

THE PLANETARY SYSTEM

Ideas, Fórmulas y Formas para las Nuevas Cultura y Civilización

LA ACADEMIA DE LAS MUSAS

2025

Prólogo	3
1. El Recuerdo del Olimpo celeste.....	6
2. La Cuarta Fuerza	13
3. La Leyenda de las Musas	17
4. El Canto de las Vírgenes del Olimpo.....	24
5. Las Nueve Musas	28
6. La Musicalidad y el Arte de vivir	39
7. El loto de las Musas	43
Notas:	47

Prólogo

Homero invoca a la propia Musa como el primer acto soberano:

Cántame, oh diva, del Pélida Aquiles. (...) (La Iliada, Proemio)

La *Dea* inspira al «cantor del OM» y da *inicio* a nuestra cultura:

«La literatura y la cultura de todo Occidente (...) comienzan en el primer verso de *La Iliada* invocando a la Musa; al principio es, por lo tanto, la voz altísima y sagrada de la *mousiké*.

(...) Su importancia en el orden cósmico es esencial; ella logra la gloria suprema de la obra divina de la creación y representa su alma.»¹

En los albores de una nueva era,² queremos redescubrir a la *Musa* como **Modelo** primordial que se ha de imitar y seguir, para *recordar la gracia* de nuestra esencia y nuestro destino superior, para navegar por el océano celeste.

Pues es la *Musa* quien canta y baila la *Música de las Esferas* celestes o interiores; las Musas «custodian el secreto de una dimensión sagrada que sobrepasa la vida ordinaria. Son como un fluido que fluye, son como el agua, no solo porque el agua es el principio de la vida, sino también porque el agua es la mente misma; agua quieta y cristalina que, como un lago de montaña, refleja las ideas y las formas del pensamiento, o agua que ondea y se agita, amenazadora y sombría, en el torbellino cambiante de las emociones. Las Musas son *aguas mentales*, aguas superiores y celestes, en las que aparecen las imágenes del mundo y del ser.

(...) La voz de las doncellas divinas no se limita a celebrar lo creado, sino que lo ordena y, al ordenarlo, lo adorna; lo dota de sentido y belleza. La *palabra* no es un complemento que se añade a lo que existe, sino un poder que lleva a efecto el mundo y lo hace existir en todo su esplendor. **Al pronunciar y cantar las cosas que habitan el universo, la voz de las Musas les da sustancia y valor.»** (DSM)³

Según la comprensión de la Tradición esotérica, la Musa no es, entonces, una invención del genio griego —aunque tenga el mérito de haberla evocado o *recordado* hace unos 2800 años—, sino un Ente o Energía muy elevada cuya *vibración* es «el alma de la creación» a la que «da sustancia y valor»; es un verdadero Nombre y Símbolo de la Esencia de todas las cosas. Como se verá más adelante, en términos ocultos y más precisos, la Musa es la ***Sustancia viva de la Tríada espiritual***, ese nivel y Principio de la Realidad que *quiere, ama y piensa* todas las Formas, desde las del cosmos universal hasta las del nivel atómico, subatómico.

Desde otra perspectiva y como precursora de la **Ciencia de la Armonía pitagórica**, la Musa es la *Maestra de la sabiduría sonora* y la *Madre de renacimientos* en correspondencias superiores. «La figura que marca la naturaleza de cada ser es una *palabra-canto* con su propia entonación y su propio tono. Por lo tanto, quien conoce el sonido-palabra de cada cosa y sabe comprender su música posee también el conocimiento fundamental para actuar sobre la realidad y modificarla; el conocimiento de la palabra es el poder secreto de un sonido que se convierte en acción, moviendo y transformando, a voluntad, todo dato existente. El cuerpo mismo de los dioses está entretejido con compases y cantos. De ello se deduce que quienes dominan a la perfección esa *sabiduría sonora* pueden, a su vez, ascender al cielo; con el ritmo y la canción adecuados, uno puede transformar su naturaleza transitoria y convertirse en *inmortal*.» (DSM)

Para adentrarse en el misterio de la *Musa* y en la razón de su “reconocimiento” en los albores de nuestra cultura occidental, conviene «empezar por cuestionarse qué entraña su nombre [o sonido] (...). ‘*Μούσα*’ (*Musa*) derivaría de una palabra de origen lidio, *móus* o “fuente”. Las diosas de voz maravillosa tendrían, a todos los efectos, la naturaleza de criaturas “acuáticas”, a la altura de las náyades que habitan las fuentes y las riberas de los ríos (*Mitógrafo Vaticano*, 3.8,22). Pero *Musa* también podría relacionarse con la raíz de la que derivan términos como *manthánein*, “aprender”, *mnéme*, “memoria”, o *mens*, “mente”; las doncellas del Olimpo y del Helicón serían, desde este punto de vista, **potencias del pensamiento**. Platón, por su parte, consideraba que el sustantivo contenía el mismo sentido que el verbo *mósthai*, “aspirar”, “desear”, “buscar” (*Crátilo*, 406 a); la *Musa* sería el ansia misma de conocimiento, la tensión de la búsqueda, el deseo de la verdad y el camino que conduce a ella. Diodoro Sículo, ofreciendo una pista más, sugiere un acercamiento a la esfera de los misterios (*Biblioteca Histórica*, 4.7); *Musa* derivaría de *múein*, “iniciar”, porque —al igual que ocurre en los rituales eleusinos— las Musas presiden una iniciación sagrada, dando acceso a los mortales a una forma superior y diferente de conocimiento, **abriéndoles el camino hacia las cosas más bellas y admirables**.

Sarcófago de las Musas, Roma, 180-200 d.C. Viena, Museo de Historia del Arte.

(...) su poder se extiende no solo a las más bellas concepciones del pensamiento, sino también al entrelazamiento sinfónico de todas las cosas que hay en el universo (*Vida de Pitágoras*, 46, Jámblico).⁴ Porque, según Pitágoras, incluso la naturaleza del cosmos tiene su propia música y sonido. (...) Por esta razón, de acuerdo con Pitágoras, las Musas no son solo doncellas divinas que cantan en la morada de Zeus, sino que son la **voz misma de los planetas y las estrellas**. Y es a esa melodía celeste a la que toda música humana debería aspirar para estar en un acuerdo sinfónico con la luz hiperbórea⁵ de *Apolo* y la danza sincrónica de las hijas de la *Memoria*. Desde el suave resplandor del paraíso nórdico, así como desde el terso esplendor del Olimpo, el arquero infalible, en compañía de las Musas, hace señas **indicando el camino hacia las estrellas** para que los humanos armonicen con el ritmo divino del orden cósmico.» (DSM)

«*Per aspera ad Astra.*» (“A través del sufrimiento hacia las estrellas.”) (Paracelso)

Las Musas son el Camino que asciende a las estrellas; son la Música de las Esferas que se mueve para surcar las Aguas de la Vida en el velero alado e indestructible del *Intelecto de Amor*.

A esta espiral ascendente hacia el Templo sagrado de la *Armonía* le damos el nombre platónico⁶ de:

La Academia de las Musas.

*

*Ruego a Memoria y a sus hijas
que me concedan un desenlace feliz
porque ciegas están las mentes
de los hombres que sin las Musas
buscan el camino profundo de la sabiduría.
(Peanas, 7 b, Píndaro)*

*

En la Sala de la Sabiduría celeste, en el inicio de este viaje, invoquémoslas con Dante, el Poeta supremo:

*Oh Musas, oh alto ingenio, ayudadme ahora;
oh mente que escribiste lo que vi,
aquí se verá tu nobleza.
(Infierno, Canto II, versos 7-9).*

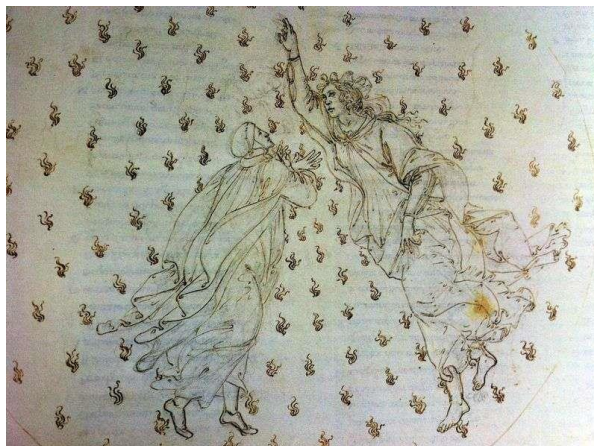
El Paraíso, Canto II, Ascenso a la Luna, S. Botticelli

*Oh vosotros que estáis en una barca pequeña,
ansioso por escuchar, seguidme
detrás de mi madera que cruza cantando,

volved a revisar vuestras disputas;
no os pongáis en fuga, porque acaso,
perdiéndome, seguiríais perdidos.*

*El agua que yo tomo ya nunca ha corrido;
Minerva exhala, y me conduce Apolo,
y **nueve Musas me muestran las Osas.***

(El Paradiso, Canto II, versos 1-9)⁷

Dante y Beatriz, S. Botticelli

1. El Recuerdo del Olimpo celeste

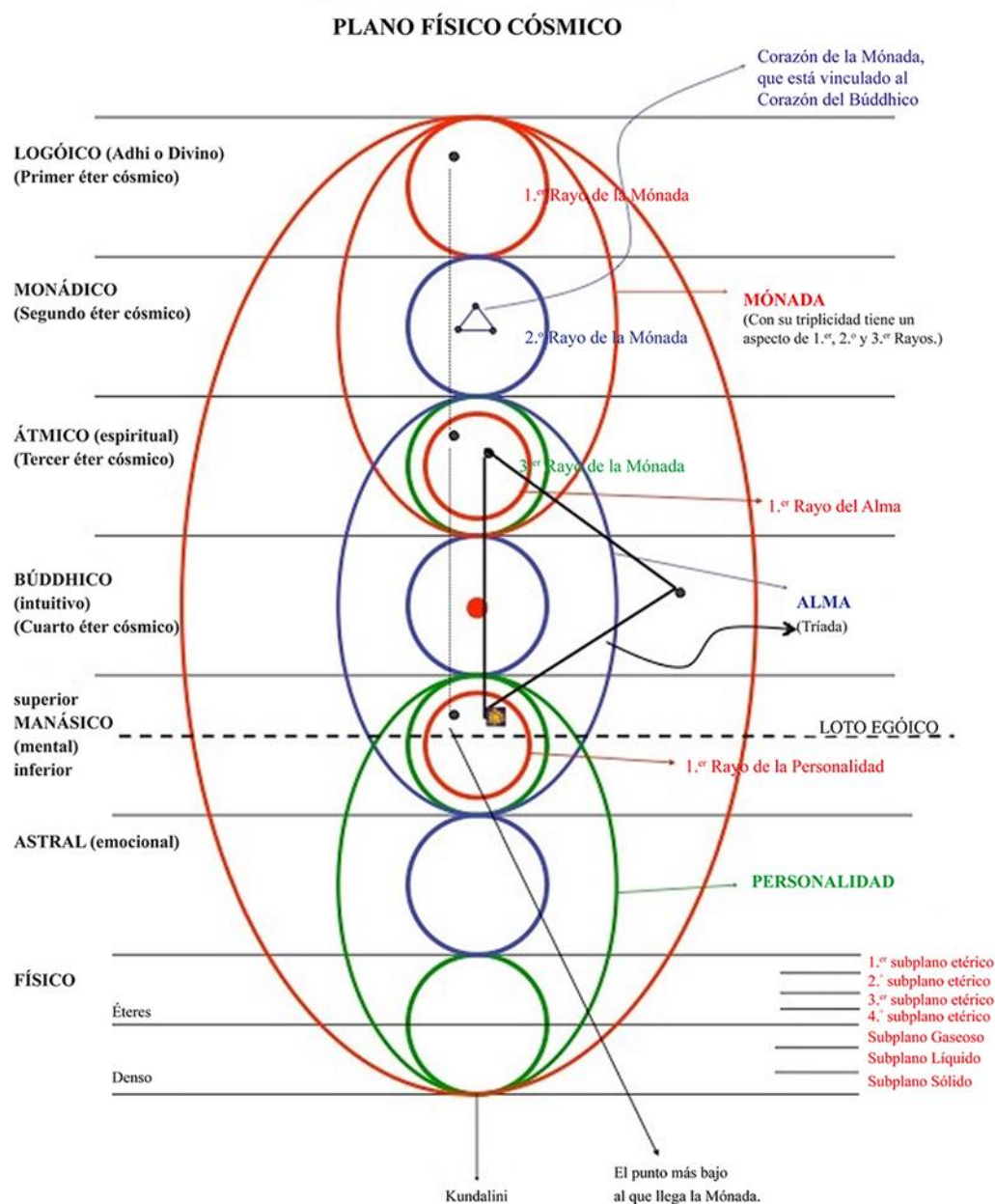
Para surcar las *Aguas celestes* de las Musas, el Olimpo del Supramundo de las *Ideas*, ese Santuario divino del Bien, de lo Bello y de lo Verdadero, se requiere una «segunda navegación» (Platón), un *renacimiento*; sin *intuición* (Beatriz) no se asciende.

Según la visión *teosófica*, el *Ascenso al Paraíso* se produce a través de:

- el fuego ardiente de la *mente superior abstracta* (Minerva respira...: Palas Atenea, nacida de la *cabeza* de Júpiter, del *Alma espiritual*, es la Inteligencia que debe revelar su esencia divina, el Amor-Sabiduría; en sánscrito, **Manas** que revela *Buddhi*);

- la Luz de la Razón Pura, la *intuición* (... y *conduceme Apolo*; Apolo, el Dios-Sol, Él también hijo de Zeus y hermano de Hermes, **Buddhi**);

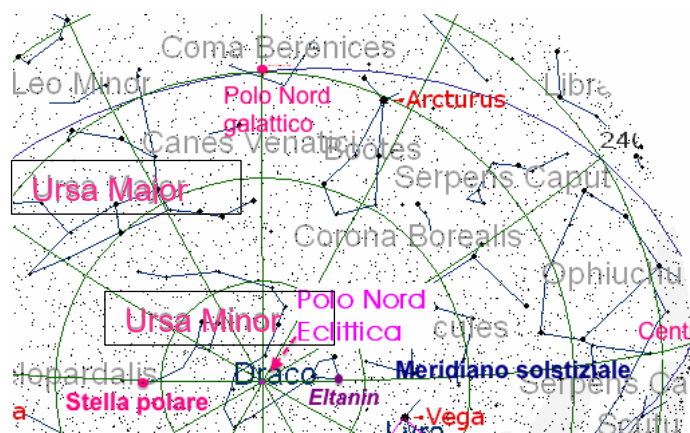
- el desarrollo de las 3 Tríadas de Cualidades anímicas, los 9 *pétalos del Loto egóico* (consulta la página siguiente), que “demuestran” las Fuentes de Poder Espiritual, la Joya de la Síntesis en el centro, **Atma** (... y *nueve Musas me demuestran las Osas*).

La *Triada espiritual* es esa “montaña” cercana del cielo, que *anima* todas las cosas y a los seres humanos: «Cerca del cielo, en las cumbres de las montañas, viven las Musas (...)» (WFO).

Las Musas llaman a los Altos Cielos y lo “demuestran”; entre los Fuegos invisibles y visibles, las **Osas**, a las que conducen a las *nueve Musas*, son las dos Constelaciones, *La Osa Mayor* y la *Menor*, que como hélices impulsoras irradian Vida desde la Cumbre solar.

La evidencia de las Dos *Ursæ Mayor y Menor* o los **Carros** celestes⁸ (que para la Astrología Esotérica *mueven la Evolución de todo el Sistema Solar* junto con el 3.er Carro del Firmamento, *Las Pléyades*) está de hecho cerca de la *Morada de los Polos*, no solo porque la actual *Estrella Polar* de nuestro Planeta forma parte de la Osa Menor, sino sobre todo porque sus “asterismos” *demuestran* el **Dragón** (cuyas espirales abrazan el **Polo Norte** de la Eclíptica o la *Cumbre Hiperbórea* de todo el Sistema Solar).

Las nueve *Olimpicas* conducen a esta Cumbre celeste, la *Montaña Sagrada* y el *Lugar de Gobierno*, el *Centro de la Cabeza* de nuestro Firmamento:

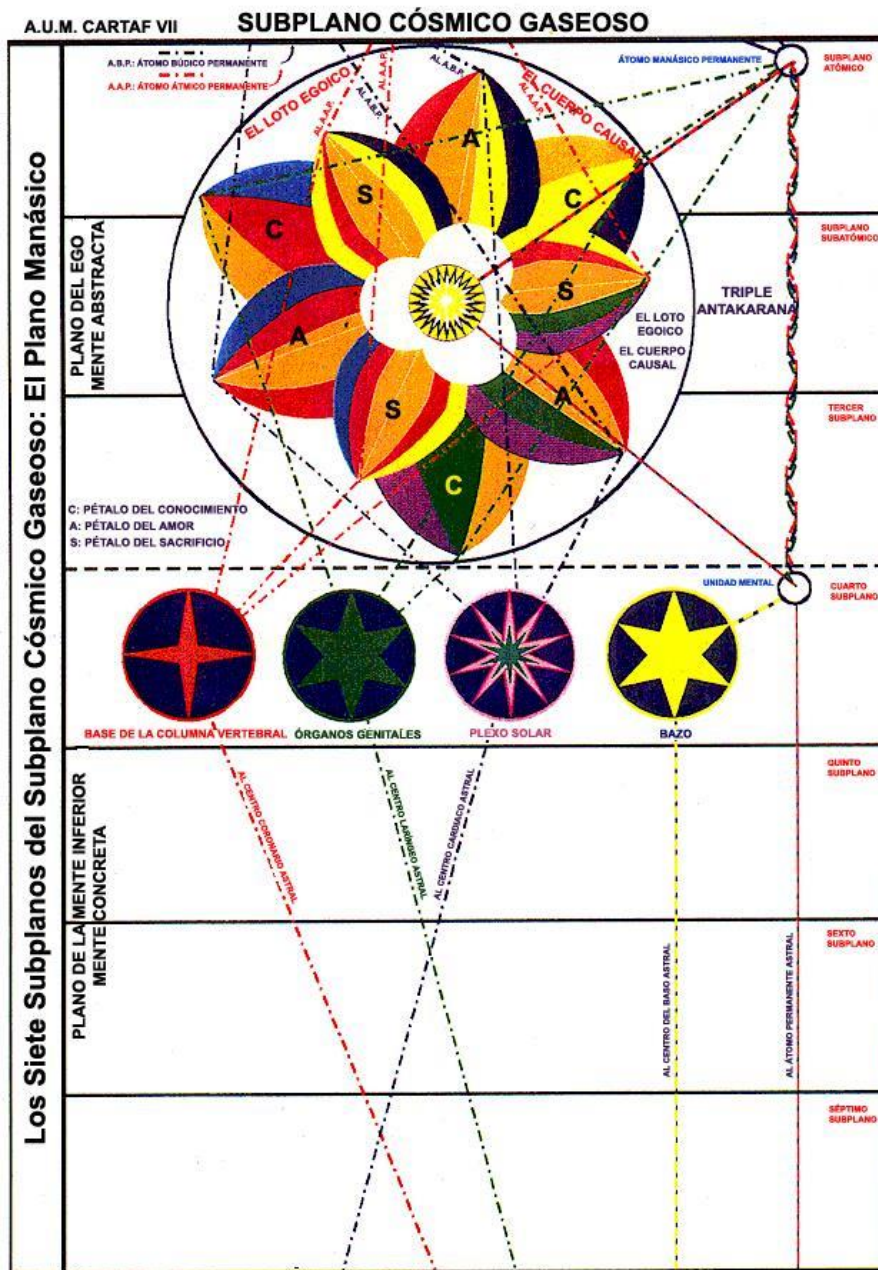
«Las Musas ocupan un lugar muy elevado, incluso único, en la jerarquía divina. Son llamadas hijas de Zeus, nacidas de Mnemosyne, la diosa de la memoria; pero eso no es todo, pues ellas, y solo ellas, son llamadas *olímpicas*, como el propio padre de los Dioses, apelativo con el que solían honrar a los dioses en general, pero —al menos originalmente— a ningún dios en particular, a excepción de Zeus y las Musas.»⁹

Zeus, Júpiter, es para la Astrología Esotérica el Agente Solar del Segundo Aspecto del Alma o Conciencia Espiritual, del Segundo Rayo de Amor-Sabiduría, el *Rayo divino*, la Meta del actual Segundo Sistema Solar; es el puro Principio *Buddhi*, ese “Fuego eléctrico” que yace en el centro de cada átomo y en el corazón de cada ser, *el amor que mueve el sol y las demás estrellas*: el “Impulsor Universal” (Apolo y Hermes, hijos de Zeus junto con las Musas, Artemisa/Diana, Afrodita/Venus, Atenea/Minerva, Dioniso, Perséfone, Perseo, Heracles..., son la unión entre Buddhi-Manas).

Zeus, así como sostener el Olimpo junto con las Musas del *Segundo Plano monádico del Sistema Solar* (el Plano de los Dioses Planetarios que se expresan a través de los 3 planos centrales de la Tríada: átmico, búdico y manásico; véase cuadro p. 10), en el microcosmos, el hombre preside el *Huevo áurico* en los cinco planos inferiores (del átmico al físico del Sistema Solar) y, en particular, el *Corazón espiritual* de la Mónada en el plano mental abstracto (Manas superior), ese cuerpo causal centrado en la sede del Loto Egóico del Alma humana. Este *Corazón monádico* protege en su Centro la *Joya de la Síntesis* (el anclaje de Atma de la *Voluntad de Bien* de la Mónada), un Trono Olímpico custodiado precisamente por *nueve pétalos*, tres tríadas de vibraciones ígneas, de las tres Energías

fundamentales —Voluntad/Sacrificio, Amor y Conocimiento—; en nuestra comparación, son los reflejos de las **Nueve Musas**, que en esencia son **Tres** y son **Uno**.

DIAGRAMA IX EL LOTO EGOICO

Las Potencias Olímpicas del Pensamiento sustancian cantando y bailando el Mundo de las Ideas y de los Dioses, mostrándonos el Camino más alto (...).

Para *demostrar* las Osas, la Cumbre del Mundo de las Ideas, el Paraíso celeste, Dante necesita en algún momento no solo a las Musas, sino también a su Guía, Apolo, el “Sol de la Sabiduría” Hijo de Zeus, dios de la música, las artes médicas, la ciencia, el intelecto y la profecía:¹⁰

*Oh buen Apolo, hasta la última obra
hazme de tu valor un vaso tan hecho,
como tú pides dar al amado laurel.*

*Hasta ahora el único yugo del Parnaso
mucho era para mí; pero ahora con ambo
debo entrometerme en el arden remanente.*¹¹

Y el cuadro de Lorenzo Lotto el “*Apolo dormido y las Musas*” (1545-9) delinea bien lo que podría suceder si el dios Apolo *Musagete* se durmiera, si la intuición enmudeciera; incluso las Musas se extraviarían,

convirtiéndose en ninfas, dejando el mundo desprovisto de **Orden**, de Música, de Canto y del sentido inherente a la propia creación. Sería el advenimiento del nihilismo.

«Al igual que de las Ninfas, también de las Musas se dice que se apoderan de los mortales, con la diferencia de que mientras los que son apresados por las Ninfas (*numfllhptoi*) corren el peligro de perder la razón, la locura que proviene de las Musas supone la elevación e iluminación del

espíritu, en el que se hace posible el milagro del canto y la poesía. Aquel que es captado por las Musas es el verdadero poeta, por oposición al versificador banal. (Plut. de virt. mor. 12).» (WFO)

Invocando, pues, la Guía de Apolo, escuchamos el canto supramundano de las Musas divinas a través de su *Leyenda*:

«Las Musas son las hijas de **Mnemosyne** [la Memoria] y Zeus, y son nueve hermanas, fruto de nueve noches de amor [Zeus disfrazado de *pastor*, el Alma o conciencia de grupo]. Otras tradiciones las hacen hijas de la *Armonía*, o hijas de Urano (el Cielo) y Gea (la Tierra). Todas estas genealogías son evidentemente simbólicas y se relacionan, más o menos indirectamente, con concepciones filosóficas sobre la *primacía de la Música en el Universo*. Pues, las Musas no son solo las cantoras divinas, aquellas cuyos coros e himnos alegran a Zeus y a todos los dioses, sino que presiden el Pensamiento, en todas sus formas: la elocuencia, la persuasión, la sabiduría, la historia, las matemáticas, la astronomía.»¹²

Según Pausanias, Zeus generó tres musas con **Mnemósine** acostándose con ella durante nueve noches: **Meletea** (práctica, acción), **Mnemea** (recuerdo) y **Aedea** (canto), a las que se denomina *Mneiai*.

«Según Plutarco (*Asuntos Convivenciales*, 744), en el oráculo de Apolo, las Musas solo podían ser **tres**, ya que se las adoraba como **Señoras de los tres mundos**: el reino de la tierra y la luna, el dominio celeste de los planetas y, por último, la esfera superior de las estrellas fijas donde están los dioses. Y puesto que **los tres mundos están unidos y conectados por una armonía que es la música y el sonido**, los nombres de las Musas solo podían reflejar esta verdad, coincidiendo con los tres acordes fundamentales de la lira y las tres notas de la escala musical: *Néte*, la cuerda más “baja”, *Mése*, la “Intermedia”, *Hupáte*, la más “alta”.» (DSM)¹³

Musas en la Cámara de Cupido y Psique, Giulio Romano, Palazzo Te Mantova

El Nueve es la primera potencia del Tres, de la Tríada, del Uno trino (1×3^2 o $1 \times 3 \times 3$); las Nueve Musas son irradiaciones de la *única Musa de las Aguas primordiales*:

«**Mnemósine** (...) fue contada por Hesíodo entre los Titanes, pero su nombre demuestra que pertenecía a la generación más joven de dioses; de hecho, es el único que puede sustituir al de las Musas y aparece en los vasos áticos como el de la única Musa, designándola como **diosa de la Memoria**. (...) Como hija de la antigua diosa de la memoria y el recuerdo, algunos consideran que la propia Musa precede a cualquier formación de la divinidad; *Mnemósine-Mnéme* son afines a la *Moûsa*. Las Musas, a veces llamadas *Mneîai*, se hacen eco de la raíz del recuerdo: *mimnésko*, *memini* en griego y latín; pero el nombre también está relacionado con la raíz de *mystérion*, *mys-*, de la antigua voz acadia *musu*, 'noche', que significa la **sacralidad arcana de la oscuridad** (*my'stes* es el iniciado que vigila toda la noche).

(...) El vínculo entre la **memoria** y el **canto**, entre el tiempo y la poesía, es, para el conjunto de la cultura griega, muy estrecho; y al menos hasta Platón queda míticamente claro cómo la función poética requiere la intervención sobrenatural y el delirio divino. “Poseído por las Musas, el poeta es el intérprete de Mnemósine, como el profeta, inspirado por el dios, es el intérprete de Apolo”; la clarividente, poética o profeta tiene como objeto la *invisibilia*, o las dos direcciones del tiempo para las cuales los mortales no tienen ojos [presente y futuro]. En efecto, el poeta es ciego al presente, como Homero, y se esfuerza, si acaso, por ser profético, “antes del tiempo” (...). *Recordar* constituye su saber y su ver. Para él, escribir poesía es el resultado de una *anámnesis*, de recuerdos míticos; es avanzando hacia el corazón inmutable del tiempo, tocando a Mnemósine, que traerá una nueva canción que esté a la altura del espíritu de la época. (...)

La Memoria (como la Musa) conjura, es voz de un lugar al que llama al poeta; *anámnesis* significa tradicionalmente (tanto la *anámnesis* poética de Hesíodo como la *anámnesis* filosófica de Platón) *iniciación en un saber lejano*; y Mnemósine (...) es también la diosa del ceremonial órfico que celebra el misterio de la *gran iniciación en el lenguaje*, del que descenden las imágenes de los dioses como primer producto exotérico.

Mnemósine es la madre de la **Musa que da palabra a lo real a través de creaciones formadas**: los mundos representados en los dioses. (...)

[«La **memoria** no es solo una facultad mental, sino un “poder esencialmente creador”. En esencia, es un aspecto del pensamiento y, junto con la imaginación, es un agente creador, ya que los pensamientos son cosas. (...)»]¹⁴

Mnemósine indica propiamente un lugar de comienzo absoluto, donde el tiempo y los acontecimientos aún no han comenzado; la diosa del vaciado radical, la memoria (*mnéme*)

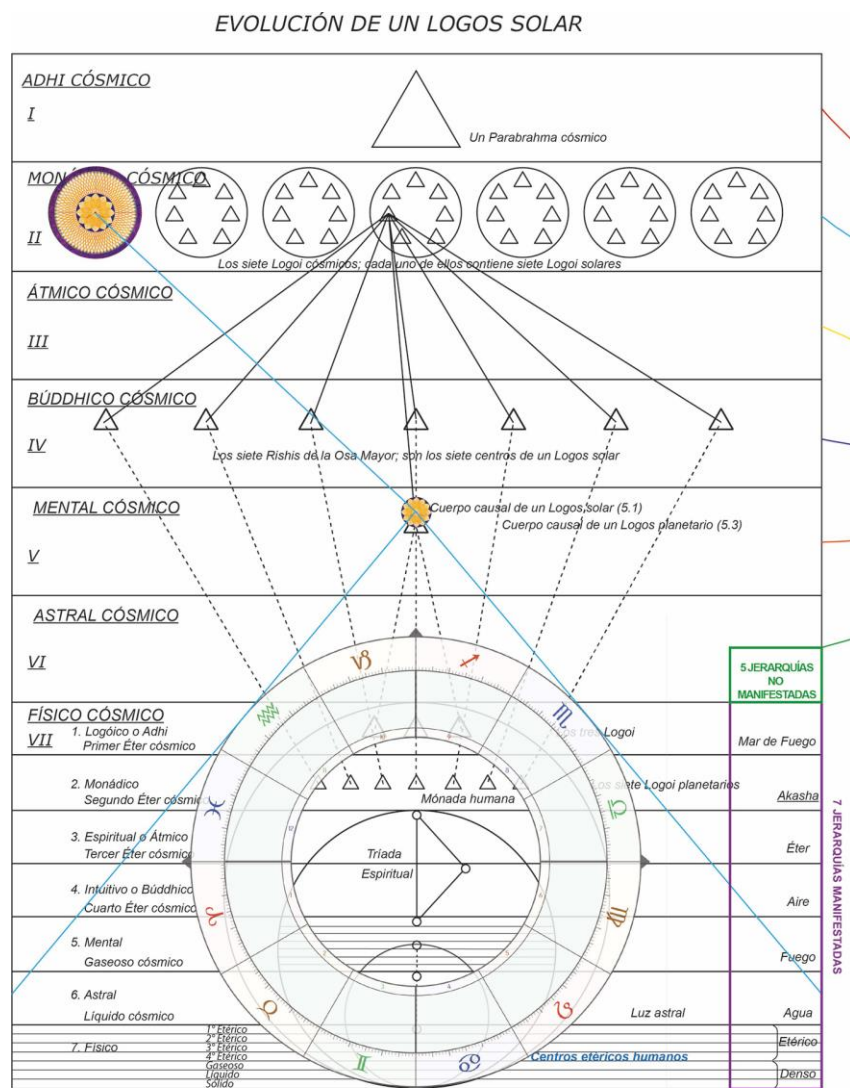
absolutamente inicial, retrocede indefinidamente para restituir los fenómenos contingentes a su inexistencia. (...)

(...) [Quien] no tiene la *fuerza imaginativa* de suspender el cosmos a la nada que precede su posible existencia [la 'nada' es el *no-ser* para el esoterismo, el Espacio 'lleno' de Vida pero *aformal*], queda atrapado en la red de la Necesidad, un hombre de corto destino que no puede ver más allá de su propia vida.

(...) La reminiscencia de la Musa, llevada hasta el punto de “recordar” a Mnemósine, es revelación¹⁵ e iniciación; pero este recuerdo es, propiamente hablando, un recuerdo de la nada [el no-ser], no tiene palabras, ya que toda esfera de lo decible y de lo figurable (el lenguaje, los dioses mismos) es posterior. Por eso es difícil que una palabra pueda llamarse “original” cuando pertenece necesariamente al tiempo, al orden de la memoria, a la vida cósmica.» (WFO)

La única Musa de la Memoria parece así asimilarse a *Mulaprakriti* de la *Filosofía oculta*, esa Raíz sin Raíz, la *madre* de la Sustancia cósmica (*Prakriti*) y de todo Creador/Logos: el primer velo, aún no manifestado, de la Vida absoluta *Parabrahman*.

Específicamente, a nivel del Sistema Solar, la Cosmogénesis oculta enseña que el *poder del Canto divino o Pensamiento creador del Logos Solar* es encarnado y retransmitido por las *Jerarquías creadoras*, Vidas conscientes e inteligentes que custodian los planos sustanciales de Su manifestación y partes constituyentes de Sus Centros vitales o *Logoi* planetarios.¹⁵

La Humanidad, la expresión aún imperfecta de la *Cuarta Jerarquía Creadora*, central entre las Siete de la “Manifestación solar” y asociada al plano *búddhico*, al *Lenguaje*, al “*Verbo encarnado*”, debe por tanto recordar este origen y destino olímpicos; debe ser *heroica*, una *cocreadora* consciente de los *Dioses* y las *Musas*, debe convertirse en un maestro de la “fuerza latente en el sonido,¹⁶ la palabra y la música”, apoyando así a su vez la evolución de las jerarquías y reinos inferiores:

Las Siete Jerarquías Creadoras en Activa Expresión Planetaria

Los Siete Estados Del Ser De Acuerdo A La Ley Kármica	Número de Ascendentes	Nombre	Rayo	Signo	Energía	Comentarios	Número de Descendentes
	6	Llamas Divinas. Vidas Divinas.	1ro.	1-. Leo Planeta - el Sol Color - Anaranjado	Parashakti. Energía Suprema.	Fuego - Aire Plano Logoico	7
	7	Constructores Divinos. Confiere alma. (F.C. pág. 493) Ardientes hijos del deseo.	2do.	2-. Virgo Planeta - Júpiter Color - Azul	Kriyashakti. Ideal materializado.	Eter. Plano Monádico.	6
	8	Constructores Menores. Confieren Forma. (F.C. pág. 493) Las Triples Flores.	3ro.	3-. Libra Planeta - Saturno Color - Verde	Jnanashakti. Fuerza Mental.	Agua. Plano Atmico.	5
	9	Jerarquía Humana. Los Iniciados. Señores del Sacrificio.	4to.	4-. Escorpio Planeta - Mercurio Color - Amarillo	Mantrikashakti. El Verbo Hecho Carne. Lenguaje.	Angeles Solares. Agnishvattas. Búdhico.	4
	10	Personalidad Humana. Los Cocodrilos. Makara, el misterio.	5to.	5-. Capricornio Planeta - Venus Color - Indigo	Ichchhashakti. Voluntad de Manifestarse.	Fuego. Plano Mental.	3
	11	Señores Lunares. Fuegos del Sacrificio. (F.C. pág. 321)	6to.	6-. Sagitario Planeta - Marte Color - Rojo	Kundalinishakti. Energía de la Materia. Forma.	Agua. Plano Astral.	2
	12	Vidas Elementales. Los Cestos de Alimentos. Las Vidas Ciegas.	7mo.	7-. Acuario Planeta - La Luna Color - Violeta	Ninguna.	Tierra.	1

Nota.: Mucho de lo expuesto podrá parecer confuso y hasta erróneo. Por ejemplo:
a-. Sagitario colocado entre Capricornio y Acuario. Esta acentuación es temporaria y cambiará en otro ciclo mundial, y es uno de los misterios que se revelarán en la Iniciación.
b-. La inactividad de las cinco Jerarquías, exentas de encarnación por haber logrado la liberación, sólo se produce en los planos inferiores.

(Astrología Esotérica, p. 35)

Echemos un vistazo más de cerca a nuestra *Cuarta Fuerza*.

2. La Cuarta Fuerza

Invocar a la Musa, escuchar o recordar la *Voz del Espíritu*, dominar “la fuerza latente en el sonido, la palabra y la música” (el *Lenguaje* o *cuarta fuerza/shakti* de la Naturaleza; la *Mātrkāśakti* o *Mantrikashakti*) es la naturaleza y la dignidad de la *Cuarta Jerarquía Humana*: nosotros mismos en esencia, los *Ángeles solares* o *Hijos de la Mente*, los mensajeros alados entre los mundos del espíritu y de la materia (Mercurio, el *Mensajero de los Dioses*, es el Regente de la 4.ª Jerarquía y del 4.º Rayo de Armonía). Nosotros, las *Mónadas humanas*, las Almas espirituales llamadas a crear lo Bueno, lo Bello y lo Verdadero *por Amor* (*Buddhi-Manas*).

«La fuerza latente en el sonido, en la palabra y en la música.»; así el filósofo Platón, *el Pensador*, entendió la *Música* —*el arte de las Musas*— como el poder creador del Sonido y sus ritmos, la “*Ciencia de los Armónicos*” de Pitágoras.¹⁸

Para el ocultismo esotérico “El **Sonido** es el primer Agente *creador* del Espacio”¹⁹ y la **Luz** iridiscente del Pensamiento *revela* su Canto y su Danza. Como un Mensajero luminoso, el Pensamiento atraviesa el Espacio trazando *Rayos de Fuego conscientes* o *Direcciones* (Fohat), guiado por la *Voz del Espíritu* de los Compositores cósmicos, solares y planetarios, los *Logoi*:

«El viento (Prana o espíritu) sopla donde quiere, y odias su voz, pero no puedes decir de dónde viene ni adónde va. Así sucede con todo el que ha nacido del Espíritu.

Con esta forma de pensamiento se transmiten dos ideas, la de un *sonido* que emana y la de una *dirección*, siendo esta última el resultado del sonido. Es la evolución y el efecto de la energía o actividad directriz del Espíritu.»¹⁷

En el *Libro VII* de *La República*, donde encontramos la famosa imagen de la caverna, Platón describe el ascenso desde la *doxa* (la opinión) hacia la *episteme* (el conocimiento) y de la *eicasia* (la imaginación) hacia la *noesis* (la intelección) y el posterior descenso hacia el gobierno del Estado como un entrenamiento que se requiere:

- la **ciencia del número** (aritmética: *el número en sí*),
- la **geometría plana** (*el número en el espacio*),
- la **astronomía** (*el número en el espacio y en el tiempo*),
- la **ciencia de la armonía** (*el número en el tiempo*): La **música** como la ciencia de las correlaciones numéricas.

Esta *Ciencia de la Armonía* está indisolublemente ligada en el *quadrivium* a las otras tres disciplinas.

Y, en la perspectiva de Platón, todos ellos deben ser cultivados «en abstracto» en el nivel de la mente superior.

Hoy en día estamos acostumbrados a considerar la aritmética, la geometría, la música y la astronomía como campos de estudio distintos; en otros tiempos, sin embargo, esta división distaba mucho de ser evidente y los eruditos consideraban estas disciplinas como diferentes caras de un único y polifacético conocimiento. Una filosofía que se desprende bien de *Los versos de Oro* de la escuela pitagórica:

«Y sabrás, como deberías saber,
que la Naturaleza es una y la misma en todas las cosas.»

«Según los antiguos, la encrucijada del *Quadrivium* se encontraba en el **número**, el denominador común de las *cuatro* disciplinas. En efecto, el número es el elemento fundador de la *aritmética*, del mismo modo que la *geometría* no es otra cosa que la distribución del número en el espacio. La *música* (o *armonía*) también puede definirse como “número en el tiempo”, mientras que para los antiguos la *astronomía* era la disciplina en la que el número se expresaba tanto en el tiempo como en el espacio.»²¹

Y hoy, la Ciencia del Sonido, la *Ciencia de la Armonía*, brilla con nueva vida en el cuarto reino, y enseña que el *valor* (la cualidad del sonido) y el *número* son aspectos correspondientes del mismo Principio creador.

Así, la **Cuarta Fuerza** o Cuarta Jerarquía humana, con el Cuarto Reino humano como su actual cuerpo de expresión, es y corresponde al Número *Cuatro*, al *Cuarto Rayo de Armonía a través del conflicto*, a **Mercurio-Hermes**, la Mente iluminada por el Amor —Aquel que es como el Sol, como **Apolo**, el Ángel solar, el *Musagete*.

Ambos son músicos, o *Magistri Musicæ*, al igual que **Dioniso**:

«Las Musas, hijas del padre universal Zeus y heraldos de su espíritu, también están íntimamente ligadas a los otros grandes hijos de Zeus: Apolo, Hermes, Dioniso, Heracles.

El pacto con Apolo se expresa claramente en el conocido apelativo del dios como “musagete”. (...) Como pertenecientes al círculo apolíneo, las Musas aparecen ya en la *Iliada*, tan claramente como lo harían más tarde en la poesía y el arte figurativo. Al final del primer libro cantan en el banquete de los dioses en el Olimpo y Apolo toca en esta ocasión la *phorminx*, la cítara.

En cuanto Apolo aparece en el Olimpo, se dice en el *Himno Homérico* (189), las Musas inician el canto.

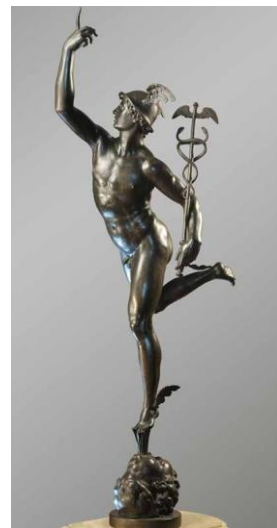

El dios, según el poema de Hesíodo (*Teogonía*, 202), está representado en el escudo de Heracles junto a las Musas cantoras. De las Musas y Apolo descienden todos los cantores y tañedores de cítara, (...). El hermano de Apolo, Hermes, el guía de las Ninfas [las *aguas astrales*], también está cerca de las Musas; después de todo, fue él, como cuenta el *Himno Homérico*, quien inventó la lira y luego se la dio a Apolo.

(...) Resulta especialmente significativo que las Musas también aparecieran en el círculo de Dioniso, hasta el punto de que el dios de la música embriagadora bien podría haberse llamado, como tantas veces Apolo, *Musagete*. [Pero originalmente el *Musagete* es el Sol-Apolo: esto se desprende de] el propio nombre de su madre Mnemosyne, que, como *diosas de la memoria*, aparece junto al *dios de la sabiduría*. Así, en los dos frontones del templo de Apolo en Delfos están representados, por un lado, Apolo, que aparece con las Musas, y, por otro, Dioniso junto con las Thiadas. Pero desde el momento en que la tragedia, nacida del culto a Dioniso, alcanzó su clímax en el arte de las Musas, el vínculo entre estas y Dioniso se hizo indisoluble.» (WFO)

Siguiendo al *Coro de las Musas* que cantan y danzan al son de las partituras de los Maestros de la música, la sabiduría y la liberación (los *Logoi*), se encuentra ese *Camino del Medio*, de la mente iluminada por el amor, que transforma el conflicto en Armonía, el caos en Belleza, «el esplendor de lo verdadero»»:

*Cantemos, cantemos la luz que conduce a los mortales hacia lo alto,
las nueve hijas de Zeus con las hermosas voces;*

*Salvaron nuestras almas errantes en los abismos de la vida,
 las liberaron de la dolorosa agonía de este mundo,
 a través de las inmaculadas iniciaciones encerradas
 en libros capaces de despertar la mente,
 le han enseñado a uno a seguir con ímpetu
 el rastro que lleva más allá del olvido profundo,
 el camino que lleva en pureza a la propia estrella,
 de la que toda alma cayó una vez
 a las orillas del devenir, enloquecida por el destino de la materia.*

*Oh diosas, haced cesar mi agitado deseo, encendedme
 de sagrado delirio con las palabras y las intuiciones de los sabios:
 que la raza de los hombres impíos me aleje jamás del
 splendor y espléndido fruto del camino divino,
 lleva mi alma confusa lejos del tumulto
 de esa raza errante, levántala a la luz sagrada,
 preñada con el poder intuitivo de su colmena,
 con la gloria inmortal de una palabra encantadora.*

(...)

(Himno a las Musas, Proclo)

Recordar la *Sabiduría solar* a través de la *Voz de las Musas*, a través de la “fuerza latente en el sonido, la palabra y la música”, es la forma central y maestra de responder al Sonido y Número de nuestro Cuarto Rayo (el Rayo Alma del Cuarto Reino Humano), para ganar en el Nombre de la *Armonía de las Esferas* como Ángeles solares (el Signo de Escorpio asociado con la 4.ª Jerarquía Humana).

«(...) Dijo el Pensador [Platón]: “Veneren a las **Musas**, que te ayudan en el heroísmo, te guían hacia el éxito, te acompañan en la batalla y en el trabajo, y te celebran con guirnaldas de victoria. Transforman tus trabajos en belleza. Vienen a ti en los jardines donde florece el árbol del conocimiento, y no abandonan a quienes las respetan. Aprendan a servirles: son las **Guardianas de la Belleza**.»

Así se dirigió la conciencia humana a la Verdad.»²²

Clío, Talía, Erato, Euterpe, Polimnia, Calíope, Tersicore, Urania y Melpómene - sarcófago de mármol arte romano 150-160 d.C. (París, Louvre)

«Se sabe que las griegas los reconocieron²³ y les dieron nombre. Las Musas van y vienen, cantan y danzan y son *ritmos vivos*, y todos los pueblos las honran como perfume y bálsamo de la existencia.

Algunos experimentos sociales, antiguos y modernos, pretendieron olvidarlas o las quisieron domesticar y encadenar, pero fracasaron y cayeron en la tristeza. (...)

El Arte es, pues, la gran esperanza de la unión concordante de la humanidad, y entre esta y los demás reinos de la naturaleza. Lo que nunca se consigue con las armas, el objetivo inalcanzable de las religiones combatientes, el objetivo inalcanzable de las ideologías de todo tipo, lo conseguirá el **Arte, las Musas secretas que habitan los espacios y curan sus inmensidades.**»²⁴

«(...) Recuerda, el arte es el único medio vital de la próxima cultura..
Seguirás el camino de la Bella.
Te insto a pronunciar la palabra Belleza.
Alguien dice: Amor. Alguien dice: Acción. Tú dices: Belleza.
Si quieres que se abran las puertas, pronuncia Mi signo.
Yo digo Belleza en la lucha y en la victoria.
Dije Belleza y el fracaso fue cubierto por lo Bello.
Las montañas florecieron de belleza.
Y debes abrir el camino a esas flores de la Belleza.
Dejad que los niños vengan y se postren ante Aquel que trajo la Belleza del gran Universo.

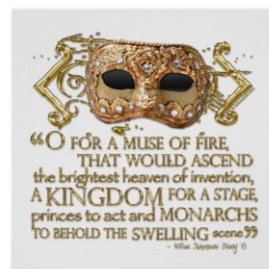
Sepa que no hay posesiones, ni decisiones, ni orgullo, ni arrepentimientos.
Solo existe una cosa: la Belleza.
Y Yo te lo confío.
Defiéndela, afirmala y explícala.
Este es tu camino.
Con la Belleza me moveré al encuentro de aquellos que vienen a Mí,
y ya estoy en camino. »²⁵

Encontrémonos, pues, con las Musas, el Canto y la Danza del Corazón Solar, y dejémonos impregnar por Su Gracia, por la *gloria inmortal de una palabra encantadora*.

*O tener una Musa de fuego
que se eleve al más brillante
cielo de la imaginación (...)*

(Enrique V, Prólogo, Shakespeare)

3. La Leyenda de las Musas

Empecemos por el «fondo de la verdad» de la Leyenda de las Musas:

Belleza, Bondad, Verdad, Sabiduría, Alegría... son Entidades reales, Energías y Símbolos: son los Nombres de las Musas.

La Tradición oculta aclara así su naturaleza:

«(...) la belleza, la bondad y la sabiduría no son cualidades, como implicaría su nomenclatura inadecuada, sino que son grandes realidades en las manifestación (...); *no describen la Divinidad, sino que son los nombres de Vidas*, cuyo poder y actividad son aún desconocidos para los hombres.

(...) El símbolo o la primera expresión de ello (porque todo en los tres mundos no es más que el símbolo de una realidad interior) es el impulso de superación, la característica más evidente del animal humano. Va de insatisfacción en insatisfacción, impulsado por algo interior que le revela continuamente la tentadora visión de lo que es más deseable que el estado y la experiencia actuales.»

26

Las Musas son el impulso sagrado para volver a la Belleza perfecta del Cielo.

«(...) El Pensador enseñó: Aprende el gozo. Él es una de las Musas [Thalia], pero desciende dentro de ti para protegerte solo cuando es convocada por pensamientos y palabras de Belleza. Las amenazas o demandas no sirven de nada; el gozo vuela solamente en los caminos de la Belleza.» (SOV 1, 231)

Las Musas son... y son lo mejor de la Vida y de nuestras vidas.

Y considere que fue sólo en los albores de nuestra cultura grecolatina cuando Su Nombre comenzó a resonar en la conciencia humana: ¡Qué don tan sublime! Otros Nombres resuenan el mismo Principio sustantivo o femenino en las diversas tradiciones, pero para nosotros «hoy» es Su Leyenda, parte de la Leyenda mundial sobre la Madre del Mundo, la que ha labrado un nuevo camino para la Evolución, la gracia de un nuevo encantamiento.

«De todas las energías creadoras, el pensamiento es supremo. ¿Cuál es su cristal? Algunos creerán que la corona del pensamiento es la ciencia exacta; pero es más correcto decir que lo es la leyenda. La leyenda expresa el significado de la energía creadora. En una fórmula breve define la esperanza y la victoria. Es erróneo creer que es producto de una antigüedad fantástica. La mente imparcial discierne la leyenda que teje todos los días del Universo. Cada logro humano, cada líder, cada descubrimiento, cada cataclismo está velado en sus inspiradas historias. No despreciemos, pues, las **leyendas de la verdad**, y aprendamos a discernir con agudeza y amor las **palabras de la realidad**. La leyenda encubre la voluntad del pueblo y no podemos nombrar ni una sola que sea falsa. La lucha espiritual de una comunidad fuerte imprime una imagen de auténtico significado. Y la forma exterior del **símbolo** muestra el **signo** del mundo, pues el **lenguaje** universal es inevitable para la evolución. Hace bien quien busca un lenguaje universal. Hace bien quien crea una **leyenda mundial** (...).»²⁷

Las Musas: ¡Las *recordamos*, *pensamos* en ellas y les pusimos nombre y su reconocimiento cambió para siempre nuestro ritmo de avance!

Todos los mejores corazones y mentes de todos los ámbitos humanos, incluso sin conocer esta leyenda mundial, tienen ahora a las Musas como Madres de la creación y Maestras del refinamiento, y a su debido tiempo despertarán a los pueblos a su/nuestra Unidad fundamental, a través de la Belleza.

Sigamos, pues, los signos transmitidos por su Leyenda para discernir y honrar sus principios creadores subyacentes. Nuestros pensamientos se inspirarán en ellos cada vez más profundamente, y un día podremos imitar y reflejar Su Obra Iniciática, para contribuir a la fundación de la [Nueva Cultura y Civilización](#) acuarianas, y hacer florecer en la humanidad el Gozo y la Fuerza de lo Bueno, lo Bello y lo Verdadero:

«Hasta ahora, el signo del Salvador ha sido la Cruz, y la cualidad de la salvación ofrecida ha sido la liberación de la sustancia o los atractivos de la materia y su dominio, una liberación que sólo se puede obtener a un gran costo.

El futuro encierra en su silencio otras formas de salvar a la humanidad. El cáliz de sufrimiento y angustia de la Cruz se ha vaciado casi por completo. El **gozo** y la **fuerza** ocuparán su lugar. En lugar de sufrimiento, tendremos una alegría que producirá felicidad y, en última instancia, nos conducirá a la dicha. Tendremos una fuerza que no conocerá otra cosa que la victoria y no admitirá derrota alguna.» (RI, 233-4)

En la Leyenda, el canto más antiguo de las Musas es el que entonaron tras la victoria de los Olímpicos sobre los Titanes, **para celebrar el nacimiento de un nuevo orden.**

Había dos grupos principales de Musas: las de Tracia, de «Pieria», y las de Beocia, situadas en las laderas de [Helicón](#).

Los primeros, cercanos al Olimpo, llevan a menudo, en la poesía, el nombre de Pierídes. Están relacionados con el mito de **Orfeo** y el culto a **Dioniso**. Las Musas del Helicón están situadas más directamente bajo el control de **Apolo**.

«Si las Musas y Apolo tienen un papel fundamental... al dar al mundo la plenitud del orden y de la belleza, al dispensar el conocimiento de la música, hay una figura en cuyo perfil resurge la idea de una *palabra-canto* como potencia que opera e interviene en los diferentes dominios del universo, logrando orientar de manera diferente sus efectos y su estructura. Se trata de Orfeo que nació, no por casualidad, de una Musa [Calíope con Apolo]. ... La lira y la voz de Orfeo, de hecho, saben y son capaces de producir los sonidos que hacen vibrar cada plano y cada elemento del cosmos. No hay ámbito de la naturaleza que no pueda ser conmovido e influenciado por su música. Los minerales, las plantas y los animales entran inmediatamente en armonía con su canto y se someten a él, realizando o logrando lo que requiere. Así, se producen acontecimientos que, al hombre común, parecen maravillas increíbles en abierto contraste con las leyes y evidencias de la realidad. Pero si la música órfica consigue hacerlo es precisamente porque **es capaz de percibir y armonizar con las leyes profundas de la naturaleza**, porque conoce los sonidos secretos de cada elemento y es capaz, a su vez, de disponer de ellos. La *magia* no es más que alcanzar la vibración necesaria, dominarla y darle la **dirección** deseada. ... *La música del hijo de la Musa es una comunión íntima con la naturaleza y al mismo tiempo el dominio de todas sus fuerzas más ocultas.*

Precisamente por estar dotado de tal poder, Orfeo es el compañero indispensable de los héroes que se preparan para afrontar las tareas más arduas. ... La voz y el canto de Orfeo son un poder taumátúrgico que cura, salva y restaura la vida. ... En Orfeo, el canto y la práctica iniciática, la magia de las palabras y el ritual son dos aspectos de un mismo “conocimiento” sagrado que revela los misterios de la vida y la muerte, indicando el camino secreto para enfrentarlos y dominarlos. La **Poesía** y la **Iniciación** son las caras de un arte único que

ha penetrado en el misterio fundamental de la naturaleza y es capaz de utilizarlo para cambiar la mirada y la existencia de los mortales.» (DSM)

«En cuanto a la tensión entre **Dioniso** y **Apolo**, las dos deidades constituyen, de hecho, los polos a través de los cuales oscilan la figura y la sabiduría de Orfeo. Dioniso es el latido de una vida indestructible que se regenera continuamente: el poder de una vida que brota del seno mismo de la muerte, el éxtasis de una naturaleza en la que los opuestos coinciden y todo final se invierte en un principio. Apolo, por su parte, es la luz que disipa todas las tinieblas, el principio solar de unidad que se opone a lo indiferenciado, la forma consumada del canto y la palabra en la que se expresan la experiencia extática y la sabiduría. Orfeo canta con el arte y la cítara de Apolo, pero penetra en el Hades, siguiendo la trayectoria y el ejemplo de Dioniso, que había descendido allí para arrebatarse a su propia madre del reino de los muertos (Diodoro Sículo, Biblioteca 4,25). Orfeo es la belleza solar de la poesía, pero también es el encuentro con la fuerza dionisiaca que sostiene y despierta sin cesar la vida de la naturaleza y de los hombres. La magia del cantor es eficaz y poderosa porque participa en la experiencia de ambos dioses. ... Las iniciaciones de Orfeo giran en torno a este núcleo: Dioniso, reunificado por Apolo, había sido despertado a una nueva vida; del mismo modo, los hombres, atesorando la poesía y los rituales del cantor, pueden escapar a la disolución completa porque el fragmento divino que hay en ellos es una promesa de vida eterna y de renacimiento en un plano superior. La magia de Orfeo es un instrumento de salvación si uno sabe comprenderla y emplearla del modo necesario.» (DSM)

Apolo dirigía los cantos y danzas de las Musas y el lugar de culto, en Helicón, era un bosque sagrado, cerca del cual estaba el manantial de Aganipus; cerca de la cima de la montaña brotaba otro manantial «de luz oscura», que se decía que había brotado de una coxa del caballo Pegaso y por eso se llamaba Hipocrene, es decir, «el manantial del caballo.»

*Comienza mi canto de las Musas Elícona, que sobre
las altas cumbres sagradas de Elícona han habitado,
Y con pies suaves alrededor de la fuente cerúlea
bailan alrededor del altar del poderoso hijo de Cronos.*

*Ellos, desde que en el Permiso han lavado sus tiernos miembros,
o de Hipocrene en las aguas, o del santísimo Olmeo,
En las cumbres de Helicon tejen, carollas
ágiles, gráciles: que es gran virtud en sus pies.
(Teogonía, Proemio, Esíodo)*

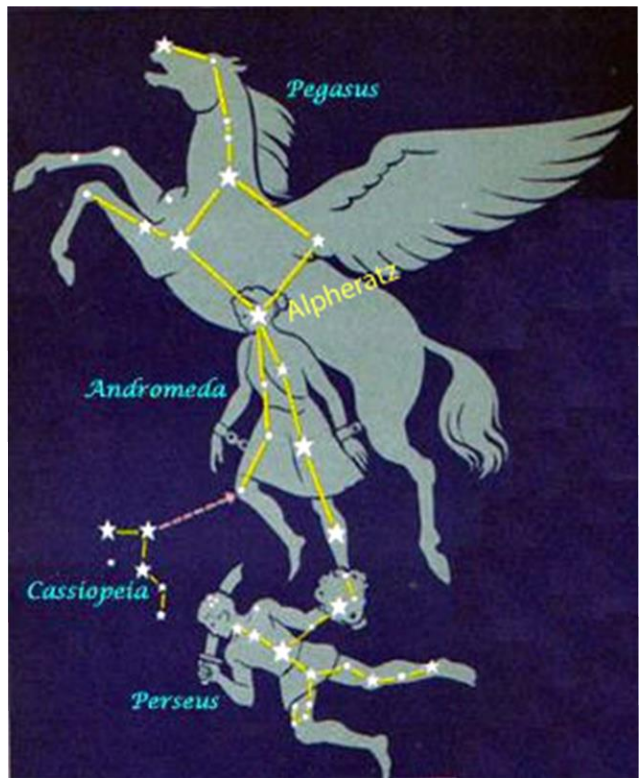
Entre el Cielo y la Tierra, el caballo, el Símbolo viviente de la Mente, alado como Mercurio, y corcel de Perseo su análogo, corresponde en el símbolo más elevado del Firmamento a la Constelación Pegaso, cuya «pezuña» toca la situla de Acuario, el recipiente del que fluye ese *Fluvius Aquarii*, el agua de la vida, en la que nada el Pez del Sur, el único Pez símbolo del Avatar de la Nueva Era.

Este nuevo *Musagete* Acuarioano trae la Fuerza y la Alegría, el nuevo *arte de vivir* que transformará los viejos métodos evolutivos de la Era de Piscis basados en la crucifixión de las aguas emocionales aún no aclaradas, incapaces de desapasionamiento compasivo: «el arte será el único medio vital de la nueva cultura» (AY) y la Belleza, “el signo de la unidad”, ocupará el centro propulsor de los nuevos Misterios, guiando progresivamente el sentido común de la opinión pública hacia la *Voluntad de Bien*, para servir al Propósito común en fraternidad: «no la belleza, sino la comprensión de la belleza salvará al mundo.» (AY)

Sentido común que, bien mirado, se refleja en la conciencia de masas del pensamiento ilustrado, del que Mercurio, Perseo y Pegaso son portadores y Símbolos:

«**Pegaso** es el caballo alado, el símbolo inspirador de la mente superior, del amor que rechaza la tierra y habita en el aire. En un nivel inferior, debemos recordar los pies alados de Mercurio, que siempre representan las alas de la *mente* y también nos recuerdan que una de las definiciones del amor es “la fría y clara luz de la razón”. (FE, 91)

El agua de vida de Acuario, signo de aire que transmite el 5º Rayo puro de la Fuerza de la Mente y de la Ciencia, canta la «sabiduría especial» de la Alegría: el Amor inteligente, desapasionado, sin límites y ardiente, que nos llevará a recordar nuestro Origen y Naturaleza infinitos, a cantar y danzar la Unidad del Todo: a servir a la Hermandad de los Mundos.

*

Como se ha indicado, las diosas Musas de las montañas y de las fuentes (de los mundos espirituales y del agua de la vida, de la fuerza eléctrica y creadora del pensamiento/energía psíquica)

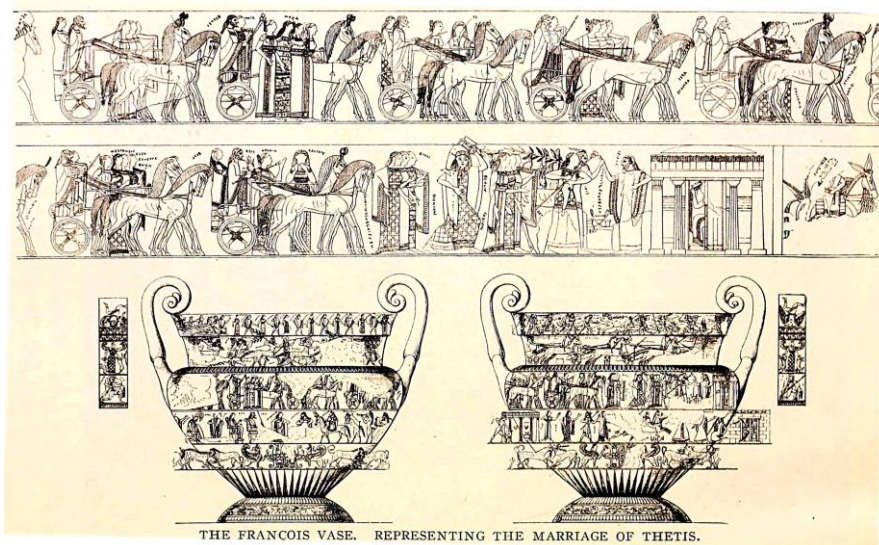

Apolo y las Musas en la Sala de la Asignatura, Raffaello, Vaticano

se asocian a veces con las **Ninfas** (de un nivel jerárquico inferior) que dan el entusiasmo que proviene de los espectáculos y las bellezas de la naturaleza, dirigidas por *Dioniso Musagete*; Sin embargo, el epíteto pertenece a Apolo, el dios que dirige el coro de las Musas, que bailan y cantan con él especialmente durante las fiestas y banquetes de los dioses olímpicos.

En el **canto**, entendido como relato histórico musicalizado, las Musas eran superiores a cualquier humano ya que conocían perfectamente no sólo el pasado y el presente, sino también el futuro. Hemos visto que su canto más antiguo era el dedicado a la victoria de los dioses contra la revuelta de los Titanes, pero vitoreaban cada celebración, como en el caso de

las bodas de **Cadmo** y Harmonía y de **Tetis** y **Peleo**, o también lamentando la pérdida del valiente Aquiles durante diecisiete días y diecisiete noches.

La boda de Tetis, Cratere François, Museo Arqueológico de Florencia ²⁹

A menudo se los representa en poesía poniéndoles *música* y *versos* para contar historias como el origen del mundo, el nacimiento de los dioses y de los hombres, las hazañas de Zeus..

Las Musas, *guardianas de la memoria* (**Mnemosyne**) y del **saber** como hijas de Zeus, ocupaban pues el Centro o corazón de la religión griega: representaban el ideal supremo del Arte, entendido como la verdad del Todo, la eterna magnificencia de lo Divino.

*

Las Musas son una, tres, siete o nueve. Pero, "a partir de la época clásica, el número nueve se ha establecido, y la siguiente lista es generalmente aceptada [nombres ya consagrados en la *Teogonía* de Hesíodo]: Calíope, la primera de todas en dignidad, después Clío, Polimnia (o Polimnia), Euterpe, Terpsícore, Erato, Melpómene, Talía, Urania. Sólo gradualmente cada una recibió una función específica, que variaba según los autores. Pero, de manera muy general, a Calíope se le atribuye poesía épica; A Clío la historia; en Polimnia la pantomima; a Euterpe la flauta; a Terpsícore poesía ligera y danza; en Erato la lírica coral; tragedia a Melpómene; a Talía la comedia; a Urania, astronomía." (EDM)

Las Musas fueron también las que enseñaron a la Esfinge, el monstruo engendrado por Equidna y tuvieron con Tifón, el famoso enigma que propuso a los tebanos que pasaban por el monte Fiquio.

El número **Nueve** y este misterio de la **Esfinge**³⁰ conectan a las Musas con el Signo de Virgo (el Sexto Signo desde el Principio manifiesto de Aries, pero el Noveno desde el Principio oculto de Capricornio), la Madre cósmica, cuyo Nombre Sánscrito *Kanyā* (virgen, mujer joven - de la raíz "*kan*", "respiración [*an*] con movimiento envolvente [*k*]") representa a *Śakti* o *Mahāmāyā*, la **fuerza de la Naturaleza** (ver más arriba la tabla de las *Siete Jerarquías creadoras*).

"Este Sexto Signo o *Rāśi* indica que hay *seis fuerzas primarias* en la naturaleza, representadas en su unidad por la Luz Astral, la Séptima Fuerza: los cabalistas y filósofos herméticos llaman a la Luz Astral "la Virgen celeste o celestial". De ahí los siete principios repartidos por cada unidad, a saber, el 6 y el UNO: dos triángulos y una corona."³¹

Virgo “es la fuerza nutritiva de la sustancia misma, sujeta a los *nueve* cambios cíclicos de la gestación cósmica; nutre y protege la divina *vida crística* embrionaria (el alma), a punto de manifestarse o encarnar..

Nueve signos (incluido Virgo), nueve potencias unidas, contribuyen al desarrollo de la vida cristiana tanto en el individuo como en la comunidad. Toda la historia del progreso humano y el secreto de los procesos de manifestación divina residen en esta síntesis numérica interconectada, en esta relación mutua y fructífera.:

1. *Nueve* es el número del hombre. En realidad, la cuarta Jerarquía creadora (la Humana) es la novena, si se incluyen las cinco no expresadas..

2. *Nueve* es el número de la iniciación, en lo que respecta a la humanidad..

Lo que esconde Virgo es potencialmente capaz de reaccionar a nueve energías que, actuando sobre la vida dentro de la forma y evocando la respuesta del alma, determinan “crisis” y “momentos de desarrollo probado”.³²

Y el Poeta Supremo llama a las Nueve Musas *vírgenes* o nodrizas:

*Oh santísimas Vírgenes, si tenéis hambre,
frío o vísperas nunca sufrieron por ti,
la razón me impulsa a pedirte misericordia.*

*Ahora es apropiado que Helicón derrame sobre mí,
y Uranie me ayude con su coro
Cosas fuertes en las que pensar para ponerlas en verso.*³³

Entender a las Musas como Energías vírgenes o primarias del Cosmos y la Naturaleza, o su pertenencia al aspecto Madre de la realidad, que para el esoterismo coincide con la Sustancia-Materia “virgen” asociada al Espíritu Santo o Tercer Aspecto (el Primero es el del Espíritu/Padre y el Segundo el de la Conciencia/Hijo), llama en juego la llamada evolución *devica*³⁴ de la Madre del Mundo, Origen femenino o receptivo de la creación, articulada en sus subdivisiones (similar a las jerarquías angélicas de la tradición cristiana).

En relación a la manifestación solar y la evolución humana, podemos entonces imaginar la *Esencia dévica de las Musas* atestiguada en los niveles superiores (éteres cósmicos) del plano físico cósmico, particularmente desde el *Segundo nivel Monádico* (2.ª Jerarquía de Virgo-Júpiter) hasta el *Cuarto nivel Búdico* de nuestras *Almas espirituales* o Ángeles solares del Verbo encarnado (4.ª Jerarquía de Escorpio-Mercurio – ver figura página 11).

Una Madre - Tres, Siete, Nueve Madres Vírgenes - que con el Poder del Sonido y del Pensamiento nos ayudan a dar a luz al Cristo dentro de nosotros: el Alma. “La nota clave que refleja con mayor precisión la verdad de la misión de Virgo es: Cristo en ti, la esperanza de gloria”. (AE)

La Musa, esencia dévica suprema, es la representación de la esencia lírica de la realidad, ese espíritu santo que con su Aliento y su Canto revela y despierta en nosotros al héroe, nuestro verdadero Nombre y Alma. “El mundo, humano y divino, está hecho de poesía y de canción”: el Canto de la Musa dentro de nosotros es la *Mantrikashakti* que es y da vida a cada lenguaje, a cada forma de pensamiento.

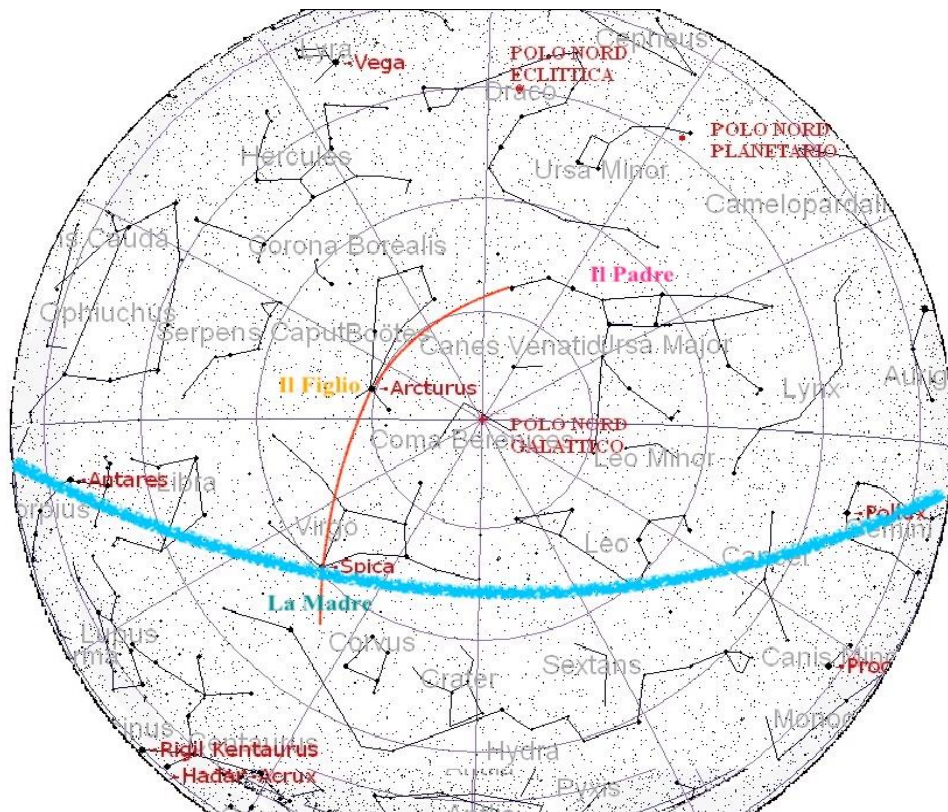
Nosotros, *artistas del pensamiento*, podemos *cantar* el verdadero Nombre de las cosas y así, nombrándolas, amándolas, las manifestamos y las liberamos:

“El sonido, la luz, la vibración y la forma se unen y se fusionan, y una es la obra. Procede según la ley y nada puede impedir su progreso. El hombre respira profundamente. Concentra sus fuerzas y emana, dirigiéndolas, la forma de pensamiento.”³⁵

El hombre ha redescubierto la *Leyenda del Logos y la Musa*:

- el Espíritu entra en el mundo (Materia) gracias al Sonido, al canto y a la palabra, a la música y a la poesía, *Fuerza creadora* de los Logos constructores y de sus Musas cósmicas y solares; y, simétricamente, el Hombre, unidad consciente de un Logos planetario, puede retornar al Espíritu, a la Casa del Padre, siempre con la sabia ayuda de la Madre y de Sus Siervas vírgenes y nutricias;

- entre el Cielo astrológico y astronómico, la Gran Madre Virgo es la divina Ginebra que, a través de su Consorte Arturo (Estrella Arcturus de la Constelación de Bootes), el iluminado Rey Guardián de las **Siete Energías de la Vida** de La Osa Mayor, vierte estos Siete Rayos a los 12 Caballeros de la Tabla Redonda (el Zodíaco con 12 Arquetipos liderados por la 1ª Jerarquía no manifestada de Piscis), para nutrir el crecimiento y la evolución del Hijo, la Conciencia, el Reino solar.

4. El Canto de las Vírgenes del Olimpo

En el artista, la Musa *se canta a sí misma*: es un Pensamiento, una Voz divina, que forja Formas perfectas, obras de arte, liberando su Esencia salvadora.

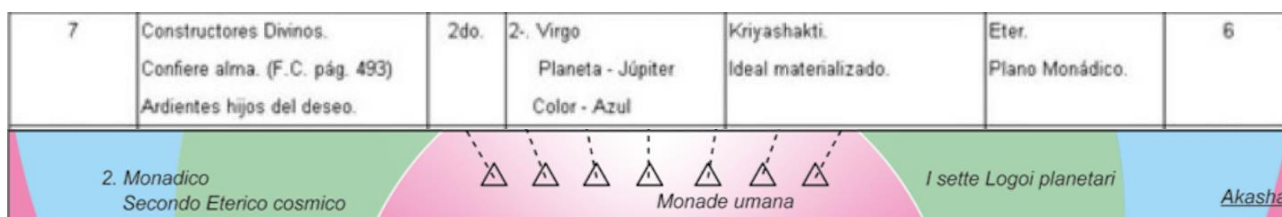
«(...) Las Musas son ese milagro divino por el cual el ser se pronuncia. (...) Su aparición significa el nacimiento de la palabra, en la que el ser de las cosas se revela como forma, digamos: el *mito*, la palabra en la que el conocimiento y la verdad se dan como don divino inmediato que brota de una fuente sagrada.

(...) Se necesita una voz divina. (...). Debe ser una voz que aparezca como la última en la creación y en virtud de la cual esta se hace perfecta.

(...) El potencial excepcional del hombre reside precisamente en su **musicalidad**, en su pertenencia a la Musa, una pertenencia que toda acción humana, por así decirlo, celebra.

(...) Se dice que la palabra poética *es dada por un ser celeste* en el Rig-Veda (...) no solo es el **arte** divino y dado por los dioses a los hombres, sino que pertenece al ordenamiento eterno del ser del mundo que se cumple en él por primera vez. Se comprende, pues, el altísimo rango de las Musas en el reino de los dioses: no sólo son hijas de Zeus, como todas las demás grandes divinidades, sino también *colaboradoras fundamentales en su obra creadora*.» (WFO)

Colaboradores fundamentales: Así, Virgo, la Madre cocreadora, la Musa zodiacal de la *segunda Jerarquía creadora* de los *mayores Constructores que materializan el Ideal*, los *Hijos ardientes del deseo* de encarnar del Logos solar, los altísimos Devas que sostienen a los *Hombres celestes* o Dioses del Olimpo solar de Zeus-Júpiter, el Amor-Sabiduría solar.

Para nuestro “universo”, Virgo es esa Sustancia Madre, ese Principio femenino, que sostiene, nutre y da vida y forma a todos los seres, y para la evolución humana es el Signo donde la mente debe dar a luz al *Cristo Niño*, el Alma, el Amor..

«La era de la Madre del Mundo no es un regreso a la de las Amazonas.³⁶ El hombre está destinado a una tarea mucho mayor, más alta y más preciosa. (...) No me refiero a ninguna mujer, por supuesto, sino a aquellas excepcionales que expresan la energía más sutil. Ellas son la gloria de la época de la gran Madre y están íntimamente conectadas con la sanación.

La mujer posee otra cualidad: expresa la más profunda devoción; revela las verdades más grandes. La realidad las confirma. Garantiza la correcta aplicación del nuevo conocimiento.

El Pensador solía dirigirse a Su Musa, expresando así su reverencia por la fuerza más sutil.» (SOV 3, 458)

Las Musas son aquellas Diosas que administran el Ritmo creador del Espíritu en la Sustancia y, en el nivel de Manifestación Solar, lo subliman a través de los Ángeles solares de la Cuarta Jerarquía humana.

9	Jerarquía Humana. Los Iniciados. Señores del Sacrificio.	4to.	4°. Escorpio Planeta - Mercurio Color - Amarillo	Mantrikashakti. El Verbo Hecho Carne. Lenguaje.	Angeles Solares. Agnishvattas. Búdico.	4
---	--	------	--	---	--	---

En el cuarto plano búdico de la *intuición*, de hecho se dice que *los iniciados de los mundos dévico y humano* se unen y se comunican a través del *lenguaje de los Símbolos*: Ideas revestidas de Sonido y Luz, la gran Música de Mantrikashakti, Ritmo luminoso del *Espacio vivo* que «transforma la prosa en poesía y el paso en danza».

«El Pensador dijo: “Quisiera que las cuerdas del espacio resonaran en todas mis obras. La Gran Música es obra de las Musas, nuestras Patronas.”» (SOV 2, 411)

«El Pensador repetía que el hombre debe reavivar su corazón con la música y con esto aludió a todo el reino de las Musas.» (SOV 3, 557)

«(...) La música de las esferas se caracteriza por la *armonía de los ritmos*. Es precisamente esta fuente la que inspira a los hombres. (...)» (SOV 1, 42)

Comprender la *armonía de los ritmos*, la Música de las Ideas, cantar y bailar según los coros de las Musas celestes: ¡qué maravillosa es la marcha sagrada hacia las *bodas celestes*!

*

Las tradiciones exotéricas y esotéricas coinciden en indicar que, “para seguir la virtud y el conocimiento”, para *recordar* el Orden armónico de dónde venimos y regresaremos, para escuchar en el Corazón a la “gran diosa del canto”, es necesario aproximarse a los *Olímpicos* con la **imaginación creadora** (dionisiaca) movida por la gracia apolínea de la **Sabiduría**. En realidad, solo se asciende si se desciende, solo se gobierna si se sirve; para que el Cielo cante en el corazón es necesario convertirse, *ser*, un Cantante de la Verdad, un cocreador del mundo.

«En el reino de Apolo y las Musas, el canto no surge de la exaltación del sentimiento, sino que es, para los elegidos, anunciador de la verdad; por esta razón, todo anhelo de conocimiento es otorgado por la gracia de las Musas. Sócrates puede, en consecuencia, afirmar que *la filosofía es el arte supremo de las Musas*.

(...) Musa es la divinidad al cuadrado, o mejor dicho al tercio: como combinación de dios, palabra y dios de la palabra: (...) actúa poderosamente sobre la realidad humana, concediéndole el poder sagrado de *otorgar forma*. El poeta como mediador, receptor, recipiente del fuego divino, el poeta bajo las tormentas del dios, capaz de captar el rayo con sus manos desnudas... será por tanto su profeta... un *my'thos* identificado sin residuos con la verdad revelada. (...) Por lo tanto, las grandes intuiciones siguen a la visión o la audición de los dioses, los *my'thoi*, si y cuando vienen a hablar.

El mito teogónico de la Musa... hace explícito cómo el ser de una cosa no es completo hasta que hay un canto que lo dice y lo revela; Las cosas deben ser dichas en lenguaje no sólo para expresarse, sino para existir: un lenguaje divino, creador. ... El canto es existencia, la esencia misma de la cosa es la palabra-música; la Musa no es otra cosa que este canto: dios olímpico en estado puro, o palabra pura, formación lingüística de la realidad.

(...) Es la propia diosa quien canta con su voz. Y por eso el canto y las palabras tienen un significado que sólo lo verdaderamente divino puede tener: son la revelación del ser de las cosas y por tanto uno con la esencia misma de las cosas, porque *sin canto la creación no estaría completa, el mundo no estaría completo*.

El mito de la Musa contiene también un conocimiento milagroso de la esencia del mundo y asimismo del origen del canto y del habla, es decir, de ese don que eleva al hombre por encima de todos los demás seres vivos y lo acerca a lo divino: el lenguaje. ...Esta resonancia misteriosa, esta voz que procede a través del habla humana pertenece al ser mismo de las cosas, como una revelación divina que aparece a través de su esencia y su gloria.

Apolo y las Musas, John Singer Sargent (1921) Museum of Fine Arts, Boston MA

(...) Tan pronto como Zeus hubo ordenado el cosmos, los dioses contemplaron con silencioso asombro la magnificencia que se presentaba ante sus ojos; finalmente el padre de los dioses les preguntó si había omitido hacer algo. Entonces respondieron que solo podía faltar una cosa: una voz capaz de alabar en palabras y música la gran obra y toda su creación.

Pero para ello era necesaria una entidad divina completamente nueva: por eso los dioses rezaron a Zeus para que engendrara a las Musas.

Esta historia dice algo totalmente diferente de lo que declaró el salmista: “Los cielos declaran la gloria de Dios y la fortaleza anuncia la obra de sus manos.” No es la creación la que tiene que alabar a su creador, más bien todavía le falta algo: el ser de las cosas no está aún completo hasta que se da una voz que lo exprese. Las cosas y su gloria deben ser dichas: este es el cumplimiento de su esencia. Por lo tanto, ninguno de los dioses entre los que Zeus dividió el reino del ser está encargado de hacer esto, ya que ellos mismos son parte integral de la creación; Ellos también están prisioneros de una posesión silenciosa y contemplativa y sólo pueden rezar al Todopoderoso para que despierte una voz capaz de anunciar y celebrar la maravilla del mundo.

Para este propósito aparecieron las Musas, y este es el significado de su ser divino. Son diosas en el pleno sentido de la palabra. La primera frase con la que nos habla la literatura griega, es decir, el verso inicial de la *Iliada*, no es casualidad la invocación a la Musa, llamada únicamente por el nombre de «diosa». *El canto y la palabra son, pues, un oficio divino, llevado originalmente a su cumplimiento sólo por obra de una divinidad específica; son, por tanto, tan inherentes a la profundidad divina de las cosas y a su esencia, que en ellas, y solo en ellas, se revela el ser.*

Por tanto, esta es la primera tarea de las Musas en el Olimpo: cantar, para alegría de Zeus, a los dioses y a su vida bienaventurada, a su aparición en el mundo, al origen de todas las cosas y al destino mortal de los hombres.

(...) Sólo a partir de Mnemosyne, diosa-límite, comenzará el **canto de la Musa**, la tejedora cósmica.,³⁷ ella que gobierna el mundo cantándolo. Porque la Musa comienza su canto no desde la Tierra, sino desde la Nada [el no-ser], estableciendo así un nuevo y revocable orden (*táxis*) del cosmos..

La Musa no es en realidad una celebrante apolítica, sino que templea instrumentos y Estados: en la *pólis* ideal reinaría, allí donde el tejido político hubiera sido bien armonizado, generando un cosmos

ordenado. ...la Musa, divinidad cosmogónica, tiene entonces en su mano todos los hilos del universo: «incluso el mundo [*kósmos*] puede de hecho decirse que es un mito [*my'thon*]».

(...) Hesíodo se jacta de sus beneficios: acompañan a los reyes y les dictan palabras persuasivas, las necesarias para calmar las disputas y restablecer la paz entre los hombres. Les otorgan el don de la gentileza, que los hace muy queridos por sus súbditos. Del mismo modo, dice Hesíodo, basta a un **cantor**, es decir, a un servidor de las Musas, que celebre las hazañas de los hombres pasados, o de los dioses, para que alguien que tiene preocupaciones o dolores los olvide al instante.

(...) El cantante y el poeta dependen por completo de la diosa Musa. "¡Desciende a mí, Musa, desde tu refugio celestial!", la invoca Safo (fr. 154). Sin su presencia, el poeta nada puede hacer; solo "por divina casualidad", como dice Platón (Ion 534 b), puede convertirse en creador, sacando a la luz de la manera más apropiada aquello hacia lo que la Musa lo impulsa.³⁸ Por eso se llama a sí mismo poeta y se designa como servidor y seguidor de las Musas. ... «Ciego es el consejo de los hombres, cuando alguien intenta el camino más profundo solo con la inteligencia y sin las diosas heliconias», dice Píndaro. (Paian 7 b).

(...) Su respiro es lo que anima al poeta; por eso él mismo es llamado "divino" y también lo es su canto.

[Hesíodo en su *Teogonía*:] (...) Así hablaron las hijas del gran Zeus, las veraces; entonces ocurrió el milagro que lo convirtió en poeta... Puesto que ellas "lo saben todo", no solo el poeta, sino también el hombre de acción debe escucharlas y confiarles su conducta. Por esta razón, **Calíope**, como dice Hesíodo, apoya incluso a los gobernantes más poderosos. (...)

Calíope, de quien Hesíodo dice que era la más eminente de las Musas y que estaba al lado de los reyes, es junto con **Urania**, según Sócrates de Platón, la patrona de aquellos que "viven filosóficamente, rindiendo homenaje a la "música" (*mousikḗ*) de estas divinidades.»

Urania, Erato y Calíope, Robert Fagan (1793-5) - Attingham Park

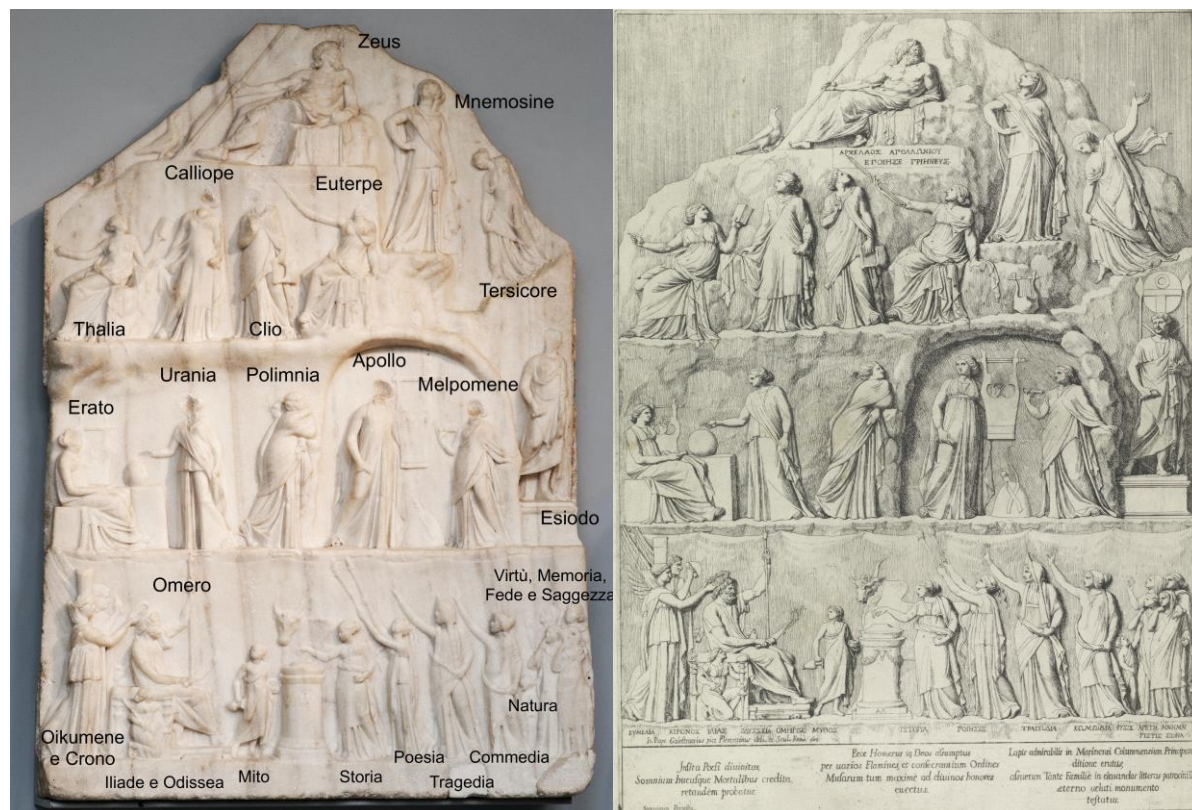
(...) Pero no sólo la filosofía debía gozar de la asistencia de las Musas; todo conocimiento verdadero y toda acción sensible encontraban en ellas su origen divino. El propio guerrero les agradeció su claridad mental y sabiduría; de hecho, Plutarco relata la noticia de que los espartanos sacrificaban a las Musas antes de la batalla, para no ser abrumados por el ímpetu bélico del enfrentamiento y para que su sabiduría permaneciera transparente. (WFO)

Inmersos en el encanto y el aliento sonoro del Mito, miremos ahora a la *Musa Una y Trina según sus Nueve aspectos*.

*

5. Las Nueve Musas

En el monumento de la figura, esculpido para un poeta desconocido en un santuario dedicado a Apolo y a las Musas, se encuentran reproducidas, en las dos bandas intermedias del relieve, las nueve Musas en pleno junto a Apolo, debajo de Zeus y Mnemosyne.

Rilievo votivo di Archelao di Priene con l'apoteosi di Omero (metà del sec. II a. C.) - British Museum

“El bajorrelieve está dividido en tres o cuatro bandas. En la más baja se alza Homero, semejante a Zeus; detrás de él están el dios del tiempo infinito y la diosa de la ecumene, coronándole; ante él, *Mythos* e *Historia* sacrifican en un altar redondo, y los genios protectores de las diversas especies de la poesía se acercan con gestos de bendición. Encima, en cambio, en la segunda y tercera bandas, se alza la montaña de las Musas, al pie de la cual se encuentra la gruta sagrada en la que Apolo sostiene su lira; una Musa le lleva el papiro del poeta Hesíodo, cuya estatua puede verse cerca de la gruta, junto con el trípode que ha obtenido como premio a la victoria. Las demás Musas se reparten en diversas actitudes y ocupaciones por las laderas de la montaña. Pero se produce un cambio a medida que el ojo asciende por la montaña: las Musas de las laderas de la montaña siguen esperando en perfecta quietud, mientras que, avanzando lentamente hacia la cima, las diosas se excitan cada vez más, hasta que la última, justo debajo de la cima, estalla en movimientos danzantes. Más arriba aún se alza el padre de los dioses, con su majestuosa cabeza vuelta hacia la madre de las Musas, Mnemosyne, que se encuentra un poco más abajo, conversando con él en actitud regia.

La obra escultórica muestra de la manera más expresiva cómo es el espíritu de Zeus el que mueve a las Musas, que de hecho se llaman a sí mismas sus hijas. Las Ninfas también son llamadas hijas de Zeus; para las Musas, sin embargo, esta conexión con el dios supremo adquiere un significado especial: no sólo comparten un padre común, como las Ninfas, sino también una misma madre, Mnemosyne, que celebró las bodas con Zeus... Así, las Musas constituyen, a diferencia de las Ninfas, una unidad cerrada; a pesar de su reconocible multiplicidad, siempre se es consciente de que, al fin y al cabo, son *una única Musa*. Los poemas homéricos comienzan con la invocación de la (única) Musa, e incluso más tarde la Musa será invocada a la vez como múltiple y como deidad única, circunstancia impensable para las Ninfas, ya que sólo pueden ser llamadas "señor", mientras que "Musa" es un auténtico nombre propio. El hecho de que las Musas, como las Ninfas, lleven también nombres personales además de su nombre común no altera en absoluto esta diferencia: a través de la multiplicidad no se hace sino reafirmar su unidad, ya que no son indistintamente muchas Musas, sino que constituyen en primer lugar, como las *Caritas*, un grupo de tres, que por multiplicación se ha ampliado hasta la cifra de nueve. (...). La figura del nueve, que encontramos por primera vez en uno de los versos de la Odisea (24, 60) actualizada por los antiguos gramáticos

y luego en Hesíodo (Teog. 77), donde encontramos los nueve nombres propios que se han hecho famosos, trajo la famosa victoria. Así, un epigrama platónico (16) que pretende honrar a Safo puede celebrarla como la décima Musa.” (WFO)

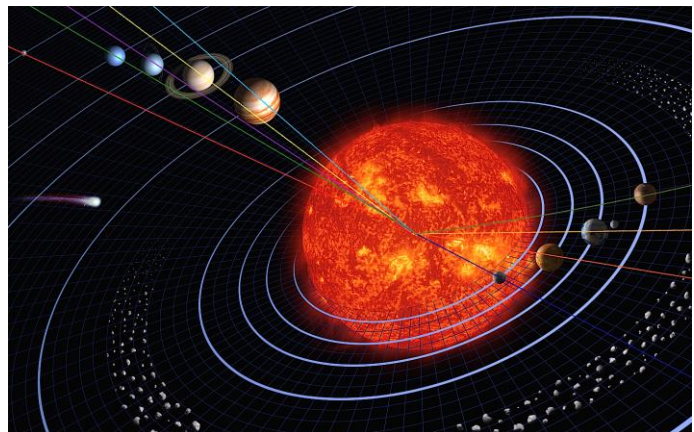
Una, Tres, Nueve Musas que con el tiempo adquirieron diversas atribuciones en los distintos autores, incluyendo, además de la poesía, la música y la danza, los campos de la prosa y la ciencia: Clío, de la poesía épica, se convirtió en la protectora de la Historia; Urania, de la épica astronómica (es decir, vinculada a la descripción de los orígenes de las constelaciones), pasó a ser sagrada para la Astronomía, y Talía, además de la comedia, se asoció también a la agricultura. De este modo, las Musas se propusieron proteger todos los campos de la sabiduría humana y, en épocas posteriores, velaron por la *educación física y espiritual* de los seres humanos junto con ciertos dioses, especialmente Hermes, Heracles y Atenea.

Ahora bien, para remontarnos a la Enéada o *Triada primaria de Principios* que las Musas "entifican" más allá de sus atribuciones "mundanas", encontremos ahora cada una a una estas *Deidades Dévicas Olímpicas*, y lo haremos apoyándonos de nuevo en la *clave astrológica/astronómica de los Misterios*, considerando sus *reflejos* en el Firmamento, es decir, sus cuerpos solares de expresión, los nueve **asteroides** ("parecidos a estrellas") que llevan Su Nombre: Según el supuesto de la Astrología Esotérica, la *Ciencia de las Relaciones Espaciales*, los Nombres de las Entidades celestes no son dados al azar, sino *con sabiduría de causa* por la inspirada inteligencia colectiva, capaz de responder al Sonido dentro de los "vehículos astronómicos" de manifestación de tales *Logoi* y *Grandes Devas*.

El movimiento progresivo y la influencia de los nueve asteroides/Moisés, en relación con el de los Planetas y los Signos Zodiacales, pueden entonces ser computados e interpretados según la práctica de la Sabiduría **astrofísica**: gracias también a esta *clave*, la escucha de la *Música de las Esferas*, del *Mundo de las Ideas* Solares, podrá sustanciarse cada vez más amplia y precisamente a nuestra conciencia.

“**El círculo de los asteroides** Los estudiosos de la Sabiduría Eterna tienen tendencia a olvidar que la Vida del Logos se manifiesta a través de esas *esferas giratorias* que (aunque no son lo bastante grandes para ser consideradas planetas) siguen sus trayectorias orbitales alrededor del centro solar, y tienen sus propios problemas evolutivos y funcionan como partes del Cuerpo solar. Están animadas, como los planetas, por una *Entidad Cósmica*, y se hallan bajo la influencia de los impulsos de Vida del Logos Solar, al igual que los cuerpos mayores. Las evoluciones en ellos son análogas, aunque no idénticas, a las de nuestro planeta, y atraviesan sus ciclos en los cielos bajo las mismas leyes que se aplican a los grandes planetas.

... La calidad de un **Rayo** depende de la calidad de la jerarquía de Seres que lo utilizan como medio de expresión. Las siete jerarquías están veladas por los Rayos, pero cada una está detrás del velo de cada Rayo, pues en su totalidad [las Siete Jerarquías Creadoras] son las vidas que animan cada esquema planetario del sistema; son la vida de todo el espacio interplanetario, y las existencias que se expresan a través de los **asteroides** y en todas las formas menores independientes de vida en un planeta.”³⁹

En cuanto a las Musas, sus asteroides se encuentran todos en el **cinturón principal** entre la órbita de Marte y la de Júpiter, entendido como el efecto de una antigua Batalla de los Cielos; para la evolución de la conciencia, este círculo es el "lugar" de comunicación entre la esfera de los planetas "personales" y la de los "transpersonales", de ahí el puente para reunir el deseo (Marte, plexo solar) con el amor (Júpiter, centro del corazón), la mente-deseo (*kama-manas*) de la Personalidad al amor-sabiduría (*Buddhi-Manas*) del Alma, a través del *musageti* de la Mente superior (el Hermafrodita Divino Mercurio-Venus, Hermes-Afrodita, pero también Apolo-Atenea), ese *Intelecto de Amor* que "respira" la Música que conduce de nuevo a la Unidad.

He aquí las Nueve Musas:

Posición	Imagen	Nombre, con el significado literal	Arte	Atributos tradicionales
1		Clio , la que hace.	Historia , o canción épica	Pergamino en mano, a menudo desenrollado
2		Euterpe , la que anima	Poesía lírica y Música	Flauta o tibia
3		Talía , la que es festiva	Comedia	Máscara cómica, corona de hiedra y bastón
4		Melpómene , la que canta	Tragedia	Máscara trágica, espada y bastón de Heracles
5		Terpsícore , la que se deleita en la danza	Música lírica coral y danza	Lira
6		Erató , la que provoca el deseo	Poesía amorosa y el canto coral (luego también la geometría y la mímica)	Rollo o cítara
7		Polimnia , la que tiene muchos himnos	Danza ritual y canto sagrado, o mímica	Sin objetos
8		Urania , la que es celestial	Astronomía , épica didáctica y geometría	Globo celeste, o bastón, o dedo índice apuntando al cielo
9		Caliope , la que tiene una hermosa voz	Poesía épica ed Elegía ⁴⁰	Tableta recubierta de cera y lápiz óptico, o rodillo a la izquierda

(De Wikipedia: [Muse](#))

Y aquí, resumiendo las artes y cualidades que poseen las Nueve Musas, se encuentra una hipótesis sobre sus valores *esotéricos*, el núcleo de este estudio:

Clío (*la que hace famosa*): historia y epopeya, pues para proceder con sabiduría hay que *valorar* el Bien y conocer las lecciones del pasado. *Valorización y reconocimiento del heroísmo*.

Euterpe (*la que alegra*): música y poesía, que *armonizan* y subliman las emociones, aportando equilibrio. *Musicalidad - armonización*.

Talía (*la que es festiva*): comedia, celebración. *Arte de la divergencia/diversión: alegría, ironía*.

Melpómene (*la que canta*): tragedia. *Profundidad, gravedad, integridad*.

Tersicore (*la que se deleita en la danza*): danza y lírica coral, movimiento que prepara para lo sagrado, la danza para acceder con el alma a lo sagrado. *Arte del movimiento sagrado - adaptabilidad*.

Erato (*la que provoca el deseo*): poesía amorosa, la que despierta *eros*, la belleza y la fuerza del sentimiento, el deseo; también Musa del canto coral y luego de la geometría y la mímica. *Ardor/eros*.

Polimnia (*la que tiene muchos himnos*): danza sagrada y ritual y canto coral, la mímica como ritmo. *Sacralidad rítmica e intimidad solemne*.

Urania (*la celeste*): astronomía y astrología, la que rige el cielo con sus mitos (épica didáctica), los movimientos y geometrías de los cuerpos celestes. *Sabiduría del Cielo (exterior e interior)*.

Calíope (*la que tiene una hermosa voz*): elocuencia, poesía épica, elegía, el gran relato, textos iniciáticos. *Arte de la palabra y construcción de la forma-pensamiento: filosofía oculta*.

*

Y ahora profundicemos una a una con sus asteroides y posibles valencias, tanto desde el punto de vista exotérico como esotérico.

Empecemos por **Mnemosyne**, la Madre-Memoria.

La Proto-Musa Mnemosyne está asociada a un Asteroide del cinturón principal (con el nº 57) descubierto el 22 de septiembre de 1859 transitando en el Signo de Aries y con un periodo orbital de 5,59 años.⁴¹

Diodoro Sículo escribe que fue ella quien descubrió *el poder de la memoria* y que *dio nombre* a muchos de los objetos y conceptos *para que los mortales pudieran entenderse al conversar*.

Según Pausanias, había dos fuentes en las que había que beber antes de entrar en el inframundo (en Beocia, cerca de la caverna de Trofonio): la primera, llamada de *Lete* (el olvido) hacía olvidar las cosas pasadas, mientras que la otra, llamada de *Mnemosyne*, permitía recordar lo que se vería en el más allá.

Con la ayuda de Mnemosyne, el pasado permanece "presente" a través de *la memoria* y alcanza una idealidad que sólo puede marcar a los hombres divinos (los *héroes*, en los que se

manifiesta el Ser, la parte divina).

La diosa de la Memoria asistía a quienes se encargaban de transmitir los poemas épicos, antiguamente transmitidos oralmente y recitados a través de las generaciones, hasta la época de su transcripción.

Es, por tanto, Maestra de la Mente del corazón que *recuerda* y sabe *recordar* el Mundo del Fuego, de las Ideas:

*Diva del corazón, maestra de la mente,
y guardiana y madre del pensamiento querido...*⁴²

*

Clío (Asteroide 84) - *la que hace famosa*: la historia y la épica,⁴³ porque hay que *valorar* el Bien (los actos heroicos y generosos) y conocer las lecciones del pasado, para proceder y construir sabiamente el Futuro individual y común.

L'asteroide Clío venne scoperto il 25 agosto 1865 in transito nel Segno di *Aquarius* e ha un periodo orbitale di 3,63 anni.⁴⁴

Musa de la Historia, y más comúnmente de la Fama, custodiaba el pasado de linajes, hombres y ciudades, inspirando a poetas y bardos que difundieron y glorificaron sus personajes y hazañas.

En la época clásica, se la representaba sosteniendo una tablilla de escritura o un pergamino abierto; más tarde, incluso sentada junto a un arcón de libros.

El nombre de Clío procede de la misma raíz que el verbo κλείω, que en griego significa "hacer famoso" o "celebrar". Su nombre subraya, por tanto, a quienes son objeto de alabanza en las obras de poetas y cantantes, alcanzando renombre y gloria duraderos.

A la musa Clío también se la denomina "protectora de las aguas sagradas" (el agua tiene como nota clave la *síntesis* unificadora y es el elemento que *recuerda*).

Clío - E. Ajello, Museo del Prado

Por tanto, Clío celebra el éxito, en el sentido de reconocimiento del valor de los demás o del propio trabajo por parte de los otros (también vinculado a celebraciones de grupo o ceremonias colectivas periódicas).

*

Euterpe (Asteroide 27) - *la que alegra*: la música⁴⁵ y la poesía lírica,⁴⁶ que *armonizan* y subliman las emociones, aportando equilibrio. *Musicalidad y armonización*.

El asteroide Euterpe fue descubierto el 8 de noviembre de 1853 en tránsito por el signo de *Tauro* y tiene un periodo orbital de 3,59 años⁴⁷.

Es la *musa de la música*, más tarde también de la poesía lírica y, según algunos, inventora del *aulos*.⁴⁸ En representaciones posteriores, también se la empieza a representar con flautas sencillas.

Euterpe *trata de la expresión musical de la armonía*, la vibrante alegría de la autoexpresión (impersonal, no pasional). Se trata principalmente del arte de la *composición*, la fase de la creación en la que se combinan el deseo, la habilidad

y el propósito. El papel de Euterpe es tanto de naturaleza experimental (libertad creativa) como de armonización con los objetivos.

*

Thalia (Asteroide 23) - *la que es festiva: comedia,*⁴⁹ *fiesta, asociada por tanto al arte de la divergencia/diversión, a la alegría y a la ironía.*

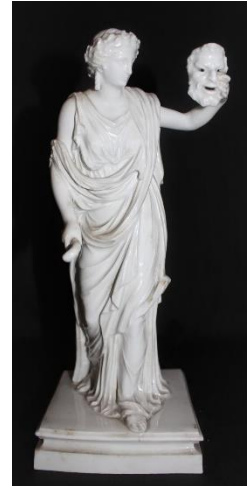
El asteroide *Thalia* fue descubierto el 15 de diciembre de 1852 transitando en el signo de *Tauro* (como Euterpe) y tiene un periodo orbital de 4,26 años.⁵⁰

Thàlia (en griego antiguo: Θάλεια, *Tháleia*) significa "fiesta" y en su etimología se refiere a lo que "crece" y "se desarrolla" en abundancia y esplendor. Así, preside la comedia en la mitología griega; pero también se asocia a la sátira más severa, como en la *Musogonia* de Monti: "y *Thalia*, que azota y se ríe del error" (v. 200).

Se la representa como una muchacha de aspecto alegre, con una corona de hiedra en la cabeza y una máscara en la mano.

Se cree que es la madre de los **Coribantes** (siete sacerdotes de **Cibeles**, la Diosa/Madre Naturaleza de Frigia, que honraban a su divinidad con danzas desenfrenadas y orgiásticas) habiéndose unido a **Apolo**.

Como forma de expresión personal, *Thalia* se asocia con el arte de la *divergencia*, el ingenio, la alegría del distanciamiento que aporta la ironía inteligente y el refinamiento del ingenio y las habilidades personales..

*

Melpómene (Asteroide 18) - *la que canta: tragedia.*⁵¹ *Profundidad, gravedad, integridad.*

El asteroide Melpomene fue descubierto el 24 de junio de 1852 en tránsito por el signo de *Capricornio* y tiene un periodo orbital de 3,48 años⁵².

En la mitología griega, *Melpómene* (en griego Μελοπομένη, de μέλομαι, 'celebrar con danzas y cantos'), Musa de la tragedia, también es conocida por su relación con Dioniso, dios del teatro.

A menudo se la representa con una máscara trágica y calzando las coturni, las tradicionales sandalias "trágicas"; además, suele llevar un cuchillo o un bastón, mientras que en la cabeza puede lucir una corona de ciprés. Su mirada suele ser severa y grave: con ella, la musa indica que la tragedia es un arte difícil y poderoso; con la máscara trágica, enseña las consecuencias de los errores o los peligros de la injusticia.

Según algunas tradiciones, la unión de Melpómene con Aqueloo, un dios del río, hijo de Océano y Tetis, dio origen a las **Sirenas**, seres mitológicos con cabeza de mujer y cuerpo de pez, que atraían a los marineros con su canto y luego los conducían a una muerte segura⁵³.

Analógicamente, Melpómene trata de la autoexpresión o la manifestación/realización de obras que reflejan la profundidad de los sentimientos (como Erato, pero más hacia lo trágico, hacia emociones profundas como el dolor, la ira, la decepción).

El sello distintivo de la tragedia es que *es memorable*, en comparación con la "felicidad" ordinaria, que permanece menos tiempo en nuestra conciencia que la experiencia de cuando "caemos". Melpómene, por tanto, no sólo indica que debemos aprender de la experiencia, sino que habla de transformar lo doloroso, lo trivial, la felicidad superficial, en un arte que permanece e impresiona profundamente. Pero, sobre todo, en la capacidad de habitar la profundidad emocional y utilizarla activamente para transformarla en la expresión de nuestro verdadero yo es donde reside el poder de Melpómene.

La armonía y el Arte se consiguen transformando conflictos y "dolores" profundos:

"Las Musas se llaman ciertamente vírgenes, como las Ninfas, y este apelativo corresponde a su esencia. Sin embargo, sabemos de la existencia de sus hijos, a los que concedieron gracias maravillosas, pero que siempre acabaron presas de un destino trágico (lo que ocurre generalmente con todos los hombres de origen divino). Aquí, la palabra "trágico" sigue conservando su verdadero significado: *toda música humana, incluso la más amable, conmueve solo a través de la presencia de fondo de un conocimiento doloroso*. En el más asombroso de los cantos de los pájaros, en el verso del ruiseñor, se oye un lamento inconsolable, como en el gorjeo de la golondrina un suspiro interminable. Las propias Musas, cuando se hacen oír en el Olimpo, cantan, como relata el *Himno homérico a Apolo* (V, 150), la existencia dichosa de los dioses,

*y de todas las penas de los hombres,
que bajo los dioses inmortales
deben soportar, ignorantes y desprovistos de consejo,
incapaces de encontrar escapatoria de la muerte y refugio".* (WFO)

Melpómene también se refiere al talento del canto, como *Musa del Coro*, a la fuerza profunda del *sentimiento común*.

*

Terpsícore (Asteroide 81) - *la que se deleita en la danza: danza*⁵⁴ y lírica coral,⁵⁵ el movimiento que prepara para lo sagrado, la danza para acceder con el alma a la sacralidad. *Arte del movimiento sagrado - adaptabilidad*.

El asteroide *Terpsícore* fue descubierto el 30 de septiembre de 1864 en tránsito por el signo de *Aries* y tiene un periodo orbital de 4,81 años⁵⁶.

Terpsícore (en griego: Τερψιχόρη, *Terpsichórē*; en latín: *Terpsichōre*) es la patrona de la danza. Se la suele representar vestida con ropas similares a las de los bardos y coronada con hojas de laurel, siempre atenta a sacar acordes de su instrumento con sus dedos afilados. Su nombre procede del griego *τέρπω* ('dar placer, regocijar') y *χορός* ('danza').

Terpsícore - Antonio Canova

"La danza surgió junto con la belleza del mismo misterio; su movimiento representa la quietud alcanzada de los miembros en la unidad de su coordinación innata". (WFO)

Musa de la Danza, tanto como balanceo o movimiento del cuerpo como capacidad de interpretar gestos y expresiones como sutiles fascinaciones o signos de la gracia interior, independientemente de que se esté bailando o no.

El encanto de la danza reside en el hecho de que parece realizarse sin esfuerzo, aunque esta sencillez procede de la maestría adquirida mediante el trabajo duro y una larga experiencia.

El Terpsícore encarna, pues, la libertad creativa que se consigue con mucho trabajo y el control sobre el propio cuerpo o los vehículos de expresión. También indica flexibilidad, agilidad y la capacidad del cuerpo para traducir y reinterpretar ritmos externos o ajenos en su propia autoexpresión.

Lo principal que hay que recordar sobre el Terpsícore es que, si bien el resultado final puede traducirse en poder y armonía, el camino para llegar hasta allí no siempre es armonioso, e implica trabajo duro y una mente concentrada para guiar al yo a través de las transformaciones y *adaptaciones* necesarias.

Terpsícore no indica necesariamente éxito independiente o en solitario, ya que a menudo indica el acompañamiento o la guía de otros para desarrollar las propias habilidades, lo que indica éxito a través de la colaboración y la *adaptabilidad*.

*

Erato (Asteroide 62) - *la que provoca el deseo*: poesía amorosa, la que despierta *eros*, la belleza y la fuerza del sentimiento, el deseo; también Musa del canto coral¹⁵⁷ y luego de la mímica⁵⁸ y la geometría. *Ardor-Eros*.

El asteroide Erato fue descubierto el 14 de septiembre de 1860 en tránsito por el signo de *Aries* y tiene un periodo orbital de 5,51 años⁵⁹.

Erato (en griego Ερατώ) se representa como una mujer joven, con una corona de mirto y rosas, que sostiene una lira en una mano y un plectro en la otra, y a veces se coloca junto a ella un *Cupido* armado con un arco y un carcaj.

Su nombre parece significar "Amable" y deriva de *Eros*. Erato también aparece como figura relacionada con el amor en el Fedro de Platón.

La influencia de Erato lleva a inspirar a los demás con la propia palabra, influyéndoles a través del ardor y la pasión dinámica del amor. También indica la necesidad de "espacio" para respirar la creatividad y la "frescura" del amor.

Erato y la musa Erato - siglo

"El amor es una 'aventura' maligna o engañosa sólo para los hombres que, hundidos en la dimensión corpórea y malogrados por las opiniones comunes, ignoran la sacralidad y la raíz celeste del *eros*. El verdadero amor es el don divino de la *locura*: una condición mágica y sobrehumana, que despierta súbitamente el recuerdo de otra dimensión y otra existencia, cuando las almas, libres del peso de la materia, surcaban el cielo en pos de los dioses, nutriéndose de la contemplación de las formas puras del ser. El verdadero amor es ver en el rostro del amado la imagen del dios al que la propia naturaleza pertenece desde el principio. Es tensión por asimilarse cada vez más a esa figura divina: vuelo de almas aladas que se elevan desde la tierra en busca de la "Llanura de la Verdad" a la que una vez tuvieron acceso.

... Sólo adentrándose en la otra parte de lo sagrado puede captarse la raíz del *eros*. *El amor*, explica Sócrates, *es el deseo de engendrar en la belleza para alcanzar un bien eterno*. Es tensión hacia la inmortalidad, hacia ese "ser siempre" que es propio de la naturaleza divina." (DSM)

*

Polimnia (Asteroide 33) - *la que tiene muchos himnos:*⁶⁰ danza y canto sagrados y corales; danza ritual,⁶¹ la mímica como ritmo. *Sacralidad rítmica e intimidad solemne.*

El asteroide *Polimnia* fue descubierto el 28 de octubre de 1854 en tránsito por el signo de *Tauro* y tiene un periodo orbital de 4,85 años⁶².

Polimnia preside la orquestación (coreografía), la pantomima y la danza asociadas al canto sagrado y heroico. También se asocia a veces con la retórica, la memoria, la geometría y la historia.

La iconografía típica la representa como una joven de aspecto devoto, envuelta en un velo y un manto, con la cabeza rodeada por una corona de perlas.

A Polimnia también se le atribuye la invención de la lira (como a Hermes) y de la agricultura.

Musa de los Himnos y de la Meditación, indica actividades que pueden "ocultarse" tras una especie de "velo", interior, y que requieren control y un trabajo concentrado en los detalles. Es recogida y reservada (sin frivolidad), indica artes sofisticadas y sutileza de pensamiento. Es el don de *profundizar en las cosas con la meditación constante*.

Su postura y su porte, así como la ausencia de atributos de representación, indican también *un recogimiento meditativo*, sereno y profundo, no extrovertido como el de sus hermanas Talía y Terpsícore.

Habla de la *fuerza en uno mismo*, que no tiene por qué exhibirse necesariamente, sino de una fuerza que, mediante la modestia, atrae *elogios* "ocultos" de los "muchos" (*poli-*): también parece indicar el talento para desarrollar diferentes medios en pos de la propia misión (versatilidad), basada en un "pilar" estable construido en el centro de uno mismo.

Polimnia tiene *muchas* historias que contar, basadas en canciones, esquemas, formas matemáticas, contemplación, pero también secreto espiritual.

Dante la menciona en *el Paraíso* junto con las demás Musas como fuentes de *inspiración*:

*Si ahora se pronunciaran todas esas lenguas
que Polimnia y sus hermanas hicieron
más abundantes con su dulcísima leche,*

*para ayudarme, de lo verdadero
ni siquiera el milésimo dirían
al cantar la sonrisa y el semblante;*

*y así, al figurar el Paraíso,
conviene que el poema sacro salte
como el que encuentra roto su sendero.*⁶³

*

Urania (Asteroide 30) - *la que es celeste:* astronomía y astrología,⁶⁴ la que rige los cielos con sus mitos (épica didáctica),⁶⁵ los movimientos y geometrías⁶⁶ de los cuerpos celestes. *Sabiduría del Cielo (exterior e interior).*

Urania es un gran asteroide del cinturón principal que fue descubierto el 22 de julio de 1854 transitando por el signo de *Acuario*. Orbita alrededor del Sol con un periodo de 3,64 años⁶⁷.

Ourania (Urania) fue nombrada musa de la astronomía y de los escritos astronómicos. Como tal, se la representaba señalando un globo celeste con un bastón. Es la Musa de la Astronomía y la Astrología, lo que indica que no sólo se ocupa de la búsqueda científica del conocimiento del Cielo, sino también de la interpretación creadora de sus movimientos y expresiones.

Como se ha visto, según Hesíodo, junto con Calíope, es la más eminente de las Musas: Urania es la "mayor" de sus hermanas, y encarna tanto la sabiduría y el amor incondicional al Cielo y a la Fuerza universal, como la paciencia y el amor a la filosofía.

Rige principalmente el ámbito de las *artes liberales* (así como las artes más tradicionales), y se refiere esencialmente a la búsqueda creativa dentro de uno mismo, a la espiritualidad subjetiva, a la lectura *del Cielo en nosotros*.

Dante la llamó la "**Musa de las cosas celestes**" y la invocó al final del Purgatorio, donde el viajero, una vez llegado al Paraíso terrenal, contempla la procesión mística y siente la escasez de sus propias fuerzas ante un tema tan arduo no sólo de traducir en verso, sino incluso de pensar.

*

Calíope (Asteroide 22) - *la que tiene una hermosa voz: elocuencia, poesía épica, elegía*⁶⁸ el gran relato, los textos iniciáticos. *Arte de la palabra y de la construcción de formas-pensamiento: filosofía oculta.*

El asteroide *Kalliope* fue descubierto el 16 de noviembre de 1852 en tránsito por el signo de *Géminis* y tiene un periodo orbital de 4,96 años⁶⁹.

Según Hesíodo, es la más eminente de las Musas y está al lado de los gobernantes más poderosos, patrona de los que viven "filosóficamente", honrando la "música" de estas deidades (Sócrates en el *Fedro*).

Es la diosa de la elocuencia que otorga a reyes y príncipes, así como de la voz armoniosa e influyente, de la autoafirmación, la sabiduría y las habilidades.

En el arte antiguo, Calíope aparece sosteniendo una *lira*, mientras que en la época clásica, cuando las Musas estaban asignadas a esferas artísticas específicas, era elegida Musa de la *poesía épica* y, por tanto, se la representaba a menudo sosteniendo una tablilla de cera y un estilete o un *pergamino*; en calidad de tal la invoca *Homero* en la *Ilíada* y la *Odisea*.

Calliope - Sala de las Musas – Roma, Ciudad del Vaticano - Museo Pio-Clementino

Debido a su sabiduría, Zeus la llamó para que actuara como juez en la disputa entre Afrodita y Perséfone, que competían por el hermoso Adonis: la Musa decidió *equitativamente* que el muchacho pasara la mitad de su tiempo con Afrodita y la otra mitad con la reina del inframundo.

La Leyenda mítica cuenta también que de Apolo tuvo dos hijos, Orfeo y Lino, ambos excelentes músicos y cantantes.

"A Thersicore [las *cigarras*] informan de los que la honraron [las Musas] con cantos y danzas corales [las *cigarras*: "símbolo de una manía que arrebató y lleva más allá de la naturaleza mortal y de la dimensión física que la determina"] ... A Erato dan noticias de quienes compusieron poemas de amor ... A **Calíope**, la mayor, y a la que viene inmediatamente después de ella, Urania, traen, en cambio, noticias de quienes han pasado la vida dedicándose al amor de la sabiduría, honrando la música que les es propia, porque, de todas las Musas, son éstas las que cuidan de los cielos y de los discursos divinos y humanos, modulando sus bellas voces". (DSM)

Dante invoca a "la Musa del bello canto" en el Canto II del Infierno y en el Canto I del Purgatorio:

*Para correr mejores aguas alza
ahora sus velas la nave de mi ingenio,
que deja tras de sí tan cruel mar;*

*Y cantaré a ese segundo reino
donde el espíritu humano se purga
y de ascender al cielo se hace digno.*

*Pero aquí resucita el poema muerto,
Oh santas Musas, ya que soy vuestro;
y aquí surge un poco Calíope,*

*Siguiendo mi canción con ese sonido
del que los miserables Píeches oirán
tal golpe, que se desesperarán.*⁷⁰

*

Sala de las Musas, Museo del Vaticano

6. La Musicalidad y el Arte de vivir

Clio, Calíope y Erato

Euterpe, Polimnia y Tersicore

Siglo IV a.C., Museo Arqueológico Nacional de Atenas

"El silencio posee su propia y maravillosa voz: la música.

... la magia de los sonidos que recibe el nombre de "música" (*mousikḗ*) debe reconocerse como el don de una divinidad, es más, como su propia voz sagrada ... Un conocimiento vivo resuena en el canto.

... el pensamiento griego original de la *Musa* desvela el ser de las cosas en la música y lo realiza, permitiendo al llamado, que es un oyente de la resonancia divina y debe reproducirla por medio de su voz humana, expresarla de nuevo dentro de su propia experiencia. (WFO)

"... Según Platón, 'musical' no sólo significa música en sentido estricto, sino participación en todas las armonías del arte. **La musicalidad** se expresa, pues, en el canto, la pintura, la escultura, la arquitectura, la fonética y, en fin, en todas las manifestaciones del sonido. En Grecia, una antigua ceremonia estaba dedicada a las Musas. La tragedia, la danza y, en general, todo lo rítmico respondía a la armonía del Cosmos.

... La belleza es inspiradora, y cada tributo que se le ofrece perfecciona el equilibrio cósmico. Quien es "musical" ofrece sacrificios no por sí mismo, sino por la humanidad, por el Universo.

La perfección del pensamiento manifiesta una bella habilidad musical. El ritmo más elevado es la mejor profilaxis, el verdadero puente hacia los mundos más elevados. Así entendemos Nosotros la Belleza en Nuestro Lugar. ... Tú sabes de Nuestros instrumentos especiales de música Muchas veces difundieron la paz en el mundo y obligaron incluso a los servidores de las tinieblas a retirarse. Uno debe dedicarse a desarrollar su musicalidad por todos los medios.

La intervención del corazón no se escucha en las palabras, sino en su sonido. La armonía expulsa la irritación, y cuando el espíritu se eleva, toda malicia desaparece. No es casualidad que en la antigüedad se cantaran poemas épicos, no tanto para grabarlos mejor en la memoria, sino para inspirarse. El ritmo y la armonía protegen contra la fatiga.

Deben enseñarse desde la infancia". (SOV 1, 42)

"... Apreciamos todo lo que cultiva el sentido **del ritmo** en el hombre. Es inherente a él, pero el desorden caótico lo sofoca. El hombre puede actuar rítmicamente sin comprender su importancia. Quien quiere realizar una tarea decisiva, instintivamente siente que primero debe establecer el ritmo adecuado, necesario para la armonía. Un pequeño esfuerzo basta entonces para obtener buenos resultados.

Hemos mostrado los ritmos muy sencillos de Mahavan y Chotavan,⁷¹ pero pueden aprenderse otros más complejos. Recordemos la antiquísima métrica del sánscrito y la poesía griega y romana. Hay patrones muy evolucionados de sonido rítmico, cuidadosamente ordenados. Los antiguos sabían que es necesario comunicarse con el Cosmos.

En tiempos terrenales de grave tensión conviene pensar mucho en el ritmo. Los gritos de terror sumen en el caos. Ciertamente no aprobamos las orgías de los tiempos de decadencia, mientras que el

hindú que canta los versos del Bhagavad Gita es sabio y construye una armonía sanadora. **El ritmo** es a la vez el cemento y las alas del espacio.

Se busca la comunión con Nosotros; el medio más poderoso consiste en darse cuenta del propio ritmo interior. También se puede escuchar música o bellas canciones, pero el corazón permanece en silencio si es sordo; si, en cambio, es educado, vibra en concordancia y responde al ritmo. Entonces el buscador mejora, se hace más valiente y más fuerte; coopera dignamente con el mundo terrenal y supramundano y vive en la alegría.

Recuerda que el planeta sufre una tensión inusitada. ¿Cómo puede uno permitirse participar en un estado tan caótico en la época del Armagedón? Recuerda esta advertencia en todas las acciones, grandes o modestas. No la riqueza, sino la lucha enseña a pensar. ¿Qué guerrero es aquel que ante la primera dificultad pierde de vista su estrella, la capacidad de pensar? Entonces no es diferente de los muchos que no piensan, que no pueden reconocer una hora decisiva, para quienes los acontecimientos inminentes son puramente accidentales. El que sabe pensar se asocia a los ritmos cósmicos, y así, armado de valor, acepta la batalla. Él está con Nosotros.

Dijo el Pensador: 'Musas, **bellas Musas, vuestro armonioso coro da al hombre el ritmo adecuado**'. (SOV 3, 605)

Realizar el Ritmo de la Armonía es el sagrado Camino Medio: el Cuarto Principio es el *método* evolutivo (Armonía a través del Conflicto) del Alma humana para realizar *la Meta*, Amor-Sabiduría, pues "no hay amor sin armonía, ni armonía sin amor". Y amar la Belleza es *recordar* nuestra Unidad y Armonía esenciales con el Cosmos y el Infinito:

"... el pensamiento continuo y concentrado en lo que más se ama es el método más seguro para cultivar **la memoria**. ... El Pensador recordaba a su Musa favorita. No ocultaba que superaba los días más difíciles sólo gracias a ese apoyo. Era la fuente de su fuerza y, por tanto, de su salvación". (SOV 3, 451)

"... si el Cosmos es Uno, todo lo que se quiera introducir en su objetividad debe respetar su primera ley: **la Unidad**. Lo que se afirma en él desconectado del Uno sólo puede ser transitorio y condenado a desaparecer sin memoria; además, ejerce una influencia nefasta sobre el entorno.

Esta es la verdadera razón por la que **el arte** moderno en general es desastroso, siniestro y condenable. No tanto por los errores de sus teorías (a veces demenciales), sino porque ignora o discute la unidad del Todo. ... los corazones aún no están educados para amar al Uno. Inevitablemente, se intenta remediar estos desequilibrios con decretos y prohibiciones, con actos políticos, en definitiva, con medidas externas; mientras tanto, la humanidad, dejada sin arte, perece.

Reconocer la Unidad es urgente si se quiere alcanzar la salvación; y tal vez *el Arte no sea sino la capacidad de conducir de nuevo al Uno*. Los caminos para lograrlo son infinitos, pero la meta sólo puede ser una ⁷².

"... Lo que garantiza al hombre la felicidad es la belleza. Por eso afirmamos que el arte es el mejor estímulo para regenerar el espíritu. Para Nosotros es inmortal e ilimitado. Distinguimos entre ciencia y conocimiento precisamente porque la ciencia es arte y el conocimiento es método. Por lo tanto, el Fuego es el elemento que intensifica el arte y la creatividad del espíritu. Las prodigiosas perlas del arte pueden verdaderamente elevar y transmutar el espíritu al instante. ... Verdaderamente, las perlas del arte exaltan a la humanidad y los fuegos creadores del espíritu le revelan una mejor comprensión de la belleza. Por lo tanto, apreciamos *lo que es integral en torno a un centro* y el Servicio prestado a la Jerarquía con el corazón."⁷³

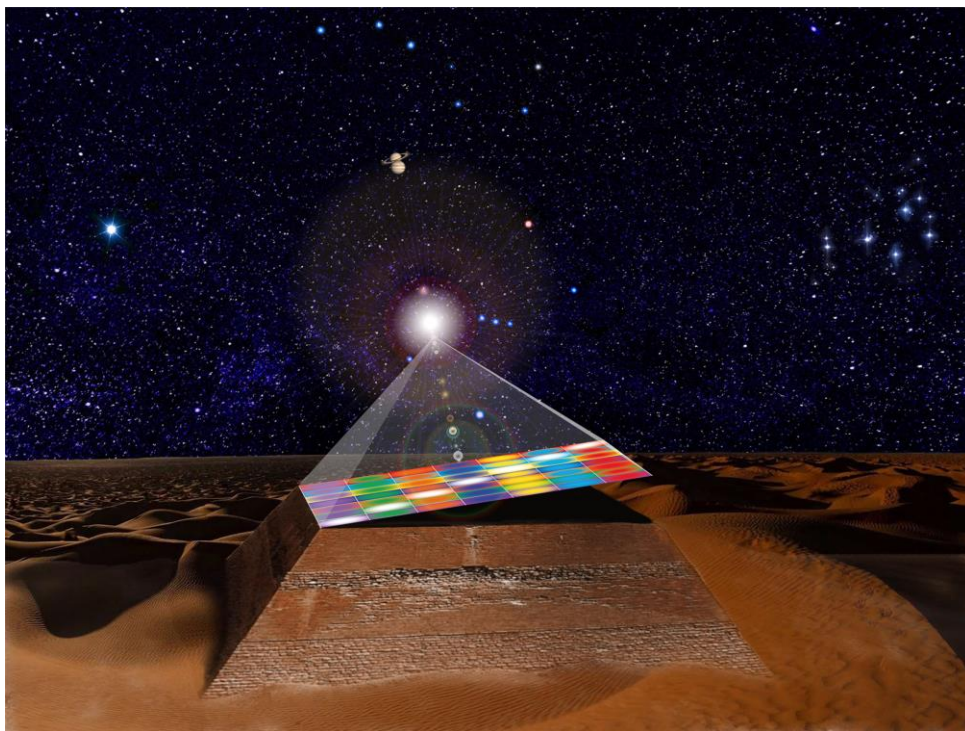
El Retorno al Uno, al Centro, a través de la realización del "propio ritmo interior", la conquista de la musicalidad, del arte de vivir, se logra mediante la superación y transmutación de los conflictos en Nombre de la *Armonía* (4º Rayo-4ª Jerarquía Humana):

"La capacidad de sufrir, que distingue a la humanidad, es la principal reacción consciente del cuarto reino de la naturaleza, el humano, ante el entorno. Está relacionada con el poder de pensar y de relacionar conscientemente causa y efecto. Es un proceso que conduce a algo que hoy ni siquiera se sueña. ... Está relacionado con un aspecto de la inteligencia creativa, un aspecto y una característica propios de la humanidad.

... Ningún otro reino de la naturaleza crea formas, produce colores y sonidos en relación armoniosa, excepto el reino humano; todo arte creativo es el resultado de *eones de conflicto, dolor y sufrimiento*.

... Debe haber ... una íntima relación entre este cuarto propósito de [Sanat Kumara](#) [la Personalidad de nuestro Logos planetario], el cuarto reino de la naturaleza, el humano, y el cuarto Rayo, el de la Armonía a través del Conflicto. Es la relación equilibrada de estos tres factores, establecida en la cuarta iniciación, la que produce la belleza plena del diseño creativo inmutable del alma individual o -en un nivel diferente del proceso iniciático- el diseño inmutable del alma universal del Señor del Mundo. El hecho de que el cuarto Rayo esté temporalmente fuera de encarnación plena en este momento explica el relativo intervalo en la producción de arte creativo humano de un orden muy elevado. El ciclo de sufrimiento está llegando a su fin, y más tarde - cuando el cuarto Rayo regrese de nuevo a la plena actividad objetiva [a partir de 2025] - habrá un retorno de las artes en un giro de la espiral mucho más elevado de lo que se ha visto nunca.

... el ritual ceremonial de la vida diaria de Sanat Kumara, realizado a través de *la música* y el *sonido*, y transportado por las olas de *color* que se estrellan en la orilla de los tres mundos de la evolución humana, revela en claras notas, tonos y matices, el secreto más profundo detrás de Su propósito ... *No* me expreso aquí a través de símbolos, sino que hago una declaración exacta de los hechos. Como **la belleza**, en cualquiera de sus formas más nobles, se abre paso en la conciencia humana, esto transmite un vago sentido del ritual de la vida diaria de Sanat Kumara". (RI 243-4 y 246-7)

"*El desarrollo del nuevo arte*. Será un signo de *respuesta sensible a las ideas*. En el pasado, el arte expresaba sobre todo la comprensión humana de la belleza de la creación, el encanto tanto de la naturaleza como de la forma humana. El arte actual sigue siendo un intento casi infantil de expresar los sentimientos internos y las reacciones emocionales que rigen a gran parte de la humanidad. Sin embargo, se sitúan ante el mundo de la expresión sensible como las pinturas cavernícolas ante el arte de Leonardo da Vinci. Hoy, este nuevo arte se expresa mejor en el ámbito literario. La música será el siguiente paso hacia la verdad y la revelación de la belleza emergente; le seguirán la pintura y la escultura [escrito en los años 40 del siglo pasado- ¡y qué decir del [Séptimo Arte](#)!]

Pero éstas no son todavía el *arte de expresar creativamente las ideas*, un arte que será la gloria de la Era de Acuario." ⁷⁴

¡He aquí la visión de la *Academia de las Musas*!

La Humanidad expresando el arte creativo del Mundo de las Ideas.

"Belleza mística y belleza oculta.

Hay una belleza mística que se consigue, como sabemos, a través del arte. Transmite un sentido genérico de belleza, color e inspiración, y así cubre y vela las ideas. Pero existe también una belleza oculta (escondida), que también se consigue a través del arte y que transmite un sentido diferente de la belleza, del color y de la inspiración, encubierto en formas que revelan las ideas. *La belleza mística vela, en la belleza, el ideal. La belleza oculta revela, en la belleza, el ideal.* ... [En estas palabras y definiciones] reside el secreto de la verdadera creatividad.

Mediten sobre la distinción entre *inspiración mística* y *revelación oculta* y su *síntesis* en todos los grandes logros ⁷⁵.

Y así ya Platón, el Filósofo supremo enamorado de la Sabiduría infinita:

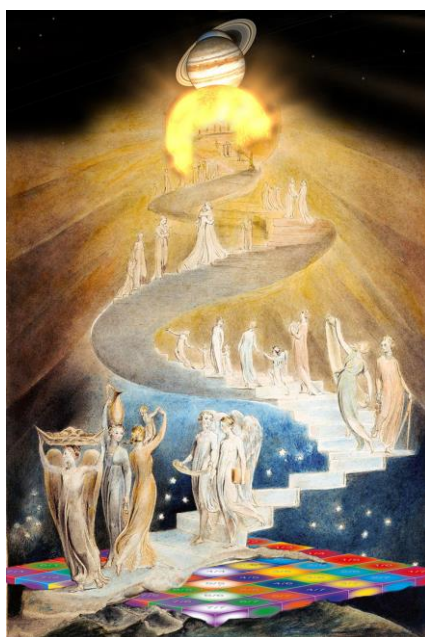
"El deslumbramiento intuitivo de la idea trascendente no es sólo la captación definitiva de la 'verdad' divina, sino también la transformación del sujeto que llega a tal resultado: '*¿No crees que entonces se le ocurrirá dar a luz la verdadera virtud y que con ello [...] llegará a ser querido por los dioses y, si alguna vez se le concedió a otro hombre, conquistará la inmortalidad?* Éste es el único "conocimiento" que vale la pena conquistar en el curso de la vida. A nada más deben aspirar quienes quieran llamarse verdaderos *philosophos*, 'amantes de la sabiduría'.

... Sólo quien es verdaderamente *philosophos*, sólo quien, con todo su ser, es un 'amante de la sabiduría', es un verdadero poeta. Y su obra puede considerarse, a todos los efectos, como la "tragedia más bella" porque es una "representación de la vida más noble y elevada" (*Leyes* 817 b).

... Como Platón hace decir a Sócrates en otro lugar (*Fedón* 61 d), el 'amor a la sabiduría' es *megiste mousiké*, 'música suprema' o, quizás mejor, la forma más elevada de conocimiento y expresión a la que la inspiración de las Musas puede guiar a los hombres. Es una cumbre hacia la cual cada palabra y cada canto, cada ritmo y cada compás convergen en sinfonía con la armonía del cosmos y la fuente del ser". (DSM)

*No estáis hechos para vivir como brutos,
sino para seguir la virtud y el conocimiento.*
(Infierno, Canto XXVI, v. 119)

Por amor a la sabiduría y por la sabiduría del Amor, hacia la Belleza del Ser.

7. El loto de las Musas

Según el pensamiento analógico y las posibles correspondencias esotéricas, hemos presentado así a las Musas como *Vidas Dévicas* superiores cocreadoras junto con el Segundo Logos y los Dioses/Logos planetarios, como Siervas de *la Madre del Mundo* inspiradoras de *lo Bueno, lo Bello y lo Verdadero*.

Ahora, como sello de este relato, deseamos colocar la correlación entre sus *Nueve Energías* y las *Nueve Vibraciones causales* del Loto Egoico, el núcleo del Alma humana (ver figura en pág. 7). *Como es Arriba, es Abajo*.

Como hemos visto, el Loto Egóico es la central de *Fuego Solar* (el Segundo Fuego: Reino de Zeus/Júpiter y Apolo/Sol) Fuente de la verdadera *Conciencia* que reúne, en nuestro nivel humano, Espíritu y Materia, Cielo y Tierra, Alma espiritual y Personalidad, la Tríada espiritual (*Atma-Buddhi-Manas*) y los tres mundos inferiores (mental, astral y etérico/físico).

Imaginemos, pues, el Loto egoico de la Humanidad como la *Morada Sagrada de las Musas*, cuya Voz y Ritmos nos atraen y guían hacia el reino supramundano de la [Jerarquía planetaria](#) y solar ([Shamballa](#)).

*

He aquí, pues, una correspondencia analógica entre *la enéada de pétalos del Loto egóico*,

- la tríada del 1er Rayo: 3 pétalos de Sacrificio/Poder (1.1 - 1.2 - 1.3)

- la tríada del 2º Rayo: 3 pétalos de Amor (2.1 - 2.2 - 2.3)

- la tríada del 3er Rayo: 3 pétalos del Conocimiento (3.1 - 3.2 - 3.3)⁷⁶

y las *Energías Esenciales o fórmulas ideales de las Musas/Asteroides*:

1.1) Calíope (*la que tiene una hermosa voz*): elocuencia, poesía épica, elegía, el gran relato, textos iniciáticos. *Arte de la palabra y construcción de la forma-pensamiento: filosofía oculta.*

El poder del pensamiento

1.2) Urania (*la celeste*): astronomía y astrología, la que rige el cielo con sus mitos (epopeya didáctica), los movimientos y geometrías de los cuerpos celestes. *Sabiduría del Cielo (exterior e interior).*

El poder del cielo

1.3) Polimnia (*la que tiene muchos himnos*): danza sagrada y ritual y canto coral, mímica como ritmo. *Sacralidad rítmica e intimidad solemne.*

El poder del ritmo

*

2.1) Melpómene (*la que canta*): tragedia. *Profundidad, gravedad, integridad.*

Amor y sacrificio

2.2) Erato (*la que provoca el deseo*): poesía amorosa, la que despierta *eros*, la belleza y la fuerza del sentimiento, el deseo; también Musa del canto coral y luego de la geometría y la mímica. *Ardor/eros.*

Amor y belleza

2.3) Clío (*la que hace famoso*): historia y epopeya, pues para proceder con sabiduría hay que *valorar* el Bien y conocer las lecciones del pasado. *Valorización y reconocimiento del heroísmo.*

Amor y valor

*

3.1) Euterpe (*la que alegra*): música y poesía, que armonizan y subliman las emociones, aportando equilibrio. *Musicalidad - armonización*.

Luz del sonido

3.2) Thalia (*la que es festiva*): comedia, celebración. *Arte de la divergencia/diversión: alegría e ironía*.

Luz de la alegría

3.3) Tersicore (*la que se deleita en la danza*): danza y lirismo coral, movimiento que prepara para lo sagrado, danza para acceder a lo sagrado con el alma. *Arte del movimiento sagrado - adaptabilidad*.

Luz del movimiento

* * * *

Nueve fórmulas para trascender los tres mundos inferiores y liberar *Luz, Amor y Poder* según sus tres aspectos:

a. El Primer Grupo de Pétalos: - Los Pétalos del Conocimiento. ["la totalidad de la experiencia y la conciencia desarrollada" - *Aula de la Ignorancia*].

3.3) "1. El pétalo del conocimiento para el plano físico. Contraviniendo la ley y el sufrimiento que le sigue, se paga el precio de la ignorancia y se alcanza el conocimiento. Este desarrollo se produce por la experiencia en el plano físico".

El conocimiento produce la adaptabilidad necesaria para sublimar el sufrimiento en la danza de la renovación incesante: la Luz del Movimiento (Tersicore: Arte del Movimiento Sagrado - adaptabilidad).

3.2) "2. El pétalo del amor para el plano físico. Se desarrolla a través de las relaciones físicas y a medida que el amor crece gradualmente, del amor a uno mismo al amor a los demás."

El don de uno mismo a los demás expande la Luz de la Alegría (Thalia: Arte de la divergencia/diversión - alegría e ironía).

3.1) "3. El pétalo del sacrificio para el plano físico. Este desarrollo se produce por la fuerza apremiante de las circunstancias, y no por el libre albedrío. Es la ofrenda del cuerpo físico en el altar del deseo, deseo que es bajo al principio, pero aspiración hacia el final, sin dejar de ser deseo. Al estar el hombre polarizado en lo físico en las primeras etapas de la evolución, esto sucede en gran medida de forma inconsciente..." [Aula de la Ignorancia].

Armonización progresiva y elevación del deseo y las emociones, aportando equilibrio o "musicalidad" a la vida: la Luz del Sonido (Euterpe: Musicalidad - armonización).

*

b. El Segundo Grupo de Pétalos: - los Pétalos del Amor. ["la aplicación del conocimiento en el amor y el servicio, es decir, la expresión del Yo y el No-Yo en vibración mutua" - *Aula del Aprendizaje*].

2.3) "1. El pétalo del conocimiento para el plano astral. La apertura se produce por el equilibrio consciente de los pares de opuestos, y por la utilización gradual de la Ley de Atracción y Repulsión. El hombre sale de la Sala de la Ignorancia donde, desde el punto de vista egoico, opera ciegamente, y comienza a notar los efectos de su vida en el plano físico; al darse cuenta de su dualidad esencial, empieza a comprender las causas."

Conciencia progresiva y valorización del Yo (causa) sobre el No-Yo (efectos): el Alma desvela el poder del heroísmo para construir el Bien - Amor/Sabiduría y Valor (Clio: Valorización y aprecio del heroísmo).

2.2) "2. *El pétalo del amor para el plano astral.* La apertura se produce por el proceso gradual de transmutación del amor de la naturaleza subjetiva o Yo interno. Esto tiene un doble efecto, y afecta al plano físico con muchas vidas de agitación, ensayo y error, a medida que el hombre se esfuerza por volver su atención al amor por lo Real."

Transmutación del sentimiento personal en ardiente amor por la Realidad - Amor y Belleza (Erato: Ardor/eros)

2.1) "3. *El pétalo del sacrificio para el plano astral.* La apertura se produce por la actitud del hombre cuando intenta conscientemente renunciar a sus propios deseos por amor a su grupo. Su motivo es aún en parte oscuro y todavía está coloreado por el deseo de recibir algo a cambio de lo que da y por el deseo de ser amado por aquellos a quienes trata de servir; pero es de un orden mucho más elevado [Aula del Aprendizaje] que el sacrificio ciego al que el hombre se ve obligado por las circunstancias, como es el caso del desarrollo anterior [Aula de la Ignorancia] ...".

Renuncia responsable a los motivos personales para servir al Bien Común - Amor y Sacrificio (Melpómene: Profundidad, gravedad, integridad)

*

c. El Tercer Grupo de Pétalos: - Los Pétalos del Sacrificio. ["la plena expresión del conocimiento y el amor encaminados al sacrificio consciente total para servir a los propósitos del Logos planetario y para ponerlos en práctica en el trabajo grupal" - *Aula de la Sabiduría*].

1.3) "1. *El pétalo del conocimiento para el plano mental.* Su apertura marca el período en que el hombre utiliza conscientemente todo lo que ha adquirido o está adquiriendo según la ley, en beneficio exclusivo de la humanidad."

Uso consciente y organizado de las propias virtudes y recursos para el Bien Común - Poder del Ritmo (Polimnia: sacralidad rítmica e intimidad solemne)

1.2) "2. *El pétalo del amor en el plano mental* se despliega mediante la constante aplicación consciente de todos los poderes del alma al servicio de la humanidad, sin pensar en ser correspondido, sin ningún deseo de recompensa por el inmenso sacrificio que implica."

Servicio Impersonal a la Visión Celeste - Poder del Cielo (Urania: Sabiduría de los Cielos Exterior e Interior).

1.1) "3. *El pétalo del sacrificio para el plano mental.* Se manifiesta como la tendencia predominante del alma en una serie de muchas vidas pasadas por el iniciado antes de la emancipación final. Se convierte en su esfera 'El Gran Sacrificio' ...".

Sacrificio del Yo (Manas) a la Voluntad Superior (Atma-Buddhi) para la salvación de la humanidad - Poder del Pensamiento (Calíope: Arte de la palabra y de la construcción de formas mentales)

* * *

El trabajo de las nueve vibraciones musicales del Loto Egoico *electrifica* el alma humana: "*Cuando el fuego de la materia, el "fuego por fricción", se vuelve suficientemente intenso; cuando el fuego de la mente, o fuego solar (que vivifica los nueve pétalos) se vuelve igualmente intenso; y cuando la chispa eléctrica del centro más interno se enciende y puede verse, todo el cuerpo causal se vuelve radiactivo.*"

Así el Hombre está en camino hacia su *liberación*: en la Cuarta Iniciación el cuerpo causal es destruido y el Rayo Egoico puede regresar a la Casa del Padre, a la Cuarta Jerarquía Humana de las Mónadas humanas, antes de ulteriores abstracciones; el Héroe-Artista, ahora uno con las Musas, revela la gloria de la *Joya* central, síntesis de la Tríada espiritual - Luz, Amor y Poder - Fuente de lo Bello, lo Bueno y lo Verdadero.

* * * *

Reconocer a las Musas como sublimes Maestras de Belleza y Armonía, escuchar su Voz en el corazón y en la luz de la Mente Superior, invocar su ayuda y su poder iniciático, seguir su movimiento y sus encuentros sagrados con otros Dioses (Planetas y Estrellas) en los Cielos interiores y exteriores...

He aquí que, al recordar que somos Ángeles solares, se despliegan las alas para infinitos vuelos y dones, al servicio de la Voluntad de Bien, de Belleza y de Verdad: *desde el lugar del Fuego*, en el Corazón de la Cabeza, desde ese Centro Cumbre donde Zeus ordena y crea por Amor.

En tal **Academia** interior,
consagrada al Amor de la Sabiduría,
aprendemos el Arte de Vivir
de la Música de las Esferas.

Escuchando el canto de las Musas,
siguiendo su danza en el Cielo,
el Héroe que hay en nosotros arde e inspira
encanto infinito en los corazones humanos,
juntos para volver al Uno,
libres y resplandecientes de **Armonía**.

Al amor que mueve el sol y las demás estrellas.

Notas:

¹ Walter Friedrich Otto, Extractos de “*Le Muse. E l'origine divina della parola e del canto*”, 2014, Fazi editore (en el texto marcado con WFO).

² Para la tradición esotérica transhimalaya, la actual transición de 500 años entre los valores de la Era de Piscis y los de la posterior Era de Acuario vería su punto medio en 2117 d. C.

³ Extrado de: Davide Susannetti, “*Luce delle Muse – La sapienza greca e la magia della parola*”, Saggi Bompiani (DSM)

⁴ «(...) Pitágoras sugirió que se erigiera un templo a las Musas para preservar la armonía en la ciudad. Porque estas diosas, decía, llevaban todas juntas el mismo nombre, eran conocidas por la tradición como una comunidad, y se regocijaban en grado sumo en el culto común; y entonces el coro de las Musas era siempre uno y constantemente el mismo, y además contenía en sí acorde, armonía y ritmo, es decir, todo lo que crea concordia. Por último, mostró cómo su poder se extendía no sólo a los principios científicos más elevados, sino también a la concordia y la armonía del universo.» (Jámblico “La vida pitagórica”, 46 - editado por Maurizio Giangliulo, BUR Rizzoli)

⁵ «El Norte absoluto, que coincide esencialmente con el eje del polo y el pivote de la rotación celeste, la región de los Hiperbóreos, completamente inaccesible para el común de los mortales, es el hogar del sol y de la vida, el lugar que, dentro de los confines del mundo, representa la mayor tangencia con el plano superior del ser. La remota patria de Apolo es, a todos los efectos, un símbolo de ese centro invisible y secreto del que dependen los centros sagrados, por lo demás visibles, del mundo habitado por los humanos y al que están conectados por influencia y legitimidad necesarias. El polo hiperbórico es la fuente que alimenta y sostiene el “ombligo” de Delfos, así como la dorada Delos. Desde ese Norte, se dice, se enviaban periódicamente dones... sabiduría transmitida ininterrumpidamente desde una luz y una dimensión de naturaleza superior. Símbolo de una tradición viva fundada precisamente en virtud de ese vínculo incesante con su “polo” invisible..

(...) Cada vez, para viajar a esos confines del mundo, Apolo sube a un *carro* tirado por *cisnes* blancos [ave que simboliza el Alma, el Ángel Solar, y su eternidad], volando por los *aires*. Y luego, cuando llega el momento de regresar, son siempre estas aves admirables, afines a la naturaleza cantarina y soleada del dios, las que le conducen de vuelta a la tierra griega, a sus santuarios y a las ciudades que le son queridas.» (DSM)

⁶ «Platón eligió como sede de su escuela un lugar sombreado por altos árboles, justo al lado de la Puerta Sagrada de Atenas: un bosquecillo consagrado al héroe *Academo*. Allí erigió un santuario en honor de las Musas. La Academia Platónica se fundó como un *thiasos* dedicado a las divinas doncellas.» (DSM)

⁷ Citas de algunas Musas de la Divina Comedia:

Musas Inf. II, 7 Pg 1, 8; Pg XXII, 102; (Vírgenes) Pg. XXIX, 37;

Calíope Pg. I, 9; Urania Pg. XXIX, 41; Clío Pg. XXII, 58; Polímnia Pd. XXIII, 56.

⁸ Odiseo también sigue las *Siete Estrellas* de los carros celestes para encontrar el camino de vuelta al centro de los centros: «Durante siete años —número simbólico que corresponde al paso de la potencialidad latente al cumplimiento de la manifestación real— Odiseo permaneció “oculto” en esta condición [por Calipso]. Pero ya es hora, como señala el Siete, de que vuelva a la existencia plena. Los dioses así lo han decretado y ordenan a Calipso que haga partir al héroe, devolviéndole la vida. Odiseo, con el arte de un carpintero consumado, se construye así una balsa y se embarca en ella, manteniendo la vista fija en **Las Pléyades** y las estrellas de la **Osa**, para encontrar la *dirección correcta*.

(...) En el desarrollo de aquel curso errante y totalmente involuntario, oscilando constantemente entre oriente y occidente, Odiseo había luchado denodadamente, paso a paso, por ser y encontrarse a sí mismo, y ésta es quizá la mayor gloria que se ofrece a un héroe. Había luchado para salir de los bucles mortales de aquel laberinto en el que se había convertido su viaje por mar. Triunfar sobre la trampa mortal de aquel designio desorientador: ésa era la prueba iniciática que estaba llamado a superar.

(...) Y Píndaro habla del «carro de las Musas» que trae la inspiración al poeta, y Empédocles invoca solemnemente:

A ti, alabada Musa, virgen de blancos brazos,

yo pregunto, en la medida en que a un mortal se le permite escuchar,

*para conducir el ágil **carro alado***

fuera de la morada de la sabiduría.» (DSM)

⁹ Walter Friedrich Otto, *Theophania*, Génova, El Melangolo, 1996, pág. 48.

¹⁰ **Apolo** es la conciencia solar que canta y defiende la Verdad, la Bondad y la Belleza: «Entre la tensión opuesta de estas dos cuerdas diferentes [cítara y arco], entre los extremos del arma y del instrumento, se mueve el poder de Apolo. Al fin y al cabo, fue él quien lo proclamó cuando aún era un tierno infante. Despojándose de los pañales y las cintas en que le

había envuelto su madre, el niño divino gritó radiante: “Que la cítara y el arco curvo sean mis privilegios” (*Himno homérico a Apolo*, 131). Sin embargo, no siempre hay alguien que, como Latona [Madre de Apolo/Sol y Artemisa/Diana], pueda desarmar al dios. Los dardos no siempre ceden ante el canto. Tanto más cuanto que los dos privilegios, a veces, parecen recordarse mutuamente sólo en la dimensión del sonido. El mismo verbo, *psállein*, indica la vibración del arco y el canto del instrumento, cuando la cuerda se puntea con arte. (...) Apolo, que sabe curar todas las dolencias y eliminar todas las impurezas, él que es el señor de la medicina, golpea a los griegos con la contaminación de una peste que siega al ejército. (...) Si las Musas, si las doncellas de la Memoria dispensan dulce miel, los privilegios del Apolo masculino, en cambio, parecen entrelazar, en un nexo indisoluble, la belleza del canto y el horror último de la muerte: el sonido de la música y el grito de la matanza, el encanto de la cítara y el siseo siniestro del dardo fatal.

(...) «El nombre del arco (*biós*) es vida (*bíos*), pero su obra es muerte (thánatos)» decía Heráclito, con sabiduría alusiva, señalando la coincidencia entre lo que mata y lo que da vida (fr. 48). Arco y lira son, a partes iguales, símbolos de una única armonía oculta que, a lo largo de una cuerda floja, se mueve uniendo los extremos opuestos de un conflicto que es a la vez vida y muerte de todas las cosas. (fr. 51).

(...) La naturaleza alada de la palabra-dardo sugiere tanto su rapidez como su eficacia a la hora de transmitir el pensamiento y suscitar una respuesta. Pero no solo vuela la palabra hablada. Alados son también, y sobre todo, los himnos y las odas que los dioses saben inspirar. Un dardo infalible, que no se pierde en el vacío, es siempre el canto disparado desde el «arco de las Musas»: una “dulce flecha” que no “cae al suelo” cuando un poeta hace “vibrar las cuerdas de la cítara”.

(...) La verdadera poesía es una flecha que, combinando una puntería infalible con un movimiento instantáneo, atraviesa el corazón y la mente. Al igual que el arco, la palabra y el canto no necesitan la proximidad física y la contigüidad de los cuerpos: disparadas desde lejos —sin que a veces ni siquiera sea posible ver la fuente o la trayectoria— alcanzan infaliblemente su objetivo.

(...) En este entrelazamiento de arco y arpa, palabra y dardo, la figura de Apolo no hace sino evocar la huella de arquetipos inmemoriales. Incluso en la India védica, la diosa Vac, la soberana «Palabra», tiene un arco y una flecha, al igual que el temible hijo de Latona. A ella [Palabra/Logos] le corresponde igualmente custodiar lo sagrado y golpear a los que ofenden al sacerdote. A ella corresponde, de nuevo, la custodia de los metros y cantos que presiden las relaciones de hombres y dioses, penetrando, como dardos, todo el cielo y toda la tierra..

(...) Todo lo que sobresale estirándose hasta su límite máximo, todo lo que se vuelve perfecto —palabra, pensamiento o acción— es una forma absoluta que vibra con la luz, una forma que, precisamente por su perfección, es una epifanía deslumbrante de la naturaleza divina. Tanto en la belleza del canto como en los dones de la sabiduría —en aquello que es dominio de sus privilegios— Apolo no es sino la manifestación de esta forma y de esta luz que los mortales anhelan para trascender los estrechos confines de su condición: el oro deslumbrante de la cítara, las chispas de la danza armoniosa, el dardo fulgurante que ilumina la diana del conocimiento, la luz del canto que celebra todo éxito deslumbrante.» (DSM)

¹¹ *El Paraíso* (Canto I, versículos 13-18). *Paráfrasis*: Oh buen Apolo, concédeme tu inspiración para el último Cántico, tanto como requieres para concederme el codiciado laurel poético.

Hasta ahora, sólo me ha bastado una cima del monte Parnaso (la inspiración de las Musas); pero ahora debo ponerme manos a la obra con la ayuda de ambos (incluso de Apolo).

¹² De *Enciclopedia dei miti*, Garzanti editore (EDM).

¹³ Las Musas, a veces 3, a veces 9, a veces 7 (en el culto de Lesbos), se asocian a las tres Charites, en particular en Delfos y Sicyon:

«Entre las divinidades femeninas, las más próximas a las Musas son las *Caritas*, las diosas que otorgan gracia y protección en la naturaleza y en la vida de los hombres. Todo lo bello, lo deseable, lo rico en espíritu ha recibido de ellas su esplendor (cf. Píndaro Ol. 14, 3 ss.); incluso toda canción debe a ellas su magnificencia y su dulzura... “cantaban las dulces palabras”: “Lo que es bello, es digno de amor; lo que no tiene gracia, no es digno de ser amado. Estas palabras salieron de la boca inmortal.” Pero ya en el Himno homérico a Artemisa (27:15) se describe cómo la diosa, tras regocijarse en la caza, acude a Delfos a su hermano Apolo para dirigir allí el espléndido coro de Musas y Charites. En Hesíodo (Teog. 64) las Charites habitan el Olimpo cerca de las Musas; “venid ahora, dulces Charites y Musas de bellos rizos”, invoca Safo (fr. 90)». (WFO)

¹⁴ De: A. A. Bailey, “*Astrología Esotérica*”, Collezione Lucis, p. 207 - AE.

¹⁵ «El nombre de *Μοῦσαι* (en eólico, *Μοῖσαι*, por contracción de *Μόνσαι*) podría remontarse, como “*Mnen-*” del que deriva *Mnemosyne*, a la raíz *μεν-μαν*, que significa “los que meditan, los que crean con la imaginación (...)» (De Wikipedia: [Musas](#))

¹⁵ Las *Seis Fuerzas de las Jerarquías Creadoras Manifestadas* (en el 7º plano físico cósmico, [el plano de manifestación](#) de un Sistema Solar) son: “Los Seis son las seis fuerzas de la naturaleza”.

¿Cuáles son estas seis fuerzas? (Consultar *La Doctrina Secreta I*).

- a. Son tipos de energía.
- b. Son la cualidad o característica dinámica de un Logos planetario.
- c. Son la fuerza vital de un *Hombre Celeste* dirigida en una dirección determinada.

Las «shakti» son:

1. Parashakti, literalmente la fuerza suprema, la energía y la radiación en y desde la sustancia..
2. Jnanashakti, la fuerza del intelecto o la mente.
3. Jchchhashakti, el poder de la voluntad, o el poder de producir la manifestación.
4. Kriyashakti, la fuerza que materializa el ideal.
5. Kundalinishakti, la fuerza que adapta las relaciones internas a las externas.
6. **Mantrikashakti, la fuerza latente en el sonido, la palabra y la música.**

Estass seis son sintetizados por su Primaria, el séptimo [la Luz Astral].»

(De A. A. Bailey, “*Tratado sobre el Fuego Cósmico*”, Collezione Lucis, nota p. 395 - TFC)

¹⁶ «El agente principal que mueve la rueda de la naturaleza en una dirección fenoménica es el sonido. El sonido es el primer aspecto del pentágono manifestado porque es una propiedad del éter llamado Akas. (...) Según nuestros filósofos más antiguos, el sonido o el habla es, después del pensamiento, el agente kármico más elevado utilizado por el hombre. De los diversos agentes kármicos utilizados por el hombre para modelarse a sí mismo y a su entorno, el sonido o habla es el más importante, pues hablar es trabajar con el éter que domina naturalmente el cuaternario inferior de elementos: aire, fuego, agua y tierra. El sonido o habla humana contiene, pues, todos los elementos necesarios para mover las diversas clases de Deva, y estos elementos son, por supuesto, las vocales y las consonantes . (...)» *Some Thoughts on the Gita*, p. 72. (TFC, 196, nota 80)

¹⁸ Para Pitágoras, «el cosmos en su conjunto es una “armonía” perfecta: una conjunción de cualidades y elementos según proporciones numéricas correctas a partir del Uno divino que coincide con Apolo. Pues el dios es la unidad absoluta de la que descienden los “muchos” (*pollá*). Según esta perspectiva, la textura secreta de la realidad está encerrada en la estructura misma de una octava musical, según los múltiples acordes que se encuentran en ella. Por tanto, no es de extrañar que un uso hábil de la música pueda influir y modificar el estado de los cuerpos y las almas mediante dinámicas vibratorias de consonancia armónica.

Por esta razón, Pitágoras estaba convencido de que, para cuidar de los humanos, para orientarlos hacia una vida buena, era necesario comenzar precisamente por una intervención en la dinámica sensorial y en la facultad de “percibir” la belleza tanto de las formas como de los sonidos. “Pitágoras situó en primer plano la educación basada en el arte de las Musas, recurriendo a ritmos y melodías particulares capaces de curar los temperamentos y las pasiones de los hombres, reconduciendo las facultades del alma a su armonioso equilibrio original, y además de esto proporcionó medios para eliminar y curar dolencias tanto físicas como psíquicas.” (*Vida de Pitágoras*, 64 Jámbrico) (...) Al sonido de la lira y la voz modulada en el canto se añadía la práctica diaria de la danza que, a través del movimiento, modelaba y ordenaba el ritmo del cuerpo y los sentidos. Y también la recitación de versos escogidos de Homero y Hesíodo servía para fortalecer el equilibrio interior. En resumen, con el poder mágico de los ritmos, era capaz de modificar y curar cualquier patología.» (DSM)

¹⁹ Ver *La Doctrina Secreta*, H.P. Blavatsky, (DS).

¹⁷ TFC, p. 1230-1.

²¹ Revisión del libro *Quadrivium*, Sironi editore.

²² De: *Sovramundano I* § 188, Agni Yoga. (SOV)

²³ En particular, «Pitágoras, “vástago de las Musas Heliconias”, había aconsejado a los ciudadanos de Crotona que construyeran primero un santuario para las Musas, a fin de que su armonía reinara en la ciudad; él mismo murió, según Dicaiarco, durante la persecución de los pitagóricos, en el santuario de Metaponto dedicado a las Musas, donde estaba refugiado. En la Academia fundada por Platón, los estudiantes del filósofo se reunían en un santuario musaico (Mouseón), que el propio Platón había fundado.» (WFO)

²⁴ De: E. Savoini, “[Le Mete Lontane](#)”, 1990 reescrito en 1995 *Meta 6.4*, Casa ed. Nuova Era (LML).

²⁵ De: *Hojas del Jardín de Morya I*, 333, Agni Yoga (FGM1).

²⁶ De: *Rayos e Iniciaciones*, A. A. Bailey, p. 59. (RI)

²⁷ De: *Agni Yoga*, § 19.

²⁹ El primer y más antiguo monumento de arte griego que se conserva, en el que las Musas se nos aparecen hoy en día, es la famosa crátera de Clytia y Ergotimos, o crátera de François, que se encuentra en el Museo Arqueológico de Florencia y que data de alrededor del año 550 a. C. Las figuras de las nueve Musas aparecen aquí en un esquema absolutamente primitivo. Todos ellos señalados individualmente con sus respectivos nombres ya consagrados en la Teogonía de Hesíodo, siguen en grupos de tres la procesión de los dioses que acuden a asistir a la boda de Peleo y Tetis. En toda la cerámica griega de figuras negras que queda, las Musas no vuelven a aparecer, o permanecen para nosotros confinadas dentro de caracteres tan genéricos que no nos permiten diferenciarlas de las Ninfas u otros personajes míticos genéricos.

³⁰ Esfinge: En la época de Lemuria, en el primer período de los hombres-animales, cuando la humanidad aún no había aparecido en la Tierra, en la etapa intermedia de desarrollo, el planeta y los reinos de la naturaleza estaban influenciados por ocho signos. No había correspondencia con las influencias de Leo y Virgo. El misterio de la Esfinge no existía, y estos dos signos no formaban parte del zodiaco. Luego se produjo la individuación [hace 18 millones de años], el germen Crístico fue sepultado en el hombre, y esos dos signos empezaron a actuar sobre la humanidad, fueron reconocidos paulatinamente y el Zodiaco quedó compuesto de diez partes. Virgo y Leo juntos representan al hombre completo, al hombre-Dios y al espíritu-materia. "Cuando se revela la naturaleza del mundo, el misterio de la Esfinge deja de existir." En la era actual el signo de la Esfinge se ha dividido en dos (Leo y Virgo, alma y forma, mente superior e inferior), porque el hombre ha alcanzado un nivel evolutivo y una conciencia tal que reconoce el dualismo; Solo en el llamado «juicio final», Leo y Virgo volverán a fusionarse en un solo signo, pues entonces el sentido humano de dualismo antagónico se habrá desvanecido y la balanza finalmente se inclinará a favor de aquello que la Virgen-Madre ha mantenido oculto e inexpressado durante siglos muy largos: el Niño Jesús, el Alma.

³¹ De: *Los doce signos del Zodiaco*, Subba Row, Tallapragada.

³² Extractos reelaborados de "Astrología Esotérica" en la Carta del Signo de Virgo..

³³ Purgatorio XXIX 37-42 y como nutridoras en XXII 100-105.

³⁴ En la literatura transhimaláica, los devas corresponden a las entidades angélicas de la tradición cristiana y son la fuerza-sustancia de los planos en todos los niveles, desde el cósmico hasta el atómico. En nuestro nivel, la evolución dévica avanza paralelamente a la humana: "... las manifestaciones humana y dévica forman un todo, y la energía y la cualidad siempre progresan en paralelo... Es dentro del reino vegetal donde se produce uno de los primeros acercamientos temporales entre la mónada humana y la mónada dévica, ambas en evolución. Las dos evoluciones paralelas se tocan en este reino, para luego retomar cada una su propio camino. Encontrarán entonces otro punto de contacto en el cuarto nivel búdico, y la fusión final en el segundo".

... Tanto el hombre como los Hombres Celestes trabajan con sustancia dévica; ambos colaboran con los devas; ambos manifiestan voluntad, cualidad psíquica y actividad inteligente en el desempeño de su obra; pero hay una diferencia, no sólo de grado, sino de conciencia. El hombre en general trabaja inconscientemente. Los Hombres Celestiales, en los niveles cósmicos, trabajan mayoritariamente de manera consciente. ... El hombre es literalmente sustancia dévica y un Dios, y por tanto refleja fielmente el Logos solar.

... Los devas trabajan juntos según la ley, el orden y el sonido. ... [El mago blanco] trabaja exclusivamente con los grandes constructores dévicos, unificando su trabajo a través del sonido y los números, influyendo así en los constructores menores que forman la sustancia de sus cuerpos y por tanto de todo lo existente. "Trabaja a través de los centros y puntos de energía vital de los grupos, y desde allí produce en sustancia los resultados deseados". (TFC, 438, 589, 632, 652, 479, 985-6).

³⁵ De *Tratado sobre la Magia Blanca*, Regla Cuatro, A. A. Bailey.

³⁶ Parto de Hércules en Virgo: *El Cinturón de Hipólita*. El sexto parto marca el mayor fracaso de toda la peregrinación de Hércules. No comprendió que Hipólita, la reina de las Amazonas, quien ofreció a Hércules el cinturón que le había regalado Venus, la diosa del amor, debía ser redimida mediante la unión y no asesinada. Este cinturón era un símbolo de la unión lograda mediante el conflicto, las disputas y la lucha (las Amazonas eran un mundo femenino del que todos los hombres estaban excluidos), un símbolo de la materia, de la maternidad y del Niño sagrado al que en realidad se dirige toda la vida humana. "El mal uso de la sustancia y la prostitución de la materia con fines malvados son pecados contra el Espíritu Santo" y Hércules cometió este pecado cuando mató en lugar de comprender y perdonar. Incluso las amazonas, que adoraban a la Luna (la forma) y a Marte, el dios de la guerra, no comprendían su verdadera función: María es representada con la Luna bajo sus pies y sosteniendo en sus brazos a Aquel que será reconocido como el Príncipe de la Paz".

³⁷ Uno de los nombres del Tercer Aspecto y Rayo es de hecho "el Tejedor".

«(...) Detrás de las formas se encuentra el Tejedor y trabaja en silencio.» (*Psicología Esotérica II*, 360).

³⁸ *Las nueve esferas son sirenas,
las que fueron vistas por el divino Platón
Rodean el cielo con cadenas armoniosas.*

«Platón, que era todo armonía, imaginó en sus sueños sublimes colocar en el cielo nueve sirenas que cantaran incesantemente y gobernarán las esferas a fuerza de melodía. Éstas en esencia no eran otra cosa que las nueve Musas bajo otro nombre, a quienes ese filósofo atribuía el gobierno del universo moral y físico.» (Vincenzo Monti, *Musogonia*, v. 218-220 y comentario)

³⁹ TFC, 1176 y 1196.

Los asteroides, en comparación con los **planetas sagrados y no sagrados** (cuerpos de expresión de los *Logoi planetarios* capaces de funcionar según el Rayo anímico o personal), son *Agentes menores*:

"...hay centros de energía en el hombre, que no son puramente etéricos, sino que son el producto de la interacción entre los centros etéricos y ciertas formas de energía negativa del tipo más bajo. Tal es el caso, por ejemplo, del corazón. Existe el centro cardíaco, uno de los centros principales en los planos etéricos, pero además existe el corazón físico, que también es un generador de energía; existen los órganos genitales inferiores, que son igualmente el producto y el reflejo de la energía resultante de vibraciones más elevadas y que, sin embargo, tiene una cualidad propia. Esto tiene su analogía en el sistema solar. Hay muchos planetas menores y numerosos *asteroides* tienen una energía o cualidad propia de atracción y, desde el punto de vista sistémico, deben tenerse en cuenta al calcular la atracción que produce las formas de cualquier planeta o la que ejercen sobre el mismo. Como sabemos por el estudio de la *Doctrina Secreta*, algunos Logoi planetarios son puros y desapasionados, mientras que otros están todavía bajo el dominio del deseo y la pasión. Tales cualidades atraen necesariamente hacia Ellos lo que necesitan para expresar adecuadamente Su vida en cualquier esquema y controlar la naturaleza de los grupos egoicos [almas humanas] que son (para Ellos) centros generadores de poder.

...hay tres esquemas planetarios que tienen funciones similares a las de la glándula pineal, el cuerpo pituitario y el centro alta mayor, pero no son los esquemas a los cuales nos referimos como centros o que sabemos que los Logos planetarios les dan forma. En cambio, algunos *asteroides* tienen su ubicación aquí [por lo tanto, conectado a los centros de la cabeza]

... los esquemas planetarios (los siete planetas sagrados) se sintetizarán un día, es decir, absorberán la vida de los planetas que no son sagrados y de los numerosos *asteroides*, en lo que se refiere a los cuatro reinos de la naturaleza.

... Algunos son puramente maháticos o de tercer Aspecto, regidos por los devas. Otros (de los que los planetas sagrados son ejemplo) están regidos por el segundo Aspecto, y este aspecto se manifestará invenciblemente. Algunos, como nuestro planeta Tierra, son campos de batalla, estando en conflicto los dos Aspectos, pero hay indicios del triunfo final de la magia "blanca". (*Ibid.*, p. 929-30, 910, 916, 882)

⁴⁰ El tono de las "elegías" era firme, elevado y severo: se utilizaban como herramienta de reflexión y exhortación; incitaban a los ciudadanos a defender y amar a su patria, proponiendo así nuevos modelos de heroísmo frente a la épica: se preferían las hazañas individuales a las acciones de grupo. (Wikipedia)

⁴¹ Los periodos orbitales de los asteroides oscilan entre unos 2 años para Marte y 12 para Júpiter. El asteroide *Mnemosyne* fue descubierto por el astrónomo Karl Theodor Robert Luther del Observatorio de Düsseldorf. Estaba situado entre las estrellas de Piscis y en movimiento retrógrado a 4°40' en el Signo de Aries, *Hogar de las Ideas*, sagrado para los *Inicios* y el poder mental.

Observar el Signo de tránsito del asteroide en el momento en que fue *reconocido* por la conciencia humana es importante astrológicamente para *cualificar* su relación con el 4º reino humano.

⁴² De: Vincenzo Monti, *Musogonia*, 1793-7, v. 29-30. Escribe sobre las Nueve Musas (v. 197-208):

*De nueve vírgenes agraciadas,
Amigas del canto y de buenas acciones:
Melpómene que, grave, el corazón conquista,
Y Talía, que el error azota y ríe;
Caliope, que sólo con los fuertes vive,
Y tanto canta su piedad como su ira;
Euterpe, amante de las dobles flautas,
Y Polimnia, del gesto y de la lira;
Tersicore que salta, y Clío que escribe,
Erato, que de dulce amor suspira;
Y Urania que se deleita con baladas
De bañarse en las estrellas y morar en el sol.*

⁴³ Un poema épico (el término "epopeya" deriva del griego ἔπος, *èpos*, que significa "palabra", y en un sentido más amplio "relato", "narración") es una composición literaria en verso que narra las hazañas, históricas o legendarias, de un héroe o

de un pueblo, a través de las cuales se conservaba y transmitía la memoria y la identidad de una civilización o clase política.

La epopeya narra el *mythos* (mito), la historia de un pasado glorioso de guerras y aventuras, y fue la primera forma de narración, constituyendo también una especie de enciclopedia de conocimientos religiosos, políticos, etc., transmitida oralmente con acompañamiento musical por poetas-cantantes.

Los poemas épicos de todas las literaturas se basan en un patrimonio preexistente de mitos. Un mito (del griego μῦθος, *mýthos*) es una narración revestida de sacralidad relativa a los orígenes del mundo o a las formas en que el propio mundo y los seres vivos han alcanzado su forma actual en un determinado contexto sociocultural o en un pueblo concreto. Por lo general, una narración de este tipo se refiere a dioses y héroes como protagonistas de los orígenes del mundo en un contexto sobrenatural. Así, un autor de la Antigüedad afirma: "Finalmente, los mitos representan las actividades de los dioses, y también el Mundo; de hecho, puede definirse como mito, en la medida en que en él aparecen cuerpos y objetos materiales, mientras que en él se ocultan almas y esencias intelectuales". A menudo, los acontecimientos narrados en el mito, y transmitidos oralmente, tienen lugar en una época anterior a la historia escrita. Al decir que el mito es una narración *sagrada*, queremos decir que se considera *una verdad* y que se le atribuye un significado religioso o espiritual. Para el mundo mítico sólo hay un tiempo, "aquel tiempo" (illo *tempore*), aquel en el que ocurrió el mito, un tiempo que se sitúa fuera de la historia (metahistórico y a menudo cíclico), un momento sagrado que es pasado, presente y futuro.

El poema épico se caracteriza generalmente por dos "momentos" recurrentes, el diálogo directo en prosa de los personajes y el diegético (es decir, la narración en tercera persona). Los poemas épicos suelen ser cantados y se centran en las hazañas del héroe, que siempre es el personaje más fuerte, brillante o astuto y se identifica por una cualidad específica (Aquiles por la fuerza, Odiseo por la astucia, Héctor por la devoción a su patria, Eneas por *la piedad*).

Los rasgos distintivos del poema épico, además del tema, por supuesto, se refieren también al estilo y a ciertos motivos recurrentes. El poema épico se abre siempre con una prótasis, en la que, tras la invocación a la Musa, se presenta brevemente el tema del poema (antiguamente escrito en versos hexámetros). Son frecuentes *los patronímicos*, atributos que califican la ascendencia a menudo divina del héroe, importantes también porque confieren *musicalidad* a los versos y facilitan la memorización, dando lugar a verdaderas *fórmulas*.

Así, la poesía épica está fuertemente vinculada a la tradición oral; los bardos cantaban su poema de ciudad en ciudad acompañados de la cítara y, obviamente, dada la enorme cantidad de versos que había que aprenderse de memoria para recitarlos, preferían los motivos recurrentes (más fáciles de memorizar). Junto a los patronímicos, es igualmente recurrente el uso del *epíteto*, el adjetivo que caracteriza al héroe y subraya una determinada característica extraordinaria ("Aquiles el de pies veloces", "el astuto Odiseo").

⁴⁴ *Clío-Klio*: asteroide descubierto por el astrónomo Karl Theodor Robert Luther del Observatorio de Düsseldorf, mientras se encontraba en el punto de la eclíptica de la estrella *Deneb Algedi* (el delta de Capricornio) y en movimiento retrógrado a 27° 27' del Signo de Acuario, el Signo de la Comunidad y del Futuro. No se puede avanzar unidos para construir el Futuro sin un reconocimiento colectivo de los valores, raíces y sueños comunes.

⁴⁵ Como ya se ha indicado, *Música* deriva del sustantivo griego μουσική, *mousikḗ*, 'arte de las Musas'. Etimológicamente, el término música deriva del adjetivo griego μουσικός/*musikòs*, es decir, *relativo a las Musas*, referido de forma implícita a su técnica o maestría, también derivado del griego τέχνη/*techne*. Originalmente, el término no indicaba un arte en particular, sino todas las artes de las Musas, y se refería a algo "perfecto", a la manifestación ritual/rítmica de lo divino y que requería una relación, y comunicación, con lo invisible [el *deva*], es decir, con poderes ajenos al orden social mundano.

En la antigua Grecia, la Música se consideraba *la más bella de las artes* y englobaba a todas ellas, y las diosas protectoras de las artes, las Musas, eran invocadas por cantantes, poetas, trágicos, cómicos, actores, pero también por científicos y filósofos.

⁴⁶ *La poesía* (del griego antiguo ποίησις, *poiesis*, 'creación') es una forma de arte que crea, mediante la elección y yuxtaposición de palabras según leyes métricas particulares, una composición formada por frases llamadas versos, en las que el *significado* semántico está ligado *al sonido musical de los fonemas*. La poesía posee así algunas de las cualidades de la música y logra transmitir conceptos y estados de ánimo de manera más evocadora y poderosa que la prosa, en la que las palabras no están sujetas a la métrica.

La poesía lírica (*Lyrical*) es un género literario en el que la composición poética expresa subjetivamente los sentimientos del autor.

La palabra lírica deriva del griego λυρική (*lyrikḗ*, *poiesis* implícita, "poesía que se acompaña con la lira"): en la antigua Grecia, la poesía lírica era aquella que se diferenciaba de la poesía recitativa en que utilizaba el canto o el acompañamiento de instrumentos de cuerda como la lira.

La lira es un instrumento musical de cuerda; según la mitología griega, el inventor de la lira fue Hermes. Un día, el dios encontró una tortuga en el interior de una cueva. Tras matarla, cogió el caparazón y estiró siete cuerdas de tripa de oveja en su interior, construyendo así la primera lira. Hermes se la entregó a Apolo a cambio del caduceo -y para saldar sus deudas (robo del rebaño del dios)-, quien a su vez se la dio a su hijo Orfeo. De hecho, en la época clásica, la *lira* se

asociaba a las virtudes apolíneas de moderación y equilibrio, por oposición al *aulos*, vinculado a Dioniso y que representaba el éxtasis y la fiesta, virtudes dionisiacas.

En el Cielo, el cantor Orfeo es la constelación del Cisne, simétrica con respecto al Río de la Vía Láctea a la constelación de la Lyra con la brillante Vega.

⁴⁷ *Euterpe*: asteroide descubierto por el astrónomo John Russell Hind desde el observatorio de George Bishop en Londres. Estaba situado en el punto eclíptico de la estrella Zaurak (la gamma del Eridanus) y en movimiento retrógrado a 21°55' del Signo de Tauro, el Signo de la *Luz* como revelación del *Sonido* creador, la Voz Divina y el Verbo Encarnado.

⁴⁸ El *aulos* es el doble aerófono - δίαυλος, *diaulos* - llamado *tibia* por los romanos. Este instrumento no puede definirse como una flauta, sino que pertenece a la familia de los oboes.

⁴⁹ Una *comedia* es una composición teatral con temas generalmente desenfadados o destinados a provocar la risa.

La comedia, en su forma escrita, se originó en Grecia en el siglo V a.C.

La palabra griega κωμῳδία (*cōmōdía*), que parece derivar de κῶμος (*kōmos*), 'procesión festiva', y ὄδῃ (*ōdē*), 'canción', indica cómo esta forma de drama es el desarrollo en una forma completada de los antiguos festivales propiciatorios en honor de las divinidades helénicas, probablemente con referencia a los cultos dionisiacos. Además, los primeros *ludi* escénicos romanos también se instituyeron, según Livio, para alejar una plaga invocando el favor de los dioses.

Sin embargo, no podemos excluir la hipótesis de que la palabra derive de κῶμη (*kōmē*), 'aldea', y ὄδῃ (*ōdē*), 'canción', y por tanto 'canción de aldea', ya que las procesiones festivas, probablemente dedicadas al dios Baco, tenían lugar en contextos rurales, por tanto en el campo y en las aldeas.

Para los padres de la lengua italiana, la palabra indicaba una composición poética con final feliz y cuyo estilo era "medio": debía situarse entre la tragedia y la elegía.

Dante tituló su poema *Comedia*, considerando la Eneida de Virgilio una *tragedia*.

⁵⁰ *Thalia*: este asteroide también fue descubierto por Hind en Londres, en la constelación de Aries y en movimiento retrógrado a 20°18' del Signo de Tauro, portador de *Fuerza* y *Alegría*, en el punto eclíptico de la estrella Zaurak del Eridano.

⁵¹ *Tragedia*. Composición dramática que en la mayoría de los casos tiene por objeto un complejo problema de conciencia desarrollado, a través de acontecimientos acentuados por el patetismo, en dirección a una catástrofe final clarificadora y liberadora; en la antigüedad, en la forma clásica, de carácter religioso, derivaba sus temas de la historia y del mito, expresándolos en la representación de una humanidad acentuadamente idealizada y en la alta estilización del lenguaje.

La tragedia se originó hacia el siglo VI a.C. en la Antigua Grecia, en honor del dios Dioniso, al que se celebraba con danzas, cantos y fiestas. El origen del término está rodeado de misterio: según las teorías más acreditadas, la primera parte del nombre está relacionada con *trāgos* 'cabra' y la segunda con *oidē* 'canto'. De hecho, se cree que la tragedia se llama así bien porque el ganador del concurso recibía una cabra como recompensa (canto de la cabra), bien porque *los chorēutes* llevaban máscaras con rasgos de cabra (canto de la cabra). Aquí podemos especular con que la asociación deriva de la relación con el signo de Capricornio y su regente Saturno, el Señor del Karma.

En la época de la antigua Grecia, existía *un coro* de doce (y más tarde quince) personas, que tenían la tarea de cantar las partes que se les dedicaban (llamadas *stasimi*) e interactuar con los actores durante las partes representadas (episodios). Con el paso del tiempo, sin embargo, fueron los propios actores quienes adquirieron cada vez más importancia, convirtiéndose en el núcleo central en torno al cual giraba la representación, mientras que, por el contrario, el coro veía cada vez más reducidas sus intervenciones e interacciones con los actores.

Los miembros del coro, *los chorēutes*, caminan o bailan al unísono, comentan con canciones lo que ocurre en el escenario y a veces intervienen directamente en la acción; de este modo, como afirma Nietzsche, el coro funcionaba como "mediador" entre la realidad divina (los hechos míticos, la palabra original) y los espectadores, que no podrían recibir la "verdad" directamente. El *coro* está dirigido por el *corifeo*, que es su líder y a veces dialoga con los actores que representan a todo el coro.

El coro fue precisamente el núcleo en torno al cual se desarrollaron la tragedia y la comedia. Probablemente tuvo su origen en los cantos corales que se interpretaban antes del nacimiento del teatro. Aristóteles escribe en la *Poética* que la tragedia nació de la improvisación, concretamente "de los que entonan el ditirambo", un canto coral en honor de Dioniso.

⁵² *Melpómene*: asteroide descubierto por el astrónomo Hind en Londres. Se encontraba en la constelación del Escudo lindando con la de la Serpiente y en movimiento retrógrado a 3°36' del Signo de *Capricornus*, el signo del Karma y de la *benevolencia severa*, a poco menos de un grado del punto eclíptico de la estrella Kaus Borealis, la lambda de Sagitario.

⁵³ "Para los seguidores de Pitágoras y Platón... la naturaleza alada de las *Sirenas* es lo que les permite elevarse entre las estrellas, acompañando la revolución circular de los planetas: posadas, como aves divinas, sobre los círculos del gran huso cósmico regido por la inflexible Necesidad, cantan, al unísono, la armonía de las esferas (Platón, *República* 617 b-c). Si el dulce don de las Musas alimenta la vida de los hombres como agua fértil, la voz hechicera de las Sirenas revela el pasaje que, a través de la muerte, conduce a otra dimensión y a otra vida". (DSM)

⁵⁴ *La danza*. Al igual que en otras culturas del mundo antiguo, la danza desempeñó un papel fundamental en la sociedad griega antigua durante siglos. Las actividades coreográficas tenían una presencia significativa en la vida cotidiana de la antigua Grecia. Los antiguos griegos no sólo solían bailar en muy diversas ocasiones, sino que también consideraban que ciertas actividades, como los juegos de pelota y los ejercicios gimnásticos rítmicos, pertenecían en cierto modo a la danza. La enseñanza de la danza era una asignatura fundamental de la educación. Autores como Platón, Luciano de Samosata y Ateneo de Naucratis recomendaban la danza como parte esencial en el desarrollo de buenos ciudadanos de ambos sexos, debido a su efecto constructivo sobre la mente y el cuerpo. El dramaturgo griego Sófocles, en su *Áyax*, llama al dios Pan el "primer guía del coro celestial", el "primer instigador de las danzas de los dioses" (θεῶν χοροποιῖναξ).

Una categoría de la danza griega antigua es la de las representaciones en grupo, realizadas en la mayoría de las ocasiones, consistentes en series de movimientos sincronizados y a menudo preprogramados ejecutados por semiprofesionales (como en los coros teatrales) o laicos (como durante rituales religiosos, ritos nupciales y funerarios), en grupos de sólo hombres o sólo mujeres.

En la mitología griega, aunque la patrona de la danza era la musa Terpsícore (τέρπω "dar placer", "alegrar", y χορός "danza"), su hermana Urania (la musa de los movimientos celestes) también la presidía, en la medida de su parte teórica.

Los bailarines más famosos son los compañeros de Dioniso: su séquito masculino estaba formado por sátiros, mitad hombres y mitad cabras, conocidos por su alegría incontenible y su carácter travieso. Los sátiros se nos presentan más a menudo bailando y persiguiendo a mujeres jóvenes, en particular a las Ménades (o Bacantes), adoradoras de Dioniso; estas últimas, "mujeres locas", visten pieles de cervatillo y blanden el tirso, una fétula ritual hecha de hinojo silvestre o pino, y se entregan a una danza extática que a menudo culmina en comportamientos insólitos y violentos, como blandir serpientes y descuartizar animales (u hombres: el mito señala a Orfeo como víctima sacrificial de las Ménades).

El movimiento arremolinado de la vida debe ser gobernado por la mente iluminada y controlado por la autodisciplina.

⁵⁵ *Lirismo coral*. Los cantos corales griegos acompañados de instrumentos musicales y danza se describen ya en Homero; estas referencias atestiguan la gran antigüedad de este género literario, que alcanzó su apogeo en los siglos VI-V a.C. y fue también el que más perduró, al menos hasta el siglo V d.C.

De origen peloponeso, como demuestra el uso del dialecto dórico incluso por poetas de fuera de esta área lingüística, el lirismo coral contó entre sus iniciadores con artistas trasplantados a Esparta desde otras regiones (en primer lugar Terpandro de Lesbos, mítico inventor del heptacordio y fundador de una escuela musical).

Si en el primer periodo los poetas que componían celebraciones se dirigían directamente a un 'público', estableciendo lazos de empatía con él también a través de la yuxtaposición de mito (antiguo) y acontecimiento célebre (presente), en el segundo el mecenazgo coincide con una élite aristocrática (un tirano, una familia noble...): esto conducirá a la 'πολυτροπία' (*politropía* - 'versatilidad'), por la que el artista no se convierte en un adulator pasivo, sino que logra demostrar su arte a pesar de, y de hecho precisamente a través de, todas las limitaciones y restricciones del caso.

Los antiguos distinguían distintos tipos de *poesía coral*: una primera diferencia era entre los cantos en honor de los dioses y los cantos para los hombres.

Entre los primeros se encontraban: *el Himno*, dirigido a diversas divinidades; *la Peana*, propia del culto a Apolo; *el Ditirambo*, sagrado para Dioniso; *el Partenio*, cantado por doncellas vírgenes y dedicado a Artemisa; *el Prosodio*, un canto procesional; y *el Iporchema*, cuya función era acompañar el baile.

Dedicados a los hombres estaban: *el Encomium*, en honor de personas distinguidas en diversas circunstancias; *el Epinicion*, reservado a los vencedores de competiciones deportivas; *el Epicedium*, un canto fúnebre. Un carácter intermedio entre lo sagrado y lo profano lo tenían el *Threnos*, interpretado en ceremonias fúnebres; *el Scolium*, un canto de convivencia; el *Hymenaeus* y el *Epithalamium*, cantados en ceremonias nupciales. El instrumento musical de acompañamiento era la lira o la flauta.

⁵⁶ *Terpsícore*: asteroide descubierto por el astrónomo Ernst Wilhelm Tempel desde el observatorio de Marsella. Se encontraba en la constelación de Piscis y en movimiento retrógrado en conjunción con Neptuno a 5°17' en el signo de Aries, el *movimiento propulsor* del Fuego de la Vida.

⁵⁷ *Canto coral*. Como ya se ha indicado, el coro griego, en el contexto del teatro griego antiguo, representa un grupo homogéneo de personajes, que actúan colectivamente en escena junto con los actores. Está presente en los tres géneros teatrales de la Grecia antigua: tragedia, comedia y drama satírico. (Véase la nota sobre la *tragedia*).

⁵⁸ *Mímica*. Conjunto de gestos y actitudes que acompañan a las facultades expresivas y comunicativas del lenguaje o que a veces las sustituyen; de ahí el arte escénico confiado exclusivamente a los gestos y actitudes.

Esta forma teatral hunde sus raíces en la antigüedad griega y romana. *La pantomima* era una farsa popular de los dorios de Sicilia reelaborada artísticamente por Sofronio de Siracusa (siglo V a.C.), y más tarde fue transformada por los romanos en una representación bufonesca en la que el actor también podía actuar sin máscara y en la que los papeles femeninos, en contra de la antigua costumbre teatral, podían ser interpretados por mujeres.

⁵⁹ *Erato*. Asteroide descubierto por los astrónomos Otto Lebercht Lesser y Wilhelm Julius Foerster del Observatorio de Berlín (primer ejemplo de asteroide descubierto gracias a la colaboración entre astrónomos). Fue localizado en la constelación de la Ballena y en movimiento retrógrado a 9° 17' del ardiente Signo de Aries, en el punto eclíptico de la estrella Algenib de Perseo, el libertador de Andrómeda, el alma que ardiendo de Amor libera a su amada (la personalidad).

⁶⁰ *Himnos*. Un himno (griego antiguo: ὕμνος, *hýmnos*) es una composición poética, generalmente combinada con música, de forma estrófica y tema elevado: patriótico, mitológico, religioso.

Pero en la Antigüedad, el himno era ante todo una composición religiosa dedicada a la divinidad y a su glorificación. Se desarrolló primero en Oriente Próximo (*himnos hurritas*) y más tarde en la civilización griega; algo menos en la romana, donde se elaboró sobre todo en forma de composición hexamétrica. Se encuentran himnos religiosos en muchas culturas de la antigüedad, como el *Himno al Sol*, atribuido al faraón Akenaton; los Vedas de la civilización religiosa védica y los *Salmos* de la religión judía.

La tradición occidental se remonta a los *Himnos Homéricos*, una colección de antiguos himnos griegos, los primeros de los cuales se compusieron hacia el siglo VII a.C., en alabanza de los dioses de la antigua Grecia. Del siglo III a.C. se conserva una colección de seis himnos literarios (*ῥυμοι*) del poeta alejandrino Calímaco.

En la época arcaica, el término "*ῥυμος*" significaba simplemente "canción", por lo que indicaba cantos simposiales, cantos procesionales, poemas trinos y poemas épicos (el ejemplo más conocido de estos últimos son los llamados *Himnos homéricos*).

El primero en distinguir entre "himnos" ("cantos en honor de los dioses") y "encomi" ("cantos en honor de los mortales") fue Platón; esta división fue seguida por los alejandrinos, que distinguían los himnos de los peanes y los ditirambos, y más tarde por Proclus, que consideraba "himnos" los cantos en alabanza de los dioses interpretados en torno al altar con el acompañamiento de la cítara y el coro que permanece "inmovil" (quizá insinuando algunos pasos de danza) en torno al altar. La distinción de Platón, sin embargo, no entró en el uso común en el dialecto ático, que probablemente conservó el significado genérico de "*ῥυμος*".

Desde el punto de vista religioso, existen dos definiciones de "*ῥυμος*": el Etymologicum Gudianum lo define como 'un discurso (λόγος) que celebra a una deidad combinando la oración (εὐχή) y la alabanza (ἔπαινος)'; un anotador de [Dionisio Tracia](#), de forma similar, habla de 'un poema (ποιήμα) que contiene alabanzas a los dioses y a los héroes, junto con gratitud (εὐχαριστία)'.

⁶¹ *Danza ritual*. En Grecia se bailaba con una función ritual incluso antes de las batallas y las hazañas militares, por lo que la danza no era una actividad puramente femenina ni una mera expresión de gracia y elegancia (piénsese en las numerosas "artes marciales" de Oriente).

Según el filósofo Platón, el arte de la guerra tenía muchos puntos en común con la danza, de modo que los movimientos del soldado en el campo de batalla inspiraron un tipo particular de danza llamada "danza militar": existían diferentes formas de ella y se bailaba reflejando rítmicamente los movimientos de ataque y defensa. Se hacía simulando un momento de guerra, pero no solo con fines educativos. Se bailaba para celebrar la batalla que se iba a librar, pero también para celebrar la victoria final conseguida en el campo de batalla. Esta forma de danza utilizaba el elemento del fuego y era muy activa y dinámica, de hecho se la denominaba danza "pírrica".

Otro tipo de danza que se practicaba con movimientos repetidos es la *Gynnopedia*, que también se practicaba en Esparta como *danza procesional*, ejecutada antes de los juegos gimnásticos por los efebos espartanos. Era una forma de expresión a medio camino entre la gimnasia y la danza, muy probablemente similar a la danza pírrica que simulaba los movimientos del guerrero o del luchador, siempre con acompañamiento musical.

⁶² *Polimnia*. Asteroide descubierto por el astrónomo Jean Chacornac desde el Observatorio de París. Se encontraba en la constelación de Aries y en movimiento retrógrado a 11°45' del Signo de Tauro, en conjunción con la estrella Almach, la gamma de Andrómeda, y Urano. Posible interpretación de esta dirección: ¿la reflexión y la amplitud de perspectivas liberando la esencia o la luz de las cosas?

⁶³ Paraíso (CANTO XXIII 55-63). *Paráfrasis*: Si ahora para ayudarme resonaran todas aquellas voces que Polimnia y sus hermanas enriquecieron con su inspiración, sólo podría expresar una milésima parte de la verdad, describiendo la santa sonrisa y cuánto hacía brillar el santo aspecto de Beatriz; y así, representando el Paraíso, es inevitable que el poema sagrado se salte cosas, como quien encuentra interrumpido su camino.

La imagen de la inspiración poética como *leche* que debe nutrir a los poetas ya se ha utilizado en Purg., [XXII](#), 101-102 (*aquel griego que amamantó a las Musas más que nadie*, refiriéndose a Homero).

⁶⁴ *Astronomía-Astrología*. Unidas hasta la época moderna, se refieren a la ciencia que se ocupa de la observación y explicación de los acontecimientos celestes. Es una de las ciencias más antiguas y muchas civilizaciones arcaicas de todo el mundo han estudiado el cielo y los acontecimientos astronómicos de forma más o menos sistemática. Estos estudios astronómicos antiguos estaban orientados a la detección de las posiciones de los astros (*astrometría*), la *periodicidad* de los acontecimientos y la *cosmología*, por lo que, sobre todo en este último aspecto, la astronomía antigua está casi siempre fuertemente relacionada con aspectos religiosos o espirituales.

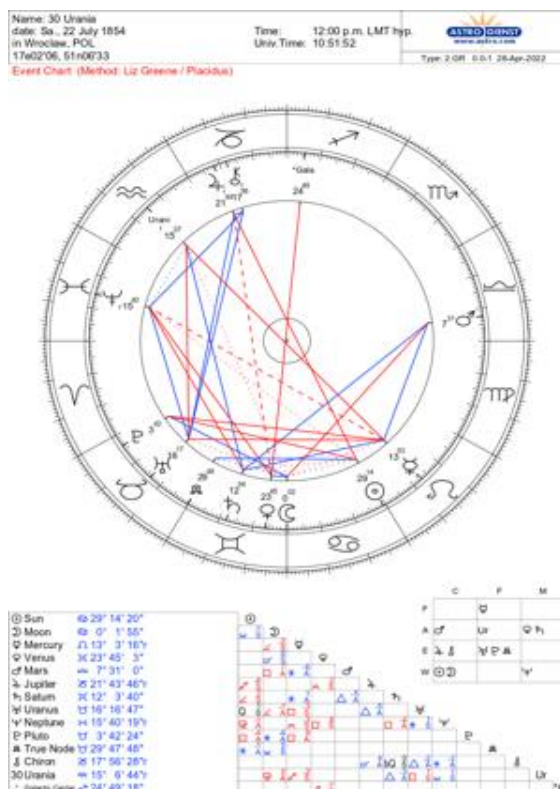
Etimológicamente, la palabra "astronomía" procede del latín *astronomía*, que a su vez procede del griego *ἀστρονομία* ("astronomía" compuesta de *ἄστρον* 'astron' "estrella" y *νόμος* 'nomos' "ley, norma"; mientras que el sufijo griego *λογία* '-logia' "tratado, estudio, discurso" remite al significado de "astrología", indicada en el esoterismo como la *Ciencia de las Relaciones Espaciales*, la más elevada entre las Ciencias Ocultas - véase [Introducción a la Astrosofía](#)).

⁶⁵ *Épica didáctica*. La poesía didáctica (rara vez llamada poesía didáctica) es un género literario que, en forma de poema o de varias composiciones métricas breves (capítulos, epístolas), pretende impartir una enseñanza científica, religiosa, moral, doctrinal, etc.

El ejemplo más antiguo es el breve poema *Los trabajos y los días* de Hesíodo, que data del siglo VIII a.C. y contiene una serie de consejos para los trabajos agrícolas de cada estación. En el poema de Hesíodo, los hombres reciben consejos prácticos para la actividad fundamental en una comunidad agrícola.

⁶⁶ *Geometría*. La geometría (del latín: *geometría* y éste del griego antiguo: *γεωμετρία*, compuesto del prefijo *geo* que hace referencia a la palabra *γή* = 'tierra' y *μετρία*, *metria* = 'medida', por lo que se traduce literalmente como *medida de la tierra*) es la parte de la ciencia matemática que trata de las formas en el plano y en el espacio y de sus relaciones mutuas: *Número en el Espacio*.

⁶⁷ *Urania*. Asteroide también descubierto por Hind en Londres. Se encontraba en la constelación de Capricornio y en movimiento retrógrado a 15°12' del Signo de Acuario, el Signo de Urano, el Dios del Cielo, en cuadratura de Tauro, ambos en tensión con Mercurio-Hermes:

⁶⁸ *Elegía*. Elegía es el nombre del género literario que agrupa composiciones líricas de la poesía griega y latina que comparten una forma métrica específica y una temática diversa a diferencia de la épica.

La elegía se originó presumiblemente en Jonia hacia el siglo VIII a.C., de hecho al igual que la épica sus fragmentos más arcaicos pueden datarse hacia el siglo VII a.C.

La elegía griega se califica como el producto poético de una clase noble o aristocrática en el contexto del simposio (práctica convivencial, de ahí que también se denomine banquete, que seguía al banquete, durante el cual los comensales bebían según las prescripciones del simposiarca, entonaban canciones convivenciales -skólia- y se dedicaban a diversos entretenimientos -recitación de encantamientos, danzas, conversaciones, juegos, etc.-), que en el siglo VII a.C. tenían una enorme importancia política y social, pues implicaban tanto la confrontación entre iguales como entre anfitriones e invitados.

En comparación con otras manifestaciones de la lírica griega, la elegía se caracteriza por

1. interpretación monódica (en oposición al lirismo coral - véase *Tersicore*)
2. recitativo cantado con un fondo instrumental reducido de *56* *gulos* o *lira*.

El término elegía, tras un periodo de olvido en la Edad Media, reapareció en la poesía europea, pero su definición se vinculó al contenido y ya no a la forma métrica. En general, hoy en día define la composición literaria marcada por la confesión autobiográfica o el arrebato sentimental, independientemente de la forma, que sin embargo se determina tradicionalmente en el llamado *distico elegíaco* (hexámetro + pentámetro).

⁶⁹ *Calíope-Kalliope*. Gran asteroide (181 km de diámetro) descubierto por Hind en Londres. Estaba situado en la constelación de Tauro y en movimiento retrógrado a 19°38' del Signo de Géminis, Signo del *Intelecto de Amor*, en el punto eclíptico de la estrella Capella, alfa de Auriga, la Cabra de Amaltea que amamantó a Júpiter de niño. El 3 de septiembre de 2001, se anunció el descubrimiento de un pequeño satélite suyo, bautizado más tarde como *Lino* (en honor a uno de los dos hijos apolíneos de Calíope), que lo orbita en unos 3,5 días.

⁷⁰ Purgatorio, 1-12. *Paráfrasis*: La nave de mi ingenio, a estas alturas, iza sus velas para hollar aguas mejores y deja atrás el cruel mar del Infierno; y cantaré ese segundo reino (el Purgatorio) donde el alma humana se purifica y se hace digna de ascender al cielo. / Pero aquí que se levante la poesía muerta, oh santas Musas, ya que a vosotras estoy consagrado; y aquí que se levante Calíope, asistiendo a mi canto con aquel sonido del que las desdichadas urracas (las hijas de Pierio) sintieron tal golpe que desesperaron de ser perdonadas.

⁷¹ «¿Qué significa Mahavan y Chotavan? Literalmente significa gran ritmo y pequeño ritmo. Mahavan y Chotavan son ritmos cósmicos, ritmos del fuego del espacio, y son percibidos en ciertos momentos por aquellos que siguen el sendero del Agni Yoga. Sólo se perciben durante breves períodos; de otro modo sería demasiado difícil soportarlos, pues se suceden con gran velocidad e ímpetu. ... cada célula del organismo vibra a estos ritmos, mientras que el corazón (y esto es interesante de observar) continúa su latido normal, aunque ligeramente intensificado. ... Todas las experiencias y ritmos del fuego se experimentan cuando un discípulo alcanza la etapa en la que puede asimilar el fuego del espacio. ...» (E. Roerich, *Cartas*, 21.07.34)
«Mahavan y Chotavan. Ambas son palabras sánscritas que se refieren a ritmos cósmicos que existen aquí y ahora. Chotavan significa 'ritmo pequeño' mientras que Mahavan significa 'ritmo grande'. Estos dos ritmos son los ritmos del Fuego del Espacio, son los ritmos del Cosmos.
... tres pulsaciones eternas constituyen estos dos ritmos ... Chotavan es femenino y Mahavan es masculino.
... con el despertar de la Kundalini uno puede encarnar estos ritmos. Significa que empezamos a percibir estos ritmos (que vienen del espacio) y empezamos a resonar con ellos, estando así más en sintonía con los ritmos de la marcha de la Vida Universal, en lugar de movernos según las tendencias, modas y movimientos de la vida terrenal, a menudo basados en el miedo, la ambición, la codicia, el egoísmo, etc. etc.
El fuego cósmico se expande, crea, mantiene, destruye y se retira. Todo según un ritmo.
... Estos dos ritmos (Mahavan y Chotavan) constituyen el *latido del corazón del fuego cósmico*. Son la firma única del fuego cósmico porque el latido del corazón de todo es único. Por lo tanto, estos dos ritmos nos conectan con la unicidad del cosmos... El fuego está detrás del sonido y del ritmo (si hay sonido hay ritmo), así que escuchando el latido del corazón se puede percibir algo del fuego de la vida de ese ser sensible». (Traducido y reelaborado a partir de [aquí](#)).

⁷² E. Savoini, *Comentarios a Infinito II*, § 46-50, Ed. Nuova Era.

⁷³ Extracto de *Jerarquía* § 359.

⁷⁴ De A. A. Bailey, *Psicología Esotérica II*, p. 707-8

⁷⁵ De A. A. Bailey, *Discipulado en la Nueva Era I*, p. 283.

⁷⁶ Para más información, véase TFC, 538-544. Los siguientes son extractos, que también se encuentran en el texto: «*El Loto Egóico de Doce Pétalos*.

El Fuego Solar es doble. Es el fuego de la materia o sustancia y el fuego de la mente fusionados. Esto hace del hombre la Estrella de Luz de seis puntas, pues cada uno de los dos fuegos es triple. El fuego de la mente es también doble en esencia, aportando otra triplicidad y haciendo así nueve. Cuando el hombre ha despertado los nueve fuegos y abierto los nueve pétalos, y cuando ha recibido el estímulo que se imparte en la iniciación al ser puesto en contacto consciente con la chispa eléctrica de su propio Hombre Celeste, todos ellos se unen y fusionan.

Los tres internos que completan los doce y que se ocupan de las etapas finales y esencialmente espirituales de su evolución, están en verdad muy estrechamente relacionados con la evolución del Hombre Celeste, y están conectados con la estimulación que recibe al entrar en contacto con la chispa eléctrica logoica, o aspecto del puro Espíritu del Logos.

... Imaginemos el loto egóico de nueve pétalos, el centro del corazón en la conciencia monádica, desplegando sus pétalos en grupos de tres en los tres planos de la mente superior. Su apertura se produce por el proceso evolutivo

llevado a cabo en los tres planos de los tres mundos, es decir, en las tres Aulas de la Ignorancia, del Aprendizaje y de la Sabiduría». (538-9)

«En la terminología esotérica estos tres círculos de pétalos se denominan

1. la tríada del «conocimiento externo», es decir, los señores de la sabiduría activa;
2. la tríada media del «amor», es decir, los señores del amor activo;
3. la tríada interna del «sacrificio», es decir, los señores de la voluntad activa.

La primera es la totalidad de la experiencia y de la conciencia desarrollada; la segunda es la aplicación de ese conocimiento en el amor y el servicio, es decir, la expresión del Yo y del No-Yo en vibración mutua; la tercera es la plena expresión del conocimiento y del amor orientada al sacrificio consciente total para servir a los propósitos del Logos planetario y ponerlos en práctica en el trabajo grupal. Cada uno de estos tres grupos de pétalos está bajo la guía definida de tres grupos de Agnishvatta, que los construyen con su propia sustancia y que esencialmente son el triple Ego durante la manifestación. A través de ellos fluyen la fuerza cohesiva y la energía de las entidades misteriosas que (al considerar la familia humana como un todo) llamamos:

- a. Los Budas o Señores de la Actividad;
- b. Los Budas o Señores del Amor Compasión;
- c. Los Budas o Señores del Sacrificio, de los cuales el Señor del Mundo es, para el hombre, el mejor exponente conocido».

*

* *