

EL MISTERIO DEL GRIAL Y LAS SIETE ARTES LIBERALES

FRANS LUTTERS

El Misterio del Grial
y las siete Artes Liberales

Frans Lutters

El Misterio del Grial y las siete Artes Liberales

Waldorf PUBLICATIONS

Published by:

Waldorf Publications at the
Research Institute for Waldorf Education
38 Main Street
Chatham, New York 12037

Title: *The Grail Mystery and the Seven Liberal Arts*
Author: Frans Lutters
Translation: Philip Mees
Layout/design: Ann Erwin
Proofreading: Colleen Shetland
ISBN #978-1-936367-65-8

Originally published in Dutch as
Het Graalmysterie en de Zeven Vrije Kunsten
by Nearchus C.V., Assen, Netherlands, 2006
Printed by Zijlstra Drukwerk, Rijswijk
Copyright Frans Lutters, Driebergen 2006
ISBN 90-73310-44-X

Cover: Sandro Botticelli, *Youth Introduced into the Circle of Wisdom and the Liberal Arts*
Back cover: Piero del Pollaiolo, *Temperance* (upper left) and *Fortitude* (lower right), two of the Seven Virtues



Alanus ab Insulis (izquierda) como trovador

Dedicado
al movimiento de escuelas Waldorf
en el mundo de habla inglesa,
a mi amada esposa e hijos
en el buen espíritu de Fronesis.

Contenido

Prólogo 9

Introducción 11

Parte 1 – Siete fuentes de inspiración

1 El camino séptuple. 14
El número siete en las culturas antiguas 14
Educación en la Edad Media 17
Carlomagno y la educación en las artes liberales 18
El espejo de Till Eulenspiegel 19
Sirius, la estrella de Zaratustra e Isis 20
El camino de Parzival hacia el Grial 21
Trithem von Sponheim y las inteligencias de los planetas . . . 22
Basil Valentino y las siete Artes Liberales 23
En busca de una imagen heptapartita del ser humano. 26
2 El viaje comienza 28

Parte 2 – Las vírgenes del Grial

3 Alanus ab Insulis y el Grial. 40
4 El castillo del Grial y los siete artes liberales. 45
5 Gramática: el arte de la palabrea creativa 51
6 Retórica: el arte de la palabra hablada 60
7 Dialéctica: el arte de la lógica 68
8 El Trivium como práctica de la cruz tripartita 75
9 El Quadrivium 82
10 Aritmética: el arte de los números 85
11 Geometría: el arte del espacio 92
12 Música: el arte de la armonía 98
13 Astronomía: el arte de la lectura de los escritos estelares 102

Parte 3 – Revelación en el misterio

14 Las siete artes liberales como un ejercicio moderno del Grial 108
15 Las siete artes liberales y los maestros prístinos 113
16 Las siete artes liberales y la vida entre la muerte el nuevo nacimiento 116
17 Las siete artes liberales en conexión con los planetas. 119
18 Las siete artes liberales y las jerarquías 123
19 Las siete artes liberales y la inteligencia. 126
20 Las siete artes liberales y el futuro 132

Notas finales 134

Prólogo

Este libro ha surgido como resultado de mis conferencias y talleres en el curso de más de 25 años, sobre la renovación de las siete artes liberales y el misterio del Grial. Para mí, estas dos materias diferentes; el Grial y las siete artes liberales, se unieron gradualmente en un solo camino espiritual de experiencia y práctica. Por largo tiempo, el libro se mantuvo como cuaderno de trabajo, circulando entre los participantes de los talleres. Sólo mucho más tarde este material ha crecido para convertirse en un libro real.

Esta forma de trabajo es consecuente con el espíritu con el que las formas se hacían en la famosa Escuela de Chartres, en Francia, durante la época Medieval. La escuela catedral atrajo a estudiantes de todos los rincones de Europa e incluso del mundo árabe. Su metodología de enseñanza se centraba en el diálogo entre alumno y maestro, pero tan importante como esto era la búsqueda de las uniones entre arte y ciencia. Las materias como gramática, astronomía, matemáticas, etcétera, no se enseñaban por sí mismas, sino al servicio del desarrollo moral del ser humano.

En las colaboraciones y diálogos con los participantes de los talleres, en viajes a Chartres con grupos, y también en mi trabajo como maestro Waldorf de preparatoria, una y otra vez me encontré con nuevas revelaciones y experiencias, cuyo resultado es el libro que está en tus manos. Este libro es tanto un estudio que abre nuevas perspectivas a los lectores como una guía de ejercicios para hacer por sí mismos.

El libro ha recibid su inicio en Chartres, el lugar donde, en la Edad Media, la enseñanza de las siete artes liberales fue ofrecida a partir de la inspiración directa del Grial. La historia de la búsqueda de Parzival por el Grial es la fuente de esta inspiración, y también es un ejemplo de una nueva forma de aprendizaje y enseñanza.

Como maestro de una escuela Waldorf, muchas veces tuve el privilegio de trabajar con la historia de la búsqueda del Grial con jóvenes de 17 años. Cada vez que lo hice, vino a mi consciencia que esta no es una historia

anticuada, sino que tiene todo que ver con la juventud de hoy. Mis 30 años de experiencia como maestro en diversas escuelas Waldorf han sido para mi una fuente de confianza en la inspiración y creatividad de los jóvenes de hoy.

Es por esto, que este libro está dedicado sobre todo a ellos; sin embargo, espero poder inspirar también a padres, abuelos y maestros para explorar nuevas formas de aprender y vivenciar, para que puedan acompañar a los jóvenes en sus auténticos y frecuentemente únicos caminos. Mi deseo es que este libro lleve a los lectores a encontrarse con nuevas ideas y nuevas perspectivas espirituales a partir de su propia investigación y exploración de los procesos de aprendizaje y desarrollo moral.

Las artes liberales son, de hecho, bien conocidas en el mundo anglosajón con sus colegios de artes liberales, en los que se ofrece a los alumnos un amplio programa de estudios e investigación. En ningún lugar he experimentado mayor armonía entre mis esfuerzos personales y aquellos de las comunidades culturales y científicas que en estos colegios. Es por ello una fuente de satisfacción para mí que este libro esté ahora disponible para el mundo de habla inglesa.

Quiero expresar mi gratitud a todos aquellos que han ayudado a que este libro sea posible. Dick Blokker organizó muchos cursos en Holanda sobre la renovación de las artes, así como viajes de estudio a Chartres. Philip Mees tradujo mi texto original al inglés, y Patrice Maynard, Directora de Publicaciones y Desarrollo en el Research Institute for Waldorf Education, ha hecho posible la publicación de la edición en inglés. Finalmente, agradezco a mi querida esposa Ineke, mi compañera y mi apoyo en viajes y semanas de trabajo en Chartres, y a mis hijos que nunca cesan de brindarme inspiración hacia nuevos descubrimientos de las inmensas nuevas capacidades que viven abundantemente en los jóvenes de nuestros tiempos.

Frans Lutters
Driebergen, Países Bajos
Septiembre 2014

Introducción

Las siete artes liberales formaron el fundamento de la educación europea en la edad media. Las siete artes -Gramática, Retórica, Dialéctica, Aritmética, Geometría, Música y Astronomía- eran llamadas "libres" porque, aunque el contenido científico de cada arte estaba bien definido, el maestro desarrollaba su propio enfoque en la forma en que la presentaba a sus alumnos. Las artes liberales también eran libres porque, en cierta medida, estaban libres de la interferencia de la Iglesia.

Las siete artes liberales se enseñaban en dos partes: el Trívium y el Quadrívium. El currículo comenzaba con el Trívium, que consistía en; Gramática, Retórica y Dialéctica. Después de completar el Trívium, el alumno usualmente debía viajar a una ciudad más grande para continuar con el Quadrívium, que se orientaba al estudio de la medida, el número y el espacio: Aritmética, Geometría, Música y Astronomía. Cuando el alumno había dominado las siete artes, se podía convertir en Maestro en Artes Liberales.

Lo que no era sabido por muchos era que este currículo en siete pasos era también un camino de iniciación que tenía una conexión directa con el misterio del Santo Grial. Describiré este camino aquí como una aventura de valor espiritual también en nuestros tiempos.

Además de sus propios estudios, un Maestro en Artes Liberales del medievo abrevaba de una fuente importante: el libro *De Nuptiis Philologiae et Mercurii (Sobre las bodas de Mercurio y Filología)*, escrito por Marciano Cappella en el siglo V. Este fue el trabajo estándar más importante sobre las artes liberales, y fue utilizado por prácticamente todos los autores subsecuentes como fundamento de sus propias reflexiones y observaciones.

Marciano Cappella fue contemporáneo de San Agustín (354-430) y, como él, nació en el norte de África. En aquel tiempo la enseñanza de Mani (maniqueísmo) estaba extendida ampliamente, incluso en el Norte

de África. Mani había buscado un camino de iniciación Cristiano que fuese compatible con los misterios pre-crísticos, y por esa razón recibió una ferviente oposición por parte de San Agustín. Describió a las siete Artes Liberales como siete vírgenes. Éstas son las únicas que enseñan las artes liberales. Entonces, leemos que las siete Artes Liberales eran aún experimentadas como inspiraciones directas de siete vírgenes celestiales. Marciano Cappella fue el primero en describirles concretamente y a detalle.

Unos 700 años más tarde, un maestro famoso en Chartres, Alanus ab Insulis (Alain de Lille, 1128-1203), fue uno de los últimos en describir a estas siete vírgenes con elocuente vivacidad. Alanus ab Insulis es una personalidad envuelta en acertijos, pero nos acerca al misterio del Grial.

Parte 1
Siete Fuentes de Inspiración

1 El camino séptuple

El número siete en las culturas antiguas

Aunque mucho fue escrito sobre las artes liberales en la Edad Media, su origen data de tiempos precrísticos. Todas las culturas ancestrales otorgaban gran importancia al número siete como el número en el que la sabiduría es revelada.

La cultura de la *antigua India* buscó su origen en los siete Rishis. Los Vedas narran que eran pupilos de Manu, que fue el primero en brindar a las personas leyes morales. Estos Rishis parecían ser personas muy sencillas, pero cuando los siete se unían, revelaban enorme sabiduría que abarcaba el cosmos completo. Como en otras culturas, en el pensamiento indio la luna marca la última fase por la que el alma humana transita antes de nacer en al tierra. Los seres plenos de sabiduría, que trabajan junto con los ángeles, moran en la esfera lunar. En la filosofía India estos seres plenos de sabiduría eran llamados Pitris. Los siete Rishis brindaban sus enseñanzas a partir de las inspiraciones recibidas de los Pitris. Según Rudolf Steiner, los Pitris son los "maestros prístinos de la humanidad".

Mucho tiempo atrás los Pitris se retiraron de la tierra, y desde entonces han tenido su morada suprasensible dentro de la "fortaleza de la luna." Ahí, observan el curso de los planetas. Y en este siempre móvil entretejer de los planetas, leen el destino de la individualidad humana que entró en la esfera lunar en su camino al momento de su próxima vida terrenal. Los maestros prístinos de la humanidad ejercen una influencia formativa en las fuerzas vitales del ser humano en devenir.

A partir de las cualidades de los planetas, los maestros prístinos trabajan sobre el destino de la individualidad humana. Así, acompañan el destino del ser humano, que surgió a partir de las vidas pasadas, en la nueva vida. Podría llamárseles los "guardianes del diario" del ser humano en su camino de una vida a la otra. El Bhagavad Gita fue escrito a partir de este conocimiento.

En la cultura *Iraní* o *Persa* original, Zaratustra habló de los siete buenos espíritus que sirven al Espíritu Solar, Ahura Mazdao. Se les llama los siete Amshaspands. Ellos traen el bien a la humanidad en acciones, palabras y pensamientos. De acuerdo con la tradición griega, Zaratustra fue el primer maestro espiritual de la cultura India, unos 5000 o 6000 años antes de la era Cristiana. Alrededor de 500 a 600 años a.C., Zoroastro renovó las enseñanzas de Zaratustra y habló de la batalla entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal. Enseñó acerca de siete seres de luz alrededor de la "Gran Aura Solar", Ahura Mazdao, y de cinco Devas, seres oscuros alrededor de Angra Mainyu, Ahriman.[1]

En la cultura *Judía* conocemos el candelabro de 7 ramas, la Menorah, en memoria de los siete días de la creación de Elohim. Desde tiempos inmemoriales la humanidad sabía que la creación estaba construida sobre el principio del siete. El siete se preserva aún en los siete días de la semana, y las primeras siete fases de la creación están descritas en el libro del Génesis en el Antiguo Testamento. El Tora está basado en el número siete.

El Génesis, el libro sagrado de la cultura Judía, comienza con las palabras:

B'reishit bara Elohim et hashamayim ve'et ha'aretz.

Aquí, el Génesis no menciona a un solo Dios, Eloha, sino a siete Elohim. En la Menorah encontramos no sólo una expresión de los siete días de la creación, sino también una imagen del ser humano séptuple, el cual fue creado a imagen y semejanza de los Elohim.

Rudolf Steiner (1861-1925), el fundador de la antroposofía, apuntó a una descripción muy temprana de las vírgenes de las siete artes liberales en el Antiguo Testamento. Se refirió al momento en que Moisés en su huida de Egipto, se encontró con los siete hijas de Jetro en un manantial en el desierto, las cuales querían llenar sus jarrones de agua y él las protegió de los pastores que las amenazaban.

El recuento de las experiencias de Moisés mientras era discípulo de este grande y sabio sacerdote (Jetro), inicia con una descripción de su encuentro con los siete hijas de Jetro [en la tierra de Midian, Éxodo 2:15,16] cerca de un manantial (símbolo de una fuente de sabiduría).

Cualquiera que quisiera comprender el significado más profundo subyacente a una narrativa gráfica de esta naturaleza, debe recordar, sobre todo, que las descripciones místicas de cada periodo han representado simbólicamente todo el conocimiento y poder de esta índole. Y cómo el alma misma puede desplegarse en forma de figuras femeninas –incluso en el caso de Goethe, quien en las palabras finales del Fausto alude al "eterno femenino." En las siete hijas de Jetro, entonces, reconocemos las siete fuerzas del alma humanas sobre las cuales éste personaje sacerdotal ejercía control.[2]

Durante la cultura *Egipcia*, Hermes Trismegisto brindó una sabiduría séptuple. En el C*orpus Hermeticum*, habla sobre el siete de la siguiente manera:

> Y el Cielo fue visto en siete círculos; sus Dioses eran visibles
> en forma de estrellas con todos sus signos; mientras Natura
> tenía a sus miembros articulados entre sí con los Dioses en ella.[3]

Un manuscrito legendario, reporte de una iniciación egipcia que, según la tradición, se originó con el filósofo griego Jámblico, ofrece una imagen del siete en relación a la diosa Isis:

> ...la diosa Isis ...la Gran Madre...
> Esta imagen se compone de partes iguales:
> Plomo, el metal consagrado a Remta – El Toro Celestial (Saturno)
> Estaño, el metal consagrado a Pi-Zeus – La Estrella Viajera (Júpiter)
> Hierro, el metal consagrado a Ertosie – El Horus Rojo (Marte)
> Oro, el metal consagrado a Pi-Ra – El Sol Celestial (Sol)
> Cobre, el metal consagrado a Surot – La Estrella de la Mañana (Venus)
> Mercurio, el metal consagrado a Hermes Trimesgisto – El Mensajero Celestial (Mercurio)
> Plata, el metal consagrado a Pi-Loh – La Luna Plateada (Luna).

En su cabeza, Isis porta una diadema triangular de plata y en su centro hay un motivo con siete rayos; en su pecho porta una cruz dorada y en su centro hay un rosetón rojo como símbolo de todo lo revelado. La cruz representa tanto la infinidad como el alma, pues se manifiesta en el mundo

material. Isis extiende sus manos un poco al frente de su cuerpo y forma así un triángulo con la cabeza como la corona, mientras que las manos abiertas con los dedos extendidos envían rayos dorados a la tierra.[4]

Es notable que Isis es descrita aquí en relación a los siete metales de los planetas. También porta un triángulo en su frente y una cruz que forma un cuadrado en su pecho.

La educación en la Edad Media

Esta imagen se corresponde con los símbolos que se utilizaban en la Edad Media para indicar las materias del Trivium y el Quadrivium. El triángulo abarca la esfera de la palabra, el Logos, el Verbo creativo –gramática, retórica y dialéctica- en que la sabiduría del alma se revela. El cuadrado indica el mundo en el cual la sabiduría se expresa en forma de las leyes de los números –aritmética, geometría, música y astronomía. Juntos, el triángulo y el cuadrado revelan la naturaleza séptuple de la creación. En la edad media, María era representada en el portal oeste de la Catedral de Chartres como Reina del Cielo rodeada de los siete artes liberales. Aquí se le representa como *María Sofía*.*

La Virgen María Sofía se yergue con la luna bajo sus pies; victoriosa, pero desde el poder del sol y las estrellas también protege al niño en devenir. Además de la esfera de influencia de la luna, la Virgen María Sofía abarca también al sol y las estrellas, está vestida con el sol y coronada con doce estrellas.[5] En el antiguo Egipto, Isis se mostraba siempre con la luna también.

El fundador de la Escuela de Chartres, Fulbertus (952-1028), estaba profundamente consciente de la Virgen Sofía. Le llamaba María, la Estrella del Mar (*Stella Maris*), y describió su importancia en la educación de los siete Artes Liberales. Escribió muchos poemas dedicados a ella.

La Escuela de Chartres fue famosa en los siglos XI y XII por sus maestros, como Bernardus Silvestris y Alanus ab Insulis, que enseñaban las siete Artes Liberales de forma eminente.

En el librio de Marciano Capella, que fue de tan fundamental importancia para las siete Artes Liberales y también era usado en Chartres;

**Sophia* es la palabra en griego para *sabiduría.*

la virgen que enseña la primera de las artes liberales, la gramática, dice que ha venido de Egipto, y que sólo más tarde se ha conectado con los griegos y subsecuentemente con la cultura latina. Coloca su ser esencial en la cultura del antiguo Egipto. Las otras vírgenes subrayan de manera similar su conexión con el antiguo Egipto.[6]

El camino de aprendizaje a través de las siete Artes Liberales fue descrito por el famoso filósofo irlandés John Scotus Eriugena (810-877), quien era el líder de la escuela del palacio de Carlos el Calvo. En su libro *De Divisione Naturae* introdujo la división entre Trivium y Quadrivium en las siete Artes Liberales. El estudio de las siete Artes Liberales en su totalidad lleva de la Philo-Sophia (amor por la sabiduría) a la posibilidad de una experiencia directa de la Trinidad.

Carlomagno y la educación en las artes liberales

Alrededor del año 800 Carlomagno sentó las bases para un nuevo sistema educativo en Europa. Siguiendo los pasos de sus predecesores, su consejero Alcuin dividió el currículo en siete partes, las artes liberales. De este modo, el anglo-sajón Alcuin renovó el camino de aprendizaje y ejercicio en siete pasos que sentaron las bases de la educación en Europa en la Edad Media.

Para Alcuin, quien fundó la escuela de la corte de Carlomagno, el currículo a través de los siete Artes Liberales era de un valor educativo especial, tanto para los jóvenes que en un futuro tendrían una tarea espiritual como para aquellos destinados a tareas terrenales. El principal objetivo del estudio de las siete Artes Liberales era el adquirir sabiduría virtuosa a través de la disciplina de una estricta práctica escalonada de la ciencia. Alcuin describió el propósito de la educación de las siete Artes Liberales en su libro *Disputatio de Vera Philosophia* (*Tratado de Verdadera Filosofía*) como sigue:

> Salomón dijo que la Sabiduría (Sophia) construyó una casa sobre siete pilares. Esta oración puede aplicarse a Cristo mismo, quien construyó su entidad física en el cuerpo de María, y al hacerlo estaba sustentado por los siete dones del Espíritu Santo. Este dicho puede referirse a la escuela misma, como Casa de Dios, dotada de sabiduría divina con los siete dones. En cada condición de la vida, la Sabiduría descansa sobre los siete pilares de las artes liberales.

> En el aprender, sólo puede lograrse la ciencia en su totalidad cuando uno se eleva en siete pasos, o a lo largo de siete pilares, hacia la sabiduría. Todos pueden andar este camino de siete pasos de la filosofía. Pero la compasión divina es una condición para este camino, y como maestro, es indispensable.

Para Alcuin, como para muchos otros, el libro más importante sobre las Siete Artes Liberales era *Sobre las bodas de Mercurio y Filología* de Marciano Capella, quien describió la conexión de la consciencia humana, expresada en el ser de Filología, con Mercurio, el mensajero de los dioses, quien conectaba el cielo y la tierra. Durante las bodas los siete Artes Liberales aparecen como figuras femeninas que otorgan sus poderes a Filología, representante del alma humana en aprendizaje, para que pueda ser virtuosa y llenarse de sabiduría cósmica.

En las tradiciones en que, desde tiempos inmemoriales, los siete aspectos del alma humana eran reconocidos, las figuras femeninas que cuidan de las artes liberales son los mediadores entre la sabiduría cósmica estelar y el alma humana.

El espejo de Till Eulenspiegel

Till Eulenspiegel es una figura reconocida en la historia europea. Con sus bromas y payasadas sostenía un espejo ante la gente. Tal como Parzival, era una suerte de "tonto puro".

La luna está en el firmamento como un espejo de la luz del sol. En sus cambiantes fases a veces forma una hoz; en el tiempo de la Pascua incluso es una hoz de cabeza, como una barca. Es como si en el tiempo de la muerte y resurrección de Cristo, el Grial apareciera en los cielos como una señal.

En 1867, Charles de Coster[7] describió a Till Eulenspiegel como un ser humano que atraviesa un camino iniciático. Experimenta la muerte y la resurrección, una iniciación que puede verse como una iniciación del Grial moderna. En su novela, Charles de Coster llega incluso a indicar que el destino de los Países Bajos depende de la siguiente cuestión: de si el ser humano, representado en la novela por Till Eulenspiegel es capaz de completar este camino con éxito. El camino de Till Eulenspiegel es un camino iniciático basado en las Siete Artes Liberales.

Muchas antiguas iniciaciones sucedían en siete etapas. Entre los romanos, por ejemplo, la iniciación de Mitras era muy popular. Esta iniciación comenzaba con Zoroastro, que vivía en Babilonia en tiempos del Rey Ciro el Grande y el cautiverio de los Judíos en Babilonia en el siglo VI a.C. El profeta Daniel y el filósofo griego Pitágoras conocieron a este iniciado en Babilonia. Sus enseñanzas se transmitieron en el *Zend Avesta*.

Las etapas de los misterios de Mitras llevan diferentes nombres. En la primera etapa el candidato era llamado cuervo; en las etapas subsecuentes era llamado el oculto, guerrero, león, espíritu popular, héroe solar, y padre. En estas siete etapas el candidato también se familiarizaba con las fuerzas del sistema planetario completo y pues éstas pueden ser percibidas en los planetas visibles de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Sol y Luna.

Al final de la novela de Charles de Coster, Till Eulenspiegel atraviesa una ardua prueba y dice las siguientes palabras: "Las cenizas laten en mi corazón. Que Cristo pueda manifestar a aquellos siete cuyas cenizas, esparcidas por el viento, harían a Flandes y al mundo entero feliz."

Sirius, la estrella de Zaratustra e Isis

Till Eulenspiegel apunta entonces al cielo. "Tal vez si un espíritu desciende de la fría estrella," dice Eulenspiegel señalando a Sirius con un dedo. Sirius era tradicionalmente la estrella que se consagraba a Isis para los egipcios y a Zaratustra para los iraníes. Esta es la estrella a la que señala Eulenspiegel, mientras hace un llamado a Cristo para demostrar el poder del siete. Zaratustra enseñó que existen siete espíritus planetarios buenos que, a través del poder del sol, pueden traer consigo la resurrección de la tierra.

La historia continúa. Till y su amada Nele son arrojados al suelo por una fuerza de la naturaleza: "Y de hecho, Eulenspiegel y Nele vieron desde la hierba en el cielo siete tabletas luminosas de cobre sujetadas por siete clavos en llamas. En las tabletas estaban las palabras:

Bajo el montón de estiércol brota la planta
Es siete malo, es siete bueno.
El carbón forma el diamante,
El tonto doctor, el sabio aprendiz.
Es siete malo, es siete bueno.

Luego ven siete vicios que son lanzados al fuego para surgir de entre las cenizas, convertidos en siete virtudes. Con júbilo y confianza en el futuro, la probada y comprobada alma de Till escucha ahora lo siguiente:

> Cuando sobre tierra y aguas
> Estas siete, transformadas, reinen,
> Gente, ¡miren arriba!
> ¡El mundo está salvado!

El alma humana es llamada en su virtud. En Egipto era Isis, la diosa velada, quien acompañaba el desarrollo séptuple del alma humana. Su estrella es aquella que Till y Nele vieron en todo su brillo: ¡Es Sirius!

Charles de Coster nos muestra que está consciente de un flujo siempre progresivo en la historia espiritual de la humanidad. Aquello que tuvo su origen con Zoroastro, es continuado en nuestro tiempo. Las pruebas de la iniciación se transforman en virtudes y están, de forma misteriosa, conectadas con Cristo. Misteriosamente escuchamos las palabras: "¡Que Cristo pueda manifestar esos Siete!"

Éstas palabras forman una conexión con las metas de la educación en las arte liberales de la Edad Media. En su naturaleza séptuple, la educación que se construyó en siete etapas era una continuación del camino de los antiguos misterios.

El camino de Parzival al Grial

Tal como Till Eulenspiegel, Parzival comienza su búsqueda del Grial como un pupilo de mente abierta que no sabe nada pero quiere aprenderlo todo. Wolfram von Eschenbach describe a Parzival como un buscador. Después de muchas pruebas y andanzas, es, al final, llamado hacia el Grial. Suenan los nombres de los siete estrellas móviles. Es Kundry, la mensajera del Grial, quien dice los nombres de estos siete cuerpos celestes, pero lo hace de forma notable, utilizando únicamente sus nombres árabes:

> Marca ahora, Parzival:
> El más alto de los planetas, Zval,
> El de rápido movimiento, Almustri,
> Almaret y el brillante Samsi [Sol],

Todos muestran buena fortuna para ti aquí.
El quinto se llama Alligafir.
Bajo éstos el sexto es Alkiter,
Y el más cercano a nosotros es Alkamer [Luna].[8]

Poco antes de mencionar a los siete planetas en este pasaje, Wolfram habla del gran iniciado griego Pitágoras. Aquí se esconde una referencia al camino de enseñanza de la Edad Media con la práctica de las siete Artes Liberales.

... El sabio Pitágoras, quien era un astrónomo y sin duda tan sabio que nadie desde los tiempos de Adán puede comparársele...

De los griegos fue Pitágoras quien describió las siete Artes Liberales y especialmente el Quadrivium, al que llamó *ta mathema*. Se sabe que Pitágoras vivió por muchos años en Egipto y absorbió ahí la sabiduría de los egipcios. Era también alumno de Zoroastro en Babilonia, el gran maestro iniciado que renovó la sabiduría de Zaratustra. Pitágoras se concentró particularmente en la música como la ciencia todo-abarcante dentro del Quadrivium. Es por esto que en el portal oeste de la catedral en Chartres es representado como el maestro que practicaba la música.

Trithem von Sponheim y las inteligencias de los planetas

Esta consciencia de la naturaleza séptuple del alma humana permaneció preservada hasta tiempos posteriores. Durante el Renacimiento, Trithem von Sponheim (1462-1516) escribió un libro sobre las siete inteligencias de los planetas. Desde la tradición Cristiana describió siete seres divinos que eran llamados arcángeles por San Pablo y su amigo Dionisio el Aeropagita. Conectó a estos siete arcángeles con los siete planetas de la forma siguiente:

Gabriel	-	Luna
Rafael	-	Mercurio
Anel	-	Venus
Micael	-	Sol
Samael	-	Marte
Zacariel	-	Júpiter
Orifiel	-	Saturno

En la Edad Media, los ángeles y arcángeles eran a veces llamados inteligencias. De acuerdo con Basil Valentine (Basilius Valentinus, s. XV), la práctica de las siete Artes Liberales se relaciona con el desarrollo de la inteligencia, pero también con el desarrollo de los siete virtudes.

Basilius Valentinus y los siete Artes Liberales

Tanto Trithem como su contemporáneo, aunque mayor, Basilius Valentinus, eran abades de monasterios. Basilius Valentinus realizó una conexión no calificada entre las siete Artes Liberales, las inteligencias de los planetas, y las siete virtudes. Trabajar con las artes liberales, dijo, hace de un ser humano un ser virtuoso en forma séptuple. Sus ideas son un fundamento fructífero para el trabajo con las Siete Artes Liberales y son por ello el fundamento para este libro. Basilius Valentinus es el nombre de un misterioso alquimista que vivió en el s. XV. Varios de sus trabajos han sido preservados; uno de ellos es un tratado sobre los siete Artes Liberales que escribió en forma de poema.[9] A continuación ofrezco algunos extractos que se relacionan con los siete inteligencias planetarias:

Micael es la inteligencia del Sol. El domingo es su día.

La clave para el gran secreto
Ofrece *Micael*, ángel mío.
Gramática es mi Arte Liberal.
Lee en el libro y encuentra mi don.
Entonces podrás hablar la verdad,
Pues *Justitia* vive aún.
Mi hijo porta la piedra carbunco
Y por ello no es hermano de nadie.
Porque me aconsejan altos guías
El domingo es mi hora y día.

Gabriel es la inteligencia de la luna. El lunes es su día.

Montado en oro fue el zafiro,
Azul traslúcido en color y brillo
El mejor arte es lo que conozco:
Dialéctica es quien soy.
Hablo como debiera hacerlo una virgen:

Prudentia vive en cada palabra.
Mi cuerpo, alma y espíritu
Estuvieron siempre con mi rey.
El lunes es mi día,
En este día soy jubiloso.

Samael es la inteligencia de Marte. El martes es su día.
Samael es mi buen ángel.
Si no me hubiese protegido,
Hubiese probado la muerte
Y hubiese vivido mi vida en el bajo mundo.
Mi espada es de acero puro
Mas el rubí habla la misma lengua.
La paz no es mi meta,
Fortitudo me sienta bien.
El martes tengo poder
Inesperado para algunos.

Rafael es la inteligencia de Mercurio. El miércoles es su día.
El miércoles ha sido mi elección,
En ese día he nacido.
Todos los colores de la tierra
Fueron guardados para mí por mi madre.
Por ello *Rafael* me otorgó el cristal
Del cual todo habré de construir.
Rafael me dio el poder
Que me llevó de vuelta a Mercurio.
Entonces recibí también mi tarea
Que hace de *Aritmética* mi alumna.
Ahora pon atención a mi rostro:
El simple mercurio no me hace pesar.

Zacariel es la inteligencia de Júpiter. El jueves es su día.
Mucho tiempo atrás fui maestro de muchos,
Razón por la cual soy reverenciado como Dios,
Y en especial en *jueves*
Mis virtudes eran claras para todos.

Este es aún mi día.
El nombre de mi ángel es *Zacariel*.
Retórica mueve mi lengua
Y el topacio me otorga poder.
Porque practico sin cesar
La *esperanza* jamás ha de abandonarme.

Anael es la inteligencia de Venus. El viernes es su día.
Música es mi arte liberal,
Reino con ella la vida del amor.
El sonido de las cuerdas muestra quien fui,
Por ello mi virtud es *Charitas*.
Anael es mi ángel eminente,
Me guarda de la mala suerte y los engaños.
También me otorgó una piedra preciosa,
La esmeralda de vivo verde brillante.
Y entonces saludo a la noche bendecida;
El *viernes* es el día que alegre espero.

Orifiel es la inteligencia de Saturno. El sábado es su día.
Descendí del más alto cielo,
El *sábado* es el día que recibe mi poder.
Un brillante granate
Me otorgó el ángel *Orifiel*.
La *Astronomía* es mi arte liberal.
No soy partidario del plomo común.

Es sorprendente que Basilius coloque a la retórica con Zacariel y no mencione el arte liberal perteneciente a Samael. Como veremos, hay mucho qué decir respecto a la idea de que la retórica también se encuentra bajo Samael, y que la geometría también es inspirada por Zacariel.

En busca de una imagen séptuple del ser humano

A partir de esta imagen introductoria habrá quedado claro que la práctica de las siete artes liberales no es un camino aislado sino que tiene profundas relaciones con muchas culturas. Los misteriosos alquimistas y rosacruces también han preservado su relación con el número siete. En los primeros años del s. XX fue Rudolf Steiner quien demostró la conexión del siete con el principio del desarrollo y, con este fundamento, señaló el camino hacia una práctica renovada de los siete artes liberales. En su libro *Teosofía*[10], brindó una imagen séptuple del ser humano.

En la Antroposofía esta imagen se vuelve accesible al pensamiento moderno a través de la siguiente descripción de los siete elementos del ser humano:

> El *cuerpo físico* es inmediatamente perceptible a través de los sentidos. Se puede notar fácilmente que consiste de tres partes principales: cabeza, tronco y extremidades.
>
> Es más difícil percibir y comprender las *fuerzas formadoras* o *cuerpo etérico*. Este es un sistema cerrado de fuerzas orgánicas que velan y protegen el cuerpo físico, y fluyen a través de él como procesos vitales.
>
> El *cuerpo astral* porta *el alma*, y puede ser observado por un clarividente como el aura con su juego de múltiples colores. Está construido a partir de los siete aspectos de los planetas.
>
> El "Yo" se manifiesta de manera completamente individual y está conectado con la biografía eterna del ser humano de vida en vida a través de los periodos de retrospectiva y preparación entre una vida y otra. En el futuro el "Yo" habrá de transformar los primeros tres elementos y desarrollar a partir de ellos tres elementos espirituales adicionales.
>
> El cuerpo astral purificado y transformado forma el *yo espiritual*, llamado *Manas* en la filosofía de la India.
>
> El cuerpo etérico transformado, en donde se albergan nuestros hábitos, forma la base del *espíritu de vida*, llamado *Buddhi* en el pensamiento de la India.
>
> Y el cuerpo físico completamente transformado se convierte en el punto de partida para el *hombre espíritu*; *Atman* en la filosofía de la India.

La estructura y secuencia de las siete artes liberales, como se enseñaban en la antigüedad y en la Edad Media, también trabaja sobre esta imagen del ser humano que Rudolf Steiner desarrolló de nuevo para nuestros tiempos. Ya que la naturaleza séptuple del ser humano aún yace en el futuro, y demanda un gran esfuerzo de parte del individuo, el trabajo con las siete artes liberales como tal está aún vigente. Pero este esfuerzo si demanda de nuevos métodos adecuados a nuestros tiempos, ahora que el aprendizaje se ha vuelto cada vez más una tarea individual.

Ahora, en los comienzos del s. XXI, estamos más que nunca conscientes del hecho de que la creación está aún incompleta. Esta creación incompleta apela a la creatividad y responsabilidad moral de los seres humanos mismos. No hay ya dioses que nos sostengan, ni leyes que puedan protegernos del todo. El entorno nos indica que existen límites al crecimiento y que la vida está pidiendo de protección y manejo adecuado.

Sólo seremos capaces de ofrecer respuestas a todas estas preguntas si somos capaces de colocarnos de una forma nueva, individual y libre en el flujo de los principios creadores. Entonces será evidente cuán fructífera la imagen séptuple del ser humano puede ser para una consciencia espiritual moderna, que tiene como objetivo no sólo permanecer a orillas del desarrollo del mundo, sino, en lo posible, de tomar responsabilidad por el futuro de la tierra y la humanidad.

2 El viaje comienza

En 1922, Rudolf Steiner pidió a Walter Johannes Stein que enseñara literatura en el onceavo grado de la primera escuela Waldorf. En respuesta a la pregunta de Stein sobre cuál épica debía elegir para el periodo de la Edad Media, Rudolf Steiner le pidió hacer su propia propuesta. Walter Johannes Stein propuso entonces la versión de Parzival de Wolfram von Eschenbach[11].

Ese fue para Stein el inicio de la búsqueda de toda una vida de un misterio del Grial en que las siete artes liberales jugasen un papel importante. En los años subsecuentes enseñó las aventuras y vicisitudes de Parzival una y otra vez. Y en el proceso, desarrolló una creciente destreza para colocarse a sí mismo en los zapatos de Trevrizent, el ermitaño y maestro de Parzival. Seis años más tarde escribió un libro sobre sus experiencias incluyendo conversaciones entre Trevrizent y Parzival[12].

Stein describió la relación entre las siete artes liberales y el misterio del Grial en una conferencia que ofreció el 25 de junio de 1932 en Glastonbury, Inglaterra[13]. En su conferencia, Stein ofreció un extensivo recuento de una conversación entre el Trevrizent, el buscador del Grial y el caballero Schionatulander. No le había sido posible escribir al respecto en su anterior libro (1928). Lo notable de esta descripción es que Stein parece hablar de algo que habría experimentado él mismo.

En esta conversación el camino de aprendizaje a través de las siete artes liberales se hace visible, y Stein lo relaciona con el misterio del Grial. Una imagen arquetípica se abrió ante él, la imagen de un proceso de aprendizaje conjunto en colaboración entre el maestro y el alumno.

Las siete artes liberales son llamadas vívidamente a la vida en sus poderes activos y vivos. Debido a que esta conversación da tal luz sobre las siete artes liberales, he citado partes importantes de la conferencia a continuación.

> Un día un joven [Schionatulander] se presentó ante el viejo [Trevrizent] para descansar durante un largo viaje. El joven hizo muchas preguntas, a las cuales el viejo respondió.

Dijo: -Mira, el pasto crece y las flores en él están floreciendo. Pero pasas por alto muchas cosas si te detienes ahí sin buscar mayor explicación sobre lo que ves. Si quieres comprender la realidad debes aprender a ver a través de las apariencias, que ofrecen tal espectáculo a la vista. Algo hace que el pasto crezca."

-Para descubrir qué es, debes pasar de la observación de las apariencias externas a la escucha interior. Si pones atención cuidadosamente, reconocerás que el acto de recodar una observación es un proceso de escucha. Una maravillosa musicalidad en las cosas se te revelará si vives con este pensamiento y pasas repetidamente de la observación a la escucha interior. La totalidad del mundo de las plantas resonará. La corola abriéndose hacia lo alto se transformará en el sonido de trompetas. Todo el crecimiento resonará entonces con música. Y a medida que aprendas a escuchar a la naturaleza de forma aún más profunda, aprenderás que la resonancia del crecimiento y el desarrollo es un eco.

-La música real resuena en el cosmos. El sol y las estrellas resuenan; tu escuchas la música de los planetas y comprendes su llamado a las plantas. Cada capullo que se abre es un pequeño sol; cada planta se entrelaza hacia lo alto hacia una revolución planetaria. Observa un árbol: su ser completo resuena. El sonido de la tónica retumba apagado en el sólido tronco. El intervalo de la segunda resuena donde el árbol se divide por vez primera, donde sus primeras ramas se abren. Y así continúa. Pero la mayoría de las plantas terminan con el intervalo de la quinta. Si quieres encontrar una sexta o séptima debes escuchar los sonidos que suceden cuando los capullos se abren delicadamente y los insectos llevan el polen a otras plantas. La nueva semilla es la octava.

-El cosmos completo es música, y yo la escucho año tras año, sin jamás cansarme de ella. Nada en el cosmos, aunque se repita, es exactamente igual. Así que cada año, cada siglo, tiene su propia música.

-Eso es maravilloso -dijo el joven.- Permíteme ser tu alumno y aprender de ti.

-No puedo enseñarte nada, replicó el viejo. Tu alma es mucho más rica que la mía. Pero puedo enseñarte quiénes son tus maestros."

-¿Y quiénes son mis maestros? -preguntó- el joven sorprendido.

-El cosmos mismo, -dijo el viejo.- La única razón por la que nos

hemos encontrado fue para reconocer la pobreza de la gente de mi siglo. Tú los enriquecerás. Pero mira, una campanilla. Obsérvala de cerca. ¿Puedes ver su manto azul? Está envuelto protegiendo una pequeña luz amarilla que está adentro. Esta flor es una imagen del alma. Ella, también, porta la luz del espíritu dentro de sí. Nunca debe extinguirse. Un manto azul rodea esa luz para prevenir que se extinga. Tú también portabas un manto así antes de que tu madre te concibiese, conserva eso en tu consciencia.

El viejo también tenía una buena relación con los animales. Ningún animal le temía. Confiaban en él y no huían cuando se les acercaba. Y si estaban enfermos o heridos, venían a él para ser sanados. El viejo hombre sabía qué hierbas curaban qué heridas y también sabía el momento adecuado para recolectarlas. Las propiedades curativas de algunas pueden surgir con la luna creciente cuando la savia crece como la marea; otra podría ganar su fuerza a través de sus vehementes propiedades aromáticas con la luna menguante cuando la savia está contenida como la marea decreciente.

El joven caballero aprendió todo esto con la sensación de que era algo que había sabido antes. En una ocasión soñó acerca del viejo hombre; él, el joven, era viejo y el viejo era joven.

Se vio a sí mismo como el maestro y al viejo como el alumno. Cuanto más el joven caballero tenía estas experiencias, más se convertían en un enigma.

Aquí debemos hacer una pausa; con profundas palabras, Walter Johannes Stein habla aquí acerca del secreto de la relación entre maestro y alumno. Durante esta conversación el joven caballero, Schionatulander, experimenta una retrospectiva hacia una vida pasada, ¡cuando el alumno había sido el maestro del viejo! En la vida actual, el viejo Trevrizent guía al joven a través de los reinos de la naturaleza y despierta en él capacidades latentes. Al hacerlo el viejo asume un papel de servicio.

Pero en este proceso de aprendizaje se da un paso mas. El momento ha llegado cuando el joven pregunta, a partir de su propia sabiduría interna, qué sigue después de "aprender a leer el libro de la naturaleza". Esto lleva al maestro y al alumno a la esfera de las siete artes liberales, y a la vez es un paso hacia la develación del misterio del Grial.

Un día le preguntó al viejo hombre, quien parecía estar en un estado de ánimo comunicativo: -Cuénteme, ¿cómo sabe tanto? La naturaleza me ha enseñado,- dijo el viejo- su gran libro de texto es inexhaustible.

-No- gritó el joven -me está ocultando algo. También conoce de las materias que se enseñan en nuestras escuelas. Usted es más que un ermitaño, usted ha aprendido más en el pasado.

El viejo dijo: Ahora sé que ha llegado el momento de separarnos.

Te diré quiénes son tus maestros porque fueron mis maestros también.

Pero una vez que lo hayas escuchado, deberás irte, y con razón. Sólo nos hemos encontrado para seguir y descubrir otras cosas. Así que escucha:

-La dialéctica se enseña en las escuelas. Nadie sabe quién fue el primero en enseñar esa materia. Pero yo te lo diré: se trata nada menos que de la Luna.*

-Obsérvala al atravesar el cielo. No mira nada desde un solo ángulo. Observa todo desde todos los lados. Haz como ella. No pienses que lo sabes todo y por ello puedes descansar. No; mira a tu alrededor. Todo parecerá diferente mañana.

-Sobretodo, aprende de la Luna. Observa cómo ha reducido su totalidad desde ayer. Se consume mientras gira. Aprende esa lección y comprenderás cuando te digo que la Luna fue mi maestra. Dichoso aquel que puede subsumir su opinión en el arte de la dialéctica y luego aprender algo mejor. Dichoso aquel que hace desaparecer la propia luz, como la Luna, para poder recibir y reflejar la iluminación del más exaltado sol. Deja que la luna te enseñe la reflexión. Entonces tu conocimiento continuará creciendo después de haber decrecido al inicio. ¿No estás consciente de las palabras de Juan, quien bautizó a Jesús?

-Él dijo: Debe crecer mientras yo decrezco. El era un maestro de la dialéctica, como puedes ver por sus palabras. También obtuvo su

*Las siete artes liberales no se enlistan aquí en su secuencia clásica. De acuerdo con la obra de Marciano Capella, un libro de texto ampliamente conocido en la edad media, la secuencia era: gramática, dialéctica, retórica, geometría, astronomía, armonía (música). En el presente caso la secuencia es determinada por las esferas planetarias que el alma recorre después de la muerte..

sabiduría de la Luna. La Luna es una buena maestra. Nadie excepto Gabriel, quien otorga a la Luna con su alma, ha enseñado dialéctica jamás.

El joven caballero se sentó en silencio junto al viejo hombre. La Luna lentamente avanzó por entre las ramas de los árboles gigantes en el bosque. Entonces el joven dijo al hombre: -¿Entonces la dialéctica es el altruismo?"

-Sí,- dijo el viejo hombre,- eso es.

Entonces el viejo habló sobre las almas de aquellos que habían muerto, cómo se vuelven completamente altruistas en la esfera de la Luna y son entonces una imagen arquetípica de este arte. ¡Piensa en toda la inspiración que podemos encontrar en esta imagen como maestros y padres! Ser maestro, sin duda, significa cambiar el enfoque y descubrir nuevos puntos de vista una y otra vez. La enseñanza de materias estimula fuertemente este proceso. Ser maestro se convierte en un verdadero arte, en el que el alumno tiene un efecto de despertar en el maestro.

El viejo Trevrizent cuenta al joven Schionatulander acerca de siete maestros.

Primero el viejo habló acerca de la Luna y de Gabriel como el gran maestro de la dialéctica, el arte de jamás cesar de aprender a través de observar una y otra vez desde diferentes puntos de vista. Y es muy efectivo cuando se buscan siempre nuevos puntos de vista y puntos de entrada hacia una materia. En la preparatoria Waldorf, sin embargo, el maestro pide a los alumnos mismos que practiquen el arte de la dialéctica.

Pero hay seis maestros más que el alumno debe conocer. La conversación entre el joven Schinatulander y el viejo Trevrizent, como la describe Walter Johannes Stein en su conferencia, continúa de la siguiente manera:

El joven preguntó entonces: -Ahora, viejo hombre, revélame tu conocimiento de la progresión entera. ¿Qué puede aprenderse de Mercurio?

-Mercurio es la esfera, -dijo el viejo,- en la que el alma descarta la visión pictórica, separándose de las imágenes ordinarias. Lo único que puede llevar a esa esfera es el pensamiento no pictórico. Si quieres vivir en esta esfera sólo puedes hacerlo a través de los números. Si

dices: una manzana, una pera, la manzana y la pera son imágenes en tu mente. Pero si dices uno, dos, tres, habitas en una mundo no pictórico. Mercurio o Hermes siempre ha sido el maestro de la aritmética para todos los pueblos. Los griegos le llamaban el dios de los mercaderes, porque ellos deben lidiar con las cifras. Nosotros, sin embargo, le llamamos Rafael, el ángel de la sanación. El arte de sanar es una aritmética secreta. Los médicos siempre trabajan con el número tres. Debes saber, que cada número tiene su secreto:

Uno es el primera, la entidad indivisible
Dos es el contraste de las polaridades
Tres es la armonía entre los polos
Cuatro revela aquello que está oculto
Cinco es el número de la decisión
Seis el número del amor
Siete determina la totalidad del tiempo
Ocho es el número de la justicia
Nueve es el número del orden divino
Diez es el número del ser humano.

-El Salvador fue el tercero entre los dos tentadores. El primer tentador siempre quiere demasiado, el otro demasiado poco. La proporción áurea yace entre demasiado y demasiado poco. En el camino áureo, la precipitación es demasiado, la cobardía es demasiado poco, el valor es la proporción áurea.

-Existen cuatro esferas en la naturaleza: mineral, vegetal, animal y humana. También hay cuatro elementos: fuego, aire, agua y tierra. La *Quintaesencia* está oculta, es la verdadera naturaleza de la luz. En el mundo físico sólo puedes ver la materia iluminada. En el pensamiento, la luz misma te es revelada: iluminación, el destello de inspiración. El cinco es la línea divisoria. Te enseñé eso cuando hablamos sobre la planta. Un árbol se propaga o no, si sus semillas caen en terreno pedregoso. Las cosas pueden desenvolverse hacia cualquier dirección.

-El número seis pertenece a las abejas. Lo utilizan para construir sus panales. Aquí el amor es impersonal, en completa devoción al servicio del todo. El siete puede verse en el arco iris, en la semana. El ocho es dos veces cuatro: la justicia terrenal y divina. El nueve son

los coros divinos y el diez representa a los seres humanos, pues son la décima jerarquía.

El viejo Trevrizent habló entonces del trabajo de médico, de cómo siempre trabaja con el número tres y de cómo la sanación se esconde en el tres. Y piensa en cuán sanadora es la aritmética cuando se trabaja a partir del movimiento. Tiene un efecto sanador en la constitución demasiado pesada o demasiado ligera de las extremidades infantiles. Una lección de aritmética brinda salud, movimiento y alegre ligereza al salón de clases. Un buen maestro puede ser mercurial.

Continuamos cuando Schionatulander preguntó al viejo hombre acerca de Venus:

-¿Y qué nos enseña Venus? -preguntó el joven.-

El viejo hombre se entristeció cuando el joven le preguntó esto y dijo:

-Casi nadie tiene noción alguna sobre Venus. Sólo aquellos que purifican su voluntad, que no portan ya ningún deseo hacia esta esfera, tienen un acceso adecuado a ella. Toda la sed de acción egoísta debe extinguirse aquí. Aquel que tiene éxito en ello reconoce lo que representa la verdadera voluntad: música, nada más que música. El elemento musical es la esencia de la voluntad objetivada. Es por esto que Eros debe dejarse atrás si ha de verse a la dama Venus desnuda y experimentar la más hermosa música en la existencia. Nadie jamás ha aprendido música sino de Venus. Ella cambia la voz de los seres humanos mientras maduran en la tierra. Aquel cuya canción es noble y pura también debe ser leal y altruista. La traición y el engaño no se llevan bien con el noble arte del canto.

El joven decidió convertirse en un noble trovador. Viajaría a través de los bosques con su laúd y haría a las personas nobles y buenas.

Y entonces, tal vez, en un castillo encontraría a una mujer destinada para él. Pero sólo quería a alguien que amara a las estrellas. Así le reconocería.

El viejo dijo: -El sol brilla sobre lo visible, mientras que la luz misma permanece detrás del mundo de los sentidos. Micael, el príncipe del sol permanece oculto detrás de los fenómenos físicos, como la luz, pero sin él la evolución del mundo no tendría significado.

> Comprende el significado de aquello que yace oculto detrás de aquello que aparece tan claro como el sol y habrás encontrado la escritura cósmica de Micael, y te convertirás en un estudiante del arte de la gramática. Primero debes aprender a descubrir las letras. Cada ala de mariposa, el ala de cada diminuta mariquita te mostrará las letras del escrito cósmico. Todos los misteriosos símbolos que están grabados en cristales y rocas son su escrito. No existe una sola ala de mariposa en la que las estrellas no han registrado su mensaje. Pues las estrellas inscriben el flujo del tiempo en las cosas de este mundo. Y Micael, el príncipe del sol, rige el progreso del tiempo.
>
> Cuando el joven escuchó esto, sintió el impulso por la acción; quería convertirse en un defensor de la justicia. -Maestro, quiero convertirme en un gramático, -declaró-quiero grabar yo mismo una letra del escrito cósmico con mi vida.

En estas oraciones, que nos reporta Walter Johannes Stein, la gramática se vuelve grandiosa y extensa. No fue casualidad que Rudolf Steiner señalara la importancia de la gramática en la educación. A través de las leyes de la gramática, descubrimos el orden oculto en los fenómenos externos del lenguaje. Nos estimula a buscar las actividades que ordenan el mundo de los fenómenos, y al mismo tiempo, cuando practicamos este arte, él nos ofrece la confianza en el mundo de la observación y la percepción, alentándonos a la acción. Piensa en el júbilo que sentimos cuando encontramos estructuras ocultas a primera vista, pero que están presentes en cada enunciado. El amor por el lenguaje, el mundo de la palabra, crece y construye un "esqueleto" interior en el alma del niño. Porta y forma el mundo en ciernes de la experiencia. La Gramática es verdaderamente un arte solar.

> Ante el entusiasmo del joven de convertirse en gramático, el viejo ahora respondió: -Lo harás, porque estás destinado a ello y tu ardor te permitirá cumplir tu vocación. Debes saber ahora, que el más maravilloso de los caracteres es la forma humana. Aprenderás a grabar la forma de tu futuro cuerpo cuando atravieses después de la muerte por la región del Sol y te acerques a la esfera de Marte. Marte está lleno de actividad. En su esfera aprenderás a dibujar las líneas del desarrollo futuro. Es el maestro de la geometría, pero la geometría que enseña no

es tediosa; las líneas que dibuja deben ser conquistadas. Los grandes generales son geómetras en las esferas celestes antes de descender a actuar en la tierra.

El viejo hombre se llenó de entusiasmo. Parecía saber más acerca de esta región que de las demás. Pero el joven no lo había escuchado todo. Se sentó pensativo y dijo: -El amor es más fuerte que el odio, ¿no es así?

-Sin duda es así,- respondió el viejo-.

-¿Qué experimenta el alma en el sueño? -preguntó el joven.-

-¿Qué mira cuando lleva la luz de la consciencia hacia la oscuridad?

-Mira cómo el alma misma trabaja para restaurar al cuerpo, -dijo el viejo.-

-¿Se encuentra entonces el alma en el cielo entre las estrellas?" -preguntó el joven.-

-Así es. Construye el cuerpo de acuerdo a los arquetipos de las estrellas. Cuando tú yaces dormido, el alma teje hilos dorados de ganglio a ganglio. Dibuja triángulos y todo tipo de formas a partir de los patrones estelares.

-Así que eso es la geometría, -dijo el joven, ¿y Marte es su maestro?

-Por supuesto, -respondió el viejo.- Tú construyes en la sangre siguiendo el arquetipo de estos patrones.

-Dios, entonces, está siempre inmerso en la geometría, -dijo el joven.-

Profundos secretos fueron dichos por Trevrizent a su alumno. Al despertar el alumno a sus propios poderes, incesantemente posará preguntas de profundización, haciendo así el arte de la geometría visible en todos los aspectos. Este arte se practica desde el primer día del primer grado en una escuela Waldorf. Junto con los niños, con quienes tendrán una intensa conexión por muchos años, los alumnos dibujan las primeras formas geométricas, formas arquetípicas: recta y curva.

En el dibujo de las primeras formas de las letras el maestro recorre paso a paso un sendero a través de muchos años que va del dibujo de formas a la geometría. Cada semana, la recta y la curva son conquistadas de nuevo en el dibujo de formas, y a partir del sexto grado este sendero de ejercicios y práctica encuentra su continuación en la geometría. Pero más grande es el mundo que se esconde detrás de este arte. ¡Qué instructivas son las palabras del viejo hombre!

El joven continuó: -Ahora enséñame el arte de Júpiter. He aprendido a crear formas que pueden servir a las cosas con vida. Pero ¿dónde fluye la vida hacia dentro de estas formas?

-Eso sucede en la esfera de Júpiter, -dijo el viejo.- En la tierra sólo estás consciente de la vida en la forma del pensamiento.* El pensamiento, y por ello la vida, tienen su hogar en la esfera de Júpiter. Es el origen de la vida.

-Pero, ¿cuál es el arte? -gritó el joven.- ¡Enséñame el *arte* de Júpiter!

-Ese es el arte de la palabra, -dijo el viejo- pues la retórica es el arte de infundir vida a las formas de Samael a través del poder de Zacariel. Marte forma la palabra en el aire, pero Júpiter le llena de vida. Zacariel, el espíritu de Júpiter te enseña a dar vida a tus palabras que la alegría y el bienestar fluyan de ellas.

El maestro utiliza este arte continuamente con los niños en la clase. Sus palabras buscan dotar de júbilo y salud a los alumnos. Oh, ¡qué difícil es siempre encontrar esta fuerza dadora de vida, todos los días! Pero ¡qué efectivo es cuando el poder de la palabra vive en el salón de clases!

-Ahora queda sólo una esfera, -continuó el viejo.- Es la más lejana, Saturno. Es Orifiel quien abraza todo y forma sus fronteras. Esta es la esfera a dónde el alma va después de la muerte. En la región de Marte el alma ha remodelado el cuerpo dándole la forma que habrá de tomar en la siguiente vida. En la región de Júpiter ha preparado la nueva vida que vitaliza la forma creada. Ahora, en la esfera de Saturno, dota de alma su creación. En su descenso a la tierra, el alma se llenará de espíritu y formará una nueva consciencia del yo. Entonces elige el tiempo y lugar de su nacimiento, anticipando su descenso. En ese punto el alma aprende el arte de la astronomía.

Así, el joven aprendió también acerca del último de los artes liberales.¿Qué dones brinda este arte para nosotros como padres o maestros? La astronomía, el conocimiento de las estrellas, es una de las materias que se enseñan en la escuela Waldorf. Explora el mundo externamente visible de las estrellas. Pero la historia del Grial nos familiariza con una forma

*Se hace referencia al pensamiento abstracto, muerto, atado al cerebro, y al pensamiento vivo, suprasensible, respectivamente..

diferente de ver las estrellas. ¿Qué habrá de leerse en el escrito estelar? Es una búsqueda para aquellos que algún día servirán al Grial. En el escrito estelar el impulso innato, completamente individual con que nace cada niño, se hace visible. Este es justamente el enigma con que nos enfrentamos como padres y maestros. Y en nuestra labor buscamos la solución. Aquí trabajamos a partir del escrito estelar con la astronomía verdadera para que se convierta en el arte de la educación y la crianza. El joven agradeció al viejo con las siguientes palabras, con las que concluyo estas citas:

> "Te agradezco. Me has enseñado mucho pues me has compartido las verdades acerca de las siete artes que liberan al alma y al espíritu del cuerpo; lo cual de otra forma sucede sólo en la muerte. En la vida aprendo a morir y en la muerte a vivir. Los siete artes liberales son un camino."

Espero que esta conversación entre Trevrizent el viejo ermitaño y el joven Schionatulander pueda contribuir a una búsqueda y un trabajo más profundos con las siete artes liberales dentro y alrededor de nuestras escuelas Waldorf.

Parte 2
Las Vírgenes del Grial



Las Vírgenes aparecen en un sueño para los Reyes Magos como la estrella de siete puntasque anuncia el nacimiento del "nuevo ser humano".

3 Alanus ab Insulis y el Grial

Alanus ab Insulis, el famoso maestro de la escuela de Chartres, escribió sobre las siete artes liberales en su libro *Anticlaudianus*. Este libro tenía como subtítulo *Sobre la celestial creación del nuevo ser humano.*

Alanus es una personalidad enigmática. Durante su vida recibió el título honorario de *Doctor Universalis*, mas se sabe muy poco sobre su biografía. Por ejemplo, nunca se ha sabido si alguna vez se ordenó como sacerdote. Vivió por un largo tiempo en el monasterio Cistercio en Citeaux (Francia). Cuando murió ahí en 1203, el siguiente epitafio fue escrito en su lápida sepulcral: "Es poca la tumba y breve es el tiempo que Alanus mora aquí, quien tiene el conocimiento de los números 2 y 7, y posee toda la sabiduría."

Existen varias imágenes de Alanus. En una de ellas aparenta ser más un trovador que un monje escolástico. Cuando era joven sufrió una insolación y tuvo una experiencia extraordinaria; fue como si se viera a sí mismo con una forma que no tenía en esta vida en ese tiempo. Relató lo siguiente al respecto:

Del signo del toro la estrella de Apolo, el sol, quemaba.
Lanzaba sus ardientes flechas rojas a mi cabeza y cerebro.
Busqué resguardo en la sombra entre los árboles y arbustos.
Céfiro, el fresco viento del oeste, tuvo piedad de mi.
La tarde pronto se encendía como en el verano,
Pero en el refugio de hojas yo yacía bien protegido.

De pronto apareció Pitágoras y se me acercó.
Si estaba en su cuerpo, no lo sé.
Y mientras contemplaba su imagen de iniciado,
La vi llena de signos maravillosos.
Si contemplé esta imagen libre del cuerpo,
Si estaba en un estado extracorpóreo,
Sólo Dios lo sabe, pues yo no lo sé.
De su frente irradia el arte de la astronomía,

Gramática da orden a sus dientes de forma armónica,
Retórica dota a su lengua de la palabra justa y floreciente,
Mientras que Dialéctica brilla en sus labios en forma de lógica.
Sus móviles dedos muestran a Aritmética,
Y los sonidos fluyen de su garganta como Música,
La Geometría brilla cuidadosa desde sus ojos.
Vi cómo en su cuerpo se escondían las siete artes.

En esta experiencia espiritual el ser superior de Alanus fue despertado, y encontró nueva guía interior. Pitágoras continúa:

Pitágoras me mostró su mano derecha,
En símbolos ocultos leí el escrito de la orilla,
Observé y leí lo que estaba escrito:
"Seré tu guía, ¡sígueme ahora!"

En esta visión Alanus sigue a Pitágoras. En la antigua Grecia, Pitágoras era considerado uno de los grandes iniciados. Moró en Egipto por largo tiempo y en una guerra de conquista fue llevado a Babilonia, donde conoció a Zoroastro, consejero del rey Ciro el Grande. Se convirtió en uno de los fieles pupilos de Zoroastro. Éste renovó la enseñanza de Zaratustra, el gran fundador de la primera cultura persa quien, según Platón, vivió en el sexto milenio antes de Cristo. El Zend Avesta contiene una profecía en la que Zoroastro anuncia que nacerá de nuevo y que sus fieles pupilos serán capaces de encontrarle de nuevo si siguen su estrella dorada. El nombre Zoroastro significa "Estrella Dorada". Rudolf Steiner, en sus investigaciones científico-espirituales, encontró que Pitágoras reapareció como uno de los tres reyes magos que visitaron y adoraron al Jesús recién nacido en Belén después de haber seguido la "Estrella Dorada".

Alanus estaba muy familiarizado con la imagen de la Estrella Dorada. En la catedral de Chartres, la Estrella Dorada aparece de forma especial. En el arco izquierdo del portal norte, los tres reyes magos aparecen durmiendo bajo una cobija, y sobre ellos brilla una estrella dorada de siete puntas rodeada de un movimiento ondulante. Esta estrella dorada de siete puntas es una representación directa de los siete artes liberales que Alanus había visto en su visión de Pitágoras.

Inmediatamente antes de renacer, el ser de Zoroastro se mostró como una estrella, pero también como un tipo de flor de gran vitalidad. En el niño Jesús descrito por San Mateo, Zoroastro apareció de nuevo para preparar la encarnación de Cristo en el bautismo del río Jordán.

Zoroastro enseñó la revelación del gran Espíritu del Sol como la poderosa aura del sol: Ahura Mazdao. Describió siete Amshaspands, que sirven en el gran Espíritu del Sol y permiten que los poderes solares trabajen en la tierra, están conectados con Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno.

Las siete artes liberales tienen las mismas conexiones con los cuerpos celestes en movimiento que pueden ser vistos a ojo desnudo.

En tiempos posteriores, Titurel construyó el Castillo del Grial para ofrecer a los misterios del Grial un lugar en la tierra. Titurel, una figura legendaria, nació en el norte de España. El Grial era protegido en el castillo que el construyó ahí, alejado del mundo habitado. Parzival, el buscador del Grial, finalmente lo encontró después de largas pruebas y andanzas. Cuando fue llamado al Grial, fue acompañado por las fuerzas espirituales de los siete planetas que son vistos con el ojo interno como las siete vírgenes de las artes liberales. Son las mismas que las vírgenes del Grial quienes, junto con otras, hacen posible la iniciación en el misterio del Grial.

Alanus ab Insulis conocía este camino. Y el hecho de que en su epitafio dice que el conocía los secretos del dos y el siete significa que él era un iniciado en el misterio del Grial. A través de las siete artes liberales, conocía el secreto del siete como nadie más. El secreto del dos es el secreto del bien y el mal como es contado en la leyenda del grial representando la lucha entre Klingsor y los guardianes del poder moral del Grial.

Un iniciado en el Grial era llamado un Parzival. En este sentido, Alanus era un Parzival[14].

Cuando resumimos todo esto observamos que Alanus se encontró con Pitágoras durante una experiencia espiritual, y que vio en su cuerpo las cualidades de las siete artes liberales. Pitágoras era un pupilo de Zoroastro, quien enseñó el secreto del siete en forma Ahura Mazdao y los siete Amshaspands a su servicio.

Pitágoras renació como uno de los tres reyes magos que siguieron la Estrella Dorada de siete picos y encontraron a su maestro renacido, Zoroastro, en Belén.

Y entonces, de nuevo según Rudolf Steiner, Zoroastro reapareció como Titurel, el constructor del Castillo del Grial[15]. Él es el gran líder de la iniciación en el misterio del Grial. Sus pupilos llevan el nombre de Parzival. Alanus tiene una profunda conexión con este camino a través de los misterios del Grial. Es absolutamente posible que en Pitágoras, Alanus estuviese experimentando a su propio ser en el tiempo de Zoroastro. Pero la visión de Alanus aún no concluye:

Pitágoras se deslizó frente a mi de forma que apenas pude seguirle
Y más rápido que mi habla fue nuestro viaje a otra tierra;
Me mostró muchas maravillas y personas en innumerables masas.
Aquí está Pricianus quien (como gramático) puede usar el bastón de forma estricta,
Y Aristóteles (el dialéctico) quien aleja a los demonios con golpes,
Mientras que Cicerón (el retórico) elige las palabras más hermosas.
Ptolomeo se dirige hacia el mundo estelar,
Boecio en todo lo que puede contarse.
Euclides está también aquí; él mide el espacio (como artista geómetra).
Pitágoras está aquí y entra como un forjador,
Hasta que en su martillar crea tonos en música.*

En esta tierra de espíritus Alanus se encontró con personalidades históricas y representantes y practicantes de las siete artes liberales. Le acompañaron en un camino espiritual que finalmente lo llevó a las puertas del cielo. Durante su iniciación en el misterio del Grial, Parzival había experimentado estas puertas al entrar al Castillo del Grial.

De pronto, cuando me alejé de esta multitud con admiración,
Un ángel se me acercó en rápido vuelo
Y me habló: "Abre tus ojos y mira hacia arriba,

*Priciano (ca. 500 a.C), gramático latino.
Aristóteles (384-322 a.C.), filósofo griego.
Marco Tulio Cicerón (106-43 a.C.), filósofo romano, hombre de estado, abogado, orador.
Claudio Ptolomeo (90-168 d.C.), matemático greco-romano, astrónomo/astrólogo, geógrafo.
Anicio Manlio Torcuato Severino Boecio (480-525 d.C.), filósofo romano.
Euclides (ca. 300 a.C.) matemático griego, el "padre de la geometría".
Pitágoras (570-495 a.C.) filósofo griego, matemático, músico.

Y observa aquello que se mueve rápido en su sendero.
Y mientras miré asustado al cielo
De pronto fui llevado al mundo espiritual
Y me encontré frente a las puertas del cielo.[16]

4 El Castillo del Grial y las Siete Artes Liberales

Cuando Alanus tuvo esta experiencia espiritual, fue transportado a un mundo que describió extensamente en su *Anticlaudianus*. Sigámosle de nuevo en su camino espiritual. Descubriremos que su camino corresponde en muchas formas a aquel de Parzival en busca del Grial. La historia de Alanus es así:*

> *El reino de Natura.*
> La artista y diosa Natura ha enriquecido a muchos con sus dones, pero ahora desea lograr, en una obra, la unión de todo lo que ha compartido. Esta será la corona sobre su trabajo y superará toda unilateralidad. El yunque es insuficiente para este trabajo y Natura no puede siquiera completarlo por sí sola. No se pierde en el trabajo laborioso, más utiliza su inteligencia para evaluar los retos individuales del trabajo.
>
> Entonces llama rápidamente a sus compañeros para una deliberación conjunta. De esta deliberación conjunta habrá de surgir la intuición. Un consejo celestial es acordado y las mejores entidades de las esferas celestiales descienden e iluminan la esfera completa de la tierra con su presencia. La tierra se regocija y el honor así otorgado aligera la carga.

Natura mora en un reino donde las artes y las virtudes del ser humano se originan. Está rodeada de muchas vírgenes, y cada una representa una virtud particular.

> *El consejo celestial.*
> Todos se han reunido ahora en este consejo. La Concordia, hija adoptiva de la Paz, es la primera en comenzar. Entonces llega Abundancia, derramando toda suerte de cosas de un cuerno lleno.

*De *Anticlaudianus*, de Alanus ab Insulis. En este capítulo el extenso, poético texto original de Alanus ha sido condensado por F.L. en forma de descripciones abreviadas, y traducido por P.M. El libro completo está disponible traducido al inglés: Alan of Lille, Anticlaudianus, Tr. James J. Sheridan, Toronto, 1973.

> Favor y Juventud adornados con muchas gracias; Risa, que aleja las nubes oscuras de nuestras mentes; Templanza y Moderación, conformes dentro de los límites; Razón, la medida del bien, a quien Honestidad se aferra siempre y le acompaña con paso alegre. Decoro; Prudencia sopesándolo todo en sus balanzas. Discernimiento, Compasión y Verdad conocen al Amor verdadero y pueden distinguirle del engaño. La última compañera es Nobleza, de hermosa estatura, que sólo porta su fama. Toda esta juventud celestial se apresura al castillo de Natura. La casa está iluminada por su resplandor.

Alrededor del año 1200, cuando Alanus escribió el recuento de su experiencia espiritual, los trovadores Chretien de Troyes y Wolfram von Eschenbach[17] estaban escribiendo sus historias acerca de la búsqueda del Grial de Parzival. En estas historias acerca del caballero Parzival, las virtudes juegan un papel importante. El joven Parzival quiere convertirse en caballero. Un día, cuando está cazando en un bosque, se encuentra con unos caballeros:

> El muchacho pregunta: -Hablan de caballeros. ¿Qué es eso? Si no tienen el poder de Dios, entonces díganme: ¿quién otorga la el título de caballero? -Eso lo hace el Rey Arturo. Joven, si usted viene a su casa, el le otorgará el nombre de caballero para que nunca tenga que avergonzarse de él. Tal vez usted sea de origen noble." Y fue evaluado por los guerreros, y el trabajo de Dios se manifestaba en el. –Tengo esto de la aventura, que con verdad se me ha contado. Nunca ha sido la belleza de un hombre más noblemente realizada desde los tiempos de Adán, y por ello sus halagos eran muchos entre las mujeres.[18]

Parzival es descrito aquí como un ser humano de la familia de Adán. Los caballeros del Rey Arturo ven en Parzival algo del estado paradisíaco del ser humano.

Pero Parzival quiere seguir adelante; quiere adquirir virtudes de caballero. Sigue su camino y, para convertirse en caballero del Rey Arturo, debe desarrollar las virtudes de los caballeros. Gurnemanz se convierte en su primer maestro.

En la historia de Alanus, las vírgenes del reino de Natura son quienes otorgan las virtudes a los caballeros. Las vírgenes de las virtudes otorgan

júbilo al alma y bondad y salud al cuerpo. Son las dadoras de la fuerza de vida. Pero también son las vírgenes del Grial, quienes protegen y portan el Grial en el Castillo del Grial. Natura misma es como Repanse de Schoye, la virgen que porta el Grial mismo en una tela verde esmeralda.

El castillo.
La residencia de Natura es magnífica. Natura es eternamente joven. Las rosas florean todo el año, las aves cantan como sirenas celestiales, y al centro surge un manantial de la tierra. Este manantial es el comienzo de un arroyo plateado que otorga la fuerza a los árboles para crear los frutos más deliciosos.

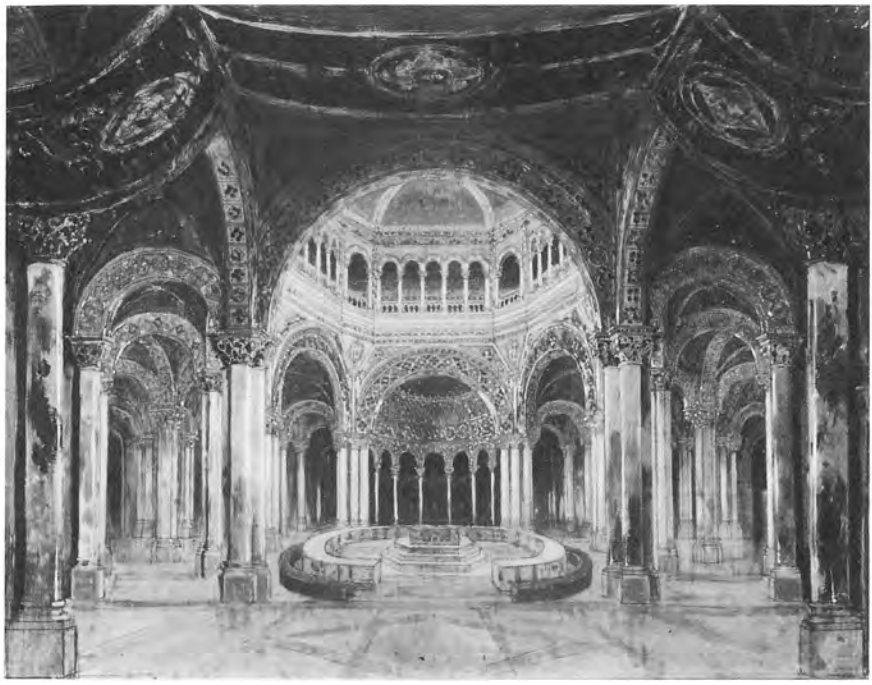
La casa de Natura se ubica en un lugar alto, por sobre las salvajes tempestades de la tierra. En el reino del aire es portada por pilares; desde lejos pueden verse las brillantes piedras preciosas, el oro y la plata.

Las imaginaciones son realidad.
La imaginación, la consciencia de las imágenes, es la prueba, mientras que la lógica debe pelearse y defenderse. En esta esfera Aristóteles defiende y Platón prueba. Aquí el poder de la imaginación y el intelecto están en equilibrio.

Todo aquello que recibe sólo una parte de los regalos de Natura, y también todo lo que se retira de su arte, se muestra aquí en fábulas e imágenes.

Aquí reina Natura. Aquí crea formas a partir del pasado y tiene visiones proféticas del futuro. Aquí se conecta con los nudos y enumera los elementos de la tierra, océanos, vientos, terremotos, las estaciones y la caída de la nieve. Reúne armoniosamente al fuego, la tierra, el aire y el agua.

El castillo de Natura se situaba en la esfera de las fuerzas creativas vitales. En la historia de Parzival también observamos que el Castillo del Grial se erguía en un lugar alto en la frontera entre el cielo y la tierra. "Cabalgó así montaña arriba hasta llegar a la cima. Cuando llegó ahí podía mirar hacia todas las direcciones y miró frente a él nada menos que al cielo y la tierra."[19]



El Castillo del Grial (escenario utilizado en la primera representación de la ópera *Parzival* de Richard Wagner)

El grito de angustia de Natura.
Natura entra en escena cuando el coro celestial ha llenado la sala. Sensatamente inclina su cabeza hacia la tierra. -Debemos lograr una labor: el ser humano divino como el remedio de las muchas fallas que han surgido de la unilateralidad humana. Con su espíritu el ser humano habita los cielos, con su cuerpo la tierra. Sólo puede pisar el camino del medio en la virtud y el equilibrio entre los extremos.- Natura vive en la esfera de la tierra. Crea y teje y otorga fuerzas naturales a todo. Pero el poder espiritual debe descender a la tierra para que el trabajo tenga un futuro –en el ser humano aparece como el Cristo.

La angustia de Natura es como la de la virgen del Grial Repanse de Schoye, quien porta el Grial hacia la gran sala, ofreciendo su contenido como el remedio para el herido Rey del Grial, Anfortas. Anfortas sufre de una

herida que ha recibido a través de sus propias fallas. Repanse de Schoye no aparece sola, sino que entra a la sala acompañada de otras seis vírgenes.

> Seis más pueden verse ahora ataviadas de costosos atuendos, una mitad con seda entretejida de oro, el resto con sedas de Nínive. ...Detrás de ellas llegó la reina, tan radiante era su rostro que todos pensaron que el amanecer estaba rompiendo. Estaba ataviada en un vestido de seda árabe. En un verde profundo portaba la perfección del Paraíso, tanto en raíces como en ramas. Esto era llamado el Grial, que supera toda perfección terrenal. Repanse de Schoye era el nombre de aquella a quien el Grial permitía ser su portadora. Tal era la naturaleza del Grial que aquella que le cuidase debía preservar su pureza y renunciar a toda falsedad. Ante el Grial venían luces de no poco valor, seis vasijas de cristal transparente, altas y hermosamente formadas, en las que ardía dulcemente un bálsamo[20].

En la descripción de Alanus; las vírgenes de las siete artes liberales tienen la tarea de conectar al ser humano con la tierra en la forma adecuada. Son como la Repanse de Schoye, con las seis vírgenes que llevan al Grial a otorgar nuevas fuerzas de vida sobre el herido Rey Anfortas. Con el poder del Grial preservan también la vida del viejo maestro constructor del Castillo del Grial, Titurel.

Pero continuemos con la historia de Alanus y escuchemos cómo las vírgenes de las siete artes liberales construyen un carruaje para viajar a los reinos espirituales más elevados para que un nuevo ser humano, semejante a Adán, pueda ser conducido a la tierra como el más virtuoso caballero.

> *Las siete artes liberales como ayuda*
> Si el ser humano ha de conectarse correctamente con la tierra, deberá ser llevado de las esferas de la Divina Trinidad hacia la tierra en el carruaje que han construido las siete artes liberales. Gramática crea la viga del carruaje. Dialéctica el eje, y retórica decora la viga con piedras preciosas y plata, y graba flores en el eje. Aritmética construye la primer rueda de marfil, Música forja la segunda rueda de bronce, Geometría hace la tercera rueda de plomo y Astronomía forja la cuarta rueda con oro. El intelecto dota de cinco caballos al carruaje,

> con el cual irá Prudencia (sabiduría) y recogerá al espíritu del nuevo ser humano con Dios. Los caballos son los sentidos: vista, oído, olfato, tacto y gusto.

En el *Anticlaudianus*, se dota de virtudes al ser humano cuando desciende a la tierra en el carruaje del alma, construido por las siete artes liberales.

> Cuando Prudencia llega al mundo de las nueve jerarquías, se transforma en Phronesis –la que ha logrado el conocimiento inspirado a través del poder de su corazón, la sobria. Cuando es capaz de aparecer ante Dios se convierte en Sophia, la sabia. Entonces trae el espíritu para el nuevo ser humano de vuelta a la tierra.

Alanus conoce a este nuevo ser humano, quien es el mismo que en la épica de su contemporáneo, Wolfram von Eschenbach, es conocido como Parzival.

5 Gramática: El arte de la palabra creativa[21]



La Virgen

El primero de las artes liberales es la Virgen Gramática. Marciano Capella la describe como el poder inspirador que sustenta la práctica de la gramática.

En la famosa escuela de Chartres, el proceso de aprendizaje se experimentaba como un encuentro con esta fuerza inspiradora del alma. En cada una de las siete materias de aprendizaje hay un ser espiritual presente; es invisible pero puede experimentarse. Así es como Marciano Capella describió a la Virgen Gramática.

> Gramática es la mayor de las siete hermanas que Apolo brinda como regalos de bodas a Filología, la novia terrenal de su hermano Mercurio. Así, el hijo de Latona (Apolo) movió de su antiguo lugar como una de las sirvientes de Mercurio, a una vieja mujer, sin duda, pero de gran carisma, que decía haber nacido en Menfis (Egipto), cuando Osiris era aún rey. Cuando había pasado mucho tiempo oculta, fue encontrada y educada por Cilenio (Mercurio) mismo. Esta mujer aseguraba que en Ática (Grecia), donde había vivido la mayor parte de su vida, portaba vestiduras griegas. Pero debido a los dioses latinos, el capitolio, la raza de Marte y los descendientes de Venus; de acuerdo a la costumbre romana, entró al senado de los dioses vistiendo un manto romano.

> Portaba en sus manos una caja pulida, una fina pieza de ebanistería, que brillaba en el exterior con pálido marfil; de la caja, como diestro cirujano, la mujer sacó los emblemas de las heridas que debían ser sanadas.
>
> De esta caja tomó primero un cuchillo de podar con una brillante punta; con el dijo que podaría las faltas de pronunciación en los niños, entonces podría restaurarse su salud con un cierto polvo negro cargado entre carrizos, un polvo que se pensaba que estaba hecho de ceniza o de la tinta de una sepia. Luego sacó una medicina muy afilada que había hecho de flor de hinojo y los recortes de la espalda de una cabra, una medicina del más puro color rojo.

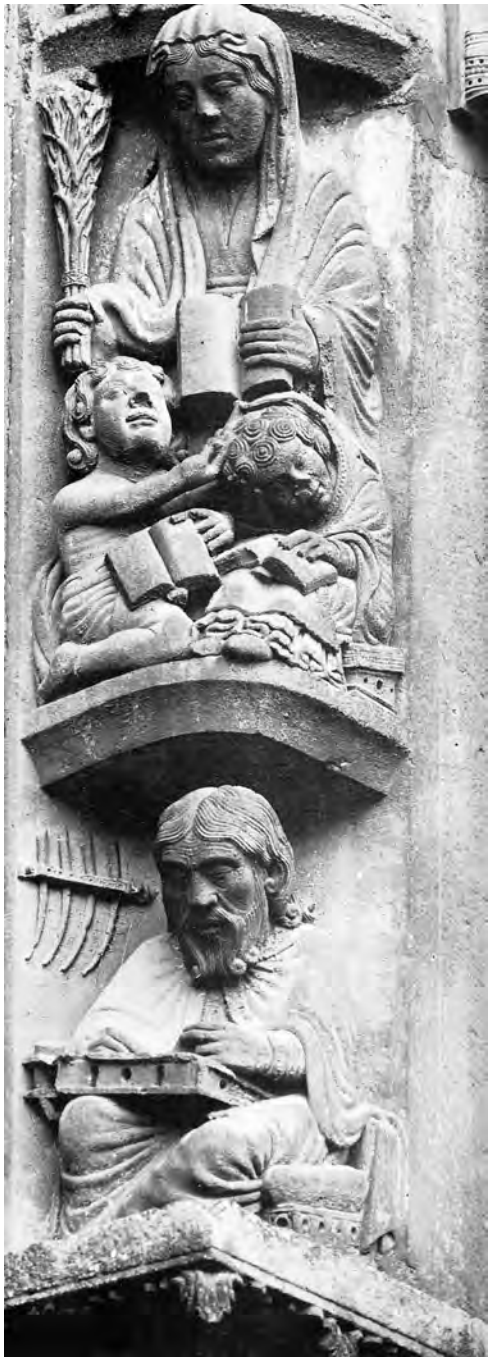
¿Cómo podemos comprender el ser de esta virgen, la primera de las artes liberales?

Hija de Osiris

La referencia que hace esta virgen al tiempo en que Osiris era aún rey, nos remonta a tiempos mitológicos. En las civilizaciones primevales, que los sacerdotes egipcios colocaban en la era de Atlantis, el ser de Osiris estaba en concreta realidad trabajando sobre la tierra[22]. Es un periodo temprano en el desarrollo humano, el tiempo en el cual la capacidad del habla y el uso del lenguaje fueron adquiridos por el ser humano.

Siete siglos más tarde, Marciano Capella, Alanus ab Insulis, también escribió que la Virgen Gramática venía de Egipto. La describió portando un vestido hecho de papiro egipcio[23]. Vino al mundo en Menfis durante el reino de Osiris, y fue encontrada y criada por Hermes Trismegisto, quien era llamado Mercurio por los romanos. Su vestido está cubierto con un escrito indeleble, pues está conectada con la capacidad de la escritura, y así con el destino de Osiris. Osiris representa la fuerza pura del sol, que vive en el ser humano como el poder de la imaginación.

Cuando Osiris se retiró, Hermes protegió este poder y durante el tiempo de la época cultural egipcia lo desarrolló aún más como el arte de Gramática. Difundió la historia de Osiris, quien fue tentado y encerrado en un sarcófago de plomo por Tifón. La leyenda describe aquí cómo el poder imaginativo de la palabra muere en los jeroglíficos, en caracteres cada vez más abstractos, en el plomo. Este proceso de muerte de Osiris encontró



La Virgen Gramática con Donatus

su absoluto final en el arte de la imprenta, que trabaja con letras de plomo. La Virgen Gramática aún preserva algo del poder protector, creador del lenguaje que una vez vivió en Osiris.

Regalo de Odín

En el norte de Europa una divinidad diferente se conectó al lenguaje. Es Odín, también llamado Wotan, el Padre de todos. Fue el primero en traer a la humanidad el poder mágico de la acción en la palabra, y más adelante la escritura en forma de runas.

Tal como en la historia de Osiris la palabra divina se rigidiza en un sarcófago de plomo, encontramos aquí también la descripción del proceso de transformación del sonido a la letra. Gramática apunta a este proceso, en el cual los sonidos son cambiados por signos escritos que pueden ser leídos.

El poder formativo de la palabra

En la descripción de Alanus, la Virgen Gramática brinda leche a sus pupilos como fuerza de vida nutritiva. Pero a la vez, lleva en su mano un bastón. Es estricta y no permite el desorden pero, por otro lado, brinda libremente esta leche vivificante. En el niño pequeño esta leche engendra la actividad. Al momento del cambio de dientes las fuerzas de vida formativas son liberadas como el poder que hace posible que el niño aprenda a su manera.

La Virgen Gramática tiene dientes blancos brillantes; elimina todo el sarro y la caries de los dientes con un raspador.

Los dientes y la gramática

El ser humano observa con los sentidos y articula con el uso de los incisivos. En su función, éstos se relacionan con los sustantivos en el lenguaje. Los molares son invisibles a la vista pero trabajan con gran fortaleza. Transforman completamente el alimento que ingerimos. Son los trabajadores, como los verbos en el lenguaje. Los colmillos forman la armoniosa transición entre incisivos y molares. No están hasta el frente, y tienen una cualidad que corresponde a la de un adjetivo o adverbio.

La Virgen Gramática habla con claridad y belleza con sus dientes de blanco marfil. El poder de la palabra es liberado cuando en el niño los dientes se han formado. El niño habla ahora sin cecear y con una articulación clara.

Tres tipos de palabras

Sustantivos – En la práctica de la gramática descubrimos a través de los sustantivos la multiplicidad de formas, no sólo en el lenguaje sino en el mundo. Nombramos cosas: rosa, caballo, sol, hogar; pero también propiedades del alma, como amor, amistad, odio. Reconocemos al mundo en sus muchas formas. La palabra *substantivum*, el latín para sustantivo, indica la propiedad de la sustancia.

Adjetivos – En los adjetivos expresamos la cualidad de las cosas, eventos y experiencias que nombramos como sustantivos.

Verbos – En el verbo experimentamos el principio del trabajo, de la actividad en el mundo. Se expresa en la primer oración del Evangelio de San Juan: "En el principio era la Palabra [creativa]."

Gramática y la virtud de la justicia

El viejo alquimista, Basilius Valentinus, coloca la práctica de este arte en relación a la virtud de la justicia, que frecuentemente es representada como *Justitia,* cargando un par de balanzas. Representa la condición del equilibrio entre la anarquía y la dictadura. Protege a la sociedad de la arbitrariedad o la tiranía a través de su consciencia de lo justo. Es también una virtud que el practicante de la Gramática adquiere como hábito de vida.

Sobre todo, la virtud de la justicia depende de la observación exacta con un pensamiento claro y ordenado. Notablemente, es la observación exacta lo que es el resultado de Gramática. Por esta razón, Alanus concluye su descripción de la Virgen Gramática con las siguientes palabras: "Preserva así la secuencia de imágenes en el arte, y es ante nuestros ojos como una bebida fresca, como un saludo con el que atiende las necesidades de la mesa de nuestro espíritu."

El secreto del Grial

Aquí se expresa el secreto del Grial. Las impresiones sensorias puras se conectan con el pensamiento claro en la cabeza, el cual es receptivo y puro como la vasija del Grial: "Pues un importante pintor ha diseñado las imágenes, sin embargo las impresiones sensorias claras son alabadas más en él que lo que el pintor esperaba."

La revelación del sol tripartito

Gramática es el primer arte que se practica en el marco de los siete artes liberales. En la gramática tenemos un encuentro directo con las fuerzas formadoras del sol al expresarse en el lenguaje. Nombramos a la fuerza creadora de la palabra, y por ende a la del sol, que trabaja directamente sobre la materia como principio formador. Es este poder formador el que se describe al inicio del Evangelio de San Juan como el Logos, la Palabra del Mundo.

¿Cómo podemos adquirir acceso a este proceso creativo? Cuando escuchamos el lenguaje experimentamos en sus sonidos, palabras y oraciones una grandiosa dimensión que opera en la conversación, en el diálogo. No es fortuito que Platón haya escrito sus intuiciones filosóficas en forma de diálogos. En el diálogo, el proceso creativo del lenguaje puede percibirse directamente. Un proceso similar sucede en un poeta que utiliza el lenguaje para crear palabras vivas.

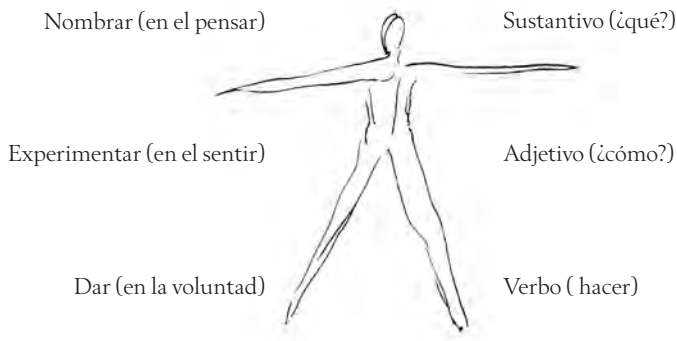
El poeta está limitado a la constitución del ser del lenguaje dentro del cual trabaja. Esta constitución consiste en las oraciones, y su construcción y relaciones. Las oraciones relacionadas forman párrafos. Las oraciones pueden ser indicativas, interrogativas, imperativas o descriptivas; pueden tener una naturaleza activa, creativa, más receptiva o pasiva. Como creadores de palabras en diálogo nos adentramos en la esfera del ser del lenguaje, y debemos aprender a manejarlo. Esto es válido también en las relaciones de las palabras y cláusulas en un enunciado. Cada parte de la oración y cada palabra tiene su propio carácter particular.

En las palabras, el proceso creativo del lenguaje termina. Es como si el poder formativo del lenguaje se cristalizara en las palabras. En esta forma, las palabras son como los minerales condensados y cristalizados de la tierra.

¿Qué tipos de palabras existen? Palabras que nombran algo; también separan las cosas en ítems individuales: abedul, sol, luz. Existen también palabras que indican actividad como pensar, sentir, querer, escuchar y convertir. Tienen la cualidad de la transformación.

Luego hay palabras que expresan las cualidades de las cosas. Frecuentemente suceden en relación a las cosas que pueden ser nombradas, como: un claro cristal, una estrella de seis puntas, el niño pequeño. Estas palabras no son solo aditivas; en cambio nos permiten experimentar la cualidad. Las palabras pueden también indicar la cualidad de una actividad: él habla bien, ella pinta maravillosamente.

Así, vemos cómo las palabras que nombran las cosas tienen un carácter estático, reconocible. En el ser humano esta acción de nombrar sucede con la ayuda del pensamiento, que se asienta en la cabeza. En contraste, la actividad se estimula primordialmente en las extremidades humanas; y se señala con los verbos. Entre ambos observamos a los adjetivos; agregan cualidad a los objetos reconocidos y nombrados a través del pensamiento, y a las acciones formadas a través de la voluntad. Los adjetivos se relacionan con el sentir (el corazón). Esto se muestra en el siguiente dibujo:



La gramática tiene que ver, sobretodo, con las relaciones mutuas entre las palabras y cláusulas dentro del enunciado. ¿Existe una relación justa entre las esferas del pensamiento, sentimiento y voluntad en el enunciado?

Más allá de diferentes tipos de palabras debemos lidiar con la construcción de los enunciados. ¿Cómo se relacionan el sujeto y el verbo? ¿Es una relación justa? ¿Está requiriendo un objeto directo o indirecto?

Análisis del lenguaje

En el lenguaje existe una estructura oculta que la ciencia moderna de la gramática intenta reconocer. Las fuentes de las fuerzas formadoras del lenguaje se investigan en la filosofía moderna del lenguaje, frecuentemente con la ayuda de las formas anglosajonas de análisis del lenguaje. Ludwig Wittgenstein, un contemporáneo de Rudolf Steiner, es reconocido como uno de los pioneros en este campo.

El enfoque moderno de los científicos del lenguaje se basa en la observación y el análisis. En la práctica científica de la edad media, el lenguaje aún era visto como un proceso artístico, y por ende, como un proceso de creación.

Virtud

El arte liberal de la Gramática es un camino de ejercicio y práctica hacia la justicia (Justitia). La gramática se trata de dar su lugar adecuado a las palabras y cláusulas en el enunciado, aquí pueden cometerse transgresiones. Por ello la cuestión de la justicia es adecuada, y el rigor es necesario.

*Donatus como maestro**

En las esculturas de la Catedral de Chartres, Gramática está acompañada de Donatus, quien escribió *Ars Grammatica* en Roma, alrededor del siglo IV. Por cierto, todas las vírgenes esculpidas en la Catedral de Chartres están acompañadas de maestros de sexo masculino a sus pies.

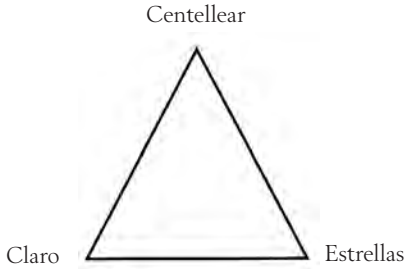
Ejercicio

La práctica de la gramática puede volverse sorprendentemente fascinante cuando somos capaces de elevar esta materia que a veces es seca y analítica a un nivel de arte, en un proceso creativo. El siguiente ejercicio puede ayudarnos con esto. El ejercicio puede realizarse en forma individual o en grupo.

*Aelius Donatus (siglo IV) fue un gramático romano. Lo único que se sabe con certeza sobre su vida es que fue el tutor de San Jerónimo.

Dibuja un triángulo en una hoja de papel.

- Escribe un verbo sobre el vértice superior del triángulo, ya sea en infinitivo o conjugado, por ejemplo, *centellear*.
- Junto al ángulo derecho escribe un sustantivo que vaya con el verbo, como *estrellas*.
- Junto al ángulo izquierdo escribe un adjetivo, por ejemplo *claro*.



El siguiente paso consiste en hacer un enunciado que escribamos alrededor del triángulo. Utiliza las palabras que están ya ahí y agrega otras palabras entre ellas. Indica con un signo de admiración o signo de interrogación y/o una letra mayúscula dónde comienza el enunciado y con un punto, signo de admiración o signo de interrogación dónde termina.

Ejemplo: Las claras estrellas centellean en radiante belleza.
Claros cristales centellean como estrellas.
Estrellas centellean en el claro cielo.

Cuando hacemos este ejercicio en grupo, y el verbo, sustantivo y adjetivo han sido escritos, entregamos el papel a la persona de al lado después de agregar cada nueva palabra.

La última persona, quien escribe el enunciado completo, entonces, entrega el papel a la primera persona, quien había dibujado el triángulo y escrito el verbo. Es el verbo el que ha llamado a la actividad creativa, y ahora el creador recibe el enunciado como regalo.

Puede ser muy divertido realizar este ejercicio con otros debido a los sorprendentes talentos que suelen salir a la luz.

6 Retórica: el arte de la palabra hablada



La Virgen

Retórica aparece como una virgen de alta estatura, plena de autoconfianza y de extraordinaria belleza, con las mejillas rosadas. Porta un casco envuelto de símbolos reales. En sus manos tiene armas con las que puede defenderse, pero también herir a sus enemigos, irradia con el poder del relámpago. Los vestidos que porta bajo su armadura están cubiertos con una capa que envuelve sus hombros a la usanza romana. La capa brilla con la luz de muchas imágenes de planos e invenciones. En su pecho porta un adorno que brilla con joyas de los más exquisitos colores.

Cuando golpea su armadura con sus armas, ruedan truenos por el espacio, acompañados de relámpagos. Sin duda, se parece a Júpiter en la forma en que lanza truenos y relámpago. Pero ¡cómo destila tranquilidad y autocontrol, y cuán perfecto es el gran poder de las palabras que utiliza! (Marciano Capella).

Elocuencia

Retórica muestra su elocuencia, un arte que ha dominado como nadie más. Se ríe más que nadie. Sin embargo las lágrimas pueden también humedecer sus mejillas mas en el tono rosado de su colorido rostro, se secan pronto con una sonrisa. Las alturas y profundidades de su alma se muestran en sus ojos. Alanus dice que es majestuosa, tiene las mejillas rosadas y es por naturaleza segura de sí misma. Como Marciano Capella y Alanus ab Insulis, Adelard de Bath también describe a Retórica como una hermosa doncella. En la secuencia en que presento el Trivium, sigo aquella de Adelard de Bath en su tratado *De Eodem et Diverso (De similitudes y diferencias)*.

La capa de Retórica es multicolor y llena de las más magníficas imágenes. Alanus dice que es una maestra en el arte de la pintura. Pinta con palabras, y tal como su capa, ella está llena de imágenes.

Espíritu de lucha

En el trabajo de Alanus, Retórica es descrita como portadora de dos instrumentos: a la derecha una tuba y a la izquierda un corno. Responden cuando Retórica está ante el trono de Zeus, según dice Marciano Capella. Es como si los utilizara para anunciar una batalla.

Puede lanzar palabras como amenazas relampagueantes, pero también puede acorralarte con tratados o bendecirte con alabanzas. Utiliza las preguntas para dar luz a los argumentos correctos para poder formar juicios con los cuales construirá el contenido que le permita alcanzar su meta. Ordena los argumentos en una composición y con su buena memoria no olvida lo que es importante. Habla de manera bien formada con la entonación y el sonido adecuado para poder mover las almas de aquellos que escuchan y deben llegar a un juicio, y acompañarlos con sus artísticos argumentos. Sus gestos también le son de gran ayuda.

Organización

Sabe cómo organizar el discurso para servir a su meta y contenido. El comienzo y el prólogo deben despertar los oídos de los escuchas. Una historia debe engendrar una experiencia de lo verdadero, y debe esconder



La Virgen Rhetorica
con Cicero



los errores potenciales: sanar a través de la imagen de la verdad. La sinopsis que continúa unifica a las partes. (Hoy en día la sinopsis suele preceder al cuerpo del discurso.) En un enunciado, lo que es expuesto es unido en un gran movimiento para resultar en un pronunciamiento sustentado en argumentos. En conclusión, la Virgen Retórica recapitulará su razonamiento y argumentos.

En la corte de justicia

Así, mantiene cortas las riendas sobre sí misma para lograr su propósito durante la oración. En la corte de justicia los jueces buscan el argumento correcto. En contraste con la vieja ley germánica, la ley romana está escrita en códigos de leyes. En la ley germánica, el diálogo y discusión en la *Thingplatz* (la asamblea y corte de justicia) era la base sobre la cual un sano juicio se alcanzaba. Incluso los sacerdotes cristianos hablaban a la gente en los países germanos en la Thingplatz. Eso significaba que sus habilidades como oradores eran de enorme importancia.

Retórica y la vida del sentir

En la retórica, los escuchas son despertados de la esfera media, la parte del sentir y del experimentar en el ser humano, para seguir al orador a través del pensar y apoyar el juicio a través de la voluntad. El centro del ser humano, el sentir humano, forma el punto de entrada para Retórica, y de ahí se mueve entre el pensar y la voluntad. Se encuentra y trabaja en el plano horizontal, tal como Gramática trabaja en el vertical. En su quehacer, Retórica eleva grandes movimientos de alegría y pena, lucha y descanso.

Personas y naciones

¿Quiénes son quienes pelean cuando los pueblos no se comprenden entre sí? Las batallas entre los pueblos pueden ser expresiones de una falta de comprensión mutua de la firma del pueblo y por ello de su identidad, pues esta es llevada por los espíritus de cada nación, que forman parte las huestes de los arcángeles.

Retórica brinda a sus practicantes la posibilidad de alcanzar a sus espíritus de nación a través del lenguaje. Un espíritu de nación pertenece

a los arcángeles. El bien hablar crea durante el sueño una buena conexión con los arcángeles. Hablar de forma materialista daña, mientras el habla espiritual engendra una conexión con el espíritu del pueblo y el lenguaje. En la noche nace la inspiración; cuando manejamos conscientemente el lenguaje y la inspiración poética recibida durante la noche, creamos condiciones favorables para una colaboración con el arcángel a través de la consciencia de la inspiración.

Desarrollo del lenguaje en los niños

Tal como Gramática, Retórica tiene una conexión directa con el primer habla de un niño. En el trabajo de Adelard de Bath, las artes de Gramática y Retórica se siguen entre sí. Existe aquí una correspondencia con la secuencia del desarrollo del niño, que va del andar al hablar. En tiempos posteriores, las Vírgenes Retórica y Gramática nos llevan a redescubrir los logros iniciales del niño y se hacen activos en su metamorfosis.

Retórica y las virtudes del valor y la esperanza

Retórica también engendra una virtud en la vida anímica del ser humano. Es el poder, orientado al futuro, del valor (*fortitudo*), que Retórica despierta en la vida del alma humana a través de sus enunciados efectivos.
El valor es una cualidad necesaria en la batalla. Suele determinar el resultado de una batalla. La fuerza de las armas puede vencerse con palabras valerosas. Un acto de valor puede salvar vidas. La batalla siempre es creativa cuando la virtud del valor está presente.

Siempre nos hace sentir bien cuando alguien nos brinda palabras de aliento en una situación difícil. A veces necesitamos valor para hacernos escuchar, y se requiere de valor para ofrecer una conferencia ante un público.

Cicerón como maestro

En conexión con Retórica, tanto Alanus ab Insulis y Marciano Capella escribieron acerca de las leyes y se fundamentaron de forma especial en *Inventiones**, de Cicerón. En el portal oeste de la Catedral de Chartres, aparece Cicerón justo al lado de Retórica.

Ejercicio 1

- Forma un círculo.
- Una persona que está dispuesta y tiene el valor para hacerlo, comienza a contar una historia.
- Cuando esta persona se detiene, la siguiente persona toma la palabra.
- El nuevo emisor trata de continuar con la historia pero también es libre de ceder su turno.
- Cuando todos han tenido su turno, la persona que comenzó la historia trata de crear un final para la historia.
- Después de que la historia ha terminado, es revisada por el grupo. Trata de formar un esbozo de su desarrollo y llegar a una revelación acerca de la composición y contenido. Esto puede hacerse muy bien en formato de conversación y escucha, en donde cada contribución debe ser respetada.

Este ejercicio produce increíbles resultados y es maravilloso de hacer. En el proceso, todos desarrollan el valor de contribuir diciendo algo. El umbral es bajo porque una contribución puede consistir de sólo un par de enunciados, aunque podría ser mucho más larga.

Ejercicio 2

En al Edad Media el arte del discurso solía practicarse en la retórica. Alanus ab Insulis fue claro y conciso al describir la construcción de un buen discurso:

> *Cómo dar forma a un discurso*
> El inicio, el **prólogo**, moviliza al espíritu para que las orejas se alerten y la escucha se agudice. Ello gana los corazones de los espíritus críticos para que el escucha esté más atento y positivo, y comience a mostrar disposición para aprender.
>
> Entonces el **discurso** en sí bosqueja la verdad en características breves. Lo no verdadero está, en esta fase, oculto bajo la imagen de la verdad.

*Marco Tulio Cicerón (106–43 a.C.) fue un filósofo romano, hombre de estado, abogado, orador, teórico político, cónsul y constitucionalista..

La **sinopsis** conecta entonces las partes. Todo lo que fue descrito en el discurso como puntos de vista separados se reúne de nuevo.

La fase de la **conclusión**, que incluye un juicio, también contiene una tersa recapitulación de los argumentos de la sinopsis.

En el **cierre**, el objetivo del discurso se vuelve a formular de forma clara. El orador es como un caballero que acorta las riendas de su caballo para alcanzar su objetivo[24].

Alanus distingue así cinco elementos en la construcción de un discurso; prólogo, discurso, sinopsis, conclusión y cierre, los cuales se siguen de cerca en una secuencia. Si miramos más de cerca esta construcción, descubriremos que Alanus creó un todo orgánico. Para plantarnos con firmeza en la vida, las siguientes cinco capacidades juegan un rol fundamental:

Firmeza
Seguridad
Amor
Esperanza
Confianza

En la primera parte del discurso, el *prólogo*, y también en la *sinopsis*, la firmeza y un sentido interior de seguridad pueden, como virtudes del orador, despertar en el escucha la disposición para seguir los pensamientos del que habla. El amor por el tema que presenta en el cuerpo de su *discurso*, es la virtud que el orador debe desarrollar en sí mismo. La esperanza y la confianza imparten el poder de convicción necesarios para la *conclusión* y el *cierre*.

Ejercicio 3

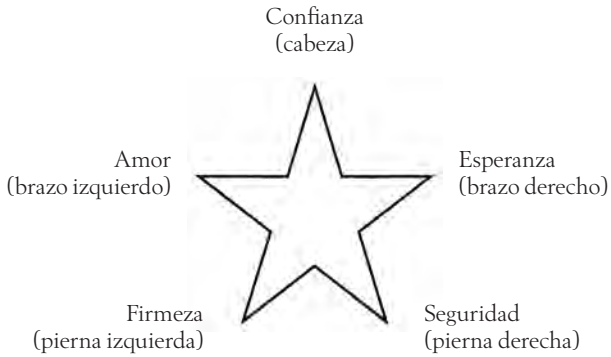
Rudolf Steiner presentó un ejercicio para las personas que se encuentran en una búsqueda espiritual, que puede desarrollar y fortalecer estas cinco capacidades básicas. Es mejor realizar este ejercicio por la mañana (y también antes de dirigir una conferencia o hablar en público).

Firme me coloco en la existencia	*(concéntrate en la pierna izquierda)*
Seguro camino por la vida	*(concéntrate en la pierna derecha)*
Amor abrigo en lo más íntimo	*(concéntrate en el brazo izquierdo)*
Esperanza pongo en todo lo que hago	*(concéntrate en el brazo derecho)*
Confianza deposito en mi pensamiento	*(concéntrate en la cabeza)*

Se termina este ejercicio con las siguientes dos líneas:

> Estos cinco me llevan a mi meta
> Estos cinco me dan la existencia.[25]

Este ejercicio tiene una relación interior con los cinco elementos que Alanus describió para la construcción de un discurso virtuoso. El ser de la Virgen Retórica se fortalece con este ejercicio en su propio arte del habla.



7 Dialéctica: El arte de la lógica



La Virgen

A solicitud de Apolo ahora se mostró una mujer cuyo rostro era algo pálido debido al esfuerzo del pensamiento, pero cuya mirada era aguda y penetrante. Sus ojos miraban con aguda observación, y su largo cabello caía en capas, cuidadosamente arreglado. Su vestido era una capa de Atenas.

En sus manos portaba algo desconocido en las antiguas escuelas griegas. Su mano izquierda sostenía una serpiente, enrollada en una bola. En su mano derecha sostenía un número de patrones, cuidadosamente grabados en cera y decorados en colores contrastantes. Los patrones estaban unidos a la serpiente con un gancho escondido bajo su túnica.

Cuando alguien quiere tomar uno de los patrones, el gancho lo jala hacia la serpiente y es mordido con sus filosos colmillos. También es atrapado y enroscado, y puede ser puesto en cualquier posición a placer. Cuando alguien se niega a tomar uno de los patrones, Dialéctica le abruma con preguntas, mientras la serpiente le salta al encuentro y se enrosca alrededor del escucha, de forma que tiene que ceder a la voluntad de su inquisidor.

Dialéctica tiene una figura compacta y tez morena. Dice que fue criada en una cueva egipcia y se mudó a Ática en Grecia, a la escuela



La Virgen Dialectica
con Aristóteles



de Parménides[26]. Se retiró ahí porque se contaron historias sobre su comportamiento descabellado, pero entonces se avocó a la grandeza de Sócrates y Platón. (según descripción de Marciano Capella).

Carácter

Según Alanus, la Virgen Dialéctica tiene un carácter muy diferente de Gramática y Retórica. También le llama la Virgen Lógica. Alanus la describe con un rostro magro, con los pómulos claramente visibles. Tiene una figura armoniosa, pasa la noche despierta. Su cabello cae enredado en "disputas"; ningún peine puede alisarlo. Sus ojos pueden competir en fiereza con los de un águila. En su mano derecha tiene una flor, ¿una lila? En su mano izquierda un amenazador escorpión, una mano esparce miel, la otra hiel. Una se regocija en risas, mientras la otra trae pena y lágrimas; en todo momento las polaridades de recibir y alejar, golpear y acariciar, ungir y enterrar, amar y envenenar.

Es una imagen Hegeliana, con su tesis y antítesis, la que evoca Dialéctica. Detrás de estas polaridades del mundo se yerguen las grande fuerzas creadoras del mundo astral: simpatía y antipatía. Pero su túnica se ajusta al centro; es una síntesis. Está ajustada en el medio, no está sucia pero tampoco está impecable como una brillante y cegadora luz.

Dialéctica lucha por la verdad con una espada de doble filo. Representa el eje del carruaje de Prudencia, la inteligencia del mundo, en el que aquella debe viajar a través de las esferas celestiales.

Categorías

La práctica de la dialéctica libera al pensamiento de su prisión corpórea. Dialéctica es una práctica sobre el fundamento y surge de las categorías de Aristóteles. Estas categorías se relacionan entre sí, como en la gramática. Por esta razón las imágenes de Gramática y Dialéctica están muy cerca en las metáforas de Marciano Capella. Aristóteles también construye sus categorías a partir del lenguaje. Y es el mundo de la palabra, el Logos, que se convierte en Lógica. Las diez categorías de Aristóteles son las siguientes:

Sustancia	por ejemplo; mujer, caballo
Cantidad	por ejemplo; dos pies, tres onzas
Cualidad	por ejemplo; blanco, gramatical
Relación	por ejemplo; el doble, la mitad, más grande
Dónde	por ejemplo; en el pueblo
Cuándo	por ejemplo; ayer, el año próximo
Posición	por ejemplo; de pie, sentada
Pertenencia	por ejemplo; él tiene valor
Quehacer	por ejemplo; ella corta, el quema
Sufrimiento	por ejemplo; el está quemado

Estos ejemplos se han tomado del capítulo cuarto del libro de Aristóteles sobre las categorías. Antes había mostrado claramente que había desarrollado las categorías a partir del Logos, la Palabra. Cada palabra que se habla sin conexión a algo más indica una sustancia, cantidad, cualidad, relación, dónde o porqué, una posición, pertenencia, quehacer o sufrimiento. Las diez categorías tienen una cierta relación con las diez Sefirot, que se utilizan por los judíos como un marco de trabajo conceptual religioso.

Dialéctica trabaja con las categorías que nombra "términos." En la tablilla de cera que porta en su mano derecha, aparecen figuras todo el tiempo. Surgen de los movimientos de su pensamiento, por ejemplo, cuando dos o más premisas llevan a una conclusión. Un ejemplo: El ser humano habla; Alejandro es un ser humano, ergo Alejandro habla.

Este es un ejemplo de una forma de pensamiento lógica, dialéctica. Lógica genera movimientos de pensamiento y por esta razón es una actividad eminentemente espiritual.

Pensamiento e inteligencia

En el pensamiento humano, en nuestras ideas, vive nuestro ángel guardián. En la Edad Media, a lo que se hacía referencia con la palabra inteligencia era frecuentemente al ángel. Si hubiésemos preguntado a una persona de aquel tiempo acerca de su inteligencia, se hubiese referido a su ángel guardián como su inteligencia protectora.

Pensamiento en imágenes

En las ideas los ángeles entretejen sus imágenes dentro del alma humana. El pensamiento se convierte en imaginación. Este pensamiento vivo es también muy importante en nuestros tiempos, pues los ángeles tratan de imprimir mayores y más excepcionales impulsos a la humanidad en forma de imágenes. Estos son impulsos que desarrollarían al ser humano en dirección a la libertad religiosa, hacia una imagen verdadera de la tripartición humana, y hacia la hermandad en la que el sufrimiento de los compañeros es percibido como el propio.

Dialéctica es capaz de transportarnos a la esfera de los ángeles. Nos acerca al contacto con nuestro ángel guardián que es; en la perspectiva de nuestra individualidad, la cual ha transitado muchas vidas, el portador de nuestro destino.

Dialéctica se siente relacionada con la antigua Grecia. Es capaz de discernir el desdén. Fue criada en Egipto, se fue a Grecia, y porta el gran espíritu de Sócrates y Platón.

Percepción y pensamiento

La Virgen Dialéctica investiga las formas vitales de, por ejemplo animales, plantas, minerales y seres humanos. Después investiga las especies: leones, tigres y vacas o rosas, plantas crucíferas, hierbas, etcétera; de ellas evalúa las diferencias, características y capacidades. Formula definiciones, describe diferentes propiedades en el todo, y puede explicar cómo diferentes partes forman un todo. Distingue diferentes especies o propiedades. Conoce los diferentes conceptos que se evocan con una misma palabra, como león –el animal o el signo zodiacal- o una palabra más general como 'ropa'.

Dialéctica contempla la cuestión fundamental entre lo subjetivo y lo objetivo, que también vive en la filosofía existencial. En todas las descripciones, el espacio entre izquierda y derecha está claramente presente; es el espacio del pensamiento y el discernimiento, y por ello, es únicamente humano.

Sabiduría precavida

La virtud de Dialéctica es la sabiduría precavida: Prudencia.

Aristóteles como maestro

En el portal oeste de la Catedral de Chartres, vemos a Aristóteles sentado a los pies de la Virgen Dialéctica.

Ejercicio
Estudiamos los siguiente pares polares dentro de las diez categorías de Aristóteles:

Sustancia
¿Qué es?

Cualidad
¿Cómo es

Cantidad
(¿Cuánto es?)

Pertenencia
(¿Qué propiedades?)

Tiempo
(¿Cuándo sucedió?)

Espacio
(¿Dónde fue?)

Posición
(¿Cómo está colocado

Sufrimiento
(¿Por qué está pasando?)

Quehacer
(¿Qué está haciendo?)

Relación
(¿Cómo se relaciona con su entorno?)

La columna de la izquierda –cualidad, tiempo, sufrimiento- tiene un carácter más receptivo y puede por ello decirse que es pasiva; mientras que la columna de la derecha –cualidad, espacio, quehacer- tiene una cualidad más dadivosa, y puede por ello decirse que es activa. Las cuatro categorías restantes forman la columna del centro entre los conceptos de dar y recibir. En estas tres formas podemos describir algo que nos ha tocado.

En mi experiencia puede ser maravilloso describir algo –un árbol, un animal o una persona- con la ayuda de las diez preguntas que pertenecen a las categorías y se muestran en cursiva. Debe tratarse de algo, o alguien, que hayamos observado en realidad alguna vez y ese algo o alguien ha causado una impresión en nuestra memoria.

Paso 1: Elige una flor, animal, mineral o persona.
Paso 2: Descríbelo con ayuda de las diez preguntas.
Paso 3: Trata de condensar las diez respuestas en una descripción, poema, dibujo o pintura.

El trabajar con las diez categorías de Aristóteles de esta forma ofrece realidad a la vida y enriquece nuestra experiencia. La esencia del sujeto cobra vida. Dialéctica se convierte en un arte que vivifica la sabiduría del mundo en nosotros.

8 El Trivium como práctica de la cruz tripartita

El Trivium consta de tres materias: gramática, retórica y dialéctica. Siempre son lideradas por la Virgen Gramática, cuya materia es la primera del currículo de las siete artes liberales. Las tres Vírgenes; Gramática, Retórica y Dialéctica, son descritas y representadas con ciertas orientaciones espaciales específicas.

Gramática

La Virgen Gramática se orienta al frente en el espacio y detrás del ser humano. Otorga sus intuiciones gramaticales en forma de un libro de lecciones que porta frente a sí misma cuando está con sus alumnos, mientras que suele portar un bastón detrás de sí. Su gesto hacia el frente es el de dar, oculta su fuerza detrás de sí misma. Su imagen está en el portal oeste de la Catedral de Chartres.

Retórica

La Virgen Retórica es a veces descrita en su alegría, y a veces en su ira, en su dominio de la tuba y el corno. Vive en el lenguaje, habla desde el plano horizontal, en el que los brazos se mueven y se esparce el habla, brindando apoyo a una rica vida del sentir. En su trabajo en el plano horizontal, separa lo superior de lo inferior.

Esto se hace evidente en la descripción de Marciano Capella, donde aparece con una espada y un escudo. Podemos imaginar que golpea el escudo con la espada en un gesto horizontal, y forzosamente demanda atención con las palabras "¡Escuchen, Amigos!"

Dialéctica

La última de las Vírgenes del Trivium es Dialéctica, quien trabaja y lucha en movimientos del pensar y en el encuentro entre izquierda y derecha. En la izquierda tiene al escorpión y la hiel, en la derecha la flor y la miel. En la

imagen sujeta un dragón y una antorcha. La antorcha ilumina el pensar, el dragón manipula. El espacio que divide al ser humano en diestra y siniestra representa la facultad del discernimiento.

La cruz tripartita

En la práctica de la gramática, retórica y dialéctica se forman estos espacios y se equilibran, para que en alma crezca una cruz tripartita. En el proceso del trabajo con las Vírgenes del Trivium, se establece la conexión con la imagen arquetípica del ser humano.

En el camino de la práctica de la gramática conquistamos de nuevo la postura erguida del ser humano; nos colocamos entre la fuerza y la restricción, dirigiendo nuestra voluntad hacia una postura equilibrada. Esto expresa la virtud de la justicia, el fruto de la práctica de la gramática. De la postura erguida andamos hacia delante, caminamos un camino de vida formado en la justicia. Como hemos visto, esta es la esfera de los Archai, los espíritus de la personalidad, que se relaciona con esta facultad.

En el ejercicio de la dialéctica, los practicantes buscan vitalizar su pensamiento de forma que la conexión adecuada con el Ángel pueda establecerse. Aquí nos encontramos en el espacio en que nos convertimos en seres humanos discernientes, y en el que la mitad derecha de nuestro cuerpo está separada de la izquierda. Aquí reconquistamos el pensamiento en relación con la imagen arquetípica del ser humano.

Cuando practicamos el arte de la retórica buscamos encontrar la relación adecuada con el Arcángel, moviéndonos, a través de los ejercicios en la esfera del discurso retórico. El habla es un ejercicio para la esfera media del ser humano. En la retórica, nos colocamos en el plano horizontal del sentir, que separa lo superior de lo inferior en el ser humano.

Experimentando y trayendo a la realidad en la gramática la vida de la voluntad, que separa el frente del detrás; fortaleciendo en la dialéctica el pensar que separa izquierda de derecha; y experimentando y reforzando en la retórica la vida del sentir, creamos conexiones con las tres orientaciones espaciales que desde tiempos inmemoriales han trabajado sobre la imagen humana verdadera en el pensamiento, sentimiento y voluntad del mundo. En nuestros tiempos, depende del ser humano la búsqueda de una nueva conexión con estas fuerzas creativas del mundo desde la libertad, para

que el pensamiento, sentimiento y voluntad puedan armonizarse y equilibrarse.

El camino, la verdad y la vida

Las tres orientaciones especiales se intersectan en nuestro esternón, cerca del corazón. Este es eminentemente el lugar para vivenciar el trabajo de aquel Ser que dijo de sí mismo: "Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida." Desde este punto y a partir de la actividad de este Ser, el Cristo, el poder de la Resurrección trabaja en la *esfera de la voluntad*; en el Camino que andamos la Luz irradia hacia la *esfera del pensar*, con lo cual buscamos la Verdad; y el Amor fluye desde la *esfera del sentir*, donde nuestra habla se convierte en Vida.

En la práctica del Trivium la imagen arquetípica del ser humano puede hacerse realidad desde las palabras "Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida." Y esto puede llevar a la sanación de las tendencias hacia la unilateralidad que convierte a los seres humanos en caricaturas de su imagen arquetípica.

Parzival y la cruz tripartita

Durante la época de los Misterios de la Mesa Redonda y el Misterio del Gólgota, una elevada individualidad fue retirada hacia los mundos superiores para permanecer en espera hasta que el tiempo estuviese maduro para su trabajo especial. Él permaneció alejado por siglos, y finalmente regresó como el Rey Titurel, a quien fue confiado el Santo Grial, el cáliz que había sido traído por los ángeles del Gólgota al Oeste. Durante largo tiempo de preparación, esta gran individualidad trabajó desde el mundo espiritual sobre Europa y sus centros de misterios.

En aquellos tiempos, muchos líderes espirituales y seculares de la humanidad fueron inspirados en este camino, y podemos comprender su trabajo a la luz de esto. La saga del Santo Grial relata que el cáliz con la sangre recolectada de Gólgota fue llevado a Europa por ángeles. Titurel recibió este cáliz, lo guardó sobrevolando los países de Europa, y sólo siglos más tarde descendió con el cáliz desde alturas espirituales a la tierra para fundar el Centro de Misterios del Santo Grial en la montaña de la salvación (Montsalvat). Pudo hacer esto sólo después de que varias personas habían adquirido suficiente madurez para recibir el secreto del Grial. Todo aquel

que tenía la madurez para esta iniciación era llamado Parzival. Narraremos la historia de Parival.

Un Parzival había purificado su alma de todos los deseos terrenales y todo egoísmo a través de concentración y largas meditaciones. Era un Cátaro, era piadoso y puro, ante su maestro Titurel, quien le contó que todas las fuerzas que Parzival había adquirido a través de sus largos años de meditaciones y concentración debían ahora ser utilizados para traer a la vida a su "Yo" superior. Ahora se encontraba objetivamente sobre y contra sí mismo.

Primero habría de sacrificar su intelecto. Como resultado, y así fue escrito en las escrituras esotéricas, observó a su ser físico como un símbolo. Todo el mundo físico desapareció para él también. En su lugar vio un árbol de brotes tan grande como la tierra entera. Estaba lleno de savia creciente, y en lo alto de su copa había una enorme lila blanca. Vio cómo la lila blanca crecía del árbol de la vida. Luego escuchó una voz detrás de sí, la voz de Blanchflor, que decía "¡Eres tú!" Y supo que lo que había ganado a través de sus meditaciones había formado la imagen de esta lila. En la lila pudo ver su alma limpia de pasiones y deseos. La lila era magnífica, por supuesto, y perfectamente formada, pero estaba rodeada de una atmósfera odiosa que causaba dolor a Parzival. Se dio cuenta que este olor simbolizaba todo lo que había dejado de lado y fuera de sí mismo a través de la catarsis y que ello ahora le rodeaba como una atmósfera. Aprendió que debía retomar todo aquello en sí mismo, que debía transformar este doloroso olor de la lila.

La imagen de la lila desapareció, se oscureció todo a su alrededor. Otro símbolo surgió de la oscuridad para Parzival: una cruz negra entrelazada de rojas rosas. El árbol de la vida se transformó en la negra madera de la cruz, con las fragantes rosas en brote surgiendo en ella debido a la absoluta devoción de la lila por el árbol. Y la voz de Flor habló tras él: "Así habrás de convertirte." El olor de la lila había desaparecido; las rosas rojas lo habían absorbido. Parzival, sin embargo, vio que esta purificación no era suficiente, que debía clavar su ser inferior en la cruz negra conforme a la vida de Cristo; debía recibirla en él para que las rosas rojas pudieran florecer. Comprendió que el árbol de la vida se había transformado en la madera muerta de la cruz, pero también que por ello la lila se convertiría en rosas en flor.

Después de estas experiencias Parzival se retiró a un lugar de soledad, y permitió que estos símbolos trabajaran en él día y noche. Con el tiempo, los símbolos palidecieron, mas los efectos de su poder permanecieron. Este poder despertó una nueva experiencia. En la profunda soledad en que se encontraba miró a su alrededor. Miró al frente y atrás, arriba y abajo, a diestra y siniestra. Y percibió la gran unidad en todo. Percibió que esta unidad lo envuelve todo, como una gran envoltura. Pero desde el otro lado llegó una fuerza que parecía guiarlo hacia sí mismo y parecía brindarle un centro. Así, sintió a un lado un arroyo que fluía a través de él y luchaba por avanzar hacia la completa disolución en la Divinidad, en las fuerzas del Todo Abarcante; pero desde el otro lado venía un poder que quería tomarle de la mano y llevarlo a desarrollar su propio ser. Y mientras ambas fuerzas trabajaban sobre él, sintió un tercer poder que unía a las anteriores en un movimiento en derredor, un espacio envolvente.

1. Debemos aprender a dedicarnos completamente al primer poder, que trabaja en nosotros. Es el poder que también aplicamos, aunque sin consciencia, cuando nos concentramos en un objeto. En la contemplación debemos encontrar este poder.
2. El segundo poder es necesario para ser completamente nosotros mismos, para mantener nuestro propio ser. Utilizamos este poder para tener entusiasmo, iniciativa por nuestra vida en el mundo exterior.
3. El tercer poder, que forma un círculo a nuestro alrededor, nos permite observar todas las experiencias alegres y tristes de la vida sin absorberlas en nosotros mismos.

En estas experiencias reconocemos el poder que trabaja en el cosmos, que también trabaja en las estrellas que nos rodean. Este círculo cósmico suele dibujarse como la tercera línea recta de un triángulo. Si nos familiarizamos con este poder, podemos mirar lo que la vida nos traiga en la alegría y la pena, con ecuanimidad. Sabremos que todo se origina a partir de la necesidad, la fuerza impulsora del karma.

Parzival había logrado desarrollar estos tres poderes; se dedicaba a ellos. Entonces, desde la derecha y la izquierda, como apoyos bajo sus brazos, llegaron a él algo parecido a alas, tibia y fría. De la izquierda percibía un poder de apoyo, calor y un fuego espiritual; y a su derecha un poder que

era frío y le permitía erguirse con firmeza. Luego, en la región de la laringe, experimentaba corrientes desde ambos lados; procedían del ángel de la luz, quien llevaba la luz espiritual de la sabiduría para los humanos. Él llevó esta luz espiritual hacia sí mismo. Luego, en el silencio, escuchó sonidos del mundo de la armonía de las esferas. Fue como si hubiese recibido otras dos pequeñas alas en la región de su cabeza, con las cuales podía comprender, en la armonía de las esferas, el propósito de la evolución de la humanidad y del mundo.

Una vez más pasó algún tiempo; la oscuridad le envolvió de nuevo. De lo alto el poder de su cabeza fluyó hacia el, y vivenció en este flujo el poder de Dios Padre, el poder creativo que le permitió sentirse como creación de este Creador. Todas estas experiencias crecieron juntas formando una sola vivencia todo-abarcante para Parzival. Sintió a su propio ser en forma de pentagrama. Se supo hijo del Padre, pudo observar la verdad del verso Rosacruz:

Ex Deo Nascimur
Del Padre nacemos
In Christo Morimur
En Cristo morimos
Per Spiritum Sanctum reviviscimus
A través del Espíritu Santo venimos a la vida.

Todo esto lo experimentó Parzival en soledad frente a Titurel[27].

Tres sacrificios precristianos

En Gramática vive la memoria del primer sacrificio del alma arquetípica, del alma de Natán en la época de Lemuria; cuando los sentidos fueron purificados y el ser humano adquirió la postura erguida. Incluso ahora, esta postura erguida se logra en los niños a través del Cristo que trabaja por medio de un ser de la esfera de los Archai. *Ex Deo nascimur*.

En Retórica encontramos la fortaleza del segundo sacrificio, que tuvo lugar en la época de Atlantis. Éste trajo el equilibrio a la polaridad entre el metabolismo y la consciencia. En el lenguaje, este equilibrio es introducido por los Arcángeles. *In Christo morimur*.

En Dialéctica, el tercer sacrificio del alma de Natán se vuelve accesible con el fortalecimiento del pensamiento, sentimiento y voluntad, en la esfera de los Ángeles. *Per Spiritum Sanctum reviviscimus*.

Lucifer y Ahriman

El mal es un tema con el cual la humanidad ha debido lidiar en todos los periodos y en todos los pueblos. Rudolf Steiner lo describió como el aprendizaje del manejo de los extremos. Lucifer es el espíritu del orgullo y Ahriman el espíritu del endurecimiento.

El lograr una relación adecuada entre las esferas de la vida de la voluntad, la vida del sentir y la vida del pensar, crea el equilibrio en la vida anímica o del alma. En el espacio al frente y detrás de la vida de la voluntad, Lucifer intenta llegar al esternón y Ahriman a la espalda. Lucifer puede llegar hasta los dientes y Ahriman hasta el tronco.`

En el espacio de abajo y arriba, Lucifer intenta alcanzar la cabeza, y Ahriman las extremidades. Sólo en el espacio entre izquierda y derecha Lucifer y Ahriman se encuentran, Lucifer desde la izquierda y Ahriman desde la derecha; ahí libran una batalla.

9 El Quadrivium

El mundo y el misterio del Grial

En el Quadrivium, el practicante se encuentra ante el mundo portando las habilidades adquiridas al completar el Trivium. Ahora se convierte en investigador de los reinos de la naturaleza y sus relaciones. En el Trivium el practicante encuentra un nuevo equilibrio a través del cual puede lograr una nueva conexión con el mundo y los reinos de la naturaleza, dentro de los reinos del Quadrivium, que le sucede.

En el Trivium el pensamiento, sentimiento y voluntad se fortalecen desde la esfera de la Trinidad, a través de los seres de los archai, arcángeles y ángeles. La transición del Trivium al Quadrivium va de un enfoque en el ser humano como satisfacción de la imagen humana verdadera, hacia una exploración de la naturaleza. Somos como un Parzival que ha encontrado el misterio del Grial por vez primera, y ahora vuelve al mundo con capacidades recién adquiridas.

En el Quadrivium el practicante, como ser humano "renovado", encuentra su relación y conexión con la totalidad de los reinos de la naturaleza. Realiza esto de forma cuatripartita, siguiendo un plan metódicamente compuesto.

Aritmética y el reino mineral

En Aritmética se explora la conexión con el reino mineral. La consciencia aritmética se enfoca, como contador, en aquello que puede ser medido, pesado y expresado en forma numérica. El reino mineral es el ejemplo preeminente del mundo físico observable. En la constitución humana, esto corresponde al cuerpo físico.

Geometría y el reino vegetal

Geometría amplía el mundo medible hacia un mundo de relaciones activas de fuerzas y poderes. En la geometría del cubo, en la esfera, en todos los

cuerpos platónicos, encontramos imágenes prístinas de los principios de forma que subyacen a todos los procesos de vida.

En la geometría proyectiva moderna, el arte de la geometría se expande y en su poder expresivo llega de forma aún más directa hacia el mundo formativo que subyace las fuerzas vitales. En la ciencia espiritual antroposófica, esto se conoce como el mundo de las fuerzas etéricas o fuerzas formativas. El mundo de las fuerzas formativas encuentra en el exterior su expresión primordial en el mundo vegetal. En la geometría, y más aún en la geometría proyectiva, el mundo de las plantas puede ser comprendido y expresado desde sus fuerzas etéricas activas. También reconocemos estas fuerzas en las diferentes formas del paisaje.

Música y el reino animal

Música se relaciona con un reino más escondido; ni la vista ni el sentido del movimiento son capaces de percibir el mundo de la música, sólo puede hacerlo el oído. En la experiencia del tono y la armonía, es primeramente al alma humana a quien se llama. La ciencia espiritual antroposófica nombra a esta parte de la constitución, portadora de las fuerzas anímicas –o del alma-, el cuerpo astral.

El mundo animal produce sonidos. Especialmente las aves, que viven en el elemento aire, son las que pueden crear los sonidos de la música. Tal como las formas geométricas, en su movilidad, tienen su punto de impacto en el elemento agua, en la fluidez; así la música lo hace preeminentemente en el elemento aire.

Astronomía y el reino humano

Astronomía dirige su atención al mundo estrellado en el límite del mundo observable. Se manifiesta únicamente en forma de puntos. En la Grecia antigua, aún existía una consciencia imaginativa que trascendía los objetos físicos observables. En nuestros tiempos esta consciencia imaginativa debe ser desarrollada de una nueva forma, a través de la actividad propia del ser humano. Esto crea una relación completamente nueva con el mundo de las estrellas. Pues éstas apuntan al aspecto más único del ser humano. El "Yo" humano es similar a las estrellas, y desde la ciencia espiritual antroposófica,

podemos concluir que cada "Yo" humano tiene una estrella en particular con la cual lleva una conexión especial. Astronomía hace la transición de los planetas a las estrellas fijas. El zodiaco es su forma de expresión particular.

Una imagen cuatripartita del mundo

En el Quadrivium exploramos en las cuatro disciplinas –aritmética, geometría, música y astronomía- los cuatro elementos del mundo. Esto puede llevarnos a una comprensión de las esferas creativas que subyacen al cuerpo físico, cuerpo etérico o de fuerzas formativas; cuerpo astral; y "Yo". De esta forma los cuatro "instrumentos" humanos, los cuatro elementos de su constitución, se exploran en el Quadrivium.

La investigación del mundo del reino mineral, vegetal, animal y humano a través de la aritmética, geometría, música y astronomía lleva hacia el *ser humano*.

Tal como el Trivium abarca la Trinidad y la imagen arquetípica de la humanidad, en el Quadrivium encontramos al ser humano a partir de los reinos de la naturaleza en la cuatripartición de sus instrumentos.

.

10 Aritmética: el arte de los números



La Virgen

Esta Virgen, con su llamativa apariencia, irradió de su frente un rayo de luz casi imperceptible. Este rayo se dividió en dos, luego en tres y después en cuatro, hasta que hubo diez. Los rayos venían todos de su frente e irradiaban en combinaciones de dos o tres, pero aunque sus líneas parecían continuar hacia el infinito, a su debido tiempo se difuminaron y se encontraron de nuevo en una unidad. [¡Piensa en el sistema decimal! – F.L.] Un manto que revelaba la multiplicidad de la naturaleza cubría sus vestidos. Los dedos de la Virgen se movían a una velocidad imperceptible para el ojo. (De acuerdo con Marciano Capella)

Recibimos a Aritmética con la primera de las Vírgenes del Quadrivium, presentadas por Alanus ab Insulis. Aunque es la cuarta entre las Vírgenes, en su ser completo y en su quehacer podría ser la primera. Su deleitable belleza, su sensibilidad y encanto son sus fortalezas, pero tampoco carece de aguda perspicacia.

Su rostro es como un libro abierto en que las letras son mensajes de su corazón. Con su intelecto, modestia y claridad vence a su sexo con su mente masculina. Tiene una complexión naturalmente rosada y no tolera maquillaje o pintura. Su cabeza se inclina hacia la tierra sin hacerse pesada.



La Virgen Aritmética con Boethius

Evalúa las tablas pitagóricas que porta en una mano, mientras con la otra ordena números en columnas; y también puede pelear.

Sus ropas

Su vestido, tejido de fino lino amarillo, de Byssos, envuelve sus piernas, de forma afín a las estrellas. La delicadeza de este vestido no tiene igual. Aquí habla una imagen estática; la naturaleza se ve superada por el arte en el lenguaje de las figuras y el habla de lo escrito. De su unidad surge la multiplicidad de los números. Con su capa brinda la enseñanza del gran mundo de la aritmética. Como lo hace con todas las Vírgenes de las siete artes liberales, Alanus presta mucha atención al manto de Aritmética. Expresa al ser esencial y a las capacidades de la Virgen. Sus enseñanzas están escritas en el manto. Cada ser humano, cada ser vivo, porta un manto invisible justo sobre la piel; es el cuerpo de fuerzas vitales. Aquí yace el origen del conocimiento humano que se ha vuelto una capacidad.

Mercurio

Con Aritmética observamos que el manto, en el significado de sus formas, le habla al arte de la aritmética. Ella organiza, determina las relaciones en el mundo. Marciano Cappella la describió con poderes similares, y para Mercurio ella era la más impresionante de entre las siete Vírgenes. Marciano también describió los movimientos tan rápidos como el rayo de sus dedos, con los que cuenta e incluso puede otorgar valores numéricos al lenguaje, dirigiéndose al nombre de Zeus (Arche) en los números (717).

Como Alanus, Marciano describió el rayo de diez partes, el sagrado diez de Pitágoras. Incluso los dioses se impresionan por la forma en que los rayos de luz aparecen en su frente y cómo los muchos se hacen uno y el uno se hace muchos. Pitágoras, de pie entre los filósofos, sigue a la Virgen. Ella habla: "Todos los dioses surgen de mi."

Números sagrados

Número, la mónada sagrada, existió antes que todos los dioses. Ella está al servicio de Mercurio. La mónada es el Padre del todo; es Júpiter/Zeus.

Número 1: Aritmética describe la naturaleza del uno en todo del mundo. Algunos llaman a la mónada amistad, otros colaboración. Así, continúa describiendo a dos, tres, hasta el diez. Ella revela la cualidad de los números en el mundo observable. Marciano se orienta específicamente en la realidad observable.

Número 2: Con el dos, Aritmética describe las polaridades, como el bien y el mal.

Número 3: Un número perfecto; padre, madre, hijo.

Número 4: Cuatro es el número de los cuerpos sólidos.

Número 5: El cinco se dirige al universo con los cinco sentidos.

Número 6: Seis es el número de las relaciones naturales, como tamaño, color, forma, espacio, quietud y movimiento. Es el número de Venus.

Número 7: El número de la octava: 5 enteros y dos medios tonos. Pausa en el siete. Los griegos ya conocían el ritmo de los siete años.

Aritmética brilla como la estrella de la mañana, y nadie declinará su oferta de ayudar a Mercurio. Se conecta con él en su ofrenda de servicio elegida libremente. Esto nos brinda una revelación sobre las relaciones de las siete Vírgenes con las siete fuerzas planetarias o dioses. Estas relaciones son colaboraciones elegidas de las fuerzas anímicas del ser humano con las fuerzas planetarias macrocósmicas.

Número y cualidad

Aritmética se expresa a sí misma en números: números primos, números pares e impares, números ricos y pobres, números cúbicos o planos.

El número 6 es un número perfecto porque la suma de sus cocientes es igual al número mismo:

$$6 : 6 = 1$$
$$6 : 3 = 2$$
$$\underline{6 : 2 = 3}$$
$$6$$

De forma similar, observamos que 8 es un número pobre porque la suma de sus cocientes es menor a 8, mientras que 12 es un número rico, pues la suma de sus cocientes es igual a 16.

Aritmética trata con todas las relaciones numéricas, tales como:

Números cúbicos: 8 = 2 x 2 x 2 (largo, ancho, alto)

Números planos: 4 = 2 x 2 (largo, ancho)

Números primos, que sólo pueden dividirse entre sí mismos; son pobres por su restricción.

Templanza

La virtud que procede del arte de la aritmética es también el fruto de la cooperación. Es la virtud de Mercurio, la templanza.

Boecio como maestro

En Chartres, Aritmética es atendida por Boecio, hombre de estado romano y filósofo que vivió de 470 a 525 d.C. Sirvió a Teodorico el Grande y fue el autor de C*onsolatio philosophiae*.

Ejercicio 1

¿Qué es uno en el mundo? Ofrece tus propias respuestas, por ejemplo: un mundo, un amor, etc. Haz lo mismo con 2, 3 y así sucesivamente hasta 10.

Esto es especialmente divertido de hacer en grupo porque, en principio, todas las respuestas son correctas, siempre que haya una razón. En la primera parte de este libro vimos ya que Trevrezent también hizo estas preguntas a su pupilo.

Ejercicio 2

Descubre si un número que juega un papel importante en tu vida es rico, pobre, perfecto o primo. Escribe el número junto con todos los números que pueden dividirlo exactamente. Por ejemplo:

8 : 2 = 4
8 : 4 = 2
8 : 8 = 1

Suma los cocientes, en este caso 4+2+1=7, que es inferior a 8; por lo tanto, 8 es un número pobre. La Virgen Aritmética llama pobre a un número cuando éste es mayor a la suma de sus cocientes. El número 12, por ejemplo, es un número rico pues la suma de sus cocientes es mayor que 12. Un número es perfecto cuando la suma de sus cocientes es igual a sí mismo. Y un ejemplo de un número primo es 7, pues sólo puede dividirse entre sí mismo, resultando como cociente 1.

Este ejercicio cambia nuestra relación con los números. Los números adquieren sus propias señas particulares.

Ejercicio 3

Nicómaco, quien continúo el trabajo de Pitágoras, descubrió una forma de encontrar la serie de los números perfectos. Toma una serie de números, por ejemplo, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64... Suma los dos primeros y agrega el siguiente número de la serie al resultado, continuando así a lo largo de la serie:

1 + 2 = 3	(un número primo)
1 + 2 + 4 = 7	(un número primo)
1 + 2 + 4 + 8 = 15	(no un número primo, pero si un número pobre)

Para aquellas series en que la suma es un número primo, multiplica el último número de la serie por la suma. El producto de esta multiplicación es un número perfecto. Así, para el ejemplo anterior, tenemos:

2 x 3 = 6

4 x 7 = 28

6 and 28 are indeed perfect numbers.

El número perfecto indica la condición moral ideal y, especialmente al individuo equilibrado. Preserva la *medida* justa en la relación entre el mundo externo y las propias facultades internas.

Ejercicio 4

La Virgen Aritmética también conoce a los números amigables. Estos son números que espejean entre sí la suma de sus cocientes. Los primeros dos números amigables son 220 y 284. Podemos dividir 220 y los cocientes

serán 1, 2, 4, 5, 10, ... encuentra todos los cocientes, súmalos, y obtendrás 284. Haz lo mismo con 284 y obtendrás 220.

A primera vista, 220 parece ser superior que 284. Sin embargo es un número rico, mientras que 284 parecería superior a 220, pero es un número pobre. De esta forma dos amigos se complementan. Viviendo realmente en este proceso al hacer el ejercicio, podemos vivenciar un momento de verdad viva y genuina.

No es fácil encontrar otros pares de amigos así, pero existen. Es toda una labor.

11 Geometría: El arte del espacio



La Virgen

Antes de la aparición de Geometría, Palas Atenea es honrada como *Hebdad*, el siete virginal. Las siete artes liberales como un todo se colocan bajo la protección de Palas Atenea. Ella es la diosa virginal que nació de la cabeza de Zeus. El búho de la sabiduría fue consagrado a ella, y porta la cabeza de Medusa en su pecho. Antes de que Geometría comience a hablar, se quita un rizo de cabello de su rostro. Todo aquel que esté involucrado con la geometría está habituado a hablar griego. Geometría porta un ábaco (según Marciano Cappella).

Palas Atenea

Palas Atenea supera la antigua consciencia clarividente que vivía en la cabeza coronada de serpientes de Medusa. De este modo ella es, podríamos decirlo así, la heredera de Perseo quien, mirando en el espejo de su escudo, venció a Medusa. Perseo practicó el pensamiento reflexivo para superar la antigua experiencia clarividente que vivía en forma de imaginaciones. A través de la práctica de las siete artes liberales, sin embargo, Palas Atenea restablece la conexión entre el pensamiento intelectual y la inteligencia cósmica, que desde tiempos inmemoriales ha sido protegida por Micael.

Palas Atenea lucha por preservar la conexión entre la ciencia terrestre y la inteligencia cósmica. La ciencia puede entonces convertirse en arte.

Geometría

Geometría aparece como la quinta de entre las Vírgenes. Con un largo bastón apunta a la tierra y señala al cielo, montañas, ríos y tierras. Trabaja con aquello que puede medirse en la tierra. Geometría vive con la tierra en sus múltiples formas. Abarca las superficies de las tierras, lagos y océanos. Puede despertar un gran amor por nuestro magnífico planeta azul. Su nombre mismo apunta ya a la tierra (Geo).

Alanus ab Insulis brinda una mejor descripción de la apariencia exterior de Geometría que Marciano Cappella. En su descripción ella inclina un poco su rostro, pero sin evocar una sensación de debilidad. Ella brinda su atención a aquello en lo cual se apoya su espíritu y que se revela a su alma.

Porta un bastón o una rama con lo cual rodea la esfera del mundo. Su vestido está salpicado de pequeños puntos de polvo, pero ello no obscurece la calidad de sus ropas. También la forma y diseño del vestido apuntan a su honor y belleza.

Enseña las medidas, cómo atrapar el infinito y rodear lo finito. Practica las leyes del triángulo, cuadrado y círculo. Es el mundo etérico el que ella revela, lo hace visible y lo explora a través de la observación física.

Tierra y ciencias

Geometría también se orienta a la tierra como un todo. Explora el espacio terrenal tanto en conexión con el cosmos como en sus conexiones internas. Tal como cualquier ser vivo, la tierra está viva también a través de sus fuerzas formadoras. La actividad congelada de estas fuerzas formadoras puede experimentarse de forma renovada en la constitución geológica de la tierra.

Geometría despierta nuestro amor por el lenguaje de las formas de la tierra, y esto brinda esperanza en este tiempo en que el lamento de la tierra puede experimentarse con tal claridad en los terremotos y otras calamidades naturales.



La Virgen Geometria con Euclid

Novalis, el poeta del idealismo alemán en el s. XIX, vivió intensamente este arte. Además de ser poeta, era un dedicado ingeniero minero con un gran amor por los secretos de la tierra. Incluyó su conocimiento de la tierra en su novela *Los discípulos en Sais*.

Esta historia describe a un alumno de la escuela de misterios de Sais, quien recolecta conchas y piedras. Las ordena en patrones formales y filas. En las formas cambiantes y en la variedad de los patrones, un lenguaje misterioso comienza a hablar. Es la forma del lenguaje de la naturaleza la que el alumno aprende a leer de esta manera. Así, aprende a conocer la tierra y la ama. Busca a una misteriosa Virgen que porta toda esta vida en ella y la dota de su espíritu:

> Cuánto más deberé estar aquí, no lo sé. Parece como si debiera ser para siempre. ...Ella [la Virgen] es inmanente. Cuando voy por aquí en esta creencia, todo induce a una semblanza superior, a un nuevo orden, y todo se dirige hacia una Meta Única. Cada objeto se vuelve entonces tan íntimo para mi, tan preciado, y aquello que aún aparece ante mi curioso y extraño, repentinamente se vuelve una palabra familiar[28].

Estas palabras de Novalis son como un lema para la práctica del arte de Geometría.

Fuerzas formadoras y geometría proyectiva

En la geometría entramos de forma artística al mundo de los planos que, con sus fuerzas de vida y formadoras, subyace al mundo físicamente observable. En los minerales, por ejemplo, observamos en el cristal el momento de coagulación, y así, el momento en que un efecto particular de las fuerzas formadoras se hace visible y se preserva en materia. Muestra las fuerzas formadoras que trabajaron en el pasado y las mantiene con firmeza.

En el reino vegetal observamos cómo aparecen nuevos planos continuamente a través de la actividad incesante de las fuerzas formadoras. El desarrollo de la planta ocurre entre el punto y el plano. La semilla es el punto; los cotiledones, el plano; el tallo, el punto; los pétalos, el plano; los estambres, el punto; y el pistilo el plano. Y éstos están en constante movimiento aritmético y geométrico.

Esto explica por qué Marciano describió una fuerte conexión entre Geometría y Aritmética. En su interacción observamos de forma artística la conexión entre el mundo etérico y el mundo físico. En nuestro tiempo la geometría puede expandirse hacia la geometría proyectiva.

Virtud

La virtud que se cultiva por Geometría es la *esperanza*.

Euclides como maestro

En Chartres, a Geometría le acompaña Euclides, el padre de la geometría. Él vivió alrededor del año 300 a.C. en Alejandría.

Ejercicio 1
Imagina un círculo que crece hacia fuera desde un punto. Permitimos al círculo crecer desde el punto. Al hacer esto, comenzamos con un punto y llegamos a una circunferencia.

También podemos hacerlo a la inversa: comenzar la circunferencia y dejar que el círculo se contraiga hacia el punto.

Este ejercicio trae consigo un movimiento de respiración en nuestro ser interior, mediante el cual nos conectamos con el mundo.

Ejercicio 2
- En una caminata, recolecta algunas piedras que te atraigan.
- Ponlas en una fila ordenadas por forma, color o sustancia.
- Deja esta secuencia de rocas en algún lugar por varios días, mirándola varias veces al día.
- Después de tres días, haz un dibujo de las rocas de memoria.
- Entonces, te será posible dibujar todas las rocas como un gesto. Las formas individuales ahora se convierten en un flujo de color y forma.

Ejercicio 3
Dibuja un círculo con un centro. Dibuja otro círculo que en cuatro o cinco lugares es empujado hacia el centro desde afuera, mientras que del centro hay fuerzas trabajando hacia fuera.

Dibuja un tercer círculo basado en los dos previos, mostrando cómo las fuerzas de dentro y fuera pueden trabajar unas sobre otras.

Esto puede resultar en una serie de siete dibujos, de los cuales el cuarto o quinto muestran la relación más compleja entre dentro y fuera y los dos siguientes se hacen más sencillos. Los siete sellos planetarios que se muestran al inicio de los capítulos, describiendo las siete artes liberales, surgieron de este modo, sobre la base de siete lugares en cada círculo donde las fuerzas internas y externas trabajan unas sobre otras.

Este ejercicio de geometría es muy refrescante y estimula la salud interior y claridad de nuestro pensamiento.

12 Música (Armonía): El arte de la armonía



La Vírgen

Armonía surge de entre Febo Apolo y Palas Atenea. Es de estatura noble, y su cabeza está cubierta de ornamentos y brillante oro. Su manto está adornado de finas plaquitas de oro que tintinean y centellean con cada paso que da, y con cada movimiento de su cuerpo. En su mano derecha porta un escudo sobre el cual hay muchos círculos dibujados, entretejidos y continuamente cambiantes de las formas más sorprendentes. Los diferentes círculos forman tonos móviles y variables en una sinfonía. En su mano izquierda porta minúsculos instrumentos hechos de oro puro. (Según Marciano Capella)

Orfeo

Alanus compara a Música con Orfeo, el vidente tracio que, con su tono suave de canción, transformó bosque, alteró el curso de las aguas en los ríos, y sobre todo, fue capaz de arreglar los desacuerdos y dominar a los animales. El músico trabaja especialmente sobre el cuerpo astral del ser humano. Un dicho popular dice que las personas enojadas no tienen canciones. La música y el canto armonizan la vida anímica.



La Virgen Musica con Pitágoras

Música

Alanus describe cómo Música describe imágenes vivas en su atuendo, que cuentan la historia de la paz. No busca batallas, sino muestra en alegres imágenes aquello que la música puede brindar en la alegría y la paz.

Describe los intervalos entre los tonos. En el intervalo observamos la armoniosa relación entre dos tonos. En cada época de la historia cultural, hubo un intervalo en particular que jugó un rol en la experiencia musical.

Desarrollo humano

En tiempos de la Lemuria tardía y tiempos tempranos del Atlantis, este intervalo clave fue el séptimo. Más tarde, y continuando hacia las épocas post-Atlánticas y hasta la Edad Media, fue el intervalo de la quinta. Después, en la parte tardía de la Edad Media, fue el de la tercera, y aquí Música señala los ambientes de alegría y tristeza en la tercera mayor y menor.

En el futuro la octava adquirirá mayor importancia, pero en nuestros tiempos es aún difícil experimentarla. El alma requiere primero de atravesar un desarrollo futuro. La experiencia de la octava será un síntoma de un paso futuro en la evolución de la consciencia humana.

Marciano Capella profundiza aún más en su descripción de Música. Dice que ella también estudia la medida, el ritmo y la melodía:

- Melodía como movimiento libre
- Ritmo como el poder que conecta y transporta la música
- Medida como el principio de la voluntad que, sin embargo, puede causar rigidez también.

En el ritmo, Música estudia los ritmos griegos antiguos: iamb, trochee, anapesto y dactyl. En estos cuatro ritmos, vive el alma en el mundo. Los cuatro temperamentos pueden equilibrarse con estos ritmos.

Alma del mundo y Música

Música permite al practicante observar y explorar el alma del mundo en conexión con la suya propia.

La respiración juega un importante rol en la música, pues el ritmo de la respiración se relaciona con el zodiaco. En promedio, respiramos 25,920 veces por día, esto es, 18 veces por minuto. El número 25,920 es el llamado año platónico, el tiempo en el cual el equinoccio vernal ha completado el círculo completo alrededor del zodiaco. Este número abarca el mundo estelar completo, en relación con el sol como centro de nuestro sistema planetario.

En un día mundial de 25,920 años, los planetas y estrellas completan un poderoso movimiento. Este es también el caso con el cuerpo estelar (cuerpo astral) del ser humano en un día. Música se relaciona con el alma del mundo.

Virtud

La virtud cultivada por Música es la *caridad*, el amor como bien social.

Pitágoras como maestro

En Chartres, a Música le acompaña Pitágoras, el filósofo griego que murió alrededor de 500 años a.C. Él desarrolló la doctrina del trabajo metódico de los números y de la expresión terrenal de la música de las esferas.

Ejercicio 1
Con un grupo de personas, formen un círculo, y comiencen, todos a la vez, a cantar un tono elegido por cada uno. Traten de aferrarse a su tono en armonía con aquellos de los demás y escuchen el patrón de sonido de todos los tonos juntos. ¿Están en armonía o hay disonancia? Inténtenlo de nuevo con un tono diferente.

El ejercicio nos permite vivir en los intervalos en el proceso social de cantar juntos. Experimentamos aquí el aspecto social de la música.

Ejercicio 2
Encuentra algo en la naturaleza que emita un sonido. Transfórmalo en un instrumento. Cuando esto lo hacen varias personas juntas, es posible crear un ensamble.

13 Astronomía: el arte de leer la escritura estelar



La Virgen

Apareció ante los ojos de los espectadores una esfera hueca de luz celestial, llena de un fuego transparente que se movía en círculos y envolvía a la Virgen Astronomía. Varios seres planetarios, particularmente aquellos que influencian el destino de los seres humanos, fueron atrapados por esta luz. Incluso los dioses inferiores, etéricos, terrenales, subterrenales y seres del agua se hicieron visibles a los impresionados espectadores.

Cubierta de hermosas piedras preciosas cortadas y pulidas, que adornaban su manto con diseños magníficos, Astronomía surgió de la esfera de luz. Su frente era como las estrellas, y los rizos de su cabello destellaban. Las plumas de sus alas eran finas como el cristal. Cuando se movía en el espacio, una brisa dorada se suspendía en el aire. En una mano sostenía un sextante y en la otra un libro con los cálculos de los periodos de las órbitas de los planetas, su progreso y sus movimientos retrógrados. Las tablas y dibujos se ejecutaban en los colores de los varios metales. Los dioses le sonreían y algunos de ellos adoraban su belleza. (Según Marciano Capella)

En su *Anticlaudianus*, Alanus ab Insulis señala que siempre lleva su cabeza en alto para poder ver las estrellas. Como hemos visto, sus ropas están cubiertas de piedras cortadas. Alanus enfatiza que sus ropas brillan



La Virgen Astronomia
con Ptolomeo



con piedras preciosas. El manto dorado es en sí como las estrellas. Ella enseña las leyes de las estrellas, los periodos de sus órbitas, su aparición y desaparición. Enseña las esferas celestiales, describe el zodiaco y las constelaciones de verano e invierno de las estrellas. Investiga los movimientos y relaciones entre los diferentes planetas. En todo esto ella es precisa y descriptiva. Con aguda mirada describe los fenómenos celestiales y su relación con la tierra. Así, enseña astronomía a partir de la observación, como se enseña también en el séptimo grado en las escuelas Waldorf.

Constelaciones y visiones del mundo

Astronomía es la última de las vírgenes descritas en el *Anticlaudianus* de Alanus. Ella dirige su mirada hacia la periferia del mundo, hacia aquellas regiones que dan origen al alma y espíritu humanos, desde donde hacen su aparición a través del nacimiento en la tierra. En el zodiaco son nombradas las doce direcciones del mundo, que otorgan una seña particular sobre la lucha individual de cada ser humano, expresándose en la forma en que cada uno se yergue y piensa en la vida. Rudolf Steiner distingue y explora estas doce orientaciones al mundo en el ciclo de conferencias *Pensamiento humano y cósmico*[29], una rica fuente de información para aquel que quiera adentrarse en esta materia.

La constelación estelar de nuestro nacimiento es una imagen del final de nuestra vida previa. La constelación en el momento de la muerte tiene una relación significativa con la constelación del nacimiento en la vida subsecuente. De esta forma la escritura estelar comunica algo que concierne a la biografía individual al punto hasta donde se ha completado, y de ese modo se ha convertido en un punto de partida hacia el futuro. En las estrellas está escrito el nombre de la persona que atravesó el umbral de la muerte, y que más tarde aparece de nuevo a través del portal del nacimiento.

A principios del s. XX, el antropósofo Guenther Wachsmuth realizó muchas investigaciones al respecto. Comparó los horóscopos de diversas personalidades de la historia con el fundamento de las descripciones de dos vidas diferentes de estas personas, las cuales Rudolf Steiner había dictado en sus conferencias sobre el karma. Una de las personalidades más significativas descritas por Rudolf Steiner es Juan el Bautista. Steiner

habló de cuatro diferentes encarnaciones de esta individualidad: como el profeta Elías, Juan el Bautista, el pintor renacentista Rafael, y finalmente el poeta del idealismo germano, Novalis. Wachsmuth trazó el plano de los horóscopos de nacimiento y muerte y encontró una sorprendente imagen relativa a las posiciones de los diversos planetas[30].

La Catedral de Chartres no sólo está dedicada a María, sino también a Juan el Bautista. Los maestros de ese lugar sentían una cercana relación con esta individualidad. Una magnífica escultura de Juan el Bautista puede verse en el portal norte.

En ocasión de la celebración de la fiesta de Juan el Bautista, Alanus ab Insulis dijo las siguientes palabras: "Juan el Bautista era una voz, una voz que llamaba. Es como un héroe del futuro, luz de la luz, la estrella de la mañana que proclama la salida del sol."[31]

Schionatulander y la lectura del escrito estelar

En *Titurel*, una historia narrada por el poeta del Grial, Wolfram von Eschenbach, escuchamos cómo Sigune, la tía de Parzival, junto con el caballero Schionatulander, encontró a un perro que portaba un collar con el escrito estelar de los signos del zodiaco. Sigune leyó en lo escrito sobre el collar cómo de cada signo estelar puede desarrollarse una virtud. El perro huyó entonces, y surgieron nuevas complicaciones del destino como resultado de la persecución del perro que emprendió Schionatulander. El nombre del perro era *Garde vias,* que significa "Cuida tu camino." En el perro el escrito estelar apareció como signo del camino de vida del individuo.

En el mismo escrito estelar, Trevrezent, el hermano de Sigune que vivía en soledad como ermitaño y mensajero del Grial, leyó que Parzival había sido llamado el Grial. Lo leyó en el espejo de la luna que, portando poderes solares, refleja también la escritura estelar. A través del sol y la luna, las estrellas en los escritos estelares contaban la historia del destino de Parzival. Aquí vemos una vez más un juego entre las fuerzas del escrito estelar y el destino de vida de un individuo. Astronomía guía a los seres humanos hacia esta esfera de su destino de vida individual, y así, también hacia el mundo del cual el "Yo" humano surge.

Virtud

Astronomía despierta la virtud de la fe, el poder de la fe. Cuando tenemos fe en algo o alguien, también podemos ser fieles. La fe es el fundamento de la virtud de la fidelidad.

Ptolomeo como maestro

En Chartres, Astronomía se muestra junto con Ptolomeo, un astrónomo que vivió alrededor de 150 a.C. en Alejandría. Él colocaba a la tierra al centro del universo.

Ejercicio

- Dibuja un círculo.
- Divide el círculo en doce partes iguales.
- Dibuja en cada parte, en la secuencia correcta, el símbolo de una constelación del zodiaco.
- Escribe los nombres de amigos o familiares en la parte del zodiaco donde corresponde a sus cumpleaños.
- Identifica los grupos conspicuos de nombres en ciertas constelaciones y otros lugares donde no hay ningún nombre.
- Considera al todo como un firmamento autocreado de familiares y/o amigos. Por supuesto, podemos hacer esto también con los colegas con quienes trabajamos, o con clubes o asociaciones con los que tenemos relación.

Es divertido hacer este ejercicio. Es como el calendario que nos muestra a todos nuestros compañeros de destino sobre el escenario del escrito estelar.

Parte 3
Revelación en el Misterio

14 Los siete artes liberales como un ejercicio moderno del Grial

María Magdalena y el misterio del Santo Grial

En la historia de Parzival de Wolfram von Eschengbach, encontramos el simbolismo del caballero divagante en busca del Santo Grial. Hace algunos años el tema del Grial se colocó al centro de los reflectores de nuevo en parte debido al libro de Dan Brown, *El código Da Vinci*. En esta historia de aventura, el misterio del Grial se relaciona con la persona de María Magdalena. Rudolf Steiner una vez describió a María Magdalena como portadora del alma sensible de Cristo. ¿Qué quiso decir Rudolf Steiner con esto?

El alma sensible es aquel aspecto de la vida anímica del ser humano que vive fuertemente en las impresiones que recibe a través de los sentidos. Esta facultad del alma se desarrolló durante la época cultural egipcia. Los antiguos egipcios vivían en el mundo como les era aparente a través de los sentidos, en todas sus formas y colores. Como testigos de ellos tenemos los magníficos objetos de arte de oro y múltiples colores que dejaron como rastro de esta antigua civilización.

Es notable que, en el evangelio de San Juan, María Magdalena es la primera en encontrarse con el Cristo resucitado muy temprano en la mañana de la Pascua. San Juan describió este suceso con las siguientes palabras.

> Muy temprano, en el primer día de la semana, cuando aún estaba oscuro, María Magdalena se dirigió a la tumba y vio que la piedra que cubría la entrada había sido removida. María se quedó ante la tumba llorando, de pie. Mientras sollozaba, se asomó hacia la tumba y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había yacido el cuerpo de Jesús, uno a la cabeza y otro a los pies. Ellos le preguntaron: -Mujer, ¿por qué estás llorando?-
>
> -Se han llevado a mi Señor -dijo- y no sé dónde le han puesto. Ante esto, se volvió y miró a Jesús ahí, de pie, pero no se dio cuenta de que era Jesús.

-Mujer -dijo él-, ¿por qué estás llorando? ¿A quién estás buscando?"

Pensando que se trataba del jardinero, ella dijo: -Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, e iré por él.

Jesús le dijo: -María-

Ella se volvió hacia el y gritó en arameo, -¡Rabboni!- (que significa *maestro*).

Jesús dijo: "No me toques, pues aún no he retornado al Padre. En cambio, ve con mis hermanos y diles: -Estoy retornando hacia mi Padre y su Padre, a mi Dios y vuestro Dios.-"

María Madalena fue con los discípulos con las noticias, -¡He visto al Señor!- Y les dijo que le había dicho esas cosas[32].

María Magdalena vio a Cristo como jardinero, el cuidador de las fuerzas vitales en el mundo de las plantas, arbustos y árboles. Ella suele ser representada entre plantas en retoño durante la primavera y mirando al ser del Cristo, tan familiar para ella, en medio de las siempre vigorosas fuerzas de la vida en la naturaleza floreciente.

En las escrituras encontradas en Nag Hammadi en los cuarentas, la cercana relación entre Cristo y María Magdalena es mencionada. El *Evangelio según María* [Magdalena] contiene una descripción de la indignación de Andrés y Pedro ante esta relación especial.

Cuando María había dicho esto, se quedó en silencio, pues el Salvador le había hablado de estas cosas. Pero Andrés respondió, diciendo a los hermanos: -Digan lo que piensan acerca de lo que ella ha dicho. Yo no creo que el Salvador lo haya dicho. Estas enseñanzas provienen de ideas extrañas.

Pedro también se oponía a ella respecto a todo esto. Él preguntó a los demás acerca del Salvador: -¿Habló el realmente a una mujer en secreto, sin nuestro conocimiento? ¿Debemos escucharla? ¿La prefirió a ella que a nosotros?"

Entonces María lloró y dijo a Pedro: -Mi hermano, Pedro, ¿qué piensas tú? ¿Crees que he inventado esto dentro de mi corazón o que estoy mintiendo respecto al Salvador?

Levi respondió, diciendo a Pedro: -Pedro, tu siempre estás enojado. Ahora te veo confrontando a esta mujer como si se tratase de un enemigo. Si ella fue digna del Salvador, ¿quién eres tu para rechazarla?

> Seguramente el Salvador la conoce bien. Es por esto que la amaba más que a nosotros. Deberíamos avergonzarnos y hacernos portadores de la persona perfecta, y estar con el como nos ha ordenado, y deberíamos predicar el Evangelio, sin crear ninguna ley o regla más que las que el Salvador ha dicho[33].

María Magdalena era muy cercana a Cristo, y por ello lo experimentó en la naturaleza viva en la mañana de la Pascua. Pedro la había atacado. El nombre Pedro significa "piedra". Pedro trabajaba a partir del poder de las piedras, lo cual apunta a las fuerzas del cuerpo físico. Pedro enfrentaba al mundo a partir de los hechos externos, mientras que María Magdalena, desde la esfera del alma sensible, percibía las fuerzas del mundo etérico.

En la Edad Media, las fuerzas vitales de Cristo se experimentaron en el símbolo del Santo Grial. El Grial es el cáliz en el cual se preservó la sangre de Cristo después de la crucifixión en el Viernes Santo. Esta sangre otorga nueva vida al mundo y a la humanidad, según lo relatan las diversas historias del Grial. Parzival fue llamado a cuidar estas nuevas fuerzas de vida.

Después de interminables divagaciones Parzival entró al Castillo del Grial y vio a una mujer que llevaba el Grial hacia la gran sala. Esta dama, que llevaba por nombre Repanse de Schoye, portaba el cáliz del Grial en una tela de seda verde. Era la guardiana del verdadero secreto del Grial, que se relaciona con las nuevas fuerzas vitales que han estado fluyendo hacia la tierra desde la muerte y resurrección de Cristo. En muchas formas esta portadora del Grial se asemeja a María Magdalena en el círculo de los apóstoles. Tal como su predecesora en tiempos de Cristo, tiene una íntima relación con el misterio de Cristo. En este sentido, podemos ver a María Magdalena en conexión con el Grial, pero no en sentido físico, como se sugiere en *El código Da Vinci*.

En la mañana de Pascua, María Magdalena se encontró con el Cristo resucitado en el jardín. Vivió con la naturaleza viva y contempló, con el poder del alma sensible de Cristo, que la atmósfera de la tierra estaba llena de nueva vida. También vio a su irradiante ser que causó que estas nuevas fuerzas vitales fluyeran hacia la tierra, y por ello pensó al principio que se trataba del jardinero.

Se dice que Cristo arrojó siete demonios de María Magdalena. Debido a esto, María Magdalena siempre ha sido la imagen arquetípica del ser humano que porta los siete artes liberales en sí misma, como virtudes.

Los siete artes liberales forman un camino que nos permite familiarizarnos con las fuerzas planetarias a través de ejercicios y con la forma en que estas formas son controladas por las inteligencias planetarias.

Kundry y Parzival

Parzival fue proclamado Rey del Grial cuando hubo logrado la habilidad de equilibrar estas siete fuerzas en sí mismo. Kundry, la mensajera del Grial, le mostró el camino. En *Parsifal*, la ópera de Richard Wagner, Kundry había sido Herodias en una vida previa. Herodias era la persona que había causado la decapitación de Juan el Bautista. Wagner permitió a Kundry decir esto literalmente en la ópera. Rudolf Steiner también reconoció a Kundry como la misma individualidad que Herodias. Kundry portaba su destino como Herodias en su cuerpo etérico. Y este cuerpo etérico fue purificado en el momento en que Parzival fue considerado digno de ser llamado Rey del Grial.

Los siete chakras y las siete artes liberales

Las siete artes liberales como camino de ejercicios trabajan en nuestros hábitos y, por tanto, en nuestro cuerpo vital. El cuerpo vital tiene siete centros de poder que se relacionan con los chakras o flores de loto. La práctica de las siete artes liberales es, por tanto, también un camino para el desarrollo de las siete flores de loto. Podemos ofrecer entonces la siguiente visión general:

Astronomía	Saturno	Memoria
	Chakra de la coronilla	*Flor de loto de 8 pétalos*
Geometría	Júpiter	Pensamiento
	Tercer ojo	*Flor de loto de 2 pétalos*
Rhetórica	Marte	Habla
	Laringe	*Flor de loto de 16 pétalos*
Grammática	Sol	Protección
	Corazón	*Flor de loto de 12 pétalos*
Música	Venus	Poder del amor
	Plexo solar	*Flor de loto de 10 pétalos*
Arithmética	Mercurio	Conexión
	Extremidades	*Flor de loto de 6 pétalos*
Dialéctica	Luna	Vida, imaginación
	Procreación	*Flor de loto de 4 pétalos*

Herodias

Herodias representa para Parzival las fuerzas vitales no purificadas. Ella hace uso de la magia de forma oscura. En el sentido del *Anticlaudianus*, está bajo la influencia de Alecto; en la historia del Grial esto equivale a ser parte de la esfera del mago negro Klingsor.

Los seres humanos modernos tienen la libertad de elegir de qué forma desean desarrollar sus órganos suprasensibles, las flores de loto. Las artes liberales continúan siendo un camino de ejercicios espirituales para desarrollar las flores de loto de forma armónica. Así, abren la posibilidad de desarrollar la consciencia espiritual de forma saludable y moral.

El camino al Grial se sucede en siete etapas, que Rudolf Steiner describió en su libro *La ciencia oculta*. Incluso se refirió al contenido de este libro como la ciencia del Grial.

Los siete planetas son parte de nuestra constitución en forma de las siete flores de loto. Parzival fue un pionero que atravesó un desarrollo consciente de las flores de loto, comenzando por la cabeza y de ahí hacia abajo.

Alanus ab Insulis y el Grial

El camino que Parzival anduvo fue continuado por Alanus ab Insulis. En su tiempo en el pueblo de Vezelay (Francia), había una majestuosa catedral dedicada a María. Alanus viajó a través de todo Francia y pasó un largo tiempo en la corte en Montpellier.

Como ya hemos visto, conocía los secretos del dos y del siete. El siete apunta a las siete artes liberales, pero también al desarrollo de las siete flores de loto como órganos espirituales que pueden otorgar a los seres humanos una conexión armoniosa con el mundo espiritual. Este es el camino de la práctica de las siete artes liberales. Alanus se refirió a los seres humanos que recorren este camino de forma correcta como caballeros.

La imagen arquetípica de un caballero tal es Parzival, y Alanus continuó con su trabajo. Es el misterio del Grial lo que los conectó con las Vírgenes del Grial, que son las mismas Vírgenes de las siete artes liberales.

15 Los siete artes liberales y los maestros prístinos

Los hábitos que un niño desarrolla en su vida están formados por una educación que sea parte de la vida. Cada una de las siete Vírgenes puede estar activa en el alma del maestro y del alumno. Estas siete fuerzas anímicas se desarrollan en capacidades mientras se absorben dentro del flujo del cuerpo de vida.

Repetición rítmica

Esto sucede a través de la repetición rítmica del currículo a medida que éste se aplica por medio de las siete Vírgenes. Estas siete hermanas son, por decirlo así, seres anímicos que trabajan en la educación del cuerpo de vida. El cuerpo de vida se convierte entonces en el portador de nuevas capacidades.

La formación, a través de ejercicios, de hábitos de vida, que más adelante se manifiestan como habilidades para la vida, sucede a través de las fuerzas anímicas activas del maestro. Una buena relación entre maestro y alumno es de gran importancia.

Libertad

La libertad es un elemento esencial en el desarrollo del ser humano moderno. Para poder acompañar a las jóvenes personas de forma adecuada en nuestros tiempos, se debe ser capaz de mantener la distancia, y, a la vez, acompañar al alumno en su propio proceso de aprendizaje. En la medida que los seres humanos desarrollan más y más el impulso de libertad, también crecerán en su habilidad para pensar y percibir por sí mismos.

Maestros prístinos

El hinduismo habla de los maestros prístinos de la humanidad. La sabiduría que fue inspirada por estos maestros prístinos fue escrita en los Vedas, los libros sagrados de los hindúes. Estos maestros prístinos no

aparecieron de forma física, sino que trabajaron a través de la inspiración desde el mundo espiritual.

Rudolf Steiner describió cómo estos maestros prístinos gradualmente se abstuvieron más y más de trabajar directamente en los seres humanos, pues respetan la libertad humana.

La fortaleza de la luna

Buscaron una morada espiritual en las cercanías de la tierra y la encontraron en la esfera de la luna. La dura superficie de la luna puede percibirse como la muralla de su fortaleza. Este castillo de la luna es el nombre que habla a la imaginación humana, tal como el castillo del Grial dominó las historias y poemas de Europa por siglos.

Karma

La vida del ser humano, niño y adulto, está llena de aventuras y vicisitudes. Desde el punto de vista de los antiguos indios, estos eventos eran observados a la luz del concepto de karma. También desde la visión de Rudolf Steiner, el karma es un elemento esencial de la vida humana. Después de la muerte, el ser humano atraviesa una "recapitulación" de la vida, tal como las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte lo han reportado.

En esta recapitulación, los maestros prístinos nos ayudan a aprender de nuestra vida intensificando las imágenes que surgen. (En algunas situaciones de entrenamiento, se utilizan grabaciones de video para permitir a los alumnos ser testigos de sus propias acciones. ¡Muy enriquecedor!)

Rudolf Steiner llamó algunas veces a estos maestros prístinos, los contadores del karma. Ellos cuidan los momentos de aprendizaje después de la muerte como fundamento para el desarrollo de nuevas situaciones de aprendizaje en una vida subsecuente.

Retrospectiva en siete aspectos

Los maestros prístinos dirigen su atención a los diferentes impulsos espirituales del ser humano. Distinguen siete de éstos, y están conectados

con los diferentes planetas, tal como lo están los artes liberales. En el resumen de esta retrospectiva heptapartita de la vida pasada yace la semilla del destino de la vida subsecuente.

Las siguientes cualidades se conforman en una imagen general en relación con los cuerpos celestiales móviles, para metamorfosearse en capacidades en la vida siguiente. Esta tabla muestra cómo los maestros prístinos acompañan, o podríamos decir escoltan, al ser humano entre la muerte y un nuevo nacimiento, y cómo esta es una imagen arquetípica para todo aquel que acompañe alumnos a través de procesos de aprendizaje y quiera transformar estos procesos en nuevas habilidades y capacidades.

Luna	Prudencia	*(juicio cauteloso)*	Habilidad constructiva
Mercurio	Temperancia	*(templanza, moderación)*	Movimiento
Venus	Charitas	*(amor, caridad)*	Amor, belleza
Sol	Justitia	*(justicia)*	Protección
Marte	Fortitudo	*(valor)*	Habla
Júpiter	Spes	*(esperanza)*	Sabiduría, visión general
Saturno	Fides	*(fe)*	Calor interno del alma

Los maestros de Chartres y los maestros prístinos

En la Edad Media este conocimiento fue preservado en la Escuela de Chartres, donde aún existía una consciencia secreta del karma y la reencarnación. La inspiradora presencia de este conocimiento ancestral de los maestros prístinos de la India vivía en el ejercicio de los siete artes liberales, en la práctica ante el amistoso contacto entre maestro y alumno en Chartres.

La Virgen Celestial

Encontramos este conocimiento de los siete maestros prístinos ocultos también en una imagen cristiana: la Virgen Celestial en el Apocalipsis de San Juan. Ella se yergue sobre la luna y tiene a las siete estrellas móviles en su mano. De esta imagen los maestros de las siete artes liberales derivaron su inspiración. Para los maestros en Chartres, la imagen también se relacionaba con la inspiración de los maestros prístinos, procedente de la misteriosa fortaleza en la esfera lunar.

16 Las siete artes liberales y la vida entre la muerte y el nuevo nacimiento

Cuando los seres humanos atraviesan el portal de la muerte y yacen a un lado de sus cuerpos físicos, sus cuerpos de vida se expanden hacia un mundo de imágenes que muestran sus vidas completas como un panorama. Subsecuentemente, su núcleo espiritual se mueve a través de las siete esferas planetarias como un arco que abarca el tiempo entre la muerte y un nuevo nacimiento.

La esfera lunar y Dialéctica

En la contemplación de este panorama y, en la esfera de la luna, recapitulando y juzgando estas imágenes –cuando el cuerpo etérico también ha sido puesto de lado y vivimos a través de nuestra vida pasada en orden inverso- recibimos ayuda de nuestras capacidades dialécticas para penetrar este mundo de imágenes en el pensamiento. Gradualmente, el ser humano se vuelve sabio y prudente, resultando en que nuestro núcleo espiritual recibe la virtud de la dialéctica (Prudentia) ante nuestro regreso a la tierra.

Mercurio y Aritmética

En la esfera de Mercurio, revisamos los aspectos morales e inmorales de nuestra vida previa. Si hemos practicado aritmética en la tierra, ésta se habrá vuelto un arte, y las relaciones apropiadas habrán surgido con las personas en nuestro entorno. Cuando el alma desciende a la tierra de nuevo, en la esfera de Mercurio, la esfera de los espíritus de la comunidad, los arcángeles, recibirá respeto y honestidad en las relaciones correctas (Temperantia).

Venus y Música

Sigue la esfera de Venus. Durante nuestra vida en la tierra, la Virgen Música nos ayuda a preparar una relación adecuada con esta esfera. Música nos permite experimentar la armonía y despierta nuestros mejores sentimientos. No es una casualidad que el canto y la música formen una parte esencial de los cultos y rituales religiosos. En la esfera de Venus formamos una conexión con las grandes preguntas de la humanidad, y en cómo éstas son vivenciadas en todas las religiones del mundo. Los Archai nos brindan estas preguntas. Cuando hemos recapitulado y trabajado con las preguntas en la forma correcta en la esfera de Venus, para cuando descendamos a la tierra de nuevo, la virtud de la caridad (Charitas) puede sernos otorgada.

La esfera solar y Gramática

Después, nuestro ser anímico-espiritual alcanza la esfera del sol. Aquí la individualidad humana trabaja en comunidad en medio de muchas otras individualidades que trabajan en los mutuos destinos y colocan esto en la semilla de la constitución corporal. Esto requiere de justicia (Justitia), y la práctica de Gramática forja el camino de desarrollo de esta virtud.

Marte y Retórica

En el mundo de Marte, el ser anímico-espiritual entra en la esfera de la palabra creativa del mundo. Retórica prepara nuestra conexión con esta esfera y puede convertirse en la virtud del valor (Fortitudo) cuando el ser anímico espiritual pasa a través de esta esfera de nuevo en su descenso a la siguiente nueva vida.

Júpiter y Geometría

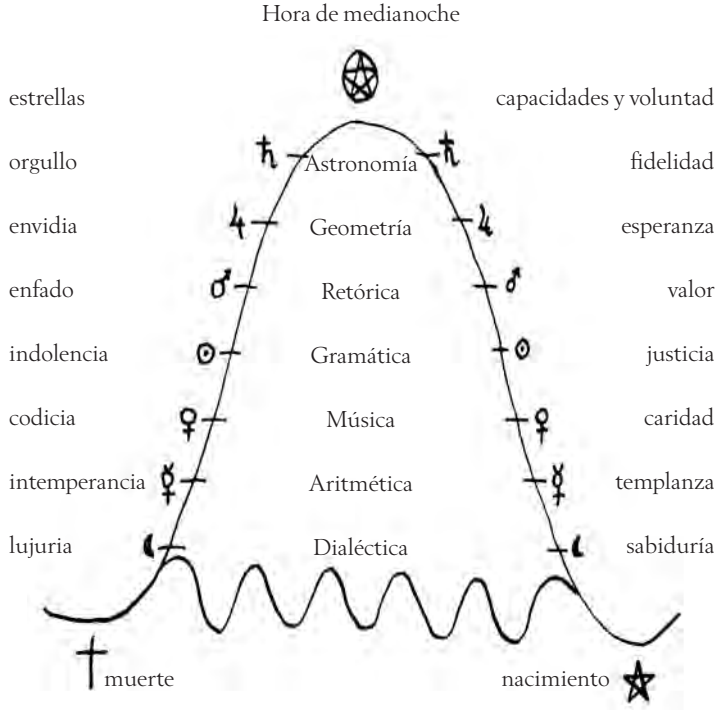
En la esfera de Júpiter, se entretejen los pensamientos del mundo. Viven ahí como perspectivas del mundo, tal como pueden experimentarse en la geometría. La Vírgen Geometría otorga la fortaleza en nuestro centro anímico-espiritual para experimentar esta esfera conscientemente, para que podamos recibir la virtud de la esperanza (Spes) cuando descendemos hacia un nuevo nacimiento.

Saturno y Astronomía

Finalmente, Astronomía guía al ser anímico-espiritual hacia la media noche cósmica y a su despertar en su aspecto individual propio en relación con el destino humano y mundial. Esto permite al alma-espíritu, en su camino a una nueva vida terrenal, permanecer fiel (Fides) a sus propias tareas y percepciones únicas en relación con el destino de la humanidad y el mundo. Astronomía nos permite experimentar a Saturno de forma consciente.

Sofía

Así, las siete Vírgenes sostienen al alma humana en su viaje entre la muerte y el nuevo nacimiento. Durante la vida en la tierra, la práctica de las siete artes liberales prepara nuestra conexión con las siete Vírgenes. El resultado de esto es que el vestido del alma para la vida subsecuente puede tener la forma de un cuerpo de virtud en que Sofía, el ser de la sabiduría puede hacerse humano, *Anthropos*.



17 Las siete artes liberales en conexión con los planetas

Visión del mundo

En la visión del mundo de la Edad Media, la tierra era el centro del cosmos, y sobre ella se elevaban las esferas planetarias, que son los hogares y lugares de trabajo de los seres espirituales más altos, en orden jerárquico. En este aspecto, la consciencia en la Edad Media muestra similitudes con la antroposofía moderna.

Las esferas planetarias

La antroposofía describe el viaje del ser humano a través de las esferas planetarias entre la muerte y el nuevo nacimiento. Como hemos visto, el alma pasa a través de las esferas de la Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno respectivamente, y después de la media noche cósmica hace el viaje en secuencia inversa en camino a su nuevo nacimiento en la tierra.

La dinámica de este viaje muestra una semejanza con el viaje de Prudencia en el carruaje de las siete artes liberales, descrito en el capítulo 4. Podemos esperar entonces que cada uno de las siete artes liberales tenga una conexión con uno de los planetas.

Dialéctica puede conectarse con certeza con la esfera lunar, Gramática con la esfera solar y Astronomía con la esfera de Saturno. Aritmética tiene una obvia conexión con Mercurio, y Música con Venus. Nos restan Retórica y Geometría. En la esfera de Marte, tomamos el poder de la palabra en nosotros mismos, y Geometría puede iluminar las vastas relaciones de la esfera de Júpiter[34]. Esto nos lleva a la siguiente imagen:

Astronomía	–	Saturno
Geometría	–	Júpiter
Retórica	–	Marte
Gramática	–	Sol
Música	–	Venus
Aritmética	–	Mercurio
Dialéctica	–	Luna

Nuevas capacidades

Rudolf Steiner describió que, cuando después de la media noche cósmica comenzamos nuestro descenso a la tierra y a un nuevo nacimiento, recibimos el poder de la memoria en la esfera de Saturno. Astronomía nos muestra la memoria del cosmos; porta la memoria del mundo en su ser.

En la esfera de Júpiter recibimos la habilidad de pensar en conceptos amplios e interconexiones. Geometría nos enseña esto y despierta esta capacidad. Los seres de Júpiter siempre nos ayudan en los asuntos difíciles y problemas. Geometría porta en su ser el pensamiento mundial.

En la esfera de marte, el ser humano absorbe la facultad del habla. Retórica evoca esta capacidad; porta la palabra del mundo en su ser.

En la esfera del sol, la totalidad de las fortalezas y debilidades de un individuo, sus talentos y predisposiciones, se colocan y las relaciones correctas entre si. Gramática expresa esto.

En la esfera de Venus, el amor del mundo se convierte en amor parental. Aquí Música despierta la experiencia de las interrelaciones armónicas.

En la esfera de Mercurio, Aritmética nos permite encontrara las relaciones correctas con la tierra y sus pueblos.

En la esfera de la luna, Dialéctica nos brinda la vida de la imaginación correcta, para poder encontrar nuestro propio lugar en la vida, incluyendo en la esfera de la pasión y el deseo.

Podemos ahora completar la tabla de arriba de la siguiente forma:

Astronomía	–	Saturno	–	Memoria
Geometría	–	Júpiter	–	Pensamiento
Retórica	–	Marte	–	Habla
Gramática	–	Sol	–	Protección
Música	–	Venus	–	Amor
Aritmética	–	Mercurio	–	Conexión
Dialéctica	–	Luna	–	Imaginación

En estos siete "pasos" entre la muerte y un nuevo nacimiento, el ser humano tripartita completo se construye como arquetipo espiritual. Las siete Vírgenes "vuelven a despertar" estas capacidades arquetípicas para crear en nosotros las fuerzas anímicas para la siguiente vida terrenal.

Virtudes y vicios

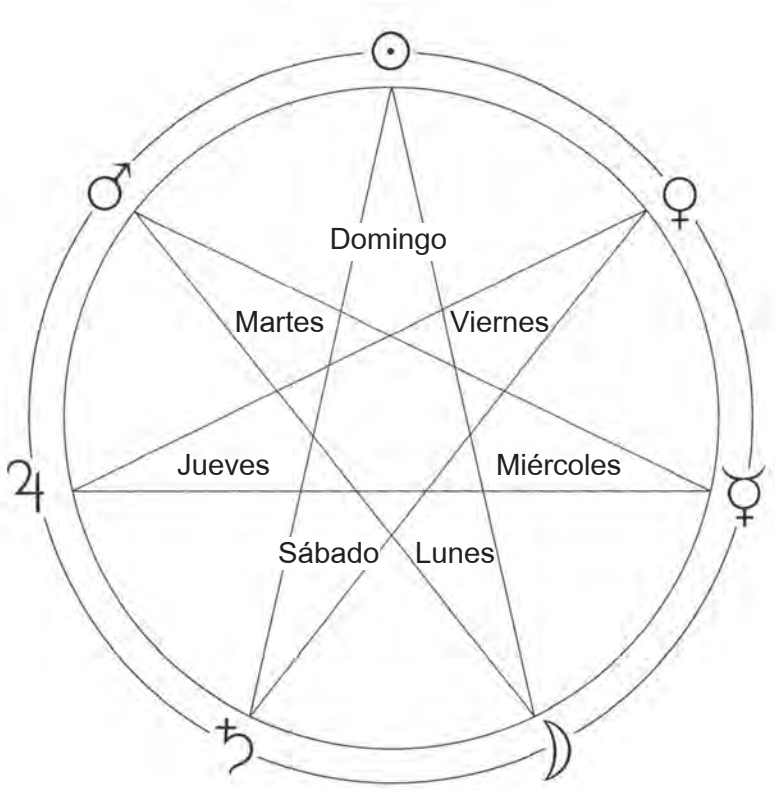
Esto nos muestra la conexión entre las esferas planetarias y las siete artes liberales. Pero ahora debemos dar un paso más. Cada esfera planetaria se ha asociado con una virtud y un vicio específicos. El vicio se revela de dos formas, como ya Aristóteles señaló. Existe, por supuesto, una relación entre la virtud y el vicio. En relación con la virtud, el vicio siempre se muestra como mucho o muy poco. En relación con las siete artes liberales, esto se observa de la siguiente manera (la virtud es precedida y seguida por los dos aspectos del vicio relativo a ella):

Astronomía	incredulidad	fe	credulidad	Saturno
Geometría	desesperanza	esperanza	temeridad	Júpiter
Retórica	cobardía	coraje	imprudencia	Marte
Gramática	indolencia	justicia	tiranía	Sol
Música	ambición	caridad	lujuria	Venus
Aritmética	exceso	templanza	auto-privación	Mercurio
Dialéctica	aburrimiento	prudencia	pedantería	Luna

Las siete artes liberales fueron enseñados casi siempre en la secuencia de sol, luna y planetas como se reflejan en los días de la semana:

Gramática	Sol	Domingo
Dialéctica	Luna	Lunes
Retórica	Marte	Martes
Aritmética	Mercurio	Miércoles
Geometría	Júpiter	Jueves
Música	Venus	Viernes
Astronomía	Saturno	Sábado

El currículo de las siete artes liberales tiene una relación con la sabiduría cósmica que vive en la secuencia del sol, la luna y los planetas en el curso de la semana.



La secuencia de los días de la semana comienza en la parte superior con el domingo, después hacia abajo a la derecha con lunes, y así sucesivamente en una estrella de siete picos que señala la secuencia de los planetas.

18 Los siete artes liberales y las Jerarquías

Las jerarquías espirituales

En su libro sobre las jerarquías espirituales, Dionisio Aeropagita fue el primero en presentar una imagen ordenada de toda la estructura jerárquica del mundo espiritual. Distinguió tres veces tres jerarquías:

Tercer jerarquía:	
Angeloi (Ángeles)	Inteligencias
Archangeloi (Arcángeles)	Espíritus de los pueblos y las lenguas
Archai	Espíritus de la personalidad
Segunda jerarquía:	
Exusiai	Espíritus de la forma
Dynamis	Espíritus del movimiento
Kyriotetes	Espíritus de la sabiduría
Primera jerarquía:	
Tronos	Espíritus de la voluntad
Querubines	Espíritus de la armonía
Serafines	Espíritus del amor

Los nombres en la segunda columna fueron dados por Rudolf Steiner. Utilizó ambos nombres para cada jerarquía en sus descripciones del ser humano y el mundo en su libro *La ciencia oculta* (GA13).

El Trivium

Como hemos visto, a través de la práctica de Gramática, Retórica y Dialéctica, los seres humanos desarrollan tres habilidades básicas, que los colocan de nuevo en la cruz tripartita en el espacio. En las experiencia de la estructura del lenguaje, Gramática nos coloca en la voluntad; el espacio delante y detrás a partir del cual nos movemos andando hacia el mundo.

Retórica nos coloca en el espacio horizontal del sentir; en el que vivimos al hablar. Y Dialéctica nos enseña a hacer distinciones con la ayuda del pensar, en el espacio que separa la derecha de la izquierda.

En el pensar, que practicamos en la dialéctica, encontramos nuestra conexión con el ángel que en la Edad Media era llamado Inteligencia. En el habla pleno de sentir, que practicamos en la retórica, encontramos la conexión con el arcángel, el espíritu del lenguaje. En el trabajo de la voluntad en las estructuras, el cual practicamos en la gramática, encontramos nuestra conexión con los Archai, los espíritus de la personalidad.

En la práctica del Trivium, el pensamiento, sentimiento y voluntad se ven fortalecidos y se relacionan con los seres de la tercera jerarquía.

El Quadrivium

En su libro *La ciencia oculta*, Rudolf Steiner brindó una extensa descripción sobre el desarrollo de la tierra y habló de cuatro grandes fases en su evolución.

La primera fase evolutiva tuvo lugar en elemento del calor y le llamó *Antiguo Saturno*. La segunda fase sucedió en una condición gaseosa a la que llamó *Antiguo Sol*. La tercera fase dio paso a un estado líquido y fue llamada la *Antigua Luna*. La cuarta fase evolutiva, llamada *Tierra*, está sucediendo en este tiempo en la condición de la materia sólida.

El Quadrivium acerca a los seres humanos y les conecta con los seres de la segunda y tercera jerarquías, y los hace especialmente conscientes de ellos. Estas jerarquías otorgaron a los seres humanos su constitución cuatripartita durante las fases de Antiguo Saturno, Antiguo Sol, Antigua Luna y Tierra. En el principio de la fase evolutiva del Antiguo Saturno, los Tronos nos brindaron la sustancia del calor, que formó la base del cuerpo físico (los Archai, Gramática, atravesaron su fase "humana" en el Antiguo Saturno). En la fase del Antiguo Sol, los Kyriotetes otorgaron las fuerzas vitales; (los Arcángeles atravesaron entonces su fase "humana", Retórica). En la Antigua Luna, los Dynamis permitieron que sus poderes plenos de sabiduría fluyeran hacia el cuerpo astral humano (los Ángeles atravesaron entonces su fase "humana", Dialéctica).

Y en el comienzo de la fase evolutiva de la Tierra, los Exusiai otorgaron la sustancia del "Yo" en el ser humano como fundamento de la organización del Yo. Ahora los seres humanos mismos están atravesando la fase humana, la de la libertad.

Después de que se han practicado las siete artes liberales, la conexión con la Divina Sofía, quien ocupó una posición central en la Catedral de Chartres, se hace posible. Ella está rodeada de los seres de las más altas jerarquías, los Querubines y Serafines.

19 Las siete artes liberales y la inteligencia

Inteligencia cósmica

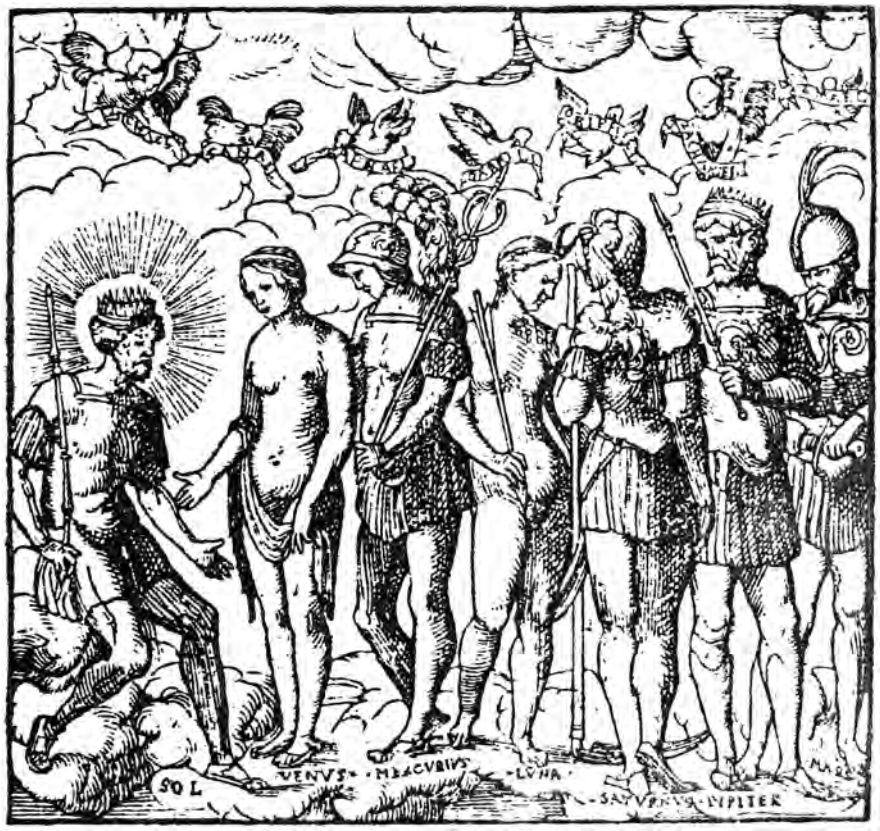
Los guardianes de la inteligencia cósmica fueron concebidos en todas las culturas como siete seres. Zaratustra les llamó los siete Amshaspands, y en el cristianismo oímos hablar de los siete dones del Espíritu Santo.

Por mucho tiempo fue poco usual en Europa el hablar de las siete inteligencias que acompañan e inspiran a la humanidad en su desarrollo. En ocasiones encontramos esta sabiduría en poemas y escritos olvidados. Rudolf Steiner revivió este conocimiento oculto y nombró a los siete guardianes de la inteligencia cósmica con toda claridad y apertura. Utilizó los nombres que el Abad Trithem von Sponheim usó en su libro sobre las siete inteligencias celestiales. La ilustración a la derecha es de la portada original de ese libro.

En la imagen, podemos ver a un grupo de dioses y diosas que representan a los planetas, al sol y a la luna. En las nubes que están sobre ellos hay pequeñas figuras de ángeles que llevan los nombres de las siete inteligencias. Los siguientes nombres se relacionan con los planetas, el sol y la luna:

Micael	–	Sol
Anael	–	Venus
Rafael	–	Mercurio
Gabriel	–	Luna
Orifiel	–	Saturno
Zacariel	–	Júpiter
Samael	–	Marte

Trithem von Sponheim describió estos siete seres celestiales como los mediadores de la inteligencia cósmica y por tanto también de la guía espiritual de la evolución humana. Micael, como ser del sol, es el principal. Rudolf Steiner tomó esta imagen y profundizó más allá, describiendo los problemas y retos que enfrentamos para poder pensar con detenimiento,



Trithem von Sponheim, *Sobre la historia del mundo y las siete inteligencias* (1532). En la imagen se muestran los siete dioses planetarios con sus nombres latinos bajo sus pies, y sobre ellos, las correspondientes inteligencias planetarias como ángeles, portando banderines con sus nombres.

y experimentar, los puntos de vista de estos siete aspectos de la inteligencia cósmica en nuestra propia inteligencia personal.

La práctica de las siete artes liberales nos otorga el potencial de pasar a través de las cualidades de los siete planetas y así aprender a cambiar los puntos de vista en nuestro propio desarrollo. Este conocimiento vivía también en la Escuela de Chartres, y por esta razón Rudolf Steiner habló en el marco de esta inteligencia cósmica heptapartita respecto a la Escuela de Chartres, y sobre la vasta y extraordinaria forma en que los maestros como Alanus ab Insulis y Bernardus Silvestris trabajaron.

En la Escuela de Chartres, las inspiradoras Vírgenes de las siete artes liberales eran vivenciadas en toda realidad durante el proceso de enseñanza. Su presencia en los ejercicios artísticos en las diferentes materias era tomada muy en serio. Estas Vírgenes crearon una relación con los siete guardianes de la inteligencia cósmica, y por esta razón, en el plano original, la Catedral de Chartres habría de tener siete torres como imagen de la totalidad de la inteligencia cósmica.

Las Vírgenes y los siete guardianes de las inteligencias cósmicas en su relación mutua:

Gramática	–	Micael
Dialéctica	–	Gabriel
Retórica	–	Samael
Aritmética	–	Rafael
Geometría	–	Zacariel
Música	–	Anael
Astronomía	–	Orifiel

Para los maestros de Chartres y para Rudolf Steiner, ellos representan la totalidad de la inteligencia cósmica.

El desarrollo de la inteligencia personal

La práctica de las siete artes liberales también ha facilitado el crecimiento de la inteligencia personal humana. Abre la posibilidad de vivenciar las fuerzas que trabajan desde las diversas jerarquías y también como nuestras fuerzas personales en el pensamiento, sentimiento y voluntad. El Quadrivium se orienta al mundo observable y al procesamiento de las impresiones sensorias, mientras que el Trivium nos lleva al mundo del pensamiento y a las condiciones requeridas para el acto de pensar.

Aritmética se dirige a la esfera de contar y pesar: las formas que fueron creadas por los espíritus de la forma, los Exusiai. Geometría lleva estas observaciones al movimiento, así siembra la semilla de un pensamiento móvil. Por ejemplo, cuando seguimos el proceso de la metamorfosis de una planta de hoja a hoja, flor y semilla en imágenes interiores, vivimos en imaginaciones. Éstas son portadas y entretejidas con las fuerzas de los Dynamis en el centro de la cabeza, cerca de la glándula pineal, donde

el chakra de la coronilla se localiza, y sobre lo cual Rudolf Steiner habló refiriéndose al "Castillo del Grial en el cerebro."

Música lleva observaciones a aún mayor profundidad en el organismo humano. Aquí, éstas se transforman en sensación, sentimiento, que puede percibirse en la parte posterior de la cabeza como inspiración que nos es otorgada por los Kyriotetes. Y finalmente, Astronomía pone a nuestras percepciones en relación con los poderes creadores de los Tronos.

Cuando Parzival fue proclamado Rey del Grial, todos los seres de los siete planetas fueron llamados a ser guardianes de la inteligencia cósmica. En los tiempos de Wolfram von Eschenbach, esto sólo podía hacerse en árabe, pues, a excepción de Micael, Gabriel y Rafael, el pronunciar los nombres de las inteligencias celestiales había sido prohibido desde la llegada de Bonifacio en la Europa medieval (siglo VII d.C.).

Parzival se convierte en Rey del Grial cuando Kundry, la mensajera del Grial, evoca a las siete inteligencias planetarias, pues Parzival ha logrado establecer una conexión con todas ellas. Entonces es capaz de encontrar de nuevo su camino al Grial. Este no es un camino sólo externo, sino también un camino interior que se relaciona con el desarrollo de una nueva inteligencia personal, y con los poderes ocultos, y entonces no desarrollados a nivel cerebral que se concentran alrededor de la glándula pineal. La médico antroposófica Margarete Bockholt describió el camino de Parzival en relación con la cabeza humana de la siguiente manera:

> Esta parte del cerebro [la glándula pineal] bien puede parecernos una sólida fortaleza con muros y fosos, conectada en todas direcciones con el mundo exterior, pero a la vez conectada con el mundo interior del ser humano. Pues encontramos bajo los "cuatro montes", cercanos entre sí en la parte inferior de la cuarta cámara del cerebro, todos los centros de los doce nervios, que fluyen hacia ahí desde el organismo entero a este único punto.
>
> El Grial ha tenido un gran significado en la historia del mundo. Desde el Grial los seres humanos recibieron su más preciado alimento, los impulsos que despertaron su faceta más noble, y los llamaron a colaborar en el desarrollo del mundo. La leyenda del Grial es la historia que coloca a nuestras almas ante un punto importante en la evolución mundial. Sabemos mucho acerca de este punto de inflexión a partir

de las conferencias que ofreció Rudolf Steiner, especialmente en sus últimos años de vida. A través de él sabemos que, antes del Misterio del Gólgota, la sabiduría que reina en el mundo, y que se relaciona con el sol, no era vivenciada por los seres humanos como algo que les perteneciera, sino que era ofrecida por Micael como inteligencia cósmica.

Entonces Cristo, el Espíritu del Sol, descendió a la tierra y, en los siglos subsecuentes, la inteligencia del Sol descendió con Él; para de este modo estar al alcance de los seres humanos y ser adoptada por ellos. Esta fue la coyuntura decisiva cuando la sabiduría celestial se convirtió en aburrimiento terrenal, representado en la leyenda del Grial como estupidez.

Después siguió un tiempo en que la humanidad fue desterrada de la luz celestial. En el pensamiento terrenal, los seres humanos debieron transformar la sabiduría que había fluido desde los cielos en el propio pensamiento. Ahora, sin embargo, vivimos una vez más en una era de Micael, y se pide de nosotros que ofrezcamos, desde nosotros mismos, la inteligencia Solar que hemos transformado en el propio pensamiento, al dominio de Micael. Esto abrirá la posibilidad para que el pensamiento humano abarque el pensamiento mundial. Este es el pensamiento Micaélico que hemos de conquistar.

Podemos lograr esto elevando nuestro pensamiento desde la pasividad en que suele desarrollarse, y donde no es más que una secuencia de imágenes que se suceden desde las observaciones externas. Debe surgir un tipo de pensamiento que se apodere de los pensamientos a partir de nuestro ser interior, de nuestro "Yo". En conexión con esto la glándula pineal es de extraordinaria importancia[35].

Estas fuerzas sólo pueden llegar a su verdadero desarrollo en el momento en que Parzival sea capaz de adoptar el punto de vista de otra persona. A la luz de las siete artes liberales, ahora sabemos que Parzival, en el momento en que fue proclamado Rey del Grial, tenía la habilidad de adoptar siete puntos de vista, y por ello estaba capacitado para representar ante la humanidad la guía espiritual ejercida por las siete inteligencias planetarias. Rudolf Steiner expresó esto de forma sencilla pero inequívoca:

> Parzival debe elevar su interés más allá del de un mero espectador para comprender internamente lo común a todos los seres humanos, el derecho de la humanidad, el don del Espíritu Santo[36].

Al igual que Rudolf Steiner, Trithem von Sponheim dijo que la era de Micael comenzaría en el año 1879. Según ambos, las siete inteligencias planetarias se suceden en periodos de alrededor de 350 años. La era de Micael fue precedida por la era de Gabriel; y antes de Gabriel, en tiempos de Alanus ab Insulis y la Escuela de Chartres, Rafael era el espíritu del tiempo. En la imagen de las siete inteligencias planetarias, observamos que Micael se coloca con el sol que, como rey, encabeza la línea de los planetas. En Chartres esto se vivenciaba de la misma manera debido a que el camino de la práctica artística de las siete artes liberales siempre comenzaba con Gramática, el arte solar.

20 Las siete artes liberales y el futuro

Este libro fue escrito a partir de la comprensión de que es posible, en nuestros tiempos, revivir el impulso de Chartres. Pero esto requiere que desarrollemos nuevas formas de enseñanza y aprendizaje.

En nuestros tiempos es ya posible hablar de karma y reencarnación sin prejuicios y con apertura. Para Alanus ab Insulis y los otros grandes maestros en Chartres, este era aún un concepto vivo, y en el trabajo con sus alumnos trataban de tenerlo en cuenta. Lo hacían de forma sutil y lo hacían inspirados por el misterio del Grial.

Hoy en día muchas personas están buscando una renovación de este impulso. He tratado de describir las siete artes liberales en su relación con el misterio del Grial. En esta relación, mi trabajo diario como maestro de escuela es una inagotable fuente de inspiración. Los maestros y alumnos tienen oportunidades permanentes para atravesar un proceso de aprendizaje de forma creativa y autónoma, inspirados en los que se hacía en Chartres.

En la educación nos enfrentamos constantemente con medidas impuestas por el gobierno. Mas son los maestros junto con los alumnos quienes determinan la atmósfera de aprendizaje en una escuela.

En las siete artes liberales, y en la forma en que se enseñaban en Chartres, he encontrado una fuente mediante la cual he podido brindar a mi tarea en la educación una perspectiva amplia que va mucho más allá de la transferencia de conocimiento. No hay nada volátil o místico respecto a la educación en el signo del Grial; por el contrario, brinda coraje y entusiasmo para encender nuevos senderos en la educación y explorar nuevas formas de aprendizaje. Desde mi punto de vista, este es un nuevo y vital impulso para una forma de educación digna de un ser humano.

Esto puede ejemplificarse en la forma en que maestros y alumnos interactúan. La enseñanza que el ermitaño Trevrizent dio a sus caballeros del Grial estaba inspirada en la actividad de las siete esferas planetarias. Esta inspiración se revivificó en la enseñanza de las siete artes liberales en la Escuela de Chartres.

En esta forma de educación, Alanus ab Insulis fue capaz de ofrecer su menaje espiritual. Pero este trabajo fue más allá de eso. Rudolf Steiner habló extensamente acerca de Alanus en sus conferencias sobre el karma, y describió esta actividad renovada hoy en el siglo XXI: Su trabajo permanece al servicio de la renovación del misterio del Grial. El misterio del Grial necesita en nuestros tiempos a personas que sean capaces de enfrentar al mundo de forma espiritual sin parecer extraños a él.

El camino de aprendizaje heptapartita está esperando ser reconocido. Rudolf Steiner trató de contribuir a ello con la antroposofía. Pero también señaló que una verdadera culminación de la nueva espiritualidad no sucedería sino hasta principios del siglo XXI, y que la individual de Alanus ab Insulis jugaría un papel central en todo ello.

Lo que se requiere ahora es una renovación de los misterios. Rudolf Steiner llamó a la antroposofía la ciencia del Grial.

Alanus trabajará en el espíritu de Parzival, y para poder hacerlo necesita la oportunidad de desarrollar sus capacidades al máximo[37]. Una forma de educación digna del ser humano es la clave para ello, una forma de educación que representará un desarrollo ulterior para aquello que fue sembrado como semilla en el impulso de las escuelas Waldorf y que ahora demanda de un mayor desarrollo.

En este sentido, este libro es más que una reflexión general sobre las siete artes liberales. Es también un llamado para una más profunda renovación en la educación al servicio de los jóvenes, quienes traen consigo capacidades que tienen el potencial de abrir posibilidades completamente nuevas para lidiar con los enormes problemas que la humanidad enfrenta en este momento de su evolución. Una forma de educación en siete fases puede ser un fundamento para lo anterior, porque tiene una relación directa con la dignidad humana en cuerpo, alma y espíritu.

Para fortalecer la dignidad humana, Rudolf Steiner dio la meditación de la Rosa Cruz. La cruz negra con las siete cruces rosas alrededor de su centro es como el ser humano que, en lugar de conocimiento muerto, desarrolla conceptos vivos sobre el fundamento de un proceso de aprendizaje artístico a través de siete fases. Las rosas rojas floreciendo en la cruz son entonces como la nueva fuerza inspiradora heptapartita del ser humano que hace una contribución original y creativa al desarrollo de la humanidad y del mundo.

Notas finales

1 D.J. van Bemmelen, *Zarathustra, profeet van Christus*, Zeist, 1968.

2 Rudolf Steiner, *Respuestas de la ciencia espiritual a los grandes interrogantes de la existencia* (1910/11). 15 confs. 20 Oct. 1910 a 16 Mar. 1911 496 pp.

3 *Corpus Hermeticum III*, tr. G.R.S. Mead (gnosis.org/library/grs-mead/TGH-v2/th207.html).

4 Iamblichus, *Theurgia or On the Mysteries of Egypt (De Mysteriis)*, ed. Clarke, Dillon, Hershbell, Atlanta, 2003.

5 En el Apocalipsis de San Juan, la Virgen es descrita como "una mujer con la luna bajo sus pies, vestida de sol y con una corona de doce estrellas sobre su cabeza" (Rev. 12:1).

6 *Martianus Capella and the Seven Liberal Arts*, Volume II, *The Marriage of Philology and Mercury*, tr. W.H. Stahl & R. Johnson, Columbia University Press, New York, 1977.

7 Charles de Coster, *De legende en heldhaftige en roemrijke daden van Uilenspiegel en lamme goedzak in Vlaanderen en elders*, Amsterdam 1941.

8 Wolfram von Eschenbach, *Parzival, A Romance of the Middle Ages*, tr. Mustard & Passage, New York, 1961, verse 782; la siguiente cita es del verso 773.

9 Basilius Valentinus, *Von der Meisterschaft der sieben Planeten in Chemischen Schriften*, Erster Teil, Hildesheim, 1976.

10 Rudolf Steiner, *Teosofía*, GA9.

11 Op. cit., von Eschenbach.

12 Walter Johannes Stein, *The Ninth Century*, Temple Lodge 1991.

13 Walter Johannes Stein, *The Death of Merlin*, Floris Books 2008, Chapter 16: "The Seven Liberal Arts and the Twelve Philosophies".

14 Este punto de vista se confirma en el libro Reise nach Byzanz de Johanna von Keyserlingk, Basilea, 1991, p. 173: "Rudolf Steiner llamó a Alanus ab Insulis 'el altísimo maestro' y habló de las 'tremendas imágenes que fluían de su boca

como palabras de plata.' Luego describió como Alanus era el líder del consejo celestial donde los grandes objetivos de Micael eran planeados... Era un santo, maestro prístino que trajo su sabiduría a la tierra en el curso del tiempo. Enseñó con palabras mágicas de plata. Poderoso es Alanus... Él es el mismo que Mani." Johanna von Keyserlingk fue cuidadosa en sus palabras, pero es claro que ella veía a Alanus y Mani como la misma individualidad. Desde el punto de vista de Rudolf Steiner, Mani renació como el Parzival histórico. (Ver también: Bernard Lievegoed: *Battle for the Soul*, Hawthorn Press, 1994).

15 Notas de Elisabeth Vreede sobre la conferencia esotérica de Rudolf Steiner en Agosto 27, 1909, archivo de Elisabeth Vreede.

16 De Alanus ab Insulis, *Der Anticlaudianus Ode von der himmlischen Erschaffung des neuen Menschen*, tr. W. Rath, Stuttgart 1983, resúmenes por F.L., tr. P.M.

17 El Perceval de Chretien de Troyes fue escrito alrededor del año 1180 y el Parzival de Wolfram von Eschenbach alrededor del año 1200.

18 Op. cit., von Eschenbach, verso 121.

19 Chretien de Troyes, *Parsifal, the Story of the Grail*.

20 Op. cit., von Eschenbach, versos 235–236.

21 En los capítulos que describen a los siete artes liberales se muestran las imágenes de los siete sellos planetarios diseñados por Rudolf Steiner. Fueron realizados en diferentes metales:

Gramática: sello del Sol en oro
Retórica: sello de Marte en hierro
Dialéctica: sello de la Luna en plata
Aritmética: sello de Mercurio en aleación de mercurio
Geometría: sello de Júpiter en estaño
Música: sello de Venus en cobre
Astronomía: sello de Saturno en plomo
Varios de los sellos tienen en su centro una piedra preciosa.

22 Plato, *Timaeus*, Penguin Classics.

23 Alanus ab Insulis, *Der Anticlaudianus Ode von der himmlischen Erschaffung des neuen Menschen*, tr. W. Rath, Stuttgart, 1983.

24 Ibid.

25 Rudolf Steiner, *Guidance in Esoteric Training*, CW 42/245, Anthroposophic Press, 1994.

26 Parménides fue un filósofo griego que vivió alrededor del año 500 a.C.

27 Ver Rudolf Steiner, *Esoteric Lessons 1904-1909*, CW 266/1, SteinerBooks 2007, August 27, 1909, Records, A, B and C.

28 Novalis, *The Disciples at Sais and Other Fragments*, tr. Una Birch, Classic Reprint Series, 2012.

29 Rudolf Steiner, *El pensamiento humano y el cósmico*. 4 confs. Berlín, 20 a 23 ene 1914 (ciclo 33). 94 pp.

30 Guenther Wachsmuth, *Kosmische Aspekten von Geburt und Tod*, Dornach, 1974.

31 Alanus ab Insulis, *Predigten zum Jahreslauf*, Stuttgart 1998, tr. P.M.

32 Evangelio según San Juan, 20:1 and 11 – 18.

33 W. Barnstone & M. Meyer (editors), *The Gospel of Mary* in *The Gnostic Bible,* Shambhala, 2003.

34 En comparación con la conferencia de W.J. Stein citada en el capítulo 2, Geometría y Retórica han sido intercambiadas aquí. Que Geometría pueda relacionarse con Júpiter se confirma por Victor Stracke, *Das Geistgebäude der Rosenkreuzer,* Dornach, 1993.

35 Margarete Bockholt, "The Grail Castle in the Brain," in *Graalschrift* no. 2, Summer 1987, Leiden.

36 Rudolf Steiner, *¿Qué significado tiene el desarrollo oculto del hombre para sus envolturas - cuerpos físico, etéreo, astral - y su yo?* 10 confs. La Haya, 20 a 29 de marzo de 1913 (ciclo 27). 190 pp.

37 Ver Bernard Lievegoed, *The Battle for the Soul*, Hawthorne Press 1994, nota final 36 citando a Ehrenfried Pfeiffer: "Rudolf Steiner ha dicho que Mani/ Parzival no había podido encontrar un cuerpo adecuado, que todas las fuerzas que sería capaz de traer a una encarnación serían destruidas por la educación moderna. ...Por karma, la encarnación de Mani debía suceder para fines del siglo XX."



En la Edad Media, las Siete Artes Liberales formaron la base de la educación en Europa. La práctica de las Artes Liberales no era tanto un medio de adquirir conocimiento; más bien, su objetivo era el desarrollo de virtudes.

Desarrollar la verdadera virtud no es una cuestión de absorber conocimiento externo, sino que es un camino espiritual interno. La práctica de las Artes Liberales fue un camino séptimo de iniciación.

Alanus ab Insulis, el gran maestro de la Escuela medieval de Chartres, era un Caballero del Grial, como Parsifal unos siglos antes que él.

El autor describe los muchos aspectos sorprendentes y profundos de las Siete Artes Liberales y saca a la luz la conexión de las Artes Liberales con el Misterio del Grial. Este libro es el resultado de su interés desde hace mucho tiempo en ambos temas y su trabajo durante muchos años en la aplicación de las Siete Artes Liberales y darles vida en las escuelas, cursos, conferencias y talleres.



Waldorf PUBLICATIONS

38 Main Street
Chatham, NY 12038