual se eleva poderosamente bajo la mirada del Espíritu; y se ve cómo, innumerables, los alumnos participan en su elevación. En la Logia de Arriba, la unión con el Campo de la Resurrección es una certeza jubilosa y poderosa.

trabajo con las vibraciones específicas de nuestra Escuela Espiritual.

La Fundación Rosacruz constituye el punto desde el que se puede verificar que la Luz de la Escuela Espiritual irradia hacia el exterior en tanto que espíritu y fuerza activa.

Numerosos acontecimientos se producen ya bajo la égida de la Fundación. En numerosos lugares de Europa, posee ya una bandera con un logo y un emblema, en otros casos ni tan siquiera una bandera. Ciertas actividades preparadas anteriormente a su creación se encuentran en la actualidad bajo ese nuevo denominador. Durante la semana de trabajo en Uny (Hungría), los jóvenes lanzaron el proyecto de un film internacional, de calidad profesional, que la Fundación desea distribuir mundialmente. No es nuestra organización la que debe estar en el centro, sino más bien el pensamiento, la llamada y el reconocimiento de la búsqueda a partir de los temas de la Rosacruz.

Un proyecto internacional sobre Shakespeare también está en vías de realización, en colaboración con Peter Liefhebber, organizador de una conferencia en la librería *Pentagrama* en Holanda, y autor de un libro que se está preparando (en holandés-inglés, que será editado por la *Rozekruis Pers*) sobre los trasfondos espirituales de la obra única de ese 'bardo' inglés.

La Fundación organiza también simposios. El 21 de diciembre pasado se impartió una conferencia sobre los mayas en Enschede. Actualmente,

se está preparando una jornada sobre Tao en Renova, así como un libro sobre la concordancia del Tao con el alumnado y las enseñanzas de Jan van Rijckenborgh.

En el plano internacional, Holanda y Suiza trabajan juntas en un proyecto líder de un libro sobre la renovación: *Die Freude der Erneuerung* (La alegría de la renovación).

Simposios en Berna y en Utrecht tratarán del cambio del campo terrestre magnético. En Alemania, el número de actividades y proyectos en curso son tan importantes que sería casi imposible citarlos todos. Sólo mencionaremos una actividad muy especial: *Stufen der Wandlung* (Las etapas de la transformación) - *Las bodas alquímicas de Cristián Rosacruz* (organizado conjuntamente por la casa Rudolf Steiner de Hamburgo y Calw, lugar de presentación Hamburgo y Calw).

En Francia, se llevó a cabo una tarde de encuentro con tres escritores en dialogo con el público. En preparación igualmente: una jornada internacional sobre la Fama Fraternitatis en 2014, que a su vez celebrará el 400 aniversario desde su publicación, con la colaboración del alcalde de Estrasburgo y la presencia de diferentes asociaciones. En Bruselas, una jornada concerniente «*al alma vista a través del cuerpo*», *la Anatomía de la Conciencia*, está prevista para el 16 de marzo de 2013 mientras que los amigos preparan allí conferencias y reuniones sobre C.G. Jung, G. Gezelle y Ruysbroeck.

En Holanda se están preparando dos jornadas

particularmente interesantes sobre temas que procurarán tocar, sobre todo, el corazón. Una de ellas tendrá por título de trabajo: *¿Cómo desaparece el misterio*, con temas, entre otros, como «*Google earth o saber interior?*» Y «*¿Podríamos vivir verdaderamente sin el Misterio, sin lo Indemostrable, sin lo Invisible?*»

Una segunda jornada tendrá por tema: *El reino de lo interior*. Palabras de Espinoza ocupan un lugar central: «*Quien comprende a Dios y a sí mismo, sabe, que debemos tener en consideración el bienestar de todos. Y que quienes son infirmes según la razón podrán ser curados por el Espíritu de mansedumbre y tolerancia, según el ejemplo del Cristo*». (Benito de Espinoza). Los temas que se presentarán serán: 'la simplicidad de tu corazón', 'la mansedumbre' y en los que se abordarán preguntas esenciales como: ¿Qué es la vida verdadera? ¿Qué es vivir bien? ¿Existe también una vida espiritual? ¿Qué es una buena sociedad? ¿Qué es la naturaleza y dónde acaba?

A través de la Fundación, la Escuela trabaja en el plano internacional en una plataforma favorable a los intercambios propicios a la presentación de las ideas gnósticas y herméticas, en relación con los temas actuales de la sociedad, de la ciencia, del arte y de la religión. Es nuestra manera de dar forma a la orden de misión de Cristo:

«*Id a todos los pueblos, en todas las naciones y predicad el Evangelio*». ☸

T E M P L O E D I F I C A D O

Son numerosos los que buscan lugares donde podrían unirse con lo Otro, lo superior; lugares para elevarse y donde la aspiración al bien, a lo bello y a lo verdadero permite acceder a lo sobrehumano. El templo puede ofrecer un punto de apoyo para el individuo en medio de la tempestad de las impresiones avasalladoras de la sociedad, pero también frente a la grandiosa inmensidad del cosmos. Son lugares donde se pueden encontrar la lucidez de la conciencia, el consuelo del corazón y el reposo del cuerpo.

Fotografía del templo Bahai en la proximidad de Santiago de Chile.

El lenguaje del silencio

¡Escribir del lenguaje del silencio, parece imposible! Jamás las palabras, escritas o pronunciadas, podrán contener el silencio y su lenguaje ni transmitirlo. Y, sin embargo, esperamos que el lenguaje de este artículo pueda hacer surgir algo de esta lengua secreta y, si es adecuado, hacerles experimentar algo en el corazón.

*Silenciosamente, la noche se apodera del día,
en silencio la noche asume el día,
el búho va a salir, se dice.
La aspiración permanece insatisfecha,
y se prepara para otro día más.*

*Allí donde el silencio debería existir,
donde podría prolongarse aún un momento,
el ser humano aplaude,
aplaude golpeando las dos manos una contra la otra.*

*¿Qué sonido producirá entonces
un aplauso silencioso?
¿Y una palabra de alabanza no expresada?
¿Cómo alabar y agradecer en silencio?*

*Silenciosos,
una mirada quizá,
como un testigo atento.*

Un librito de la serie Cristal editado por la Rozekruis Pers comienza así: «*En el curso de la historia humana han aparecido millones de escritos para intentar dar forma a la Verdad. ¡Pero esto es imposible! Lo indecible no puede ser enunciado. A lo sumo puede captarse y considerarse parcialmente un solo rayo de Luz universal*».

Para comenzar, consideremos el ex-centro minero del Grand Hornu, en Bélgica.

Situado no lejos de Mons, en el Borinage, el Grand Hornu fue edificado en 1820 por el empresario francés Henri De Gorge, de acuerdo con la idea utópica de la «ciudad obrera ideal», comparable a la de Arc-et-Senans, en el Jura. El proyecto comprendía un complejo industrial, una mina de carbón, una ciudad obrera y una residencia para los administradores. El conjunto fue descrito como una de las más impresionantes demostraciones de la organización del trabajo por medio de la arquitectura.

Con un poco de imaginación, podemos imaginarnos la enorme y pesada industria minera otra vez en actividad. En el polvo del carbón, se escucha al hierro golpear al hierro, el trabajo del acero sobre el acero, los ruidos y el estrépito de las piedras de carbón vertidas y machacadas, los silbidos del vapor, las ruedas de hierro de las vagonetas sobre los raíles de acero... y las cajas de los ascensores subir y descender, las órdenes gritadas, las perforaciones y la labor de los hombres a una gran profundidad.

Hace casi doscientos años, todo se paró. Las minas cerraron y un pesado silencio cayó sobre la

Crear vacío no conduce al vacío

región. Los edificios administrativos están todavía allí, así como dos calles de casas de obreros próximas a un depósito de escorias, enorme montaña negra reconquistada a su manera por la naturaleza. Lo que subsiste forma parte de la arqueología industrial, objeto de estudio y de curiosidad.

La construcción en anfiteatro, que constituía el antiguo centro del sitio minero del Grand Hornu ha recibido una nueva función. El MAC, el Museo de las Artes Contemporáneas lo ocupa hoy. Hasta el 6 de marzo de 2012, el MAC era el marco de una exposición del artista plástico anglo-indio Anish Kapoor. En la entrada de la exposición una cita del artista explicaba: *«Todo mi trabajo descansa en un solo descubrimiento: crear el vacío no conduce al vacío. Este proceso me interesa: la resonancia que procede del vacío».*

Sobre este sitio, testimonio de sus edificaciones, éxitos y declives, que ahora encuentra un nuevo impulso, este artista, este buscador, escribe palabras que resuenan: *«Cuanto más hago una cosa, más desemboco en otra. A ese único Verdadero, ese Vacío, no existe ningún medio para alcanzarlo; no obstante, lo siento y sé del mismo y oigo el sonido, la resonancia de lo que proviene del Vacío».*

Cuando, desde lo alto de esta montaña negra, del Grand Hornu, se mira hacia abajo, la prodigiosa ambición del ser humano salta a los ojos: la que acompaña el estrépito y la agitación; una búsqueda secular, descifrada en las ruinas, los monumentos y museos, bajo el suelo, a ras del suelo y en el aire, en la atmósfera contaminada

y en las esferas sutiles llenas de imágenes de pensamiento pertinaces y de ilusiones tenaces. Esta dinámica se prosigue cierto tiempo, pero siempre acaba por tornarse en su contrario. A pesar de este ciclo sempiterno dialéctico, el ser humano no deja de buscar y de proyectarse, impulsado por ‘algo diferente’, por una aspiración a ‘algo diferente’, inaccesible incluso para el artista más dotado: como dice Anish Kapoor. «Crear el vacío no conduce al vacío». Cuando nosotros, seres humanos, procuramos hacer el silencio, no lo conseguimos. Parece que mientras estamos en movimiento, no llegamos al silencio. ¿No es entonces evidente que hay que quedarse quieto en el silencio?

¡El lenguaje del silencio no podría ‘hablarnos’ por boca de ninguna autoridad, tampoco dando órdenes, ni incluso con la suavidad bienintencionada de palabras amables! Este lenguaje, nos enseña a descubrir por nosotros mismos, en nosotros mismos; ¡y no por medio de otro! Tampoco por haberlo aprendido o leído en alguna parte. Se ‘trata de descubrirlo, quitando lo que recubre, todos esos ruidos en nosotros y a nuestro alrededor; aprendiendo a conocernos y a situar primero los ruidos en nosotros. Por ejemplo, en nuestros miedos y nuestras preocupaciones, que ‘hacen ruido’ en nosotros, que se aferran a nosotros, y nos alejan cada vez más de nuestro ser profundo.

No obstante, llega el momento en que conseguimos profundizar en este mecanismo y descubrir que el objeto de nuestro deseo más

profundo es «ese Otro», el mundo del silencio y deseamos abandonarnos a ese silencio. Este deseo del silencio y el lenguaje utilizado por el totalmente 'otro' proceden en realidad de un *principio de eternidad* profundamente oculto en nosotros.

Para entender el lenguaje del silencio, es necesario que nos entreguemos con el corazón en calma a ese 'otro' y que, en el silencio, dejemos venir a nosotros ese 'otro' que está en nuestro corazón, dejándonos inspirar por él. A veces, ni siquiera el mayor estrépito puede mantenernos alejados de él ni por un momento. Esta actitud puede evolucionar en una nueva conducta y hacer renacer, renovar y realizar, al alma más vieja que oye y reconoce entonces ese lenguaje del silencio.

Esta alma nueva, realizada, es capaz de unirse al Espíritu; ella puede llenarse completamente de Él. Entonces, dejando libremente tras de sí su antiguo vestido de materia, el ser humano nuevo en nosotros podrá reencontrar el camino de regreso. Lo que precede es un bosquejo del sendero quíntuple que el ser humano puede recorrer y esto es lo que justifica la función de la Escuela Espiritual de la Rosacruz Áurea. El estudiante estudia, el alumno recorre el camino. La Escuela le acompaña con todos los medios puestos a su disposición por la Fraternidad Universal.

Cuando, por nuestra propia iniciativa, tratamos de estar en calma, es como si debiésemos comenzar por desembarazarnos de un malestar. La

física nos enseña que un cuerpo en movimiento tiene tendencia a mantenerse en ese movimiento. Cuando tratamos de pararnos, una turbación se apodera de nosotros, en nuestro sentimiento, en nuestra alma. Una turbación que nosotros asociamos pronto con la melancolía, el sufrimiento, la muerte, con lo transitorio o con el romanticismo.

Parece que sólo sea posible aproximarse al silencio cuando hay sufrimiento, en el momento de una defunción, cuando somos conmovidos, perturbados o angustiados y, quizás, también cuando estamos enamorados. ¿No es precisamente en estos momentos, en los que el alma tocada necesita ser alimentada o consolada, cuando encuentra lo que busca? Por ejemplo, ¿en ese silencio que intentan traducir para nosotros las sonoridades de una obra musical o de un poema? Esas obras son como puentes que unen el caos de este mundo al silencio del 'otro' mundo. Grandes músicos han dado testimonio de haber sido inspirados por esta experiencia de pertenecer a esos dos mundos.

«Inspiración» significa respiración o animación, revitalización, sugestión. Inspiración alude a lo espiritual. En la inspiración, la voz del silencio tiene su lenguaje.

Durante la transmutación de impulsos espirituales, el músico, el artista, utiliza los tesoros almacenados en su esfera aural. La naturaleza y la calidad de ese tesoro del artista determinan a qué esferas -colores, formas o sonoridades- tiene acceso. La presión que le atormenta y le impulsa a la actividad creadora proviene de su corazón.

Con el sonido se produce una cosa extraña. Sólo oímos el más fuerte. Por lo tanto, no escuchamos el silencio mientras no haya silencio

Las posibilidades que le otorgará su ser aural, para dar una expresión a las fuerzas de su alma, son decisivas.

Demos la palabra a dos compositores:

«¿El artista no es siempre un extraño entre los seres humanos?» se preguntaba Frantz Liszt. «Cualquiera que sea la fuerza que le impulse y donde vaya, siente la impresión de ser un exiliado. Parece haber conocido un cielo más puro, un sol más cálido y seres humanos mejores»,

Y Ludwig von Beethoven escribió cuando trabajaba en su Novena Sinfonía: «Cuando lleno de admiración miro el cielo y veo moverse eternamente en el interior de sus fronteras las luces llamadas soles o planetas, mi espíritu se dirige hacia esas estrellas distantes de tantas leguas, hacia la fuente primordial desde donde afluye todo lo que es creado y de donde procederán, eternamente, nuevas criaturas. Cuando yo intento entonces expresar mi sobreexcitación, en forma de sonido, ¡ay!, ¡quedo terriblemente decepcionado! Jamás persona nacida sobre esta Tierra –estoy firmemente convencido– podrá representar esas imágenes celestes por medio del sonido, palabras, colores o cince-ladas. Sí, lo que toca el corazón debe venir de arriba, sin que sólo sean cuerpos sonoros sin espíritu. ¿Qué es un cuerpo sin espíritu? El espíritu debe alzarse por encima de la Tierra y, elevándose, buscar la fuente de la que procede».

Con ello nos acercamos fuertemente a toda forma de ilusión; ilusión desde la arbitrariedad, que es típica de este mundo. Jakob Böhme advierte seriamente:

«La corriente viva de Dios es matada en las palabras». ¡Entendamos bien esto! ¡No es en las

palabras que pertenecen al lenguaje del silencio donde la corriente viva es aniquilada, sino en nuestras propias palabras, las del lenguaje humano, las del guirigay! Esta advertencia nos recuerda el himno paulino, esta sublime oda al amor: «Aunque hablase las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tuviese amor, sería como bronce que resuena o címbalo que retiñe».

El lenguaje del silencio se dirige a los pobres de Espíritu, a los mansos, a los que lloran, a los que aspiran a la justicia, a los caritativos, a los que tienen el corazón puro, a los pacíficos y a los perseguidos.

Atarearse y hablar tranquiliza al ser humano; uno se da cuenta de ello mejor cuando se está en grupo. Mantenerse tranquilos y silenciosos en un grupo requiere confianza y entrega. Hablar es protegerse. Quien quiere la paz, prepara la guerra. Las palabras son armas. En general nos ocurre que quedamos estupefactos por lo que decimos; y se nos abre todo un mundo cuando llegamos a quedarnos, juntos, en silencio; ¡no petrificados como estatuas con la mandíbula rígida, sino como seres con el corazón abierto!

El silencio se comunica por medio del alma. Sólo se instala cuando nosotros dejamos de perturbarla, nos retiramos y sólo él está presente. Es necesario darse al silencio, pues el silencio es *Silencio*, mientras que nuestro ser no es silencio. Es como si el Silencio se volviera un elemento activo. Nuestro corazón late, nuestros sentidos

mantienen la envidia, mientras que cien mil flashes ametrallan nuestro cerebro. El ruido tiene esta particularidad: nosotros sólo oímos el ruido más fuerte. Por este hecho, mientras haya ruido, mientras que el camino permanezca saturado, nosotros no percibiremos el silencio como una pura luz, como un puro amor. Nosotros mismos somos el mayor obstáculo. Y si, en raros instantes, nos interrumpimos por un momento y reculamos un poco por el hecho de que alguna cosa nos ha tocado —¡quién sabe, quizá el silencio!— nos sentimos entonces abrumados. Pues cuando el silencio, esta *plenitud de vacío*, se presenta de repente, su inmensidad nos alcanza.

Un profundo silencio incita a cada uno a la humildad. Uno no se mantiene frente al silencio como frente a una mata de hierba o un insecto, sino más bien como un lactante a la escucha de su madre, lleno de su presencia.

¡El silencio pleno nos rodea, hasta perderse de vista y de oído e incluso más allá! Ningún ruido lleva tan lejos. Adquirir súbitamente conciencia de este infinito es una experiencia, un contacto,

una experiencia llena de belleza y de emoción. En este sentido, parece que el silencio responde a ciertas leyes y que posee su propia gramática, como una lengua. En el silencio vibra la armonía de las esferas, el orden grandioso e imperturbable del macrocosmos, del cosmos y del microcosmos. Estas leyes, este orden, esta armonía son *su lengua*: el lenguaje del silencio. Por consiguiente, mantenerse en silencio no significa permanecer inmóvil. El silencio no es un estado mórbido, sin vida, sin alma. ¡Muy al contrario! El silencio vive. Su voz es la palabra viva que ejerce su fuerza, continuamente, aquí y ahora.

Al comienzo de este lenguaje del silencio era la Palabra. Una palabra silenciosa. Así empieza el Evangelio de Juan:

«Al comienzo era la Palabra, y la Palabra estaba cerca de Dios, y la Palabra era Dios.

Ella estaba al comienzo cerca de Dios. Por Ella todo ha aparecido,

Más allá de las tinieblas, siempre existe «el Comienzo». Aquí abajo, en este mundo, pasamos del día a la noche y de la noche a la mañana siguiente. Más allá de este mundo, se encuentra siempre «el Comienzo»

*y sin Ella nada habría aparecido
de lo que ha aparecido. En Ella estaba la vida
y la vida era la luz de los seres humanos.
La luz brilla en las tinieblas
y las tinieblas no la han reconocido».*

Más allá del alboroto de las tinieblas está el silencio. Una luz tranquila, una palabra apacible. Más allá del tumulto está, todavía y siempre, la Palabra del comienzo.

Más allá de toda tiniebla está todavía y siempre el origen.

Aquí abajo, la noche sucede al día y la mañana siguiente, a la noche.

El Comienzo todavía se encuentra aún y siempre más allá.

Así, la Gnosis –que es un término diferente para el silencio y su lenguaje– se introduce en el sistema humano y le concede un poder nuevo. Al comienzo, quizá solamente bajo la forma de un

destello de pensamiento dirigido a la persona, provoca un reflejo de voluntad, un impulso de deseo que permite asir la salvación que encierra la Gnosis. Cuando la Gnosis irrumpe así en el ser humano, ella despierta pensamientos que no explican ni el karma, ni la lípika, ni la esfera astral, ni la sangre de la naturaleza. Estos pensamientos nacidos de Dios nos permiten escuchar la voz del alma; hablando místicamente: escuchar la voz de Dios.

Ese lenguaje es universal. Con una consonancia idéntica, proseguimos con Lao Tse: *«Y entonces, cuando llegue el tiempo para hacerlo, todas esas especulaciones acabarán, pues en el curso de ese proceso, la Luz del otro Reino irrumpe. La Palabra ha atravesado las tinieblas y la filosofía del pensamiento especulativo será reemplazada; podrá ser reemplazada por la gracia y la verdad, por la gran realidad misma, por la sabiduría y la fuerza única y absoluta que es del Tao».*

«Así –como lo expresa el Brihadaranyaka Upanishad– el Sol se ha ocultado como la Luna, el fuego se ha alcanzado y el lenguaje se ha callado; y el ser humano puede hacer su ronda, en la Luz de Atman –es decir, en el lenguaje del Silencio– cumplir su obra y regresar».

En el fondo de nuestro ser, un muerto debe ser despertado, un muerto que lleva muerto eones en nosotros: el vehículo celeste del ser humano verdadero. Y ese muerto sólo podrá elevarse cuando la personalidad terrestre se desvanezca, cuando entre en el silencio.

Desde el átomo primordial, desde el núcleo del alma original, ese *'muerto viviente'* se erige en la persona que está dispuesta a escuchar. Todo va a depender entonces de si un ser humano acepta el proceso de neutralización y su entrada en el silencio interior. En ese silencio, él se vuelve como la figura de Juan en Patmos. Los antiguos focos de fuerza del firmamento aural se apagan. Un *nuevo cielo* y una *nueva tierra* aparecen en su microcosmos. El Ser aural y la personalidad celeste original renacen.

'Y vi un nuevo cielo y una nueva tierra...'

Quizá ahora lleguemos a presentir algo de la grandiosa realidad que se oculta detrás de la promesa de la lengua sagrada, el lenguaje del silencio. No conocemos ni el día ni la hora, pues es a nosotros a los que incumbe la tarea de realizar «la Hora del Señor» en nuestro propio microcosmos.

Con la resurrección del «muerto viviente», el microcosmos impío y sus creaciones impías son vencidos. Y simultáneamente, quien es renacido escapa igualmente del macrocosmos. ¡El hijo de la *Palabra del silencio* es de nuevo libre!

*El amor viene en silencio como la luz
Tan silencioso como la luz*

*La noche también entra en el silencio
Ellos no son caballeros trepidantes
Personajes silenciosos como son el Sol,
la noche y la Luna*

¡Su aparición es ser y eso es Todo! ♣

¡Oíd la música!

William Shakespeare llamado el último gran bardo nos interpela de diversas maneras. Tan pronto nos despierta bruscamente de un sueño como nos consuela y, a veces, reaviva en nosotros una antigua herida.

Sin embargo, es conocida su toma de partido por la defensa de la virtud infalible, inherente, íntegra. En '*A collection of familiar Quotations*', selección de citas del siglo XIX, los extractos de las obras de Shakespeare llenan ciento veintidós páginas, frente a sólo treinta y siete citas de la Biblia. Por consiguiente no es extraño que su obra sea definida como '*la biblia laica*' y, también, como '*la máscara de los rosacruces*'.

Jan van Rijckenborgh, fundador de la Escuela de la Rosacruz moderna, dice de la fuerza diligente de los grandes autores literarios: «El arte verdadero sólo puede ser creado y sentido si los seres humanos son tocados por las fuerzas del reino celeste. Desde que un auténtico autor comienza a escribir, una fuerza mágica se manifiesta. Aunque muchas veces resulte imposible definir el origen, sin embargo esta fuerza irradia toda su obra. En todos los que comprenden esta obra y tienen acceso a ella, predomina una sola opinión. La reconocen como el arte de la transición».

En lo que concierne su vitalidad artística, la base de la obra de Shakespeare todavía hoy es actual, por el hecho de que las relaciones humanas en los niveles social, psicológico y espiritual no han cambiado fundamentalmente, dado que la forma y el contenido creativo de su obra no constriñe la vida, sino que la deja fluir como una corriente dorada de unidad: sabiduría acompañada de transformación, amor acompañado de renovación y belleza acompañada de fuerza.

Entre los estudiantes americanos, el lenguaje de Shakespeare parece estar más en boga que los

propósitos de los llamados filósofos iluminados o de los gurús de la *gestión*. Esto es algo digno de consideración. Esa corriente áurea oculta sólo puede aflorar y su unidad sólo puede surgir o resurgir durante la representación teatral, la presentación de la propia obra de Shakespeare. Shakespeare debe ser vivido; es necesario, por decirlo así, convertirse en actores de sus obras.

William Shakespeare bebió de la rica crátera del Renacimiento inglés, el período del siglo XVI que precedió el de la Ilustración radical del siglo XVII, el de las *Luces*. Esta riqueza permitió a Shakespeare recolectar del aire, por decirlo así, todos los elementos de la cultura, de la ciencia, del hermetismo, de la alquimia y de las sabidurías judía, mística y griega. Tanto en sus comedias como en sus tragedias, los alió de forma magistral a rasgos humanos tales como la ambición, la envidia y la codicia. Shakespeare quiso mostrar que los propios seres humanos son responsables de esas emociones negativas. Sin embargo, en su obra, la esperanza está siempre presente, es decir, siempre se expresa durante el enlace un reconocimiento inteligente, una calidad de comprensión de gran valor humanístico y de concienciación, incluso en *Macbeth*. No obstante, en las comedias sobre todo, ha sabido desarrollar emociones positivas: netamente las que conciernen al amor bajo todos sus aspectos.

Por este hecho, el personaje principal –que a menudo es una mujer– personifica el amor altruista, un amor entero, que en verdad no

EL FILÓN DE ORO OCULTO EN LA OBRA
DE WILLIAM SHAKESPEARE

Las influencias esclarecedoras de Marsilio Ficino y de Giordano Bruno, con su sabiduría hermética y neoplatónica, encontrarán un terreno fecundo en el alba del siglo XVII

es de este mundo: así, por ejemplo, Rosalinda en *'As you like it'* (*Como gustéis*). Quien quiera desposar a Rosalinda deberá emprender y llevar a buen fin un camino de desarrollo que se puede calificar de iniciático. Este aspecto iniciático está todavía más presente en *'El Mercader de Venecia'*. Las tres nupcias finales pueden ser comprendidas como una nueva coexistencia sobre los tres planos del espíritu y del alma hasta la perfección. Este aspecto iniciático se encuentra también en *'Las Bodas Alquímicas de Cristián Rosacruz'*, así como probablemente en el *'Geestelice Brulocht'* (*Las nupcias espirituales*) de Jan van Ruusbroec; bodas alquímicas en tanto que lecciones iniciáticas de sabiduría y amor, expresadas mediante el canto en *'La flauta mágica'* de Mozart. De forma notable, Shakespeare prefiere aportar en sus comedias facilidad y vivacidad introduciendo observaciones sagaces, casi ambiguas, utilizando para ello juegos de palabras. Así lo hace, por ejemplo, en el epílogo de Rosalinda. Esta comedia, tal como *'Las Bodas Alquímicas de Cristián Rosacruz'*, está llena de juegos, representaciones teatrales, dramas siempre al servicio de la comprensión, de la sabiduría y de la transformación. Tal como Jakob Böhme, un contemporáneo de William Shakespeare, hizo danzar y *'burbujear de alegría'* a los siete espíritus del Espíritu Santo.

Tal es el decorado, la escena para la aventura del Renacimiento inglés. Nosotros pensamos que para el *gran bardo* inglés no sólo se trataba de que el pueblo se divirtiese, sino también de que

Algunos científicos consideran este retrato de William Shakespeare (1610) de la Collection Cobbe como el más fiable

comprendiese algo del oro espiritual oculto en la Sabiduría Universal. La *'Flauta mágica'* expresa ese mismo deseo.

Esta escena inglesa, de una gran riqueza cultural, estaba profundamente inspirada en los Renamientos italiano y flamenco. Por las influencias iluminadoras de Marsilio Ficino y de Giordano Bruno, la sabiduría hermética y neoplatónica encontró allí un campo fértil. Mientras que Bruno intentaba *dar lecciones* a los profesores de Oxford, John Dee y Francis Bacon, personajes clave de la época, frecuentaban la corte de Isabel I.

John Dee había publicado su obra *'Monas Hieroglyphica'* en 1564, en Amberes, obra de una gran importancia para Inglaterra y el resto de Europa durante la casi totalidad del siglo XVII. En ella se puede encontrar la sabiduría griega de Pitá-

goras, la *sabiduría cósmica* egipcia de la estrellas, el *arte alquímico de la transformación*, así como las universalidades reunidas bajo el signo de Mercurio, el signo de Hermes Trismegistos, a la vez interpretación mágica de la *tetraktys* pitagórica, del *diez tan especial*, que nos lleva a su vez a los Sefirot de la tradición judía. Para Pitágoras, la *tetraktys* representa la perfección, totalmente en concordancia con la armonía de las esferas, esa música cósmica oculta siempre presente y audible.

¿Pero quizá usted se pregunte qué relación tiene con William Shakespeare? Para responder a esta pregunta, conviene comprender el comportamiento de Jessica en *‘El Mercader de Venecia’*. Jessica representa el alma que realiza la transformación mística hacia el mundo de la Luz. En el curso de una noche sagrada, en un discurso magnífico, su esposo Lorenzo comparte con ella la armonía de las esferas, de la que hablaba Pitágoras.

¡Cuán dulcemente duerme la luz de la Luna sobre esta colina!

Sentémonos aquí y dejemos deslizarse los sonidos de la música en nuestros oídos: el silencio y la noche nos tocan con una suave armonía.

¡Siéntate, Jessica! Mira cómo el firmamento celeste está incrustado con resplandecientes discos de oro. Ni aún el más pequeño círculo que tú ves allí, canta con el entusiasmo de un ángel, en el coro de los querubines. Tal armonía resuena en las almas inmortales: Solamente nosotros, pero mientras esta vestimenta de arcilla perecedera nos envuelva esta armonía nos será imperceptible.

Quien no oye música en él, quien permanece insensible a la armonía de los tonos suaves, este ser no es susceptible, sólo puede abandonarse a la traición, a la astucia y al pillaje.

¡No confíes jamás en tal ser!

¡Oh, escucha, pues, esta música!

En Alemania se expresa esta misma idea con su refrán: Debes establecerte allí donde se cante porque la mala gente no canta. Sin embargo, Shakespeare nos explica que es nuestro vestido perecedero, en el que nos as-

fixiamos y que se corrompe lentamente, que nos impide escuchar la armonía perfecta de la música de las esferas. No obstante, Jessica y Lorenzo, esos futuros esposos, llegan, al igual que Pamino y Tamina en *‘La flauta mágica’*, a hacer transparente su vestido perecedero. Sus vestidos ya no les asfixian y su conciencia ha sabido abrirse a la armonía cósmica.

Se trata efectivamente del firmamento celeste que está insertado de brillantes discos áureos. Se trata del vestido de oro de las bodas, un vestido que no envuelve ni asfixia, pues está formado y alimentado por el amor: un manto luminoso y radiante, el *soma psychikon* (el cuerpo del alma) que mencionan *Las Bodas Químicas* y quizá también (el *Geestelice Brulocht*) en el *Ornamento del Matrimonio Espiritual*.

Más adelante, en la obra de teatro *‘El Mercader de Venecia’*, Portia y su sierva Nerissa –con nombre de una Nereida– hacen una última aparición en una escena divertida y llena de sentido.

‘Las bodas alquímicas de Cristián Rosacruz’ (1459) mencionan igualmente a las Nereidas, en el quinto día. Innumerables leyendas las evocan: ellas cantan su séptuple canto de amor que evoca el nuevo estado de vida:

‘¿Qué nos hace vencer?

El amor.

¿Cómo se puede encontrar el amor?

Por el amor.

¿Dónde se encuentran las buenas obras?

En el amor.

¿Qué hace que dos se fundan en uno?

El amor’.

Volvamos a John Dee que, en la época de Shakespeare, sirvió en la corte de Isabel I y al que el escritor Gustav Meyrink consagró su novela *‘El ángel de la ventana de occidente’*. John Dee fue llamado a menudo el *‘magus’* –el mago– de la época isabelina. A la vez matemático y mago, como también personalidad esotérica y mística, ejerció una profunda influencia sobre el movimiento poético creado por Isabel. Él tenía gran influencia que se reveló determinante sobre todo para el clima espiritual en la Inglaterra y Alemania (Bohemia) del siglo XVI. Los Rosacruces alemanes –el círculo de Tubinga

La naturaleza de la gracia no soporta ninguna coacción. Ella se vierte como la suave lluvia del cielo hacia la tierra debajo de ella

(*Tübinger Kreis*)– fueron particularmente inspirados por el signo de la ‘*Monas Hieroglyphica*’ de Dee, el signo de Mercurio, que ellos consideraban entonces como hoy, como la coronación de la cohesión de todos los signos del zodiaco. Mercurio, el metal unido al planeta del mismo nombre, sería la matriz de todos los metales. Mercurio hace que la comprensión sea realista, purifique la inteligencia y reanime la conciencia y el ánimo; él transforma el pensamiento. Mercurio representa la cifra cinco, la diligencia del alma inmortal. De Mercurio se dice que hace nacer la Iluminación por la Razón, que realiza la renovación del microcosmos y del macrocosmos.

John Dee ya había indicado, además, amplios elementos sorprendentes sobre el bosquejo aquí representado.

En el frontispicio figuran claramente gotas de rocío acompañadas de alusiones complejas sobre la cruz, en el ‘*simbolismo de la monas*’. Una tradición más antigua, que interpreta el concepto rosicruciano como una expresión del tronco alquímico derivado de las palabras latinas *ros* (rocío) y *crux* (cruz), encontrará en el ‘*Monas Hieroglyphica*’ de Dee un soporte considerable. En un contexto cultural más amplio, Mercurio o la razón realista y pura del alma inmortal renueva la ciencia moderna y las artes, tal como Francis Bacon lo reveló en su obra principal ‘*The great Instauration*’ (*La gran Instauration*). El subtítulo de la obra es: *Sobre la dignidad y el desarrollo de las ciencias*.

Según Jaap Ruseler, expresándose durante una conferencia sobre los aspectos ocultos del célebre autor, este impulso hacia la renovación integral hace justicia al ‘*shaker of the spear*’ (literalmente: el que blandió la lanza). El apellido Shakespeare hace referencia a la diosa *Palas Atenea*, personificación de la sabiduría y de la inteligencia divinas.

Su nombre también significa ‘*shaker of the spear*’ (el que blandió la lanza). *Palas Atenea* blandió la lanza contra el dragón de la ignorancia, que separa al ser humano del origen divino.

Tras la Reforma y la Contrarreforma, ‘*La Gran Instauration*’ de Francis Bacon no debería ser considerada como un tercer intento de emprender una lucha religiosa. La publicación de esta obra contemplaba la renovación de las artes y las ciencias. Pero, ¿con qué objetivo?

El de amoldarse a un método científico para alcanzar el estado de iluminación. Razón por la que cada uno es invitado a realizar él mismo el último capítulo (el séptimo).

En él el amor es el marco de acción de la verdad.

El amor es presentado como un arma, mientras que tal como lo entiende Shakespeare justamente desarma y prioriza la misericordia ante el derecho. En efecto, en el mundo, nosotros siempre argumentamos para defender nuestro derecho incluso si, en la razón y en la conciencia humana, se escucha otro tono.

‘La esencia de la misericordia no tolera la coacción; cae de arriba, gota a gota, como la lluvia suave, sobre lo que está abajo.

Su bendición es doble: bendice a quien la da y a quien la recibe; es la más poderosa de todas las potencias. El gran Soberano la lleva mejor que su propia corona.

El cetro, atributo de la dignidad y de la majestad, testimonia de su poder temporal que impone el temor y el pudor de los reyes.

Sin embargo, la misericordia va más allá que el poder del cetro; ella mora en el corazón del rey, es el atributo la divinidad misma’.

Este bello fragmento del ‘*Mercader de Venecia*’ ilustra la naturaleza de la renovación unida al amor según la fórmula: ‘*recibirlo todo, darlo todo y, por ello, renovarlo todo*’. Esta actitud nueva del ser humano hermético es más que una doble

bendición: es el arte de vivir de la fuente del corazón de un rey –del rey y de la reina como símbolo de la divinidad misma.

La corriente áurea oculta en la obra de William Shakespeare es inexpresable, aunque siempre está presente cuando estas piezas son interpretadas con inspiración y cuando está subyacente la profundidad de la realidad, tal como en el *Ungrund* de Jakob Böhme, quizá experimentado tanto por los espectadores como por los actores. Experimentado como una energía transformadora de la conciencia, nos hace reconocer a nuestro prójimo como ser humano y divinidad potencial.

¡Oíd, pues, la música!

Esto exige de nuestra parte un cierto arte de vivir: no se trata de poseer oro que brille, sino más bien de volverse oro uno mismo. Este arte es un Arte Real, en el que el amor brilla como un sol que no se pone jamás: ninguna tierra, ninguna luna detrás de la cual pudiera ocultarse el astro. Y el sol hace evaporarse las nubes y hace caer la suave lluvia de la misericordia.

Si hubo alguien que haya renovado completamente, por medio de sus obras, de forma duradera, el arte del lenguaje, éste fue Shakespeare. Su influencia sobre la lengua inglesa es incontestable. Duradera, como se dice hoy.

Y también ha dejado sus huellas en el fundamento de la Alquimia y la Francmasonería igual que también es demostrable el prototipo-Mozart en *‘La Flauta mágica’*.

El secreto se encuentra en la experiencia consciente y profunda de la naturaleza de los opuestos, de la coincidencia de los contrarios, que sólo el alma puede experimentar. ¡Y Jessica y Lorenzo sólo experimentan esta espléndida conjunción en un cielo que se ha vuelto transparente y escuchan su música!

Nosotros nos hemos dado cuenta de las condiciones que Shakespeare ha impuesto a estas almas y de las cualidades que les ha atribuido. No se trata de almas que se hayan dejado envolver, encerrar completamente, en su vestido asfixiante y perecedero, su *‘muddy vesture of decay’* (el vestido fangoso de la corrupción). No es así, se

trata de almas inmortales *‘tocadas por los suaves sonidos’*, aptas para escuchar y observar. Shakespeare nos pone en guardia contra los portadores de vestidos de alma inferiores, dispuestos a la traición, a la astucia y al pillaje; se debe desconfiar de ellos en todo momento.

Se diría que están *‘Dispuestos a hacer el mal’*.

Este concepto era corriente en la época de Shakespeare donde fue redactada la *‘Nederlandse Statenbijbel’* (la Biblia de Estado de Holanda). El capítulo Génesis de esta biblia menciona la naturaleza de la *‘maldad’* de tales seres humanos, totalmente pervertidos por *‘las fábulas que rigen los pensamientos de su corazón’*. Al lado de la traición y de la desconfianza, se encuentran la fidelidad y el amor, de manera que no es sorprendente que numerosas obras de teatro, sobre todo sus comedias, acaben con bodas. Somos del parecer que no se trata de bodas comunes, sino que Shakespeare tenía en cuenta matrimonios de alta calidad como culminación de un proceso con una referencia a la alquimia. Nos lleva a la alquimia entre el hombre y la mujer, al vestido de oro, a un vestido de oro de las bodas, igualmente presente en la mitología vikinga noruega. En las *Lofoten* se puede ver, especialmente en una miniatura, una boda dorada de una pareja divina, tan pequeña que es necesaria una lupa para verla. Pero es muy delicada: ¡de oro puro!

Con todo, el camino de oro todavía no ha podido ser expresado.

No obstante *«Mark the music»* – ¡Oíd, pues, la música!

La capacidad de audibilidad y perceptibilidad perdura de forma notable tras todos estos siglos, de tal manera que los mimados estudiantes americanos de hoy, cada vez más, prefieren la lengua de Shakespeare a la fraseología al gusto actual y las imágenes artificiales.

¡Escuchamos la música, la música de las esferas, cuando ésta consigue atravesar la niebla de las señales de los satélites y el polvo del espacio, y también en nuestro interior, si somos capaces de percibirla a través de nuestro intenso murmullo. ☼

mi vida

Reflexiones de un joven

Estoy en la carretera.
Sentado en un vehículo que conozco muy bien.
Aún estoy trabajando en algo
Y he oído hablar de una nueva canción.
Felizmente estoy conectado en todas partes.

Me conecto a Internet, con mi portátil.
Estoy en relación con no importa qué, no importa
dónde, en todo momento.

La conexión es más rápida estos últimos tiempos.
Las posibilidades van creciendo.

Tengo necesidad de una puesta al día.
Sé que existe una fuente de verdad.

Ahora busco el enlace.
El net ofrece todo tipo de opciones.
Tengo que encontrar también esta canción.

Fallo en la conexión,
me vuelvo a conectar y busco de nuevo esta
música.
Y estoy preparado para trabajar.
Un mensaje aparece, interrumpo mi surfing
y me conduce a la solución, en la que estoy
ocupado,
repentina e inesperadamente.

¿Es la canción buscada?
Sí, yo la reconozco de nuevo.

Mi corazón está realizando su viaje.
Está en su vehículo que conoce muy bien.
Mi corazón trabaja aún en algo y ha oído una
nueva canción.
Felizmente ese corazón sabe conectarse en todas
partes con todo.

A través de mí, se conecta mi corazón con la red.
Y está unido a todo, en todas partes en todo
momento.

La conexión se ha vuelto más rápida estos últimos
tiempos.
Las posibilidades van creciendo.

Mi corazón tiene necesidad de una puesta al día.
Siente que hay una fuente de verdad.
Ahora mi corazón busca el vínculo
El net propone «saber».
Mi corazón quiere también buscar esta canción.

El vínculo es interrumpido.
Mi corazón se conecta
Busca continuamente esta música
Y está dispuesto a trabajar más.
Un mensaje aparece, interrumpe mi búsqueda
y conduce mi corazón hacia la solución de su
trabajo, de forma repentina e inesperada.

¿Se trata de la canción que mi corazón había oído?
Sí, yo la reconozco de nuevo. 🎧

T E M P L O E D I F I C A D O

«El Templo Blanco está construido con el mortero del amor. Sus piedras son un material vivo, formado en la ofrenda y la negación de sí mismo, por manos, cabezas y corazones humanos que han descubierto que todo les es posible ‘por Cristo que les da la fuerza’. La Fraternidad afirma que la intensidad y el poder de esta fuerza del templo son tales que los días de tribulación serán acortados a causa de los elegidos, pues allí donde aparece la Luz, las tinieblas deben huir. Tal es el objetivo principal de la magia de la rosacruz a la que, en esta ocasión, ustedes están cordialmente invitados con estas palabras».

Lugar de Servicio de la Tienda-Templo de la Conferencia Internacional de Ussat-les-Bains,
septiembre de 2012

MAHMOUD SHABISTARI

La rosaleda de los secretos

¿Por qué esta edición, magníficamente ejecutada, de los textos de un poeta persa de hace setecientos años, Mahmoud Shabistari, ha aparecido recientemente en las ediciones de la Rosacruz (Roze-kruis Pers)? Tiene que haber una razón especial.

Cierta prosa, textos rituales o poemas nacidos de una inspiración elevada, es capaz de evocar en el lector o el oyente la misma elevación, tal como la música puede provocar una emoción renovada en cada ocasión. El sonido, la vibración y el color de la lengua son tan puros, tan poderosos que una unión íntima y personal se forma con el poeta. El traductor inglés de estos poemas escribió: «Hace ahora más de setecientos años que Mahmoud Shabistari plantó sus rosas de los misterios en la

rosaleda secreta, ramillete de rosas de amor, aspiración, razón e iluminación. Desde entonces, son numerosos los que admiraron su rosaleda, hollaron sus senderos secretos, olieron sus perfumes que elevan e iluminan el corazón. Ellos cogieron las rosas perfumadas y las llevaron al mundo de las sombras y de la ilusión. ¿De dónde provienen los colores de esas imperecederas rosas? ¿Cómo han adquirido su forma tan graciosa y duradera? ¿Y cómo su esencia perfumada ha podido franquear los siglos?»

¿Quién era Mahmoud Shabistari?

Contado entre los 'grandes', este sufi persa prodigó la enseñanza universal de la liberación del Espíritu con la ayuda de sus poemas.

No sabemos casi nada de él. Tal como Lao Tse o el autor del Cantar de los cantares, o incluso los autores de los Evangelios apócrifos de Nag-Hammadi, se desvaneció en el pasado.

Así ocurre con los grandes poetas, poetas cantores de lo universal: sus vidas han dado frutos y sus almas se elevaron, al fusionarse con su deseo

más profundo: *¿Podría, a pesar de mi insignificancia, disolverme en Ti?* ¿La intensidad del grito del corazón del alumno sufi de antaño no es idéntica al del alumno de la Rosacruz actual? Esta aspiración del alma es uno de los temas favoritos altamente apreciados de la literatura oriental, como lo era el antiguo cantar de Salomón. Mahmoud Shabistari tuvo por maestro al célebre Ibn al Arabi.

El historiador francés Henry Corbin demostró que el sufismo de Ibn al Arabi se enraíza en la Gnosis de Manes.

Así se puede pensar que el himno gnóstico, en tanto que vestido de las bodas de la sabiduría (*Cantos de alabanza de Hermes*, Tomo 2, Roze-kruis Pers 2013), inspiró su «*Rosaleda de los Secretos*» que celebra también el Amor. Aún se encuentran, en las regiones originarias de este texto, rituales de matrimonio de origen espiritual, salidos de la traducción secular de Zoroastro. La introducción de esta selección desvela este aspecto así como el fascinante periplo de esos textos durante setecientos años.

La casa está vacía y abandonada,
salvo de la verdad,
Pues, en un instante,
el mundo ha pasado;
entonces tú te elevas,
liberado de ti mismo,
unido al bien amado.
Cuando este mundo de sueño
muere,
la unidad es tu parte.

Tomo 5 Tiempo y mundo de los sueños

Con la salida de la traducción holandesa, el lector de hoy también es invitado a buscar la respuesta a esas preguntas en esos mismos textos poéticos, tan ricos y llenos de símbolos, para los que la introducción propone una aproximación esclarecedora. Cada página da testimonio del cuidado aportado a la realización de esta obra. Cada ilustración contribuye a elevar la inspirada atmósfera del texto. Con razón es un enriquecimiento para la Fundación Rosekruis Pers. ❀

El fin de la introducción

La introducción se acaba con un apercebimiento en cuanto a la forma en que los textos de Shabistari pueden animar al lector:

«Mahmoud plantó por todos los lados en su jardín de las rosas razón, belleza, fe y conocimiento en la Gnosis. Florecieron por todas partes, resplandecientes con la belleza de sus vibrantes colores de verdad y pureza. Pero es en medio de la rosaeda donde se encuentra el rosal de incomparable belleza.

Chispeante, mece sus juveniles flores con devoción y amor». Este rosal es el que Mahmoud honró con toda la aspiración de su corazón, la descripción del rostro perfecto del Bien-Amado. En ese lugar, el éxtasis nos embarga mientras que en ese silencio místico, nos llega la voz de quien antaño plantó este rosal:
«Sólo veo al Único. Sólo pronuncio el nombre del Único. Sólo conozco al Único».

**Mahmoud Shabistari, La rosaeda de los secretos. Título original: *Gulshan i-raz* (1318)
Traducción Jan Brinkert. Introducción de Peter Huijs. ISBN 9789067324090**

«Nosotros queremos pensar herméticamente, movernos libremente en la esfera del pensamiento abstracto, allí donde comprendemos que forman parte del ser humano espiritual los siete siguientes componentes:

el alma,

la imagen pura, el pensamiento, la elevación,

la comprensión, la actividad y

la coherencia;

Y que decadencia y declive sólo son la sombra que tenemos que sufrir durante un tiempo corto con la certeza siempre asegurada de que trabajamos y avanzamos a grandes pasos en los campos del estado de ser del ser humano original y verdadero.

Nosotros queremos pensar y comprender herméticamente, abarcando, ya que la victoria de la Luz sobre la materia y la muerte está asegurada desde hace mucho tiempo en Cristo. El pensamiento hermético nos hace saber que cada esfuerzo hecho con aspiración tiene su propio núcleo de Luz; en efecto, Dios, el Único, tiene su centro en todas las partes y su circunferencia carece de límites».

*Extracto de la Conferencia del Lectorium Rosicrucianum,
Ussat-les-Bains, Septiembre de 2012*

