

REVISTA TEOSOFICA

ORGANO OFICIAL

DE LA SECCION CUBANA DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA

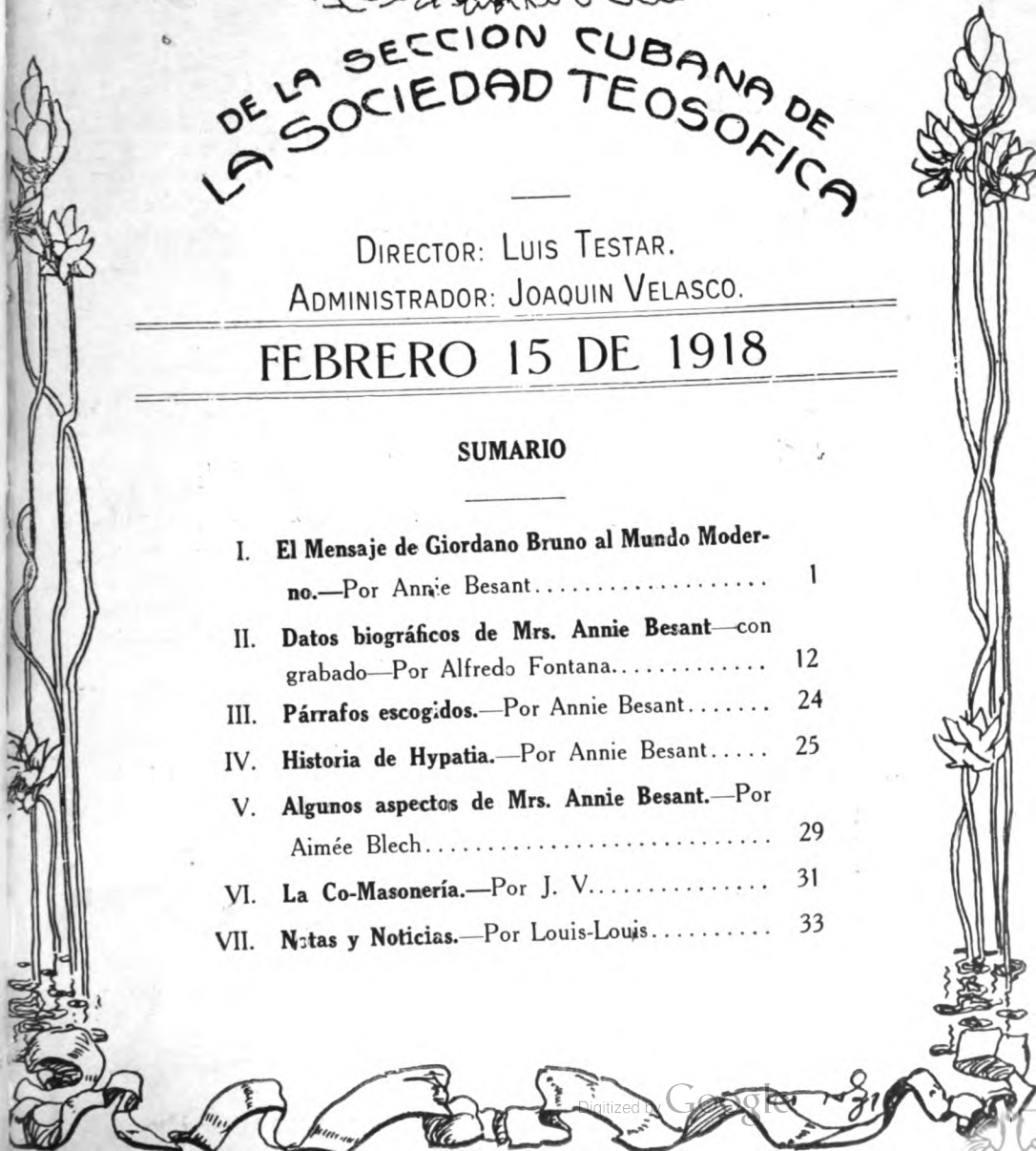
DIRECTOR: LUIS TESTAR.

ADMINISTRADOR: JOAQUIN VELASCO.

FEBRERO 15 DE 1918

SUMARIO

I. El Mensaje de Giordano Bruno al Mundo Moderno.—Por Annie Besant.....	1
II. Datos biográficos de Mrs. Annie Besant—con grabado—Por Alfredo Fontana.....	12
III. Párrafos escogidos.—Por Annie Besant.....	24
IV. Historia de Hypatia.—Por Annie Besant.....	25
V. Algunos aspectos de Mrs. Annie Besant.—Por Aimée Blech.....	29
VI. La Co-Masonería.—Por J. V.....	31
VII. Notas y Noticias.—Por Louis-Louis.....	33

OBJETOS DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA

“No hay religión más elevada que la Verdad.”

1.º Formar un núcleo de una Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color.

2.º Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Literaturas y Ciencias.

3.º Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes psíquicos latentes en el hombre. (Sólo una parte de los miembros de la Sociedad se dedica a este objeto.)

A los que deseen pertenecer a la Sociedad, no se les pregunta por sus opiniones religiosas o políticas, pero en cambio se exige a todos, antes de su admisión, la promesa de respetar las creencias de los demás miembros.

PARA INFORMES PODRAN DIRIGIRSE A LOS PUNTOS SIGUIENTES:

Presidente: Mrs. Annie Besant, The Theosophical Society, Adyar,
Madrás, India Inglesa.

Secretarios Generales de las Secciones

América del Norte. Mr. A. P. Warrington, Krotona, Hollywood. Los Angeles California.

India . . . . . Pandit Iqbal Narain Gurtu, Benarés, U. P. India.

Inglaterra . . . . . H. Baillie Woaver Esq., 19 Tavistock Square, London. W. C.

Australia . . . . . Mrs. John, 69 Hunter Street, Sydney, N. S. W.

Escandinavia . . . . . Eric Cronvall, Ostermalmsgatan 75, Stocolmo, Suecia.

Nueva Zelandia. Dr. C. W. Sanders, 351 Queen Street, Auckland.

Holanda . . . . . J. P. W. Schuurman, Amsteldijk 76 Amsterdam.

Francia . . . . . M. Charles Blech, 4, Square Rapp, París.

Italia . . . . . Prof. O. Penzig, 1, Corso Dogali, Génova,

Alemania . . . . . Herr. Sixtus von Kapff. M.D., Kaiserallee 2047, Berlín

Cuba . . . . . Sr. Rafael de Albear, Apartado 365, Habana.

Hungría . . . . . Mr. Robert Nadler Magyar Teozofía Tarsasag, Ferenziék,
(Tere 4. II., 10) Budapest, IV.

Finlandia . . . . . Mr. Pekka Ervast, Aggelby.

Rusia . . . . . Mme. A. Kamensky, Ivanoyskaya 22, Petrogrado.

Bohemia . . . . . Herr Jan Bedrnicek; Dolni Sarka 275, Prága; Podbaba

Africa del Sur . . . . . Miss. M. L. Murchie, 745, Ridge Road, Montpelier, Durban,
Natal.

Escocia . . . . . Mr. D. Graham Pole, 28 Great King. St., Edimburgo.

Suiza . . . . . Mlle. H. Stephani, 3 Cours des Bastions, Génove.

Bélgica . . . . . Mr. G. Polak; 112 Ave. de la Toison d' Or, Bruselas.

India Holandesa. D. van Hinloopen Labberton, 19 Museumweg, Beitenzorg,
Java.

Birmania . . . . . A. Verhage Esq; Maitreya Lge. Thingangyum, Rangoon.

Austria . . . . . John Cordes, Esq; Theresianumgasse 10, Viena IV.

Noruega . . . . . Miss Eva Blytt, Hansteensgt 91, Cristianía.

Agentes Presidenciales

América del Sur. Sr. José Melián, Echeverría 2292. Belgrano, Buenos Aires.

España . . . . . Sr. D. José Xifré; Hotel Louvois, Square Louvois, París 11.

Irlanda . . . . . P. Leslie Pielou Esq. Annandale, Sandfor Road, Dublin.

Otras referencias

España . . . . . Sr. D. Julio Garrido, Núñez de Arce 23—1º, Toledo.

Sr. D. Ramón Maynadé, Princesa 14, Barcelona.

República Argentina D. Edmond Taillefer: Casilla 1019, Buenos Aires.

Chile . . . . . Dr. E. Morisset. Olivar 143, Valparaíso.

Uruguay . . . . . D. F. Díaz Falp. E. Acevedo 1, 109 Montevideo.

N
00 27 '25

I

REVISTA TEOSOFICA

AÑO 2º, EPOCA 2ª

(Febrero de 1918 a Enero de 1919)

INDICE

	Págs.
A los espiritualistas.— Julio Martín Lamy	111
Accidente de Mrs. Besant (Un).....	187
Acta de la 14ª Convención Anual.....	167
Algunos aspectos de Mrs. A. Besant.— Aimee Blech	29
Ascetismo.— C. W. Leadbeater	178
Astrología	145
Campo Luminoso (El).— H. P. Blavatsky	126 y 189
Canto de Amor.— J. F. Alfaro Cooper	191
Canto de Paz.— F. J. Fariñas	55
Carta de un Maestro.....	266
Ciencia Mental.— Larkin	203
Co-Masonería.— J. V.	31
Como crece la flor.— Mabel Collins	152
Conferencias Teosóficas.— Th. Pascal	287, 318, 348 y 385
Datos biográficos de Mrs. A. Besant.— Alfredo Fontana ..	12
¿Depende la Paz de la libertad de la India?— A. Besant ...	94
Dios.— Weeb Shepar	181
Doctrina Secreta (fragmento).— H. P. Blavatsky	112

¿Es la creencia en los Maestros supersticiosa o peligrosa?	
A. Besant	363
Extracto de un discurso.— A. Besant	352
Familias Reales visitadas por duendes.— J. M. Lamy	373
Fiesta del Loto Blanco..... 122 y	141
Fragmento.— José Martí	125
Fuerza del Maestro (La).— C. W. Leadbeater ..... 271 y	311
Historia de Hypatia.— A. Besant	25
Inconsciencia que precede al Devachan (La). — A. Besant ..... 88 y	102
Infierno (El).— Franz Hartmann	36
Ley de Evolución (La).— C. Jinarajadasa	151
Libertad.— F. Alcañiz	209
Meditación.— Alfredo Sotolongo	149
Meditemos.— Arturo Villalón	63
Memoria anual del Secretario General.— R. Albear	170
Mensaje de Giordano Bruno.— A. Besant	1
Necrología.....	186
Noticias..... 33, 132, 164, 200, 231, 263, 296 y	323
Nueva logia..... 265 y	362
Obra oculta de la Naturaleza (La).— C. Jinarajadasa 211 y	259
Ocultismo según la ciencia (El).....	243
Oración del Señor (La).— Max Wardall	133
Oráculos y Sibilas.— J. M. Lamy	138
Pan (El).— Salvador Rueda	86
Pruebas del discipulado.— A. P. Warrington	347

Puntos de vista.— J. M. Lamy	49
Qué debemos comer.— A. White	201
Respuestas a algunas preguntas.— A. Besant	80
Se debe vivir la vida.— Luis Lamarque	52
Sección oficial:..... 35, 69, 101, 167, 297, 329 y	361
Sermón de la Montaña (El).— C. W. Leadbeater	106
Silencio es oro (El).— Stanley B. Sexton	60
Suerte de los suicidas después de la muerte (La).— A. Besant	277
Talismanes	247
Teosofía y la Fraternidad humana (La).— C. Jinarajadasa	70
Teosofía Práctica.— C. Jinarajadasa ..... 309, 343 y	381
¿Tienen alma los animales?— H. P. Blavatsky ... 65, 95 y	113
Tierra santa. Jerusalém.— E. Gómez Carrillo	56
Upanishads (Los) ..... 193, 219, 254, 290, 356 y	389

REVISTA TEOSOFICA

ORGANO DE LA SECCION CUBANA
DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA

DIRECCION Y ADMINISTRACION: OQUENDO 14, ALTOS. APARTADO 365. HABANA.

PERMANENTE

La Sociedad Teosófica es responsable solamente de los documentos oficiales insertados en la Revista Teosófica. La Secretaría General es responsable de los artículos no firmados. De los artículos firmados con el nombre o iniciales son responsables sus autores o en su defecto sus traductores.

Advertimos a nuestros lectores, para evitar errores y confusiones, siempre desagradables, que la única, legítima y verdadera Sociedad Teosófica, que fué fundada en 1875 por Helena Petrowna Blavatsky y Henry Steel Olcott, tiene su Cuartel General, en Adyar, Madrás, India Inglesa, y que esta Sección Cubana que forma parte de ella, tiene sus Oficinas en la Habana, calle de Oquendo núm. 14 (altos), no teniendo relación ni conexión con cualquiera otra sociedad que emplee términos relacionados con la teosofía, o diga que profesa sus doctrinas.

AÑO II.—NUM. 1.

15 DE FEBRERO DE 1918

2.ª EPOCA

El Mensaje de Giordano Bruno al Mundo Moderno

Discurso pronunciado en la Sorbona.

Más de tres siglos han transcurrido desde el día en que Giordano Bruno dejó oír su voz en la Sorbona de París; no fué, por cierto, en esta magnífica sala donde nos reunimos esta tarde; pero sí es ésta la misma Sorbona de aqueira ya lejana época, donde él tomó la palabra para exponer sus teorías acerca del Universo ilimitado, de la vida universal, de la inmortalidad, o más bien de la eternidad del alma, y de la vida heroica, que conduce a la perfección humana.

Trasladémonos por algunos momentos al siglo XVI. Nos encontramos en 1582. Bruno, escapándose de las manos de la Inquisición, que iba a arrancarle de su convento, a consecuencia de un folleto bastante atrevido, en el que estigmatizaba con mordaz ironía los vicios de los monjes y en el que se levantaba contra algunos de los dogmas de la iglesia, había dejado los alrededores de Nápoles para dirigirse a Roma. El Papa no le hizo muy buena acogida, y, perseguido por el odio de sus enemigos, habíase refugiado en Píndoli, pequeña población del Sur de Italia, pasando después a Ginebra. Pero los calvinistas no le recibieron mejor que el Papa, y pronto hubo de romper con Bése, sucesor de Calvino. Viendo abierta ante sí la cárcel, salvó las murallas de la ciudad, cuyas puertas habían sido cerradas para él, mar-

chando a Lyon, después a Tolosa y últimamente a París, adonde llegó en 1582.

Desearo difundir sus ideas, solicitó y obtuvo del Rector de la Sorbona permiso para abrir un curso de enseñanza alcanzando en él un éxito tan considerable, que la Sorbona le ofreció una cátedra de profesor. Pero se presentaba una dificultad, la cual consistía en que a todos los profesores de la Sorbona se les había impuesto la obligación de oír misa, obligación imperiosa en un tiempo en que en las calles de la villa se interpelaba a los transeuntes gritándoles: "¡La misa o la muerte!". Bruno no quería, en modo alguno, asistir a esta ceremonia. No pensaba lo mismo que Enrique IV, quien dijo más tarde: "París bien vale una misa". Amante de la verdad en los actos tanto como en las palabras, mostrábase intransigente en esta cuestión, no queriendo doblar la rodilla allí donde el corazón no sentía adoración a la Divinidad. ¿Cómo consentirle, pues, que hablara desde su silla de la Sorbona? Fué necesario reflexionar para salir del apuro, tanto más por cuanto el rey Enrique III se interesaba por el joven italiano, y, por otra parte, los estudiantes, poco sumisos siempre a la autoridad, quedaban, por encima de todo, asistir en masa a sus lecciones. Su palabra inflamada; su elocuencia fogosa; su ironía, ya alegre, ya mordaz; su satirismo risueño y a veces amargo; su atracción magnética, encantaba a la juventud parisiense. ¿Qué hacer entonces?

El único medio de salir del compromiso era crear para él una cátedra extraordinaria, libre de todas las condiciones que se imponían a los doctores de la Sorbona. Nombrósele, en efecto, profesor extraordinario, y se le concedió permiso para enseñar el sistema de Raimundo Lulio, sistema de lógica y de neumatécnica bastante inocente en apariencia, pero que ofreció horizontes inmensos a Giordano Bruno, para quien la palabra era la materialización del pensamiento; para quien la idea, en el mundo inteligible, era el pensamiento en el de la inteligencia y el objeto en el de la materia; para quien la idea era la creadora, en tanto que la palabra y el objeto son solamente sus criaturas: así Dios, cuando quiso crear el Universo, se manifestó en el Verbo.

Antes de continuar, veamos quien era este Giordano Bruno, ídolo de los estudiantes parisienses y favorito, durante algunos meses, de un rey débil y fanático.

Nació en los alrededores de Nápoles, en la villa de Nola. Esta población, que gozaba antiguamente de gran importancia, fué fundada por los Tyrios; sus habitantes, valientes y guerreros, hicieron retroceder por dos veces las tropas de Aníbal, pero más tarde cayó en poder de los Godos y los Sarracenos, y cuando nació Giordano Bruno, su hijo más ilustre, hallábase casi en ruinas. Sin embargo, sobre estas ruinas cernióse la sombra augusta de Pitágoras, siendo la villa un baluarte de la filosofía griega, de las

ideas de la escuela de Alejandría, de la doctrina neoplatónica, mantenidas siempre en la Italia meridional.

Bajo la égida de esta filosofía griega, Filippo Bruno, que tomará después el nombre de Giordano, nació rodeado de ilustrados concedores y amantes del espléndido idealismo de la antigua Grecia.

Su padre era un hombre frío, fuerte, bien equilibrado y, a veces, demasiado severo, como lo demuestra la siguiente anécdota referida por nuestro filósofo: Una noche, durante la cena, uno de los convidados exclamó gozoso: "Nunca me he sentido tan alegre como lo estoy en este momento." "Jamás—refunfuñó con dureza el padre de Giordano—te has sentido tan bestia como en este momento.

Su madre era una mujer dulce y piadosa, cuyo deseo más vivo era ver entrar a su hijo en una Orden monástica.

De estos dos caracteres tan distintos y opuestos en todo, nació aquel hombre de fuego, aquel caballero errante de la ciencia, de alma ardiente, espíritu sutil y orgulloso, orador inspirado, escritor que escribe como habla, arrebatado a veces por la ola de una elocuencia desbordada, de fatal facilidad; aquél a quien Hegel llama "el cometa que brilla a través de Europa" y a quien Benson califica más tarde de "esplendor de una vida abrasada".

Los deseos de la madre fueron escuchados: el joven Bruno, a los quince años de edad, repleto ya de las ideas de Pitágoras, de Plotino y de Proclo, entró en un convento de dominicos. Los mojes, encantados de su precoz talento, diéronle el nombre de Giordano, o sea el del sucesor de Santo Domingo. Así dió él los primeros pasos en el camino que debía después conducirle a la hoguera en el Campo de las Flores, de Roma.

¡Pobre madre! Como apacible llueca que ha incubado un huevo de águila, quedó embobada al ver a su hijuelo remontarse a las nubes, cuando lo que esperaba era un polluelo que picotease en la arena; había querido hacer un sacerdote y se encontraba con un hombre de ciencia; habiendo creído dar nacimiento a un santo, veía que había parido un héroe, un mártir. Pero el destino fué bello para el héroe, si no para la madre. "El resplandor de la hoguera donde montó Bruno el 17 de Febrero de 1600—dijo muy bien Bartholomes, uno de sus biógrafos—se confunde con la aurora de la ciencia actual." Y nada más justo que esta apreciación. Las llamas que devoraron su cuerpo vivo, convirtiéronse en los primeros rayos del sol de la libertad del pensamiento que hoy brilla sobre Europa. Para comprender a Bruno, para hacerse cargo de la pasión, del ardor con que predicaba la ciencia, conviene echar una ojeada sobre la Europa de aquel tiempo.

En el reino del pensamiento las naciones estaban dominadas por la cosmología de los judíos, por la ciencia de Aristóteles. Aristóteles era el hijo adoptivo del Cristianismo; él imperaba igualmente en Roma y en Ginebra.

La tierra permanecía inmóvil; el sol erraba en el espacio; la tierra era el centro del Universo. Sobre esta tierra un dios había agonizado; todo había sido creado para el hombre, el sol, la luna, los astros; más allá de las estrellas fijas e inmutables, en la bóveda azulada del cielo, se hallaba el trono de Dios, el reino de los santos y de los ángeles; encima, el cielo con sus delicias; abajo, el infierno con sus tormentos; el Universo era pequeño, estrecho, limitado por horizontes visibles. Y doce años antes del nacimiento de Bruno, Copérnico, próximo ya a morir, había dado al mundo su libro revolucionario.

Nosotros, que desde nuestra niñez vivimos en un universo ilimitado, no podemos imaginar el error, el trastorno de las ideas, cuando nuestra tierra fué lanzada, como una peonza, en el vacío de los espacios sin límites; el hombre quedó anonadado ante el espectáculo de esta naturaleza que de la noche a la mañana aparecía gigantesca, aplastante; aterrizado como un niño que viera en el crepúsculo de la tarde alguna sombra amenazadora, refugióse en el seno de su madre, la iglesia, para ocultar su turbación y calmar sus temores.

Fué sobre nuestra Europa, aún dominada por Aristóteles pero ya trastornada por Copérnico, donde se arrojó Bruno, lleno de las ideas de Pitágoras, reforzadas por la doctrina de Copérnico, pues los dos enseñaban el movimiento de la tierra, la estabilidad de las estrellas, y Copérnico había, en verdad, resucitado la más antigua ciencia, aquella que Aristóteles había desterrado.

Estas ideas, nadas en Bruno, después de una larga serie de vidas, en las que había conocido el alma encarnada en Pitágoras, estallaron en él con ímpetu irresistible cuando abrió el libro de Copérnico. Entonces comenzó una crisis terrible para la ciencia y para la Religión, que necesariamente había de ser fatal a una y a otra. Las nuevas ideas amenazaban a la Humanidad con una caída espantosa. “¿Cómo estesto?—se oía por todas partes—; el hombre, que es el rey de la creación, ¿no es más que un sér pequeño, insignificante, un átomo, un grano de arena en el desierto de un universo sin límites? La dignidad, la moral, la grandeza del alma humana quedaban destruídas por esta nueva ciencia. Todo caía en ruinas en torno de una iglesia asombrada, y el Cristianismo, por intuición, oponíase a esta doctrina con los medios más extremados.

Giordano Bruno, por el contrario, consideraba de modo muy diferente el problema planteado en el síelo XVI, de las relaciones entre Dios, el Universo ilimitado y el hombre. “¡Ah!—exclamaba a su vez, lleno de fervor, triunfante y poseoso—. ¡La tierra gira con sus habitantes en el espacio infinito! ¡Las esferas son innumerables! ¡La vida, por doquier, se encarna en formas, pues la vida es universal y por todas partes crea seres vivientes; esta vida universal, infinita, es el Sér universal, es quien llamamos

Dios! ¡Mundos y más mundos por doquier! ¡En todas partes seres vivientes! La muerte podrá disipar el cuerpo, pero no puede tocar la vida. El cuerpo sólo es útil cuando sirve de instrumento a una vida noble, amante y heroica, digna de ser una partícula de la vida universal o divina. Por lo tanto, el miedo, la mentira, la bajeza, he aquí las sombras de la vida; la deshonra, en conclusión, es peor que la muerte, porque la deshonra mancha la vida, en tanto que la muerte sólo destruye los cuerpos."

He, pues, aquí la nueva base moral que Giordano Bruno ofreció al Cristianismo; la immanencia de Dios, es decir, la vida universal animando todos los cuerpos; la eternidad del alma, puesto que ella, en su naturaleza, es idéntica a la vida universal y, basándose en estos dos hechos naturales, científicos, la vida heroica, el culto a lo verdadero y a lo bello; por ser ésta la única vida digna de la vida eterna que habita el cuerpo.

Esta es la tesis que Giordano Bruno sostenía en todos los países cultos de Europa, en todas las Universidades que le abrieron sus puertas, en todos los Centros del pensamiento. Ella le dió su fuego, su elocuencia, su ardor en la palabra, porque para él la ciencia no era un conocimiento árido y estéril, sino una religión inspirada y fecunda. Él amaba y predicaba la ciencia con un ímpetu, un entusiasmo y un fuego indescriptibles; él era su apóstol y fué su mártir, porque para él la ciencia era el ocultismo, es decir, el estudio del pensamiento divino encarnado en las formas. Así, observando los objetos, se puede leer el lenguaje de la Naturaleza y conocer los pensamientos de Dios.

Pero el Cristianismo rehusó aceptar semejante tesis. De haber podido aceptarla, no hubiera entablado entre la ciencia y la Religión la encarnizada guerra que ha durado hasta nuestros días. ¡Pobre orador! Con tus palabras de fuego no pudistes inflamar los corazones duros y fríos como las piedras; no pudiste más que encender la hoguera cuyas llamas redujeron a cenizas tu cuerpo, cenizas que la Iglesia dispersó al viento, a fin—dijo un irónico—de que ninguna de sus partículas subsistiese sobre la tierra y fuera él a buscar en el vacío del espacio las tierras pobladas de que había hablado.

Pero las palabras retumban a través de las edades: "Saber morir en un siglo, es vivir en todos los venideros." La tesis repudiada en el siglo XVI es reclamada por el presente; el mensaje de Bruno, ahogado por el humo de la hoguera, es el mensaje que necesita el mundo actual. Sus libros figuran en el Índice, pero sus ideas se extienden hoy por Europa, siendo ellas lo que se llama la Teosofía.

Para estudiar este mensaje tomaré las propias palabras de Bruno, a fin de que no creáis que desnaturalizo su pensamiento.

Bruno fué un autor fecundo que escribió en latín y en italiano, hallándose en ésta, su lengua materna, sus obras más importantes; a los

ojos de la Iglesia no fué tal vez uno de sus menores defectos el de tratar sus ideas filosóficas en un idioma popular y para el pueblo, pues la filosofía, cuando es erética, debe encubrirse con el velo del latín y no exponerse en medio de la calle en el lenguaje que el vulgo pueda comprender. Giordano Bruno usaba su lengua materna para esparcir sus doctrinas en el corazón del pueblo.

Tres de sus obras son las que principalmente nos interesan en este momento, o sean las que Bruno califica de: "Las columnas de mi sistema", "Las bases del edificio entero de nuestra filosofía". Las dos primeras, verdaderamente filosóficas, se titulan: **Della causa, principio et uno y Dell'infinito, universo e mundi**. En estas obras es donde se encuentra la exposición completa de la doctrina de este gran filósofo. La tercera contiene la aplicación a la vida de esta doctrina, lleva por título **Gli heroici furorí** y describe su ideal.

He aquí cómo se expresa Giordano Bruno:

"Si la tierra no permanece inmóvil en el centro del mundo, entonces el Universo no tiene centro ni límites; entonces el infinito es ya una realidad en la creación visible, en la inmensidad de los espacios celestes; entonces, en fin, el conjunto indefinido de los seres forma una unidad ilimitada, producida y sostenida por la Unidad primitiva, por la causa de las causas", o sea, en términos menos filosóficos: esta unidad de vida es la base de la Humanidad, de los seres, y la inmanencia de Dios es la base de la solidaridad de los hombres.

El desarrollo de estas ideas, que algunas veces es oscuro en el texto, hace que aparezcan más confusas todavía en las traducciones, por no haber siempre penetrado el sentido del autor; pero el concepto primitivo, fundamental, aparece claro: Una existencia ilimitada, inteligente, la conciencia universal; esta existencia es el todo, sin excepción; todo existe en ella, no solamente lo actual, es decir, el Universo que es, si no todas las posibilidades realizadas o no realizadas, todos los universos del pasado y del porvenir. Esta existencia lo contiene todo, todo sale de ella y a ella vuelve; y añadía Bruno, recordando un versículo del Nuevo Testamento: "Verdaderamente está bien dicho que en El vivimos, nos movemos y somos". Y todavía se le condenó a la hoguera por ateo.

Esta existencia se manifiesta en tres hipóstasis, o modos, siendo la primera el pensamiento. Este pensamiento es la substancia del Universo. "El acto del divino pensamiento—dice Giordano Bruno—es la substancia de las cosas"; él es la base de todas las existencias particulares.

La filosofía de Bruno se da la mano, en suma, con la doctrina de la **Vedanta**, para la que el Universo no es más que un pensamiento de Dios, y todas las cosas fuera de la realidad, es decir, de Dios, son pasajeras.

Así, pues, establece el pensamiento, que es la substancia, y en esta substancia dos elementos: el espíritu y la materia.

El primero de estos elementos o sea el espíritu, es el elemento positivo, formador, principio de la forma; él lo hace todo. El segundo, o sea la materia, es el elemento negativo, pasivo, aquel en que todo se convierte.

Estos dos elementos de la filosofía de Giordano Bruno recuerdan todavía otra escuela hinda, la filosofía **Sánkhya**, pero con una diferencia importante.

En la filosofía de Bruno el espíritu y la materia aparecen siempre ligados y el Universo existe por estos dos elementos; ambos figuran siempre juntos y forman la Naturaleza, que es la sombra de Dios. En la filosofía **Shánkhya**, por el contrario, el espíritu desempeña, ciertamente, un papel muy importante, puesto que sin él nada existiría, pero obra sobre la materia a la manera que el imán sobre las partículas de hierro. El espíritu reflejado en la materia es la fuerza, más él permanece siempre aparte, como "testigo", como "espectador", y la energía y la materia crean juntas todos los objetos.

Reconoceréis, tal vez, aquí algunas de las ideas de Hæckel, quien, en realidad, aunque inconscientemente, es un discípulo de esta escuela **Sánkhya**. Él pensaba que la fuerza y la materia juntas pueden crear el Universo.

Para Bruno el espíritu está siempre allí, no como testigo, sino como actor, pues lo considera, como ya se ha dicho, el principio de la forma. "Un sólo espíritu—dice—penetra todos los cuerpos, y no existe un solo cuerpo, por ínfimo que sea, que no pueda contener una parte de la substancia divina y vivificante". "Nada puede existir—añade—fuera de este ambiente divino".

El segundo elemento, la materia, es pasivo; considerada en su totalidad, la materia es una; ella es la mónada primitiva, en la que el espíritu engendra innumerables cuerpos, y cada mónada contiene en sí todas las posibilidades de la evolución. Bruno dice que es necesario considerar la materia como siendo **una**, lo mismo que el espíritu, y he aquí como la concibe:

"Del tronco de un árbol—exclama—el arte construye muebles preciosos, que son el ornamento de un palacio magnífico. La Naturaleza nos ofrece análogas metamorfosis: lo que al principio es semilla, se convierte en tallo, después en espiga, en seguida en pan, quilo, sangre, simiente, embrión, hombre, cadáver, y de nuevo en tierra, piedra o cualquiera otro cuerpo y así sucesivamente. Nos encontramos, pues, aquí en presencia de algo que se trueca en todos estos objetos, pero que, sin embargo, permanece siempre el mismo. Todas las formas naturales salen de la materia y a ella vuelven; nada parece constante y digno de llamarse "principio", como no sea la propia materia". Aquello que es, aquello que exis-

te, lo que todos los hombres poseen en común, es la materia; ésta es, por lo tanto, un sér, una unidad que produce todos los cuerpos: "El conocimiento de esta unidad es el objeto de toda filosofía, de todo el estudio de la Naturaleza".

Si a esto se añade esta otra frase: "Los cuerpos son los verdaderos objetos de conciencia", se pueden apreciar en Giordano Bruno dos definiciones muy hábiles de la ciencia y de la filosofía. La ciencia es la observación de los objetos por medio de los sentidos; la filosofía es el conocimiento de la unidad por encima de estos objetos. Cuando se llega a conocer esta unidad, es cuando verdaderamente se es filósofo.

Puesto que el elemento positivo, el espíritu, la inteligencia, obra en la materia desde dentro y no desde fuera, él es la inteligencia de todas las vidas particulares, el alma de cada objeto. He aquí sentado un principio importante. El espíritu universal se individualiza en el alma; él es, verdaderamente, el alma en todos los cuerpos. Así dice Bruno que el alma es la causa de la armonía de los cuerpos y no el resultado de esta armonía.

Y en esto estriba precisamente la diferencia entre el materialismo y el idealismo.

El materialismo pretende que la coordinación de las partículas de la materia es lo más importante, y que la vida, la inteligencia, provienen de esta coordinación de la materia; el idealismo postula que la vida es el principio formativo, que sus esfuerzos por manifestarse son la causa de aquella coordinación y los que forman los órganos del cuerpo para que puedan servir lo mejor posible a las funciones de la vida.

He aquí marcada la inmensa diferencia existente entre ambos sistemas: en uno la materia lo produce todo; en el otro la vida gobierna a la materia y la organiza para servirse de ella.

Y Giordano Bruno dice que el fin de todo progreso es el perfeccionamiento del alma, porque la vida del alma es la vida del hombre. El pecado para él es negativo, es la ausencia del bien, el bien imperfecto; la muerte es por completo indiferente ya que el cuerpo cambia todos los días. "Los que temen a la muerte son necios, pues el cuerpo cambia todos los días".

Para él los dos elementos son eternos; la materia, produciendo una sucesión de cuerpos, y el espíritu, que se individualiza en el alma; el alma se desarrolla por la reencarnación en cuerpos cada vez más complejos y perfectos. Y añade él en seguida: "¿Se puede así tener miedo a la muerte?"

Para demostrar la base moral de su filosofía explica la constitución del hombre.

El hombre consta de tres partes, que son como las tres hipóstasis de Dios en el Universo. El piensa y entonces comparte la substancia divina, que es el pensamiento; esta es la parte superior del hombre, el germen de la divinidad que en él existe. El alma que es el espíritu, el elemento positi-

vo individualizado, se liga por sus poderes superiores al pensamiento, al intelecto, y por sus poderes inferiores se une al cuerpo, que es su criatura. En fin, la tercera parte es el cuerpo formado de materia.

Resumiendo la doctrina de Bruno, los tres elementos que constituyen el hombre son: el pensamiento, que es el más elevado de todos; el alma, entre el pensamiento y el cuerpo, y este último, formado de la materia. "El cuerpo está en el alma—dice—, el alma no está en el cuerpo; el alma está en el intelecto o pensamiento. Para Bruno es espíritu es la vida universal, que se individualiza como alma; "el alma está en el intelecto y el intelecto es Dios o está en Dios", como dijo Plotino.

Así, para Bruno, la forma primitiva del hombre es la divinidad; si el hombre tiene conciencia de su divinidad, puede entonces reconquistar la forma primitiva y elevarse hasta los cielos. "Por el conocimiento de su propia nobleza—dice—es como los hombres pueden readquirir su forma divina".

La Iglesia decía al hombre: "Tú eres malo, corrompido; para salvarte es indispensable la gracia divina"; y Bruno decía: "Tú eres divino y debes elevarte hasta poner de manifiesto ese Dios que mora perpetuamente en tu corazón".

Y añade todavía, que el cuerpo es como un navío: el capitán es la voluntad, el timón es la razón; pero alguna vez el capitán duerme, y los marineros—los deseos, los apetitos del cuerpo—se apoderan del timón y la nave zozobra.

Dadas estas condiciones, ¿cómo persuadir al alma de que es noble y laudable elevarse hasta el intelecto y vivir la vida heroica? ¿Cómo incitar al hombre a levantarse por encima del animal, a realizar su divinidad, siendo así que constantemente es atraído por los objetos, por los atractivos de los sentidos?

Bruno responde: "Por el amor de lo bueno y lo verdadero".

El alma, que anhela los objetos de los sentidos, se liga por este amor al cuerpo; pero el alma que ama la belleza, la bondad y la verdad se une así al Dios increado.

Por lo tanto, la doctrina de Giordano Bruno no contiene ninguna amenaza; él quiere atraer a los hombres y de ningún modo asustarles; no existe para él el infierno y si sólo la degradación del alma. "El alma—dice—puede rebajarse, lo mismo que elevarse; se puede apreciar por las predilecciones del alma si ella sube hacia los seres divinos o sí, por el contrario, desciende hacia la animalidad; el alma humana no puede animar el cuerpo de un animal más que cuando ha dejado de ser humana. El amor puesto en los placeres groseros vuela a la tierra, más remonta su vuelo hacia las alturas cuando se pone en los placeres nobles". La mente, que aspira a elevarse, entra en la divinidad teniendo la certidumbre de que Dios está cerca

de ella, presente en ella; más presente todavía que el hombre mismo, puesto que El es el alma de todas las almas, la vida de todas las vidas, la esencia de todas las esencias. Todo lo que vemos a nuestro alrededor es tan divino como nosotros mismos.

He aquí, pues, lo que Bruno dice a los hombres: "Por el amor a la belleza y a la bondad divinas la mente queda arrobada y se convierte en el héroe entusiasta". Desaparece la atracción hacia los objetos más bajos cuando se ha visto la belleza real y permanente. "El héroe apasionado se eleva por la contemplación de los diversos géneros de la belleza y de la bondad divinas; con las alas de la inteligencia y de la voluntad razonada remóntase hasta la divinidad, dejando atrás los cuerpos de naturaleza inferior".

Giordano Bruno describe en seguida lo que él entiende por el héroe. "Hállase presente en el cuerpo, de un moço, que la mejor parte de sí mismo está fuera de aquél; por un sacramento indisoluble está unido a las cosas divinas y no experimenta amor ni odio por las que son pasajeras; siéntese señor de su cuerpo; sabe que no debe ser el esclavo, pues el cuerpo es para él la prisión, en la que su libertad está cargada de hierros que le retienen, cadenas que le atan las manos, ligaduras que le aprietan los pies y velos que le ciegan los ojos; él no quiere ser esclavo, prisionero, cautivo, encadenado, perezoso, estúpido, ciego, pues el cuerpo que él rechaza no puede tiranizarle. De este modo, el espíritu domina al cuerpo y la materia es sometida a Dios y a la naturaleza; así él se hace fuerte contra el destino, magnánimo con las injurias y animoso ante la pobreza, la enfermedad y la persecución". Este es el ideal de la vida heroica, tal como Bruno lo comprende.

Una objeción se presenta: no todos los hombres pueden ser heroicos; ¿cómo se elevarán los que no pueden escalar estas encumbradas cimas?

"Basta—responde él—con que cada uno se esfuerce todo lo posible, pues la naturaleza heroica revela su dignidad al caer o fracasar dignamente en una noble empresa, aún más que obteniendo completa victoria en otra menos grande y noble".

El mensaje de Giordano Bruno que he tratado de exponer, dirigese no sólo a los individuos, sino también a las naciones, pues existe un alma de la nación, como existe la del individuo; para una como para otra, el pensamiento es el instrumento de progreso; para ambas, la persecución de un ideal noble y elevado transforma la vida en una vida grande y heroica.

Más en las naciones, como entre los individuos, es necesario escoger entre el animal y Dios. El alma es libre para hacer lo que quiera: puede descender al cieno, al barro, de donde ha salido; podemos convertirnos de nuevo en salvajes, hasta en animales, o bien podemos, poco a poco, subir hacia aquellas elevadas cimas donde el Dios increado se manifiesta al mundo; podemos alcanzar, tratar de alcanzar las alturas donde se respira un

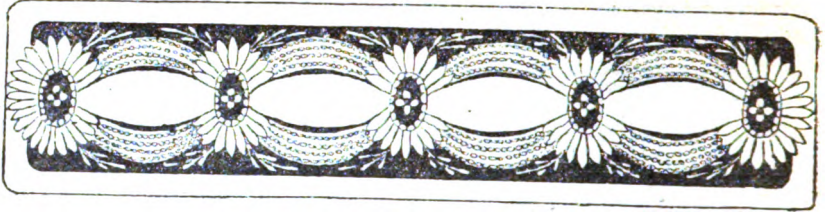

ambiente delicioso, o podemos ahogarnos en las cavernas del fondo de la tierra; nuestro destino hállase en nuestras manos y depende de que seamos el dueño o el esclavo de nuestro cuerpo.

Este cuerpo es un instrumento excelente, magnífico, más con una condición: que sea realmente el instrumento y no el amo. Escoged, pues. Sed el señor o sed el esclavo. Escoged, no solamente para vosotros, sino también para vuestra nación. Francia, en el fondo de su corazón, es idealista. Durante largos años ha profesado, en apariencia, ideas materialistas, pero ya empieza a despertar de este sueño; comienza a comprender que la belleza es ciertamente divina; que el arte debe aspirar a esta belleza, más no a revolcarse en el cieno, y que el objetivo de los individuos, como de las naciones, es elevarse siempre y no descender. Yo os lo repito: escoged entre los dos caminos que tenéis ante vosotros, más tened bien presente que una vez hecha la elección, debéis aceptar el resultado, que es su consecuencia ineludible.

Annie Besant.

Datos biográficos de Mrs. Annie Besant

TOMADOS DE LA OBRA "ANNIE BESANT. AUTOBIOGRAFIA. TRADUCCIONE DALL' INGLESE DI TERESA FERRARIS SCARZELLI. TORINO."

Antes de emprender la honrosa labor de trazar en estas líneas, sucintamente, unas notas biográficas de la vida de nuestra querida Presidente actual, Mrs. Annie Besant, siento la necesidad de elevar mi espíritu hacia ella, suplicándole perdone mi atrevimiento, dada la incompetencia que de orden técnico y literario existe en mí, para ofrecer a vosotros, en este momento de goce y de entusiasmo, a grandes rasgos, la vida de la que es la personalidad actuante más completa y más elevada dentro de nuestra institución. Cuanto os digo, queridos hermanos y distinguidos oyentes, ha sido extractado de la Autobiografía de aquella a quien festejamos.

Hecho esto, que como un deber pujante surgía en mi pecho, y pidiendo a vosotros todos la benevolencia de vuestros espíritus generosos, paso a desarrollar el tema que está trazado en el título que acabo de leer. Según informaciones dignas de fe, "a las 5 y 39 del día 1º de Octubre de 1847; mis ojos vieron la luz de una tarde en Londres", dice Mrs. Besant en su citada obra.

El hecho de haber nacido en la citada ciudad y en su mismo centro, constituyó para ella una pequeña contrariedad, pues tres cuartas partes de su sangre y todo su corazón, son irlandeses. Su madre fué de la más pura descendencia irlandesa, aun cuando perteneciese a los Wood del Devanshire por parte del padre. Los Wood eran "Yeomen" del gallardo tipo inglés y cultivaban sus tierras íntegras e independientes.

Más tarde sin embargo, parece desarrolláronse en ellos más las cualidades intelectuales, pues Mateo Wood fué Mayor de la ciudad de Londres, combatió por la Reina Carolina contra su graciosísimo y muy religioso real cónyuge, ayudó generosamente al Duque de Kent y recibió de la Real Hija de éste, en premio de sus servicios, el título de Barón.

Desde entonces los Wood dieron a la Inglaterra un "Lord Chancellor" en la persona de Lord Hetherley, hombre de alma pequeña, y de vida intemerata, mientras otros de la familia se distribuyeron de distintos modos en el servicio de su país. Pero de todas maneras, ella siempre declaró bromeando, que consideraba la sangre inglesa como un intruso en las venas de su señor padre, hijo de un irlandés nacido en Galwey College de Dublin.

El abuelo materno era un verdadero tipo irlandés, pertenecía a una familia caída en ruina, los Maurices. Ya viejo y blanco en canas todavía mostraba el fuego de la sangre irlandesa.

La madre de nuestra querida Presidente, segundagénita de una numerosa familia que había aumentado paulatinamente al disminuir el capital, fué adoptada por una tía soltera, la cual, como suele suceder en muchos irlandeses de familias decaídas, era muy orgullosa de su árbol genealógico, cuyas raíces poseían los inevitables "reyes". Los de la indicada tía, eran los "siete reyes de Francia" los reyes Milesianos. Esta joya heráldica considerada por la pequeña Emilia, (este era el nombre de la venerable madre de Annie Besant); con la más profunda veneración, y cuando ella había cometido por alguna travesura infantil, su tía mirándola gravemente por encima de los espejuelos le decía: "Emilia, tu conducta es indigna de la descendencia de los siete reyes de Francia", y la dulcísima pequeñuela con sus lindos ojos grises irlandeses y sus copiosos cabellos negros ensortijados, lloraba de vergüenza de su propia indignidad. Y estas penas infantiles, estos sentimientos de dignidad, llegaron a constituir el carácter pulcro y honrado de la que sirvió más tarde a la preparación íntima para la vida pública de la hija; vida tan borrascosa y calumniada. Y la profunda repugnancia para las críticas, que se reflejaban en la pureza y en el honor personal, para Annie Besant, diéronle más tarde al dolor de afrontar el odio público, un valor tal, de no poder ser estimado por quien no esté educado a una escuela igual, de dignísimo respeto a sí mismo. Y sin embargo todo esto pudo probablemente haber influido sobre manera a un resultado distinto, que equilibraba esta extrema sensibilidad al dolor, por las calumnias y por el desprecio, y fué el sentimiento obstinado e inflexible que surgía en ella, y afirmaba su inocencia de frente, a las más bajas mentiras, haciéndole mirar con aire de reto a sus enemigos, y muy soberbia para justificarse o defenderse, le hacía decir en su interior, cuanto más grande era la condena. "Yo no soy la que vosotros creéis y vuestro veredicto no cambia mi naturaleza. Cualquiera cosa que vosotros penseis de mí, no podeis humillarme, yo no seré jamás a mis ojos la que vosotros juzgais".

Perdió al padre el 5 de Octubre de 1852, después de una enfermedad aguda (tisis galopante).

Durante los primeros años de su infancia, Mrs. Besant tuvo una fantasía soñadora muy desarrollada, y en general en toda su familia se notó cierta facilidad en percibir sensibilidades e impresiones distintas de las físicas.

Pero estas condiciones, sobre todo en ella, tomaron un aspecto más serio, cuando se le añadió el sentimiento religioso. Y desde los tiernos años de su vida fué religiosamente mística.

Perdió el padre, empezaron para la madre días de ansias y de luchas intensas, pues sólo quedó a la viuda y a los niños una pequeña suma de dinero. Después de algunos meses que pasaron pobremente en Richmond Terrace, Claphom, con los padres de ella, se trasladaron a Harrow, ciudad en la que quedó la joven Annie varios años. Más tarde y ya en estado de desarrollar más su educación, pasó a la casa de la señorita Marryat, hermana predilecta del Capitán Marryat, célebre novelista. Esta señorita perdió su hermano y quedaba soltera y rica, buscó de hacerse útil a la humanidad dedicándose a instruir niños gratuitamente, y fué la maestra de la pequeña Annie. Según ésta crecía, sus sueños y fantasierías se hacían menos extravagantes, pero revelaban un entusiasmo siempre más creciente; y leyendo las historias de los primitivos mártires cristianos, lamentaba apasionadamente haber nacido tan tarde, cuando ya no era posible sufrir para la religión.

Soñaba con los ojos abiertos, y a veces se veía frente a jueces romanos, y delante de dominicos inquisidores, botada para pasto de los leones, torturada, quemada viva. Un día se vió predicando una nueva fe, a una inmensa muchedumbre que la escuchaba y se convertía, resultando un gran fundador de una religión. Pero siempre con una sacudida brusca era devuelta a la tierra.

Desde la edad de ocho años en lo adelante la educación acentuó siempre más hacia el lado devocional en su carácter.

En la primavera de 1861, empezaron los viajes de Annie, hacia el extranjero junto con su preceptora, la señorita Marryat; fué a Francia, a Alemania y en el invierno de 1862-63, volvió a Londres.

A los diez y seis años y medio, quedó emancipada de la escuela, y poco antes de los diez y nueve, tomó compromiso de matrimonio.

Tuvo una juventud sosegada y feliz como ninguna, y su infancia y su adolescencia, fueron tan protegidas de toda pena e inquietud por el amor previsor materno, que nunca ella soñó que la vida pudiese serle un fardo gravoso.

Más tarde su vida se deslizó en los estudios religiosos y las comuniones sentimentales se hicieron el centro en torno del cual giraba su vida devocional, con su extática meditación y su creciente intensidad de con-

tacto consciente con lo divino. Ayunaba, según los mandamientos de la Iglesia, se flagelaba a veces para ver si podía soportar el dolor físico, cuando hubiese tenido la ventura de andar el sendero practicado por los santos; y el Cristo era siempre la figura alrededor de la cual se agrupaban todas sus esperanzas, tanto, que frecuentemente el fervor mismo de su devoción, lo había hecho descender de su trono celestial hasta ella, en forma visible, como ella lo sentía presente.

En estos últimos tiempos, la vida de Annie Besant estaba toda absorbida por el amor a Jesús, y de una constitución eminentemente pasional, fué siempre aumentando más su estado devocional hasta tal punto, de no pensar más que en el Cristo, en Jesús, y de concebir la idea de hacerse Hermana de la Caridad, las cuales adoran a Dios y dedican su propia existencia al servicio de sus pobres; pero no lo llevó a la práctica, porque sabía cómo su madre se hubiera opuesto a ese deseo.

En 1866 fué novia de un pastor que había encontrado durante la primavera en la Iglesia de la Misión, y 14 meses después, en el invierno de 1867, se casó, con una conciencia de lo que era el matrimonio, no mayor de la que habría podido tener una niña de cuatro años.

El esposo tenía una alta idea de la autoridad marital y de la sumisión debida por la esposa; se ateníá fuertemente a principios "de ser el patrón de su casa"; y ella, acostumbrada a la libertad, indiferente a las cosas pequeñas de la casa, impulsiva, muy impetuosa y soberbia, mal preparada estaba para soportar las asperezas de su esposo; lo que produjo al comienzo una sorpresa incrédula, después de un torrente de lágrimas de indignación, y más tarde una resistencia fiera, fría y rígida como el hierro.

La niña desenvuelta, radiante, entusiasta, se transformó muy en breve en una mujer grave, reservada, que sepultaba profundamente en su corazón todas sus esperanzas, todos sus temores, todas sus desilusiones.

Así pasó un año, lacerándose el corazón; después, exasperada por la rudeza y la injusticia, hecha rígida y dura, vivió dentro de un muro de hielo, en medio de conflictos mentales que casi la mataron. Aprendió entonces a vivir y a trabajar encerrada en una armadura, sobre la cual se rompían las puntas de las armas que quisieron herirla.

En 1868 hizo sus primeras tentativas literarias en dos géneros completamente distintos: escribió algunas breves novelas muy simples y un trabajo de mayor importancia "Las vidas de los santos de las letras negras". Las primeras le valieron 30 chelines que fueron también los primeros que ganó en su vida. Siguió escribiendo por el "Mamily Herald" otras varias novelas y más tarde un romance, que no fué aceptado por no ser de índole doméstico.

En Enero de 1869, le nació el primer niño y por una enfermedad que tuvo antes del alumbramiento y por los cuidados diligentes que prestó

después al nuevo nacido, fué obligada a interrumpir su vida literaria.

Luchas intestinas familiares, llegaron a conmover las creencias de la ilustre biografiada, convirtiéndola en atea, y más tarde, al recrudecer aquellas reiteradamente, fué empujada por la desesperación a concebir como medida de liberación el suicidio y casi llegó a perpetrar tan terrible proyecto.

Pero las almas fuertes, templadas al fuego del amor para la humanidad y para la religión, saben sentirla hasta el último momento, y venció.

Varios meses pasó enferma y después pudo sanar y volver al cristianismo. Más tarde se trasladó con su familia al Lincolnshire, Sibsey, pueblo agrícola compuesto de casas esparcidas, condiciones éstas que le dieron más cimosidad para dedicarse a la lectura de libros que en su mayoría eran ortodoxos, y desde entonces la tempestad de la duda, de la terrible duda sobre la existencia de Dios, llegó a martillar incesantemente sobre su pensamiento, y guardando sus dudas para consigo misma se dedicó a hacer menos triste la vida de los campesinos de la parroquia, aprendiendo alrededor de ellos muchas cosas que más tarde enseñó en la Cátedra.

En el otoño de ese mismo año un rayo de luz deshizo sus tinieblas:

Estaba en Londres la madre, y entró un domingo en San Jorge's Hall, donde predicaba el Rev. Carlos Voysey. De cuanto oyó en el sermón y de cuanto leyó en algunas publicaciones, que se vendían en el atrio, descubrió con verdadero júbilo, que otros también habían pasado por sus mismas dificultades y habían abandonado los dogmas que ella encontraba tan repugnantes. Volvió al domingo siguiente y al final de la función observó que al salir, todos aquellos que pasaban por delante del señor y la señora Voysey, aun aquellos que parecían ser de otros lugares, dirigían a ellos saludos y palabras de agradecimiento; e impulsada por un vivo deseo de hablar con alguien que hubiese salido de las mismas dificultades religiosas en que ella se encontraba, se dirigió también hacia el señor Voysey y al pasarle por delante le dijo: "Debo daros las gracias por el gran auxilio que me habéis prestado esta mañana, con vuestras palabras", pues verdaderamente no habiendo ella todavía completado la duda de la existencia de Dios, la enseñanza del Rev. Voysey, de que "Dios amaba a cada hombre y que su misericordia se esparcía sobre todas sus obras" le llegó como relámpago de vívida luz en el mar tempestuoso de la duda y de la desesperación en las que desde tanto tiempo se encontraba. El siguiente domingo fué a San Jorge's Hall y la señora Voysey la invitó cordialmente a visitarla en su casa de Dulwich. Encontró Annie Besant que el ateísmo de los Voysey, no aprisionaba los defectos que había observado en el Cristianismo, y sus palabras le abrieron nuevos horizontes religiosos. Leyó el "Discurso de la Religión" de Theodose Parker, las obras de Francis Newman, las de Miss Francis Power Cobbe y otras, y el sufrimiento de la ten-

sión en que ella se encontraba empezó a ceder, desapareciendo poco a poco y su creencia en Dios, todavía intacta, se libertó de todas aquellas manchas que la afectaban.

Cayeron las dudas alrededor de la verdad de los dogmas, y los empujó fuera de ella, de una vez para siempre, sintiendo con verdadero júbilo, que ellos eran ilusiones de la ignorancia humana, y jamás la revelación de Dios.

Pero todavía le quedaba por resolver el problema de la Divinidad de Dios.

Durante la primavera de 1873, descubrió en sí misma una facultad que debía de tener gran influencia sobre su vida futura: un día le sorprendió el curioso capricho de saber qué efecto haría el predicar, y una vaga idea se agitó en ella; de que en ocasión determinada habría sabido hablar. Y sola, en la Iglesia vacía y silenciosa, donde había ido a hacer un ejercicio en el órgano, subió al púlpito y habló sobre la Inspiración de la Biblia.

Nunca olvidó la sensación de poder y de delicia, pero sobre todo de poder, que surgió en ella, cuando oyó su voz resonar en las naves de la Iglesia y su ardor degeneró en sentencias armoniosas, sin que nunca faltasen las cadencias musicales y las expresiones rítmicas.

Este descubrimiento quedó en secreto para todos por mucho tiempo.

En el mismo 1873, se deshizo su vida marital, pues sus faltas en la Comunión, habían dado lugar a censuras agrias; se le dijo por su esposo que debía observar los preceptos externos de la Iglesia y participar de la Comunión; rechazó las indicaciones, y entonces él mismo presentó la alternativa: sumisión o el alejamiento de la casa; en otros términos: hipocresía o expulsión, y ella prefirió esta última.

Las pruebas por que pasó luego, fueron aún más terribles, pues su madre era eminentemente cristiana y deseaba que la hija lo fuera también. Aquella, llegada al lecho de muerte, demostró vehementes deseos de recibir, como último consuelo en la víspera de la separación del cuerpo y del alma, aquellos signos que tan fuertemente hablan al cuerpo más que al alma: los sacramentos que sellan el fin de la vida material en la doctrina cristiana.

Pero se negaba a tomarlos si no era en compañía de su hija.

Terrible problema se le presentó entonces y sólo el Decano Westminster pudo resolverlo mediante su intercesión.

En la tarde del 1º de Mayo de 1873, se cerraban para siempre los ojos de aquella venerable anciana que tanto quiso a su ilustre hija, hoy nuestra adorada Presidente.

Las condiciones económicas de la ya reducida casa, empeoraron muy sensiblemente, y no pocas fueron las privaciones que hubo que soportar, para mantener el pan de su pequeña hija, con la cual sólo pudo quedarse por la separación efectuada; y no pocas fueron las veces que el señor y la señora Thomas Scott, intervinieron como verdaderos protectores divinos, a solucionar problemas económicos de carácter bastante graves.

Siguió sus estudios, y de la antigua fe sólo le quedaba la creencia en "un Dios" y también ésta venía poco a poco extinguiéndose.

El dos de Agosto de 1847, puso pie por primera vez en un aula de Libre Pensamiento en el Hall of Science, vió por vez primera allí, a Charles Bradlaugh, quien sin conocerla previamente y sí solo mirándole la cara pronunció su nombre y apellido y le manifestó que era su deseo el tener con ella una entrevista, lo que sucedió un día o dos después, en el pequeño estudio del filósofo ateo (Torner Street 29); desde entonces su amistad fué continua, como continua había sido la que se profesaron en otras vidas anteriores.

Durante el período de esos estudios Mr. Besant manifestó opiniones políticas y religiosas muy avanzadas y ellas fueron las causas principales del odio con el cual se le consideró.

Las cuestiones agrícolas y las de los derechos, el costo de la Regalidad, el poder obstruional de la Cámara de los Lores, fueron argumentos en los que ella siempre intervino.

Sostuvo naturalmente el "Ome Rule" y fué teroz adversaria de toda injusticia hacia los débiles y se encontró en constante oposición con el Gobierno de entonces.

En todas las grandes ciudades de Inglaterra, elevó su voz contra la política agresiva y opresora en Irlanda, en el Transvaal, en la India, en el Afganistan, en Birmania y en Egipto, buscando el despertar de la conciencia del pueblo y de hacerle sentir la inmoralidad de una política de piratas y de usurpadores; siempre en lucha contra la guerra, contra la pena capital, contra la pena del bastón, pedía educación nacional en lugar de gruesos cañones, librerías públicas en lugar de navíos de guerra, y por lo tanto no es de extrañar que fuese considerada como una agitadora, y que toda la sociedad ortodoxa le virase con desden las espaldas.

Charles Bradlaugh, fué para Annie Besant, el amigo más noble que pudo tener mujer alguna. El nunca le dirigió una palabra áspera, cuando sus opiniones diferían, él no intentó nunca forzar su juicio, de imponer sus ideas, trató de ahorrarle todos los sufrimientos que un amigo podía evitar, y compartió con ella todos los dolores que no pudo alejarle; todos los momentos felices que tuvo en su vida tempestuosa, les fueron pro-

Mrs. Annie Besant
Presidente de la Sociedad Teosófica

ducidos por él, por su tierna, previsora, constante y pronta simpatía y por su amor generoso.

Pocos años después de la primera entrevista, Charles Bradlaugh le ofreció un puesto en la redacción del "National Reformer".

El primer trabajo vio la luz en el número del 30 de Agosto de 1874 con la firma de "Ajax" y continuó escribiendo regularmente hasta la muerte de aquel fiel y caballeroso amigo. Desde 1877, hasta casi este último momento de la vida de Bradlaugh, ella fué sub-editor para aliviarle el trabajo material de leer las copias, y durante una parte de ese último tiempo, fué coeditor.

En 1874 hizo las primeras tentativas de oratoria y desde el 1875 en adelante usó definitivamente esta valiosa arma en cada ocasión.

En 1875, después de haber escudriñado seriamente su alma, decidió consagrarse enteramente a la labor de propaganda, como libre pensadora.

En este mismo año, (1875), se fundaba la Sociedad Teosófica, a la cual el libre pensamiento debió traerla más tarde. En el mismo tiempo que ella daba conferencias en Inglaterra, Helena P. Blavatsky, trabajaba en los Estados Unidos, para preparar las bases sobre las cuales en Noviembre de 1875 debía de elevarse la Sociedad Teosófica.

En Abril de 1891, después de 16 años de lucha terrible para esparcir las ideas ateas por el mundo, Annie Besant instruída por Helena P. Blavatsky por dos años consecutivos, abandonó el Neo-Malthusianismo y abrazó la Teosofía.

Después de penosa enfermedad volvió a sus trabajos en Noviembre de 1878 y escribió un pequeño libro "Inglaterra, India, Afganistan" que le valió calurosas cartas de agradecimiento.

En el comienzo de 1879, encontró a Edward B. Aveling, de la Universidad de Londres, profesor muy valiente y de gran conocimiento científico que le sirvió para poder ser laureada en Junio del mismo año en la Universidad. Mientras ella estudiaba, mientras se preparaba para poder obtener un triunfo de renombre en el foro inglés, consiguiendo la plena autorización para visitar a sus hijos, que por ser ella Libre Pensadora, se los habían quitado, daba conferencias, escribía y editaba en "National Reformer". Más tarde cuando sus hijos cumplieron la mayoría de edad, por su libre voluntad se reunieron a su madre.

Fué aquel un período de verdadera actividad sobrenatural; el libre pensamiento en Inglaterra, iba marchando a pasos agigantados en los años 1878 y 79 y fueron inscriptos 650 nuevos miembros en la "National Secular Society", y, si fué fácil a Annie Besant, obtener títulos académicos por los cuales, en compañía de otros valerosos paladines del Libre Pensa-

miento, pudo ir preparando el numeroso ejército que debía más tarde de obtener victoria sobre victoria para la independencia de las conciencias humanas, para la libertad del pensamiento y de la palabra en Inglaterra, para la que tanto había luchado en otras encarnaciones, y librarlas de los fanatismos y de las supersticiones actuales, encontraba en cambio obstáculos siempre más numerosos, para obtener el estado legal de su personalidad científica que constantemente iba desarrollándose.

El 11 de octubre del mismo año (1879) se empezaban a tocar con mano, los efectos de esta labor tan admirable, tan elevada, tan divina, de nuestra Annie Besant y sus secuaces, pues se reunían en ese día muchos delegados de otras sociedades de Libres Pensadores Socialistas, en el Hall of Science de Londres, para tratar del proyecto de un gran Congreso que debía efectuarse en Londres con la intervención de todos los delegados de todas partes del Reino al objeto de promover una reforma de las Leyes Nacionales.

Más tarde se realizó este magno proyecto, con gran suceso, y sirvió para formular un plan de conducta muy progresista para la reforma agrícola del país, que fué llevado a las Cámaras por Charles Bradlaugh quien fué representante en el 1880. Lo que ocurrió desde esta fecha, hasta que este pudo sentarse con derecho reconocido al fin, por el Gobierno inglés, en la Cámara de los Comunes, es tan fuerte, tan vivo de emociones, atañe tan íntimamente a Annie Besant que no es dable poderlo sintetizar en breves palabras en estas notas biográficas. Es necesario leer cuanto ella mismo dice, es necesario sentirla vibrar en su palabra escrita, ya que no podemos en la hablada, para darse cuenta de la lucha terrible, de la labor intensa que se efectuó en ella.

Mientras las energías de todo su cuerpo físico y espiritual se dedicaba a causas ajenas de su personalidad, mientras defendía a más de 7000 personas caídas en las redes del "Decreto de coerciones" (Coercion Act) mientras los clamores de luchas intestinas se repercutían dolorosamente en el alma afligida de Annie Besant, llegaron a sus ojos enviados por algunos libres pensadores indus, como un rayo de paz y de esperanza, noticias de la Sociedad Teosófica en las cuales estaban expuestos sus principios. Empezó por creer que el escrito no daba "una idea precisa de los requisitos necesarios para poder ser miembro". Y escribió más tarde una copia de un discurso del Coronel O'cott, por el cual le pareció comprender como la Sociedad tuviese "una extraña teoría de apariciones de muertos, y también extraña existencia fuera del cuerpo físico y separada del mismo".

Al preguntársele por algunos libres pensadores, si los teosofistas podían ser admitidos entre los Libres Pensadores y viceversa, ella hubo de expresarse que podían formar parte los unos y los otros indiferentemente de las agrupaciones a que se aludía, pero que entre la Teosofía y el Libre Pen-

samiento existía una diferencia radical y era el misticismo de la primera y el materialismo del segundo.

Mad. H. P. Blavasky le contestó en el "Theosophist" de Agosto de 1882 con un breve artículo, manifestando que el escrito de Annie Besant, debía de haberse efectuado "bajo la impresión de noticias absolutamente erróneas alrededor de la verdadera naturaleza de la Sociedad Teosófica".

En 1887, nuestra ilustre biografiada, pasó desde el Libre Pensamiento hacia el Socialismo; renunciando en octubre de dicho año, a la dirección del "National Reformer" aún cuando quedó como simple colaboradora de este periódico y su condueño.

En 1888 se preparaba ya en Annie Besant la evolución hacia la Teosofía, y hablando con el señor Headlam, dijo: Nosotros debiéramos de crear una nueva iglesia que recogiera todos aquellos que tienen una base común en la fe y en el amor a la humanidad.

¡Cómo se aproximaba inconcientemente hacia la Teosofía que debía ser la gloria de su vida!

Mientras tambaleaba en la obscuridad de su ateísmo, aspiraba a aquella Hermandad formada precisamente por los Hermanos Mayores de nuestra raza, a los pies de los cuales muy pronto debía ella arrodillarse!...

Y como inicio de una estrecha unión entre todos aquellos que estaban dispuestos a servir a la humanidad, en compañía de W. T. Stead, fundó el "Link", pequeño periódico semanal que se vendía a un centavo, cuyo espíritu era lo escrito por Víctor Hugo: el pueblo calla; yo seré el abogado de ese silencio. Yo hablaré para los mudos. Yo hablaré de los pequeños a los grandes, etc. etc.

Los buenos efectos producidos, iban cada día más aumentando y llegó al fin el famoso año, inolvidable, no tan solo para nuestra querida Annie Besant, sino para nosotros también, para la humanidad entera.

¡El Libre Pensamiento la había ejercitado para la lucha, el socialismo le había facilitado los temas bajo el punto de vista económico, pero, ¿dónde tomar la inspiración, el punto de salida que condujera a la realización de la humanidad?

Esta era la pregunta que constantemente surgió en el pensamiento de Annie Besant. Donde encontrar el material para el más noble orden social que ella soñaba?

¿Dónde encontrar las piedras angulares sobre las cuales construir el Templo del Hombre?

Se lanzó a estudiar los lados más oscuros de la conciencia; sueños, alucinaciones, ilusiones, locura, y en la obscuridad destelló un rayo de luz y leyó "Occult World" de A. P. Sinnet. Ensayó y experimentó, se convenció de que existía algo oculto y determinó en el comienzo de la primavera de 1889 lo que buscaba. Al fin, una tarde, imbuída en profundos pensa-

mientos; según había tomado la costumbre de hacer todos los días al tramontar el sol, y con desesperado deseo de resolver el enigma de la vida y de la mente, oyó una voz que le ordenaba, que tuviera valor, que la luz estaba muy cerca. Pasaron quince días, y W. T. Stead le dió dos gruesos volúmenes diciéndole: —¿Podría Vd. leerlos y hacerme una crítica? Los leyó, y cada hoja que pasaba aumentaba su interés. Todo le parecía familiar; su mente corría adelante, persagiando las conclusiones, todo lo encontraba natural, coherente, sutil, y sin embargo incomprensible. Ella estaba deslumbrada por la luz, que le presentaba tantos hechos separados, como pertenecientes a un conjunto grandioso, y todas sus dificultades, todos sus enigmas parecían desaparecer.

La luz había sido vista, y en ese detalle había sentido que la investigación había concluido y que había encontrado la verdad.

Pidió a W. A. Stead, una presentación para la autora, y le escribió una tarjeta pidiéndole el permiso de visitarla. Recibió la más cordial contestación invitándola que fuese a su casa, y la misma noche, una hermosa noche primaveral, acompañada por H. Burrows se trasladó a casa de H. P. Blavatsky. “Mi querida señora Besant, desde cuanto tiempo estaba deseando verla”; fueron las palabras con que fué recibida. “Desde la primera vez que fijé mis ojos en los suyos (dice Annie Besant) tuve conciencia de lanzarme prontamente hacia ella. ¿Era un reconocimiento? después, me dá vergüenza decirlo, noté una fiera rebelión, un impulso de retirarme, como un animal salvaje que siente la mano del domador”; fué breve aquella visita y no se trató en nada de Teosofía, pero al retirarse Annie Besant, la Blavatsky con voz conmovida y fijando sus ojos penetrantes y luminosos le dijo: “Oh!, mi querida señora Besant, si quisiera usted venir entre nosotros!”

Ella sintió un deseo casi inevitable de inclinarse a besarla, bajo el flujo de aquella voz conmovedora y de aquellos ojos dominadores; pero con un rayo de su antiguo e inflexible orgullo, y con una manera de íntimo desprecio, efectuó un cortés y hueco saludo y se retiró con una frase evasiva.

Otra vez volvió ella y le preguntó de la Sociedad Teosófica, deseosa de entrar en ella. Pero Mad. Blavatsky la miró por un momento con ojos penetrantes y le dijo: “Habeis leído la relación de la Society for Psichical Research, que hablaba de mí? “No” contestó Annie Besant. “Pues bien, añadió aquélla; leedla y si después volviérais... bien!”.

Se hizo prestar una copia de la relación indicada y la leyó, y al día siguiente fué a las oficinas de la “Theosophical Publishing Company” donde trabajaba una de las amigas más fieles de la Blavatsky y firmó la petición de admisión a la Sociedad Teosófica. Cuando recibió el diploma de socia, se fué a casa de la que más tarde fué su maestra, se inclinó y la besó sin decir palabra.—“Habeis entrado en la Sociedad?”—“Sí”—“Habeis leído la Relación?”—“Sí”—“¿Y qué pensáis?” Ella entonces se arrodilló delan-

te de su maestra y tomándole las manos entre las suyas y mirándole fijamente en los ojos, le dijo: “Mi contestación es la siguiente: “¿Queréis aceptarme como vuestra alumna y concederme el honor de proclamaros mi maestra delante del mundo?”.

El rostro de Mad. Blavatsky, de austero se volvió dulce, y un involuntario brillar de lágrimas, se vió en sus ojos; después con dignidad, más que real, le puso las manos sobre su cabeza y le dijo: —“Sois una noble mujer; pueda el Maestro bendeciros”.

Desde esta fecha, y siempre con mayor ahinco, ha venido trabajando Mrs. Annie Besant con una constancia y abnegación incomparables a favor de la Sociedad Teosófica y de la Humanidad.

El 15 o 20 de Julio de 1891, pasó uno o dos días en Fontenebleau, con la Blavatsky que había ido allí para descansar algún tiempo: la encontró ocupada en traducir los maravillosos fragmentos del Libro “Preceptos de Oro”, ahora tan ampliamente difundido bajo el título “La voz del silencio”. A la vuelta de París a Londres, el 4 de agosto del mismo año hizo una preciosa y clara exposición de su cambio de opiniones en el “Reformer”, pidiendo que sobre su tumba no se pusiese otro epitafio que este: “Ella trató de seguir la verdad” Y nosotros podemos agregarle: Y la siguió.

Así alcanzó ella la paz al través de tantas tempestades, pero no la paz de un mar tranquilo en la vida exterior, pues ninguna alma fuerte la deseería, sino la paz interna, que ninguna agitación externa puede perturbar, la paz que pertenece a lo eterno, y no a lo transitorio, aquella paz que la ha sostenido y la sostendrá a través de responsabilidades y ansias inmutables, y cada esfuerzo la hará más radiosa.

Una tranquila confianza ha sustituido el puesto de la duda, una firme seguridad, la del temor inquieto.

De vida en vida, aún en el medio de la muerte ella no ha sido ni será desde esta fecha en lo adelante, sino un ciervo de la Gran Hermandad.

Para el observador, la más prominente característica de esta mujer, la más extraordinaria de nuestros tiempos, parece ser su intensa, aunque perfectamente equilibrada actividad. Con sus setenta años de edad, deja el lecho al romper el día, y trabaja casi incesantemente hasta bien entrada la noche, realizando tanta, si no más labor y tan fácil y perfectamente, como una persona de veinticinco. Esta es su costumbre diaria que viene siguiendo durante muchos años.

La característica más saliente de su vida, según advierten los que mejor la conocen, es su amor a la humanidad, esto no es en Mrs Besant una figura retórica: para ella, la Humanidad es una, y cada individuo es su hermano en el más amplio sentido del vocablo. Que los individuos ocrean en ella y la amen o nó, nada significa, pues ama a todos por igual. Es tan notable

en ella este atributo que todos los que entran en el radio de su influencia lo sienten.

Posee el francés con tal perfección, que ha sido invitada por los eminentes hombres de ciencia que constituyen la facultad científica de la Sorbona, en París, a darles conferencias en el aula de aquella renombrada institución, sobre la constitución de los átomos. Este dominio del idioma francés, es el hecho más notable que de ella recordamos, pues aunque ha vivido durante cortos períodos de tiempo en Francia, la mayor parte de su vida la ha pasado en países de habla inglesa. Su facilidad de adaptación a las necesidades de las personas, y a los deberes, es perfecta. En el transcurso de una hora, se le ha visto desempeñar los deberes de madre, amigo, consejero, editor, autora, gerente, maestro, y hasta chauffeur (pues también guía su auto en ocasiones) y conferenciante. Es casi innecesario decir aquí que el mundo civilizado reconoce en ella al más grande orador que hoy existe.

Y nosotros que aquí reunidos y pensando íntimamente en ella, elevamos nuestra gratitud por los beneficios que por su labor incansable y su altruismo sin límite, hemos recibido, protestamos y protestaremos constantemente su amor sin límite a la Humanidad, que cada parte de ella es Dios y reunida en conjunto es Dios también, y hacemos votos sinceros poniendo de nuestra parte cuanto más nos sea dable para que esa Hermandad que existe en el mundo oculto de nuestras vidas espirituales, se sienta latir de una manera material en todos los elementos de nuestras razas, de nuestras clases, de nuestras familias y que desaparezcan de una vez para siempre los odios y las angustias que con ensañamiento se ceban todavía en el hombre. Paz a todos los seres!

Alfredo FONTANA.

PARRAFOS ESCOGIDOS

I. La ciencia se mueve diaria y rápidamente hacia los grandes descubrimientos en física, organología y antropología. Los hombres instruídos deben de estar libres de toda especie de preocupaciones: todavía, a pesar de que el pensamiento y la opinión son almas libres, los sabios son los mismos hombres que en tiempos pasados. El que piensa que el hombre puede cambiar con la evolución y el desarrollo de nuevas ideas, es el más soñador de los utópicos.—**Annie Besant.**

II. "La razón está sujeta a errores", dijo Aristóteles; así sucede con la opinión, y el parecer personal del filósofo más ilustrado, está con mucha frecuencia más expuesto a que se pruebe ser erróneo, que el vulgar sentido común de su ignorante cocinero.—**Annie Besant.**

LA HISTORIA DE HYPATIA

ESCRITA DURANTE LOS DIAS DEL LIBRE-PENSAMIENTO
DE LA AUTORA.

El sol se ponía detrás de la gran biblioteca de Alejandría satinando con deslumbrante brillantez las dilatadas azules aguas de su bahía, cuando una joven de cabellos de oro y ojos pardos, se encontraba sentada en una grande y ricamente decorada habitación, mirando a través de las columnas las centellantes olas del mar. Hermosa estaba ella con su semblante grave y sereno que le imprimía una dignidad superior a sus años, y la belleza de su cara y figura resaltaba con la pureza de su blanca y flotante ceñidor ribeteado de oro y abrochado a su delgada y redonda cintura. Su siesta fué interrumpida por el ruido de pasos que se aproximaban; ella se levantó al alzarse la cortina y un hombre anciano pero aun vigoroso, de cabeza y barba blanca entró en la habitación y saludó amablemente a su única hija.

—¿Habeis pensado, hija mía, sobre el particular del cual hablamos esta mañana?—dijo él según se adelantaba.

—Sí, padre mío—dijo la muchacha en un tono blando y llano que caía al oído como una caricia—. Estoy lista para hacer vuestra voluntad.

Una sonrisa de amor propio satisfecho y de placer iluminó la cara del anciano, suavizando un tanto las duras líneas de su rostro y barba.

—Está bien, Hypatia—contestó él—. Así podrán apoyarse mis fuerzas en vuestra joven y fresca facultad, y mis pupilos aprenderán todavía más rápidamente de los labios del más inteligente ornamento de mi escuela.

Entonces Theon, el famoso matemático, que había elevado a una posición sin rival a la noble escuela Platónica de Alejandría, atrajo a su hija sobre el blando y rico cojín en donde ella había esperado su llegada, y hablaron larga y seriamente del trabajo del día siguiente. En dicho día Hypatia había de tomar su puesto como maestra en la gran escuela Pla-

tónica, y hacer frente a la juventud de Alejandría por primera vez como preceptora. Y bien era ella adecuada para esa tarea, pues estaba versada en todos los conocimientos de su época, y nadie podía enseñarla alguna cosa en geometría o en astronomía o en las ciencias de la época. Y tan profundamente había bebido en las fuentes de "la filosofía divina" que ella parecía para aquellos que habían sido sus instructores ser el mismo Platonismo encarnado, y no se pensaba que fuera vergüenza el pedirle que enseñara en la poderosa escuela en donde Ammonius y Hierocles habían sostenido polémicas, y a la cual venían estudiantes de Grecia, y de la misma Roma imperial.

En verdad Hypatia justificaba la fe de su padre y de sus tutores, pues hemos leído que "su fama llegó a ser tan grande que los amantes apasionados de la filosofía iban en grupos de todas partes a Alejandría". Y era tan pura, tan apacible, y sin embargo tan arrogante, que ninguna palabra de reprensión o de censura fué nunca oída contra ella en los mercados o en los baños de Alejandría.

Desgraciadamente sucedió en aquel tiempo que la silla patriarcal de Alejandría fué ocupada por un obispo llamado Cyrilo, un hombre altanero y severamente intolerante. El estaba rodeado por hordas de monjes y sacerdotes salvajes, quienes soplaban el tenebroso fuego de su odio contra toda enseñanza noble y pensamiento científico. Y como la fama de la enseñanza de Hypatia se esparcía por todas partes y la juventud de Alejandría se apiñaba cada vez más en los salones de sus lecturas, y como algunos que habían sido asistentes a las iglesias ahora se reunían en las aulas en donde ella enseñaba la filosofía platónica, Cyrilo determinó en su negra mente que este rival tenía que ser destruido, y por ningún tiempo más debía ser permitido esparcir por fuera los rayos de la pura luz del conocimiento.

Y primeramente él trató de convertirla a su negra fe, pues más grande que el triunfo de matarla hubiera sido el triunfo de emparedar su esclarecido cerebro en el calabozo de la superstición, y apagar la gloria de su intelecto bajo el extinguidor de la fe. Pero la "carga de conocimientos" la cual ella "llevaba tan ligeramente como una flor" hizo imposible para ella el pasar por la angosta puerta de su credo, y por la mordaz dialéctica expuesta por los incultos sofismas de los monjes que le había enviado para su conversión. Entonces él determinó que la joven debía morir, y llamando a Pedro el Lector, un áspero y brutal fanático, le mandó que llevase consigo una banda de los monjes más tenaces y feroces, y matase a "esta hija del diablo" cuando volviera de su diaria tarea de dar lecturas en las escuelas.

Pedro salió y habló secretamente primero a uno y después a otro, diciéndoles cómo Hypatia era seguida por un diablo a donde quiera que iba, y cómo

este diablo le daba su belleza y su astuta lengua; y cómo ella estaba destruyendo las almas de las sencillas gentes de Alejandría por sus blasfemias y su falsa filosofía. Y gradualmente la multitud de monjes creció más y más, y Pedro diestramente los condujo a un callejón por el cual tenía Hypatia que pasar. Muchos de ellos tenían en sus manos grandes conchas de ostras, pues un murmullo había corrido que la carne de la bruja tenía que ser separada de sus huesos, de tal modo que ninguno de sus encantos pudiera utilizarse para salvarla.

Y entonces se vió a un joven monje venir corriendo velozmente, y gritar anhelante:

—¡Allí viene! ya está cerca...

Un momento después apareció su coche y su sereno rostro, todavía encendido con la excitación de la oratoria, animaba sus ojos iluminados con la gloria de la mente. Y ahora un grito y una ola de la multitud se adelanta y el coche de Hypatia es rodeado por caras feroces y brazos agitados; en un momento son detenidos los caballos, y al levantarse de su asiento, asustada, los brazos de alambre de Pedro arrastraron brutalmente a la muchacha. Su ensueño es interrumpido; y entre las reverentes caras de sus oyentes la infeliz ve las feroces caras atezadas de los monjes de Thebaida y al echar la mirada sobre la multitud rugiente, ningún ojo amigo se encontró con los suyos.

—¡A la iglesia! ¡A la iglesia!—gritan los torturadores—¡Vamos a ofrecer la bruja ante el altar mayor de nuestro Dios!

Pedro corría hacia adelante, arrastrando a la muchacha medio desmayada, y los monjes también, como una ola, lo seguían profiriendo muchas blasfemias y oraciones. Y ahora la gran iglesia de Alejandría es alcanzada y sobre las naves, en los mismos peldaños del altar mayor, desde donde el Cristo crucificado lanzaba su mirada sobre sus adoradores, Pedro, palpitando y furioso arrastró su víctima sin resistencia. Allí por un instante Hypatia se sacudió y quedó en libertad; miró sobre el agitado mar de brazos y caras y abrió su boca como para hablar. Sus vestidos blancos estaban manchados y sucios con la terrible jornada, pero su cara estaba dulce, serena y vigorosa, y su voz resonó melodiosamente sobre la multitud de sus enemigos. Pero apenas habían sonado sus tonos en la iglesia, cuando Pedro, temiendo que su elocuencia pudiera desviar al populacho de su objeto, aulló:

—¡Ella es una bruja! ¡una bruja! no escuchéis sus hechicerías. Yo veo al demonio a su oído secreteándole. ¡Es una bruja!

Y arrojándose sobre Hypatia, rasgó su ropa del cuello y desbarató salvajemente sus vestidos, hasta que éstos cayeron hecho tiras a sus pies. La alta y blanca forma de la muchacha permaneció desnuda, deslumbrando como nieve, ante el altar de oro. Y un grito rompió de sus

labios por último, mientras se mantenía así desnuda ante la turba brutal.

Y el gran Cristo mudo miraba.

Entonces los monjes saltaron sobre ella y la mordieron, y le arrancaron a manos llenas sus gloriosos cabellos de oro, y rasgaron su carne con sus uñas como bestias salvajes. Otros con las conchas raspaban su carne hasta dejar visibles sus huesos y todo su cuerpo era una horrorosa herida abierta. Entonces separaron un miembro de otro, y gritaron que se trajera fuego para quemar a la bruja hasta hacerla cenizas.

Y el gran Cristo mudo miraba.

Por último, ellos reunieron leña fuera de la puerta, y tiraron los pedazos de su cuerpo en la pira y le pegaron fuego y cantaron himnos alrededor del fuego fúnebre de la bruja, hasta que nada más que cenizas habían quedado, y éstas las desparramaron al viento y fueron a sus casas regocijándose de su infernal trabajo.

Y aquella noche Cirilo durmió profundamente, pues su rival no atraería por más tiempo a sus oyentes. Y Pedro también durmió profundamente, pues él había bebido hasta emborracharse con estupidez después de su crimen. Pero muchos de los monjes tuvieron sueños inquietos y se preguntaban si en verdad su trabajo del día era legítimo.

Y en la oscura iglesia habían charcos de sangre y restos de carne humana y pelos de oro mezclados.

Y el gran Cristo mudo miraba.

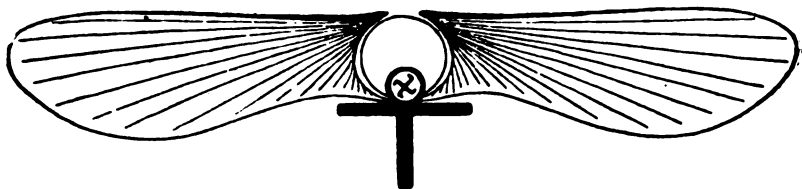
Annie Besant.

III. Si un hombre piensa en lo que es verdad, una mentira no puede alojarse en su mente; si piensa con amor, el odio no lo atormentará; si piensa con sabiduría, la ignorancia no le detendrá en su camino.—**Annie Besant.**

IV. El pecado es la ignorancia de la niñez; la santidad, la corona de la virilidad y cuando el hombre alcanza su completo desarrollo espiritual, obtiene la santidad del Cristo.—**Annie Besant.**

V. Servir por amor al servicio mismo y no por el ardiente placer que experimentamos sirviendo, es reconocido como un gran paso, pues así es como empezamos a alcanzar aquel equilibrio que nos permite prestar el servicio, y permanecer igualmente contentos tanto si logramos el éxito como si no la alcanzamos, e igualmente cuando se presentan las tinieblas internas como cuando viene la luz.—**Annie Besant.**

Algunos aspectos de Mrs. Annie Besant

POR AIMEE BLECH

Los que han oído hablar a Mrs. Besant y la proclaman con entusiasmo como una mujer superior, una conferencista de elocuencia igual o superior a la de los más grandes tribunos, no la conocen más que superficialmente; los que han leído sus obras, y se han nutrido con el maná bienhechor de sus libros, que han sentido la belleza moral y la fuerza espiritual que de ellos emana, la conocen quizás algo mejor, pero sólo parcialmente. Para conoverla (no íntegramente ¿quién pudiera alabarse de ello?) más completamente, más profundamente, es necesario haberla visto en su obra en la vida diaria, es necesario haberse beneficiado con su presencia, con su atmósfera, es necesario haber visto los diversos y numerosos aspectos manifestados en su personalidad actual... tan numerosos, tan diversos, que es una dicha, un interés siempre creciente, el estudiarla desde el punto de vista psicológico. En este estudio a veces puede sufrirse error por los sentimientos personales; cuando se ama parece difícil ser imparcial (por más que ello sea posible, no siempre el amor es ciego); pero, por otra parte, son tantos los detalles, los tonos comprendidos por el corazón amante, que escapan al profano!

Sólo quiero referirme aquí a algunos de sus aspectos que han podido ser notados por los que la han visto de cerca. Su móvil fisonomía puede revestirse, acompañada de la actitud y del gesto, de múltiples expresiones sucesivas. Se observará en ella la "Princesa lejana" indiferente y algo altanera, la mujer de mundo de perfecta distinción, de una dignidad acompañada de irresistible encanto; en otro momento, es la santa quien aparecerá, aureolada de luz;... después, la faz ardiente de la heroína;... se verá también al Instructor venerado de mirada pensativa, profunda, y cuya voz, dulcificada en las reuniones íntimas y de un carácter particularmente atrayente, va recta al corazón; en otros momentos el tribuno se manifiesta y resuena la nota de la autoridad, del poder; unas veces la mirada es suave y penetrante y otras es de acero, se-

vera, inquisitiva; y frecuentemente la sonrisa que ilumina su fisonomía tiene el candor de la sonrisa de un niño. En las grandes almas se vé esta candidez infantil.

Estas expresiones múltiples de su personalidad, desconcertantes para algunos que se han formado un ideal de su propia imagen, derivan casi todas de uno de sus tres atributos: poder, conocimiento, amor.

Mientras que en ciertos seres de evolución mediana, las características de uno u otro de los tres atributos o senderos no se manifiestan de una manera clara, definida, en otros, por el contrario, no hay vacilación ni dudas: estas características se marcan con precisión. Hay quienes no tienen otro móvil que la acción, otros sólo son impulsados por el conocimiento, y otros no viven más que por el amor.

Pero en las grandes almas encontramos los tres senderos, los tres aspectos divinos, y los encontramos integralmente, aunque con frecuencia aparezca uno de ellos predominando sobre los otros dos. El que parece dominar actualmente en la vida de Mrs. Besant es el aspecto **poder**. Pero los que la han conocido como "Instructor", los que la han leído y escuchado no dudan de la importancia del sendero del conocimiento en su vida. Y los que la han visto de cerca, han visto manifestarse el amor, reconociendo la potencia de este aspecto en esta noble mujer; sobre todos, aquellos que han visto su mirada, cargada de una ternura triste y singularmente dulce y penetrante, posarse sobre un antiguo amigo convertido en enemigo encarnizado para combatirla.

En verdad, en lo concerniente a su personalidad, nuestra Presidente ha realizado las palabras del Cristo: "Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os persiguen".

Así, me ha sucedido a mí ver aspectos del pasado, de carácter histórico, manifestarse en Annie Besant. Un día, hace ya cerca de 20 años, en una de sus conferencias he creído ver aparecer a Hypatia. Era ella de pequeña estatura, estaba vestida de blanco, nimbada de luz; enseñando a sus discípulos. Mucho tiempo después tuve la visión de Giordano Bruno. Ella marchaba delante de mí con pasos silenciosos y rápidos, yo veía sus cabellos plateados cortos, la estatura algo mayor, la espalda ligeramente encorvada, vestida con un ropaje oscuro; era un aspecto repentino e impresionante del monje-mártir...

Hoy (no la hemos visto después de la guerra) su último retrato hace brotar de todos los labios esta exclamación: "es el aspecto del Manú": una mirada a la vez ardiente y profunda, una frente trabajada por el pensamiento, una fuerza, una autoridad que emanan de todo su ser. Sí, puede verse en ella el Manú del porvenir.

Tales son algunos aspectos, brevemente bosquejados, de la que ha sido y es la luz para tantas almas. El siglo futuro juzgará su obra; noso-

tros somos muy poco para juzgar, sobre todo, para juzgarla a ella en su actual campaña, a ella cuya visión es tan lejana y penetrante, a ella que posee el conocimiento que no tenemos.

Tengo la convicción de que la luz se hará y que en el porvenir, cuando haya vuelto la calma y ciertos prejuicios y errores se hayan disipado, nuestra querida aliada Inglaterra se sentirá orgullosa de contar entre sus hijos, una de las más nobles criaturas de la tierra, una de las más grandes mujeres de la época... para nosotros, teosofistas y miembros de la Orden de la Estrella de Oriente, seguramente **la más grande.**

Traducción de Rhayra.

(De "The Herald of the Star", Octubre 1917)

LA CO-MASONERIA

Como un signo muy significativo de los tiempos que corren, vamos a dar una breve reseña de esta nueva Orden masónica mixta internacional, pues los que tratan de "formar un núcleo de Fraternidad Universal sin distinción de raza, credo, sexo, clase o color, y en general nuestros lectores, quizás se interesen por conocer el origen y los progresos de esta atrevida innovación en Masonería.

La Orden Co-Masónica, cuya característica más saliente es la de admitir a las mujeres a la iniciación en los "antiguos misterios y privilegios de la Masonería" en igualdad perfecta de condiciones que a los hombres, tuvo su origen en el hecho siguiente: En 1882 una logia perteneciente a la "Grande Loge Symbolique Ecossaise de France" admitió a la iniciación a la conocida escritora feminista Mlle. María Desraime, dando por resultado un decreto de las altas autoridades masónicas, suspendieron la logia. Desde aquella fecha, el Dr. Georges Martín, uno de los miembros agraviados, se consagró denodadamente a la fundación de una Orden de Co-Masonería, la cual fué inaugurada en 1893 bajo el título de "La Grande Loge Symbolique Ecossaise Mixte de France, Le droit Humaine" y cuenta actualmente con varios cientos de Logias diseminadas por la mayor parte de las naciones de la tierra.

La Co-Masonería sigue el Rito Escocés Antiguo y aceptado y está regida por un Supremo Consejo de jurisdicción universal, que radica en Pa-

rís. Sus Logias están organizadas en federaciones autónomas, constituyendo a manera de los distintos miembros del organismo, cuya sabia vital les llega por igual a través de aquel Cuerpo Supremo único, especie de corazón del sistema.

Los antiguos Misterios de Egipto, Grecia y Roma, admitían mujeres en sus ritos, y la Orden Co-Masónica reclama su origen de aquellos misterios y funda la admisión de la mujer en la Masonería sobre la antigua tradición, sosteniendo que la exclusión femenina de la Masonería especulativa es sencillamente una innovación reciente. Mientras que varios cuerpos masónicos irregularmente constituídos, el celebrado Rito Egipcio de Cagliostro y las llamadas Logias de Adopción, han admitido mujeres a participar parcialmente de sus labores masónicas, con restricciones y, alteración del ritual, la Orden Co-Masónica es la única que coloca a la mujer en igualdad perfecta con sus cofrades masculinos.

La constitución de la Co-Masonería declara, de conformidad con las antiguas doctrinas de la Frac-Masonería, "la existencia de un principio creador que denomina "El Gran Arquitecto del Universo"; mantiene abiertos los "libros de la doctrina secreta" en todas las Logias, cuando éstas son debidamente constituídas con fines masónicos; proclama los antiguos límites de la Masonería; no impone restricción alguna en la libre investigación de la verdad, y está abierta por igual a hombres y mujeres, sin distinción de raza o religión, que sean libres, de buena reputación y sigan una conducta irreprochable. Los miembros juran obediencia a las leyes del país, silencio con respecto a los secretos masónicos, ser un elevado modelo de honor y esforzarse incesantemente por promover el bienestar en la humanidad.

En resúmen: la Orden de la Co-Masonería Universal se funda en la Libertad del Pensamiento, Unidad, Moralidad, Caridad, Justicia, Tolerancia y Fraternidad, y reconoce y se empeña en satisfacer, sin distinción de sexo, las exigencias de la común humanidad.

Nos complacemos en anunciar que Cuba ha entrado también en ese concierto de fraternidad y trabajo por el bien general, constituyendo la primera Logia co-masónica en la ciudad de la Habana, con todos los requisitos y formalidades legales del caso, dependiente de la Federación Americana, a cuyo efecto, ha venido diputado con todos los poderes necesarios, la Señora Dora Rosner, 30ª, en representación de aquel Organismo.

Los que se interesen en este movimiento, pueden dirigirse a J. Velasco, Apartado 365, Habana, quien tendrá especial gusto en atender cualquier solicitud de informes.

J. V.

Residencia de la S. T., en Adyar, Mádras.

NOTAS Y NOTICIAS

(Por Louis-Louis)

Deseando los miembros de las Logias teosóficas de esta ciudad, celebrar dignamente el regreso de nuestra venerable Presidente a su residencia de Adyar después de su injustificada internación, organizaron una gran recepción para la tarde del domingo 27 del pasado en el edificio que ocupa la Secretaría de la Sección. Con un número muy crecido de concurrentes y un espléndido programa se efectuó dicha fiesta, fiesta de amor, pero que más que esto fué una verdadera manifestación de consecuente cariño hacia esa alma heroica que, con entusiasmo y paciencia sin igual, viene desde hace años dirigiendo la marcha de la Sociedad Teosófica y enseñándonos a ser fuertes y perseverantes en medio de las tempestades de la vida.

“En una crisis mundial como la que ahora presenciamos —nos dice ella—, los débiles son arrollados por la tempestad. Arrojada al mundo en mi temprana juventud, adopté como lema **Sé fuerte**. Hoy, en mi ancianidad, os digo también: **Sed fuertes**.” No debemos extrañarnos, pues, de que la victoria haya coronado los esfuerzos de ese gran corazón, porque la debilidad y el desaliento jamás han logrado minar la entereza de esta excepcional mujer, sobre la cual el mundo todo está pendiente, admirando su lucha por el bien de la familia humana sin preocuparse de su edad ya bastante avanzada, pero no decayente aún, quizás por bendición y voluntad de los Maestros.

Abierta la sesión por el señor Rafael de Albear, quien presidió el acto como Secretario de la Sección Cubana, dió lectura el hermano señor Fontana a un hermoso trabajo biográfico de Mrs. Besant, que al igual que los que leyeron otros hermanos, se insertan en el presente número. Gustó bastante la poesía **Tebaida Lírica**, de Eugenio Astol, recitada por la señorita

Josefina Odio, tanto por su modo de decir como por el mérito indiscutible de la composición, que inconscientemente abstrae y conduce a la meditación...

Se confió a la música una buena parte del programa, como se ha establecido ya entre nosotros los teosofistas, pues es sabido que con ella logran más expansión los sentimientos del hombre. La música tiene sobre todas las bellas artes, según un gran escritor, el privilegio de impresionar más directamente nuestra sensibilidad de un modo expansivo o intensivo, siendo por esto por lo que todas las solemnidades han reclamado el poderoso auxiliar de sus encantos sublimes. La señorita Elisa Bertheau en el piano y el señor Benjamín Muñoz con el violín, saturaron de gozo nuestro espíritu, ya preparado al arrobamiento por los trabajos orales que se sucedían. Después, los preludios de la "Serenata" de Tosti impuso su melodioso sonido, y la voz de tenor del señor Eduardo Odio nos dejó gratamente sorprendidos, por lo que le felicitamos sinceramente.

Por último, correspondió hablar al doctor Arturo Villalón, Presidente de la Logia "Caridad", de Palma Soriano, que estuvo en su discurso a la altura a que siempre le coloca su inspiración. Lamentamos no poder utilizar aquí las notas que tomamos mientras hacía uso de la palabra este ilustrado hermano, porque sus consejos de que tomemos como ejemplo la labor de la que festejábamos siempre resultarían beneficiosos, pero la falta de espacio nos obliga a terminar ya esta reseña.

REVISTA TEOSOFICA

ORGANO DE LA SECCION CUBANA
DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA

DIRECCION Y ADMINISTRACION: OQUENDO 14, ALTOS. APARTADO 365. HABANA.

PERMANENTE

La Sociedad Teosófica es responsable solamente de los documentos oficiales insertados en la Revista Teosófica. La Secretaría General es responsable de los artículos no firmados. De los artículos firmados con el nombre o iniciales son responsables sus autores o en su defecto sus traductores.

Advertimos a nuestros lectores, para evitar errores y confuciones, siempre desagradables, que la única, legítima y verdadera Sociedad Teosófica, que fué fundada en 1875 por Helena Petrowna Blavatsky y Henry Steel Olcott, tiene su Cuartel General, en Adyar, Madrás, India Inglesa, y que esta Sección Cubana que forma parte de ella, tiene sus Oficinas en la Habana, calle de Oquendo núm. 14 (altos), no teniendo relación ni conexión con cualquiera otra sociedad que emplee términos relacionados con la teosofía, o diga que profesa sus doctrinas.

AÑO II.—NUM. 2

15 DE MARZO de 1918

2ª EPOCA

SECCION OFICIAL

A V I S O

Habiendo vencido el plazo para el pago de las cuotas anuales, ruego a las Logias y miembros que aún no han cumplido esta obligación, se sirvan enviar sus respectivas anualidades a esta Secretaría a la mayor brevedad. Habana, Marzo 1º de 1918.

Rafael de ALBEAR.
Secretario General.

DEL CONSEJO SECCIONAL

Por tener que ausentarse de la Habana, por tiempo indefinido, el Administrador de esta Revista Sr. Joaquín Velasco, ha presentado a este Consejo la renuncia de su cargo, que el Consejo se ha visto en la necesidad de aceptar con la pena conigüente de verse privado de los eficaces y valiosos servicios de este abnegado hermano. En consecuencia, ha sido nombrado por el Consejo, para desempeñar el referido cargo de Administrador de esta Revista, el hermano Sr. Guillermo Ordoñez, con quien en lo sucesivo se entenderán todos los señores suscriptores y anunciantes, en cuanto se refiera a los asuntos de administración.

Habana, Marzo 15 de 1918.

Rafael de ALBEAR.
Secretario General y Prest. del C. S.

EL "INFIERNO"

(Por el Dr. Franz Hartmann)

En lo espiritual, así como en lo material, impera una misma ley. A cada acción sigue una reacción correspondiente. Así como un péndulo puesto en movimiento cuando se le mueve en una dirección, se dirige en la dirección opuesta, sucede lo mismo en la vida de la humanidad. A un período de superstición en la edad media, cuando el diablo ortodoxo y la hechicería desempeñaban un gran papel, siguió un período de incredulidad y de materialismo, y ahora parece que nos acercamos de nuevo a un período en el cual dominarán generalmente un psiquismo mórbido y la magia negra con un séquito de historia, locura y criminalidad.

En estas circunstancias será útil hacer un breve examen con el fin de descubrir si ha habido algo de cierto en la superstición medioeval respecto del infierno. Hallamos la respuesta a esta pregunta en los escritos de los sabios del Oriente, en las enseñanzas de la filosofía oculta y en la llamada "ciencia oculta", en cuanto se refiere al alma del mundo.

El racionalismo moderno, el cual niega todo lo que no se puede ver con los ojos corpóreos ni tocar las manos, ha prestado quizás un servicio al mundo absolviendo la creencia en un infierno eterno (1) en el sentido ortodoxo, esto es, en un lago infernal con llamas ígneas y exhalaciones sulfúreas, en el cual las almas de los hombres están condenadas a asarse por toda la eternidad. Con esto ha abolido el temor al infierno y así también en cierto grado el infierno mismo, pues como sabe todo ocultista, por la intensa contemplación de un objeto se producen formas vivas

1 La palabra "eterno" no quiere decir una duración de tiempo que no acaba nunca, sino que la "eternidad" es aquello de lo cual procede el "tiempo"; en la eternidad el pasado, el presente y el futuro son uno:

"Dejando al tiempo, soy la eternidad,

Y eterno en Dios, y en mí a Dios abrazo".

Angelus Silesius.

de pensamiento, cuya naturaleza corresponde a la contemplación, y éstas a su vez atraen a sí mismas fuerzas correspondientes. El que llena su mente de ideas de concupiscencia y de crueldad, puebla su esfera mental con los conceptos correspondientes, forma alrededor de sí mismo un infierno con toda clase de diablos, los cuales atraen del plano astral influencias correspondientes, y cuanto más teme al infierno, tanto más se vuelve accesible a estas influencias. Dice el Bhagavad Gita: "El que duda perece". El que pierde la fe y la firme confianza en el poder del espíritu de la verdad que en él mora, abandona a los enemigos la llave de la fortaleza. No es improbable que las descripciones del "Infierno", de Dante Alighieri tengan en parte la culpa de los horribles crímenes perpetrados por la Inquisición, ya que por ellas fueron llamadas a la existencia las ideas horribles correspondientes, las que anhelaban representarse en lo exterior, pues toda idea que llega a la existencia es una fuerza espiritual que se esfuerza por actuar exteriormente. La vida en lo material es tan solo la expresión final de fuerzas internas y de imágenes mentales que anhelan manifestarse exteriormente.

Además, no son completamente nuevas las descripciones que da Dante del infierno y del purgatorio, pues se hallan descripciones semejantes en los antiguos autores. Plutarco refiere que un hombre llamado Tespesio, que era muy inteligente, pero sin conciencia, y llevaba una mala vida, cayó de una altura sobre su cabeza y fué tenido por muerto. Empero, el tercer día despertó de nuevo en la cámara mortuoria y en adelante fué un hombre diferente, esto es, todo lo contrario de lo que había sido antes, distinguiéndose por su conciencia en el comercio, su honradez y su piedad, y siendo generalmente admirado por sus virtudes. Nadie podía explicarse tan increíble cambio, pero él mismo dió la explicación. Dijo que al separarse su alma de su cuerpo, se había encontrado en otra esfera en medio de las almas de difuntos, entre las cuales encontró a varios de sus amigos y parientes difuntos, y entre otros a su padre, el cual, a causa de un asesinato que había cometido para robar, se encontraba en el infierno. Su cuerpo estaba cubierto de tumorcillos y de úlceras y padecía grandes dolores. La descripción que del infierno da Plutarco concuerda por completo con la de Dante.

Por otra parte, Dante no tuvo él mismo las visiones que describe, sino que se las comunicó un joven monje que estuvo nueve días en un estado de muerte aparente y luego volvió a despertar. Este murió más tarde siendo abad de un convenio italiano.

Estudiando imparcialmente la historia de la edad media, su inquisición y sus procesos de hechicería, se llega pronto a convencerse de que la creencia en el diablo y en los espectros que entonces dominaba generalmente, no era completamente fantasía, sino que, durante esos tiempos

oscuros existía probablemente una unión más íntima entre nuestro mundo visible y las regiones inferiores e infernos del plano astral, pues el pobre pueblo oprimido y pereciendo en la miseria, después de dirigirse en vano al Dios de la Iglesia, llegó finalmente a pedir socorro al espíritu del mal y con ello crearon formas de pensamiento, por medio de las cuales, influencias de esta especie tomaron forma y pudieron manifestarse.

Ahora, por grande que sea el servicio que prestó el racionalismo al remover del infierno drogas como el azufre y la brea, por otra parte ha cometido la falta de "arrojar al niño junto con el agua sucia del baño", enseñando "que no hay ni infierno, ni diablo, ni tribunal, más allá", y que con la muerte corpórea del hombre termina también su alma.

En adelante, no hubo para esta clase de "impensadores", crédulos otros diablos que el fiscal y la policía y ningún otro infierno que temer, que la casa de corrección. Entonces podía uno hacer lo que quería; pues, ¿por qué no debería un hombre, mientras vivía, procurar satisfacer todos sus deseos si no hay otra existencia para él después de la muerte del cuerpo, y esta su vida actual es todo lo que tiene?

El espiritismo y la investigación psíquica han acabado con esta superstición de los "ilustrados" y relegado el nihilismo a la trasera de las teorías descartadas, en donde sirven todavía de alimento para las ratas adiestradas por Haeckel y Compañía. Hoy en día queda irrefragablemente firme la prueba científica, no de la inmortalidad de la personalidad del hombre, sino de la duración de la misma después de la muerte del cuerpo material, y por medio de innumerables investigaciones exactamente científicas en el hipnotismo, en el sonambulismo, etc., queda por completo fuera de duda que al abandonar su cuerpo físico, sigue el hombre viviendo en un cuerpo tenue, invisible pero no por eso menos substancial, etéreo o "astral", y es como antes el mismo hombre, dotado de vida, de conciencia y de sensación y capaz de pensar; y ya que sus deseos y pasiones, durante su vida terrestre, tenían su origen en su interior, y el cuerpo exterior era tan sólo el instrumento de su manifestación, este hombre interior, todavía después de la muerte, está sujeto a los mismos deseos y pasiones, los cuales quizá actúan en él con mayor fuerza porque les falta el medio para su satisfacción, el cuerpo físico con sus órganos. El cielo lo mismo que el infierno están ya en nosotros, de lo cual puede cada uno convencerse examinándose a sí mismo. Nosotros mismos los creamos en nosotros mismos y con la cooperación de otros, y como están en nosotros mismos, cada uno lleva consigo su cielo, su infierno o su purgatorio dondequiera que vaya, sea en "esta vida", sea en "la otra". En todo hombre que durante su vida en la tierra no ha matado el "gusano" de sus pasiones, sigue todavía existiendo este gusano, aun después de que el alma ha abandonado al cuerpo (Marcos IX 44). Es esta una triste expectativa para los

que aman sus pasiones y no quieren abandonar sus "gusanos", y con todo esperan en los goces celestiales del "más allá", buscando así muchos su refugio en el puerto de la ignorancia. Cual el avestruz, esconden la cabeza en la arena a fin de no ver el peligro que los amenaza, y procuran convencerse de que para ellos no tienen consecuencias sus acciones, mientras que otros, dando crédito a las doctrinas erróneas de una teología ficticia, se imaginan que el ídolo creado y temido por ellos, el cual rige al universo conforme al concepto que ellos se han formado, puede ser inducido con ruegos a condenarles al castigo merecido.

El cielo y el infierno están en nosotros: los creamos en nosotros mismos, pero están también fuera de nosotros, pues así como el hombre puebla el aura que le rodea con los productos de sus sensaciones, de su voluntad y de su pensamiento, así también la totalidad de los hombres llena el aura de la esfera terrestre, el mundo astral y el mundo mental, con los productos de su actividad psíquica e intelectual. Allí se muestra cada cosa en su verdadera forma, esto es, cada uno toma la forma que corresponde a su carácter; sus cualidades son determinadas por la naturaleza de su ser; lo bello aparece en bellas formas, y lo feo en fea forma. Allí cada cosa se asocia con lo que le es semejante, y el que trae su diablo consigo no carecerá de la compañía de los diablos (1).

Según las enseñanzas teosóficas modernas, el infierno es la región inferior del plano astral de nuestro mundo, que corresponde con la región inferior y más densa del cuerpo astral del hombre, un estado de tinieblas y de angustia como las puede experimentar un hombre sumido en el "cenagal del vicio". Se parece, efectivamente, a un cenegal, pues es como un barro espeso y pegajoso y sus habitantes son monstruosidades y horribles formas de pensamiento de diversas especies.

"El infierno" es, por consiguiente aquella región del cuerpo de nuestra tierra, tanto dentro como fuera del globo terráqueo, que es el lugar de residencia de demonios y de cierta especie de hombres que murieron. Estas son las formas de deseo (Kama-rupas) de hombres impíos, pero no por esto sin espíritu; es decir, que pueden ser intelectuales, pero que ha muerto en ellos el sentido moral. No tienen conciencia y no pueden corregirse. Son en cierto grado fantasmas, monstruosidades de diversas especies cuyas formas y ambiente corresponden a su carácter; pero no obstante, no son formas vacías, sino criaturas vivientes por espiritualmente muertas que estén.

(1) Todo oculista o clarovidente experto conoce las horribles formas de demonios, vampiros, etc., que se aglomeran donde se derrama sangre, en el caldoso, en los mataderos y otros lugares, y cuya vista espanta hasta a los animales.

Ningún hombre llega al infierno sin merecerlo. Cada uno se juzga a sí mismo. El castigado del pecado consiste en las consecuencias que atrae consigo el pecado. Esto es una ley natural general sin excepción alguna; cada uno se halla finalmente en la condición en que se ha abandonado por completo. En el Bhagavad Gita se dice que cada uno después de abandonar su cuerpo entra en la condición en que piensa al morir, esto es, de que está llena su alma:

Hállanse en todos los sistemas religiosos del mundo enseñanzas semejantes. Los hombres penetrados del amor celestial y de pensamientos divinos son hijos del cielo; los que están llenos de deseos diabólicos y de malos pensamientos, son hijos del infierno; pero los que viven en lo sensual y para los cuales es inconcebible una vida espiritual sin el cuerpo, son los "tibios" y "son estúpidos" (Apocalipsis III, 16), pues no tienen en sí ni vida celestial ni vida diabólica.

¿Qué son los diablos del infierno?—Un Maestro da la siguiente respuesta: "Después de la muerte del hombre, cuando la parte inmortal de su alma entra en la región del espíritu, quedan todos sus elementos inferiores en el mundo de los fantasmas como "dobles", sombra o espectro del difunto como suma de fuerzas malas y de elementos impuros en la forma de un demonio maligno, en el cual no hay más principio activo que el odio y la concupiscencia, y el cual finalmente se disolverá en los elementos cósmicos". Gautama Buddha enseña lo siguiente: "Hay cinco caminos, Sariputto: la senda descarriada, las entrañas animales, el mundo de los espectros, la humanidad y el mundo de los dioses. Conozco el camino descarriado y la vida que abajo conduce, y por la cual, al disolverse el cuerpo después de la muerte, se llega a la depravación y a la perdición. Y por consiguiente, Sariputto, conozco el corazón y la mente de un hombre. De tal manera obra un hombre, a tal meta dirige sus esfuerzos, y tal camino ha tomado que a la disolución del cuerpo después de la muerte, desciende por malos senderos y llega a la perdición. Y más tarde, con el ojo espiritual, iluminado y supraterrrestre, le veo lleno únicamente de sentimientos dolorosos, punzantes y ardientes, así como, Sariputto, si hubiera allí una mina de carbón más profunda que la altura de un hombre, llena de carbones encendidos, sin llama, sin humo; y como si viviera uno consumido por el calor del sol, extenuado, tembloroso, sediento, y se avanzara derecho hacia esta mina, y luego le veo más tarde dentro de la mina de carbón lleno únicamente de sentimientos penosos, punzantes y ardientes". (1)

Echemos una ojeada a lo que dice Jacobo Boheme, el gran místico, en su lenguaje, difícil de entender, por supuesto, respecto a los habitantes del infierno.

1 Karl Engen Neumann Die Reden Gotamo, Buddhos. Vol. I. p. 107.

“Allí no hay socorro; su tormento se vuelve tan sólo más grande; cuanto más se lamentan tanto más se enciende la crueldad infernal. No se atreven a alzar los ojos de vergüenza, pues no ven en su derredor nada sino un juez severo (la mala conciencia)... Allí hay quejidos y gemidos y ninguna salvación. La dureza (dureza de corazón) produce una cualidad dura, áspera, fría y amarga; la dulzura (dicha) ha desaparecido cual la savia del árbol en la brasa. Padece una sed excesiva y no hay cordial alguno. La amargura (exasperación) es cual pestilencia ardiente, y amarga como la hiel. El fuego (la pasión) arde como horrendo azufre. El amor se ha convertido en odio. El sonido no es nada sino una fuerte palpitación como trueno. El **corpus** (cuerpo) es una casa de lutos”. (1)

Esta es la descripción del estado en que se encuentra ya parcialmente en su vida un hombre torturado por sus remordimientos; pero este estado queda naturalmente establecido por completo cuando el hombre se ha despojado de su cuerpo físico y el mundo de los sentidos con sus encantos ha desaparecido para él.

“¡Ah! belleza y dicha de este mundo! ¡Oh riqueza y orgullosa pompa! ¡Oh fuerza y poder! Tu justicia injusta y gran esplendor con todos sus placeres se hallan en un montón convertidos en fuego infernal” (2).

“En este abismo brotarán ahora toda clase de frutos y formas (formas de pensamiento), todo de calidad y especie infernal, así como en el cielo aparecen formas celestiales de calidad y especie celestial” (3).

Es evidente que para lo malo no hay salvación, sino tan sólo aniquilación. Lo malo no puede salvarse por sí solo, ni ser salvado por otro. Un egoísta no puede librarse de su egoísmo mientras permanece pegado á su egoísmo. La obscuridad no puede cambiarse en luz, sino que cuando aparece la luz, desaparece la obscuridad. Un hombre completamente penetrado del espíritu del mal es un diablo; el infierno es su propia esencia, no puede salir de él ni nadie sacarle de allí con todas las oraciones posibles o imaginables. Empero, mientras hay todavía algo bueno en un hombre, puede esto desarrollarse, adquiriendo poder sobre el mal y librándole de él. Ya que entre los hombres hoy en día hay proporcionalmente pocos diablos perfectos (magos negros), hay por lo tanto algo de bueno en la mayor parte de ellos, y se efectúa la salvación naturalmente antes o después de la muerte, tarde o temprano, librándose el hombre de naturaleza divina o celestial de lo que en él es terreno o pecaminoso. En otras palabras, no es el hombre pecador que queda libre después de la muerte, sino que

1 “Aurora” C. X. 65.

2 S. N. 66.

3 “De los Tres Principios” XX 85.

el hombre divino, unido al hombre pecador durante la vida terrena, se libra de éste.

Ahora, ya que el hombre, cuando no se ha convertido durante su vida en un santo o adepto completo, no se despoja luego, al dejar su cuerpo físico, de todos los demás elementos y principios inferiores, sino que se requiere más o menos tiempo hasta que cesen estas vibraciones, no va su alma derecha al "cielo" o a un estado superior de conciencia, sino que necesita, para su liberación, un estado intermedio más o menos largo o corto. Este estado intermedio del cual se habla en todos los sistemas religiosos, se llama mundo del deseo (*kama loka*), y entre los católicos "purgatorio", porque en este estado el alma se halla todavía presa del fuego de sus pasiones y ocupada en purificarse de ellas. Este "purgatorio" no es tampoco un estado que sólo empieza después de la muerte, pues todo aquel que encuentra gravosas sus pasiones y que quisiera desembarcarse de ellas, se encuentra ya en él, y la existencia de este "purgatorio" queda bastante probada para él. No hay necesidad de pensar en fuego exterior ortodoxo alguno, sino más bien en una corrupción de elementos inservibles del cuerpo psíquico. Dice Teofrasto Paracelso: "Todo lo bueno pertenece a Dios, todo lo malo al diablo". "La cáscara tiene que podrirse a fin de que el meollo pueda crecer". Dice Jacobo Boheme: "La putrefacción es su purgatorio (del hombre) en sus pecados y nada ajeno (1). Pues ella (el alma) no está en el infierno, ni tampoco en el cielo, sino en la puerta en medio del sufrimiento (movimiento) del principio, ya que se diferencian el fuego (el deseo) y la luz (conocimiento)" (2).

Ocioso es citar todos los grandes filósofos, profetas y santos, videntes, ocultistas y místicos que han escrito uniformemente acerca de la vida después de la muerte y que han conocido las cosas espirituales por medio de la propia contemplación espiritual y la iluminación interior. Escojamos, por ejemplo, los escritos del místico inglés, doctor Pordage. En estos hallamos una descripción detallada de las cualidades de los habitantes del mundo de las tinieblas, así como del mundo de la luz; y no sólo conocía estas cosas ese famoso médico, teólogo y filósofo, por medio de la contemplación espiritual, sino que él mismo, junto con otros muchos, tuvo también mucho que sufrir exteriormente de una intrusión de este mundo invisible en la existencia visible (3).

El refiere como en el año de 1653 fué transpuesto en el principio te-

1 "De los Tres Principis" XX 85.

2 "Cuarenta Preguntas" XXIV. 6.

3 J. Pordage. "Gotthiche und wahae Metanhys" oder durch winderbare eigene. Erfahrung erlangte Wissen" schaft der unsichtbaren und ewige". Frankfurt und Leipzig 1715.

reboso y 'circuló' en él cinco años antes que recobrar su libertad. Dice también, que no hubiera escrito acerca de estos profundos misterios de las tinieblas infernales si no hubiera creído que le había cabido en suerte este conocimiento a fin de que fuese divulgado. Durante ese tiempo, no sólo tuvo Pordage visiones celestiales e infernales, sino que él lo mismo que las personas alojadas en su casa y sus vecinos, fueron excesivamente molestados con "manifestaciones" externas de espíritus, como las conocen en parte hoy día los espiritistas. Estas no consistían tan solo en apariciones de gigantes, dragones, etc., sino en la difusión de un hedor pestilencioso, ruidos insoportables, sabores repugnantes, angustias y estados "que no pueden describirse con palabras". Aparecieron también imágenes y figuras sobre los cristales de las ventanas, sobre las tejas y las piedras, imágenes y formas que hubieran alegrado el corazón de un espiritista moderno, pero que los testigos consideraron cual obra del diablo y las cortaron con el martillo y el espolo y las destruyeron.

Pordage describe el infierno o "el mundo de las tinieblas" cual una obscuridad espesa tosca que se puede tocar y sentir. "Es también un principio horrible, hediondo y venenoso y se manifiesta también al espíritu y al alma de los diablos como un lugar horrible y hediondo, lleno de toda especie de bichos que serpean y hormiguean. No se ha de creer, sin embargo, que se encuentran allí verdaderos sapos, serpientes y víboras, tales como los hay en esta tierra en el mundo visible, sino que hay allí innumerables esencias venenosas, esencias repugnantes, ríscantes y obresivas de que rebosa este principio como de una multitud de langostas, las cuales bullen como avispas alrededor de los diablos y de los espíritus malditos y se arrastran sobre ellos, sin que éstos puedan zafarse de ellas. Ninguna palabra puede expresar, ninguna pluma puede describir la desventura y la abominación. Las cualidades esenciales que proceden de la naturaleza de este espíritu son la arrogancia, la envidia, la crueldad, la avaricia, la obstinación, cual propiedad devoradora y destructiva (1).

Distínguense entre los habitantes del infierno espíritus sin formas, invisibles (fuerzas espirituales) y sus personificaciones como seres formados y visibles, o "espíritus malditos que por su incredulidad (y mala voluntad) se han convertido en espinas y cardos", y a estos pertenecen también los habitantes humanos de este mundo, los cuales se han dedicado al

---

1 Es un hecho conocido que hay ciertas apariciones de espectros que esparcen un hedor pestilencial horrible. Aparecen también algunas veces en muchas sesiones espiritistas monstruosidades visibles y tangibles con formas medio humanas y medio animales, por ejemplo escorpiones gigantes con brazos humanos. Son los productos de pasiones animales, las que se han convertido, en un hombre, en su *alter ego*.

mal (a la magia negra), y como se han apartado de lo divino y se han penetrado y llenado por completo del espíritu del mal, no son efectivamente hombres, sino diablos encarnados que habitan la tierra en forma humana.

A los primeros, los sin forma, pertenecen: "El espíritu del orgullo, de la ira, de los celos, de la envidia, de la enemistad, de la maldad, del homicidio, de la mentira, del robo, de la fornicación, del adulterio y de la impureza, de la idolatría, de la incredulidad, de la hipocresía, seducción, hechicería, nigromancia, etc. Todos son diablos, esto es, no son personas, sino fuerzas tenebrosas que tienen su centro o asiento permanente en los ángeles caídos y los espíritus (almas) condenados".

"Estos espíritus no son meras cualidades, sino fuerzas que producen cualidades correspondientes en los seres en los cuales tienen influencia. Así, por ejemplo, el espíritu de la cólera da origen a la mala cualidad de la cólera en un hombre poseído de él; el espíritu de la vanidad hace al hombre vanidoso, etc. No tienen forma o figura alguna; pero los ángeles rebeldes (magos negros) pueden aparecer en formas horribles y espantosas, de tal modo que un hombre, permitiéndolo Dios, podría perder con ello los sentidos".

"Los ángeles caídos no sienten en su naturaleza eterna otra cosa que angustia y tormento, sintiéndolos en sus propias cualidades interiores. Hállanse en una perpetua guerra y contienda contra sí mismos, de modo que no pueden hallar interiormente, en su propia esencia psíquica, ningún reposo, concordia y armonía, sino pura discordia, enemistad y adversidad, odiándose las cualidades las unas a las otras. Este es el tormento infernal que sienten en sí mismos, y del cual no pueden librarse (porque su naturaleza consiste en estas cualidades). No pueden tener ningún arrepentimiento ni reconocer la justicia de Dios, pues están ahora presos en la naturaleza colérica, imprecatoria y blasfematoria del gran dragón y sujetos al espíritu del fuego de la ira".

El infierno no se halla ligado a lugar especial alguno, sino que está en todas partes lo mismo que el cielo; es un estado de conciencia, pues cada uno lleva su infierno consigo. "Su altura es mucho más grande que el principio de este mundo visible; sus límites llegan hasta el reino de la justicia divina, y el que quiere medir su profundidad tiene que mirar con su mente más profundamente que en la tierra y más profundamente que en el mar de este mundo visible. No está encerrado en ninguna parte de este mundo, sino que lo penetra y lo incluye todo. Su principio puede compararse con el del cielo como el aire grosero en que vivimos nosotros los hombres, y sin el cual no podemos vivir; con el puro éter que se extiende por toda la atmósfera. Es un principio atormentador, hediondo, asqueroso, abominable

y venenoso, y se manifiesta así también al espíritu y al alma de los diablos, y aun a los habitantes condenados (1).

La vida en el infierno es un manantial efervescente, una fuente que no se puede agotar nunca, de la cual mana un hambre, que no se puede nunca saciar, una sed devoradora que no se puede nunca apagar, y produce movimiento constante sin descanso; es una obscuridad sofocante, tan horrible que no se puede describir con palabras ni compararse con cosa alguna en la creación visible.

Hay en este principio muchas moradas diversas, como, por ejemplo, la región de la imprecación, la región de la muerte eterna, de la desesperación y de la incredulidad, y los habitantes de este principio infernal tienen también la libertad de tomar, según su gusto, su residencia en esta o aquella región infernal (2).

“La separación de las cuatro primeras formas de la naturaleza de las demás, o el nacimiento dividido de las obscuras esencias del fuego de la ira o un propio principio es la verdadera base de todo mal, en cuanto éste se sa separado de la forma de la suave luz. Este es el “árbol del conocimiento del mal” en nosotros, el cual lo mismo que el “árbol del conocimiento del bien”, lleva sus propios frutos. Del espíritu oscuro proceden todas las imágenes y conceptos de concupiscencia, venganza, crueldad, etc. No son vanas fantasías o quimeras, sino reales y esenciales representaciones formadas por modo mágico”.

Ya que los cuerpos de los habitantes del infierno no están formados de materia tosca, sino de materia plástica (astral), su apariencia corresponde también a su carácter y pueden cambiarse en otras formas por medio de su ideación y su poder de voluntad.

“Por medio de su mágica arte negra pueden los diablos en este mundo de tinieblas cambiar sus formas humanas en otras formas diferentes, como

1 Así como el cuerpo astral del hombre o del animal está no sólo dentro del cuerpo físico, sino que su esfera se extiende también hasta cierta distancia fuera del mismo, así también está el cuerpo astral de nuestro planeta no sólo en el interior de la tierra visible, sino que se extiende hasta allí donde dicha esfera toca la esfera astral de la luna. Dice Jacobo Boheme: “La morada del diablo se halla desde la luna hasta la tierra dentro de ésta, en profundas cavernas y grutas, especialmente donde hay desiertos desolados y donde la tierra es muy pedregosa y amarga. Todo el cuerpo de la naturaleza es como un cuerpo humano. En él rigen los siete espíritus de la naturaleza y el corazón de la naturaleza está dentro. Aurora XXV, 20.

2 Pueden abandonarse a su antojo al sentimiento de la maldad, de la venganza, de la envidia, del odio, de la cólera, etc., y morar en ellos.

por ejemplo, en la semejanza de las serpientes y reptiles ponzoñosos y otros animales horribles, dragones, osos, tigres, perros, lobos, etc., pero no pueden aparecer en brillante forma la cual se hace del primer principio de la luz celestial. No pueden transformarse en ángeles de la luz, pero con todo, pueden, por medio de imágenes e ideas recibidas, cambiarse en la forma de ciertas personas, sean vivas o muertas, con tal semejanza que ningún ojo mortal puede distinguir entre estas imágenes y las figuras que quieren representar, tanto por la semejanza del cuerpo, de su figura y forma, como por la de sus vestidos" (1).

Así como hay en la naturaleza exterior diversas fuerzas, como por ejemplo, calor, luz, electricidad, magnetismo, sonido, cada una de las cuales tiene sus propiedades peculiares, pero todas las cuales proceden de una fuente, como que todas consisten en vibraciones del éter y pueden transmutarse las unas en las otras, así también sucede con las fuerzas espirituales, tanto las infernales como las celestiales; todas son ciertas formas de la voluntad o de la "esencia vital" en la naturaleza, y correlativas las unas con las otras. Así como el calor puede producir luz, así el odio produce a la envidia, ésta a la cólera, el amor a la dulzura, ésta a la paciencia, etc., y así como un pedazo de hierro no se vuelve candente por sí mismo, pero lo puede cuando es penetrado por el calor, así también sucede con las virtudes y los vicios de los hombres. El hombre se vuelve juicioso al iluminarse su entendimiento con la luz de la verdad; ama cuando su alma se penetra del espíritu del amor; odia cuando la "tintura" infernal del odio le llena y se despierta en él, etc. Los "diablos", lo mismo que los "ángeles" son personificaciones de tales fuerzas espirituales, y así como un objeto calentado irradia calor, así todo ángel o diablo irradia una parte de la fuerza que se ha manifestado en él. Pordage dice lo siguiente:

"Todo diablo (u hombre diabólico) es el **Agens**, el ser que actúa, el que da y despide su propia **tintura**; él lo irradia y ella penetra en los corazones y en las mentes de los hombres para tentarlos y descarriarlos. Esta tintura infernal no está fuera de los diablos ni fuera de su naturaleza, sino en medio de la esencia de sus corazones o almas infernales, y de la esencia de su alma sube y tiñe su propio espíritu". Algo parecido sucede con la luz del sol, la cual en sí mismo no tiene color ni olor, pero que en diversas plantas produce diversas flores con diversos colores y olores, según las cualidades de las plantas.

1 Esto podría ser también, más frecuentemente de lo que el mundo se inclina a creer, la base de las aparentes pruebas de identidad de los muertos en las sesiones espiritistas, ya que estos "elementales" no sólo toman la forma del muerto, sino que pueden también imitar sus maneras según el modelo que hallan en la subconciencia de los circunstantes.

Y así como sucede con el infierno y sus irradiaciones infernales, así también sucede con el cielo y las influencias que proceden del mundo celestial. El hombre es un mundo en miniatura; él crea su cielo y su infierno, él mismo por medio de las influencias que procediendo de afuera penetran en él y las cuales recibe en sí mismo dándoles forma. En él mismo están el poder formativo del pensamiento y la voluntad vivificante. De todo buen pensamiento puede nacer un ángel, de todo mal pensamiento un diablo. La naturaleza humana se compone, por decirlo así, de diversas personalidades o "yos aparentes" producidos por el pensar y el querer del hombre; cada pasión formada en él por su pensamiento y su sensación y animada por su voluntad, representa una personalidad, un "elemental" o quizá un diablo, el que puede apoderarse de toda la naturaleza del hombre, y ya que no hay sino pocos hombres completamente sin pasión; los más se hallan rodeados de tales "yos" falsos, como está poblada generalmente la esfera espiritual o "aura" de cada uno con los productos de sus ideaciones e "imaginaciones", esto es, cosas que se ha imaginado, y cada una de estas formas de pensamiento representa un ser vivo, individual que, por decirlo así, subsiste por sí mismo.

De esta manera la región inferior del alma de cada hombre, en la cual moran sus pasiones, sus deseos sensuales, sus supersticiones, su error y su maldad, representa un infierno que está poblado de demonios y monstruos vivos y dolientes y que luchan los unos contra los otros; pero el hombre-dios (Jesús) en el hombre, el que renace en el espíritu de Dios, aniquila esta creación de la fantasía. En la luz del verdadero autoconocimiento quedan destruidas todas estas sombras corpóreas (1).

Si el hombre deja crecer en sí mismo una fuerza diabólica, si se abandona a ella y se sacrifica a ella, se identifica con el diablo producido por él mismo, le alimenta con su vida espiritual, le da su conciencia, entra en él y se convierte en este diablo. Pero el hombre es originalmente de naturaleza divina y cuando llega a la conciencia de su propio ser verdadero y se une con éste, su dios, se halla elevado por encima del cielo y por encima del infierno con todos sus diablos. Hállase en el hombre mismo la salvación y la fuerza para elevarse del reino de las tinieblas y de la pasión al reino de la luz y de la libertad. Por medio de la fuerza del Yo celestial que en él mora puede arrojar al abismo de la aniquilación a los diablos que se han andado en él, esto es, a sus pasiones.

Después de dejar al cuerpo, el alma sufre en los estados que el hombre ha creado para sí durante la vida; pero por lo que hace a los sufrimientos

---

1 Véase el cuadro del altar de la iglesia de San Miguel en Viena, el cual representa el combate del arcángel con los demonios, o sea la victoria del Yo superior sobre los yos aparentes, las pasiones personificadas en el hombre.

que proceden de afuera, no hay mayor infierno que nuestro mundo, en el cual el egoísmo impera, y uno maltrata y atormenta a otro. Todos nuestros sufrimientos proceden del no reconocer nuestra naturaleza superior y de la ilusión del yo separado. Dice Angelus Silesius que si el diablo pudiera salir de su egoísmo se encontraría luego en el trono de Dios.

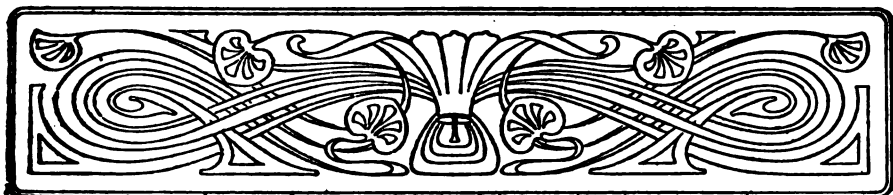
¿Qué debo yo hacer para ser bienaventurado? Dice Sankaracharya: "El hombre es en sí mismo Existencia-Conocimiento-Bienaventuranza". (Sat-chit-anandam). Si se manifiesta en nosotros el conocimiento de nuestra dichosa existencia, estamos entonces libres de toda ilusión, y tenemos la bienaventuranza eterna. La llave de la puerta de esta bienaventuranza eterna es el Amor Divino, altruista, inmortal. Aquel que se sacrifica a ella, entra en ella y ella nace en él.

Este amor es, por consiguiente, inmortal y una fuerza divina porque es desinteresada e impersonal, no anhela nada para sí misma, sino que se sacrifica para el bien del todo; y porque Dios es amor y de El mismo procede el mundo de los fenómenos, se dice que Dios ha creado el mundo por amor y el Verbo eterno se ha sacrificado por medio de la reencarnación, pues el Verbo eterno es la expresión de un pensamiento de Dios, y así como el pensamiento malo de un hombre procede del ser del hombre y es parte constituyente del mismo, así el pensamiento divino que Dios pronuncia en sí es parte de El.

Empero, así como hay un amor divino, impersonal y eterno, hay también su antítesis, un odio espiritual, impersonal, el cual, por ser impersonal es también inmortal y una fuerza mágica de la voluntad. De ésta procede la condición llamada infierno. El que está lleno de la fuerza de esta voluntad perversa, actúa conforme a la naturaleza de esta voluntad; se sirve del mal, no para conseguir una ventaja personal, sino por apego al mal. Semejantes criaturas son partidarios de la magia negra y como representantes de la maldad son llamados con razón "diablos". Esta es la base racional en que descansa la creencia en un infierno "eterno", el cual desaparece sólo al fin de la entera creación, y del cual se dice en el Apocalipsis sólo al fin de la entera creación, y del cual se dice en el Apocalipsis (XX. 10): "serán atormentados día y noche", esto es, durante su encarnación en la tierra, en donde por sus malas acciones se han creado un mal Karma, como también en las noches que siguen a los días de su existencia terrestre. Este proceso universal seguirá "de eternidad en eternidad", esto es, de un manvantara a otro hasta que después de innumerables períodos, vuelvan a Dios las buenas fuerzas espirituales y se hunda el mal en el "abismo" de lo inmanifestado.

Cada uno entra al fin en aquello que corresponde a su naturaleza inferior. Lo divino vuelve a Dios, lo material a la tierra.

PUNTOS DE VISTA

(Escrito para la *Revista Teosófica*)

Confiado en la tolerancia, altruismo y respeto a todas las opiniones, cualidades estas que enaltecen a la Sociedad Teosófica, respetuosa como ninguna otra de la verdadera libertad de pensamiento, nos hemos decidido a exponer en este artículo algunos puntos de vista a la consideración de propios y extraños, con relación a los diversos aspectos de la religión, en lo que concierne al lado práctico de la vida en el plano físico —que es la que nos interesa actualmente—, con el fin de preparar nuestra evolución para los otros planos superiores.

Vamos, pues, a circunscribirnos por ahora, a la religión cristiana, por ser la predominante en Europa y América.

Todos sabemos que, durante largas centurias, ha estado debatiendo la Iglesia Cristiana, y revolviéndose y enfrascándose en disputas con respecto a la naturaleza del Cristo Jesús, y al significado de sus enseñanzas y parábolas. Gracias a la magnífica obra de nuestra muy amada y respetable Presidente de la Sociedad Teosófica Mrs. Annie Besant, que con el título del "Cristianismo Esotérico", nos ha enseñado a conocer la verdad iluminando nuestra mente, no tenemos ya duda alguna sobre su existencia, ni sobre la verdadera misión que trajo a nuestro planeta.

La primitiva Iglesia Cristiana y la Católica arcaica, mientras no se vieron invadidas por elementos dominados por la soberbia, el egóismo y la avaricia, ejercieron sus influencias benefactoras en los pueblos europeos, asiáticos y africanos que lograron catequizar.

Más tarde, cuando se decidieron a imponer la fe del Cristo en el resto del mundo y en la misma Europa, por medio del fuego y de la espada, lograron alcanzar la supremacía en todos los órdenes de la vida material; pero, en cambio, fueron debilitando poco a poco su influencia espiritual, al extremo de hacer perder la fe en Dios y en su omnipotencia a los pueblos avasallados por tiranos, que se decían cristianos, y que obraban en desacuerdo con las enseñanzas que ellos mismos predicaban y que fingían respetar.

El resultado de todo ello, lo estamos palpando actualmente con la horrenda hecatombe que está desangrando y arruinando el pobre planeta que habitamos en esta etapa de nuestra evolución. Es la ley kármica que se cumple; es la ley de causas y efectos; es el Karma individual de cada uno de nosotros, y es al mismo tiempo, el Karma colectivo de las instituciones, de los pueblos y de las naciones.

Ahora bien, háse acumulado en derredor de las sectas cristianas, y especialmente sobre la Iglesia Católica Romana, una atmósfera tan densa, causada por las luchas de ideas, por los odios y rencores, por las guerras sangrientas, por los abusos y atropellos de todas clases, que difícilmente podrá sobrevivir a la estupenda catástrofe que parece, según todos los indicios, ha de arrastrar a todos los pueblos y envolvernos a todos, cuando agotados ya los últimos recursos que se emplean para destruirse mutuamente, llegue el momento de la reparación. —Tal vez sea entonces la hora que suene en el reloj de los tiempos, la en que haya de aparecer el nuevo Mesías anunciado.

Es indudable que las fuerzas blancas que auxilian a los cristianos de todas las denominaciones saben más que nosotros. Mas, ellas, por la elevada evolución que han alcanzado, no ignoran ni desconocen el Karma que han formado con sus expropiaciones, sus abusos y sus expansiones los millones de hermanos nuestros que, **llevando en la diestra la espada y el lábaro cristiano en la siniestra**, conquistaron dos quintas partes de las tierras de nuestro planeta, no precisamente para imponer por la razón y el convencimiento, la justicia y el derecho, las enseñanzas del Cristo, sino la humillación y el vasallaje.

Los que profesán la religión del Buddha, parece que son más fieles a las enseñanzas de su Maestro, no sabemos por qué causa, pero el hecho es que no han ido con el lábaro budista en una mano y la espada en la otra a imponer su fe ni adominar o avasallar a otros pueblos de distinta religión. No serán, quizás, tan enérgicos, pero es indudable que son más espiritualistas y menos apegados a las cosas terrenales.

De lo expuesto, tenemos el derecho a pensar que la doctrina de paz, amor y caridad que predicara Jesús de Nazareth, ha sido mal comprendida por los que se llaman cristianos, o que éstos se han aprovechado de ese nombre para mixtificar al mundo. Pero en modo alguno hemos de afirmar que la doctrina cristiana ha fracasado, ni que sea impracticable; antes al contrario, creemos que es muy pura, muy elevada y espiritual en grado sumo. Si una ciencia no es comprendida, no es porque sea mala, sino porque los que la estudian y practican o experimentan en ella, "no son los llamados ni los escogidos", sino los menos capacitados.

La Religión en su verdadero sentido, llámese cristiana o budista, es

lo más hermoso que puede conocer el alma humana. Es siempre agente de paz, gozo y felicidad; nunca de melancolía, tristeza ni angustia.

La doctrina del Cristo Jesús, como la del Buddha, como la de Chrisna, no se contradicen entre sí, antes al contrario, son una misma en su verdadera esencia; pero los hombres, con su egoísmo, su orgullo y su soberbia, se han cegado de tal modo, que no pueden ni quieren ver la verdad, que en todas ellas está patente y tan clara como la luz del mediodía.

Algo semejante acontece entre muchos que se dicen espiritistas, y aun entre algunos que han estudiado muchos libros de Teosofía, que, en lugar de buscar el fondo de las enseñanzas espíritas y teosóficas, se quedan en la superficie, y se entretienen en la labor poco edificante de buscar palabritas y frases para mortificarse mutuamente.

Todo esto es demostración palpable de la poca evolución que aun hemos alcanzado. Ni la doctrina teosófica ni la espírita tienen la culpa. Somos nosotros los culpables, con nuestras intransigencias e intolerancias.

Volviendo a la religión cristiana, tenemos un criterio amplio con respecto a su importancia e influencia en Europa y América; y ya que no es posible lograr todavía la reunión y unificación de todas sus sectas, sería altamente conveniente para la verdadera civilización, que sus obispos y sacerdotes olvidaran un poco los intereses materiales y se acordasen de aquellas frases del Maestro Jesús de Nazareth: **“Mi reino no es de este mundo”**.

No pretendemos, desde luego, aconsejarles que abandonen sus riquezas ni todos sus intereses materiales, ya que los habitantes del planeta estamos todavía muy distantes de la perfección, y son poquísimos los que han alcanzado el grado de evolución necesaria para poder asimilarse las más puras enseñanzas de los grandes Maestros; pero es indudable que si todos los cristianos tratasen de profundizar un poco más los misterios esotéricos del Cristianismo, adquirirían ciertos conocimientos espirituales que les ayudarían a comprender con alguna claridad, las ventajas que encierran la caridad y el amor al prójimo.

Julio MARTIN LAMY.

SE DEBE VIVIR LA VIDA

Un franco espíritu de cordialidad, de fe, de alegría y de amor es, no solamente un magnífico credo para un periódico que predica, como éste el amor entre todos los hombres, sino un excelente programa de vida, sobre todo, para nosotros los hijos del risueño mundo americano, que no sentimos, ni queremos sentir los odios otomanos que imprimen aspecto feroz a los rostros de muchos pueblos de Europa, y forjan su corazón para el rencor y la crueldad hasta tal punto que esa crueldad llega a veces hasta a darles nombre. Los "pelagos", por ejemplo, se llaman así, porque en sánscrito, de donde ese nombre se deriva, "pelago" significa: "Hombre que mata con crueldad".

La alegría es una gran escuela de filosofía, siquiera porque hace amable la vida y nos muestra al mundo color de rosa; como, inversamente, la tristeza la convierte en un infierno y al mundo en una fuente inexhausta de sinsabores.

El primer objeto de la vida es vivirla; y vivirla es saborear en cada segundo de la existencia, el placer de sentirse vivir.

Debemos suponer que esa vida no ha sido, ni ha podido ser creada para el dolor, que, por el contrario, es una forma de advertir la conveniencia de conservarla. Se nos ha hecho, pues el don de vivir una existencia amable, y todo lo que tienda a hacerla penosa es necesariamente, contrario al espíritu de bondad de la Sabiduría Suprema que nos ha creado.

Por eso es por lo que la Iglesia, al realzar a Cristo azotado, coronado de espinas, ultrajado, crucificado, herido y muerto equivoca el concepto fundamental del Cristianismo, puesto que olvida que Cristo es más grande como Maestro y Símbolo del Amor Puro, para unir a todos los hombres con sentimientos de confraternidad, que como Mártir, que lo convierte en instrumento para despertar odios y venganzas, que dividirán a esos hombres en sectas eternamente hostiles e irreconciliables.

Y lo que ha hecho la Iglesia, enseñándonos, con la vista vuelta hacia atrás, el lado triste de la vida; preconizando como virtud celestial la reclusión conventual, que priva a los seres humanos del cumplimiento de sus funciones más sagradas y amenazándonos con la eternidad de penas atroces, cuyo anuncio basta para nublar la alegría más inocente; lo que ha hecho esa Iglesia, fungiendo delegada exclusiva de un Dios colérico y vengativo y de una Corte celestial, insaciablemente ávida de misas y de limosnas; lo ha completo la herencia, silbando en nuestros oídos la eterna queja carac-

carística de nuestros antecesores celtas y fenicios, que hicieron de la Lamentación todo un sistema de vida, como la Iglesia ha hecho otro del Dolor. Y como la Iglesia y la herencia nos han enseñado a ser tristes, pasamos la vida entre la angustia de las quejas y lamentaciones, suspirando siempre por otro tiempo, que si ya pasó, fué mejor, como cree Jorge Manrique, o que si no ha llegado, es posible hacerlo llegar a fuerza de ofrendas a los dioses propicios, como aparenta creer el sacerdote.

Y así resulta que nosotros, que tenemos el inapreciable privilegio de vivir en uno de los países más bellos y más ricos de la Tierra, somos un pueblo de tristes y de descorazonados que no obtenemos de esa tristeza otra cosa que una modalidad para la maldición o la blasfemia contra la vida, acentuando así un estado patológico que no es innato en nosotros, puesto que los pueblos jóvenes, como el nuestro, son, naturalmente, alegres y felices; sino que es un estado adquirido, merced a la terrible influencia de esos dos adustos agentes del dolor; la Iglesia y la herencia fenicia, que usan la lamentación y la queja como credo de moral, la una y como sistema social, el otro.

Por nuestro bien debemos esforzarnos en cohonestar ambas influencias, buscando el lado bello y amable de las cosas, la faceta brillante de todo, porque encontrar lo bello, es como sentir el regocijo de disfrutar lo bueno; como el deleite de contemplar una lámpara que se enciende en las tinieblas de la vida.

La alegría sana, la confianza en nosotros mismos, la fe en la vida, deben ser condiciones esenciales de una existencia dichosa. El judío creerá que si no se lamenta de la situación no prosperará su negocio y que si no tiene el ceño adusto de un Dios ofendido, no será bien servido ni respetado.

El sacerdote católico, por su parte, repetirá a cada instante que ha de morir, como el eterno tic-tac de su existencia, según el ritual jesuita, para ante el espectro de la Muerte, detestar del mundo y de sus glorias; a cambio, por supuesto, del Cielo, y de otra Gloria más bella y perdurable; lo que, en rigor, sería un buen negocio, si no fuera una blasfemia!

Pero el negociante que no puede realizar sus transacciones con alegría, está haciendo un mal negocio, como el sacerdote que obsesionado con la espera de la muerte, deja deslizar a su lado la vida, sin conocerla ni disfrutarla.

Por eso la cordialidad, la sana alegría, la confianza en nosotros mismos, debe ser una especie de credo cotidiano, que nos defienda contra las acechanzas de la tristeza y del dolor; y debemos aprender con la Naturaleza a ser optimistas, ya que ella nos enseña a ver azul el cielo y verde el bosque que no son, ni azul el uno ni verde el otro. Y el optimismo puede en-

contrar belleza, hasta en aquello que parece negaría; puede hallar brillo de luz hasta en el fétido pantano; puede encontrar una maravilla hasta en la estructura fisiológica del gusano más vil; puede, no ya sembrar de ilusiones doradas el áspero camino de la vida, sino recrearnos, ofreciendo a nuestra contemplación atónita, por ejemplo, la asombrosa arquitectura prehistórica del panal de abejas, o la misteriosa fuerza con que el lirio extrae de la atmósfera su perfume y su color; o ya la escala diatónica y el arco iris que hace hermanos por el misterio de la vibración, al color rojo y al trueno, o ya el fenómeno de la cohesión, que hace posible los mundos y la mecánica universal, como si persistentemente quisiera enseñarnos que la contemplación de la belleza y la íntima satisfacción que ella nos produce, son condiciones inequívocas de la existencia, a fin de inducirnos a vivir la vida, con fe, con amor y con alegría.

Luis LAMARQUE.

PARRAFOS ESCOGIDOS

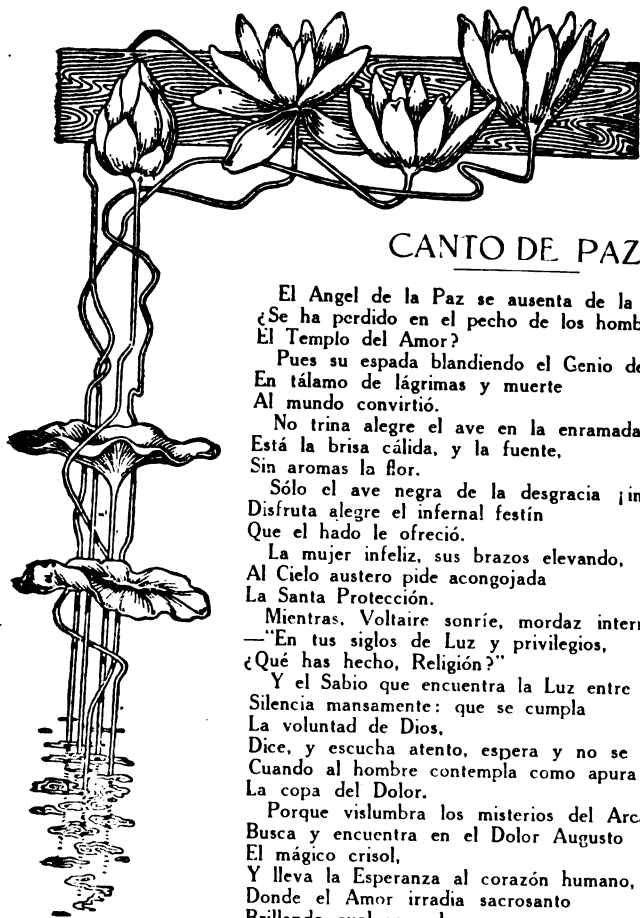

VI.—La Naturaleza no es más que la vestimenta de Dios, su manifestación más baja en el plano material.—**Annie Besant.**

VII.—La experiencia es la ley de la vida y del progreso. Sin acumular experiencias de todas clases, el hombre no puede saber que vive en un mundo sometido a la Ley. Esta tiene dos maneras de hablar al hombre: el placer cuando ella es observada; el dolor cuando es violada.—**Annie Besant.**

VIII.—El cuerpo en sí no es más que una vestidura en que el alma se envuelve. ¿Qué sabio desearía que su cuerpo fuera eterno? Nosotros damos a nuestros niños un pequeño vestido y se los cambiamos a medida que crecen. ¿Haríais un vestido de hierro para impedir su crecimiento? Así, este cuerpo es nuestro vestido. ¿Será de hierro para ser imperecedero? ¿El alma no tiene necesidad de un cuerpo nuevo para alcanzar un grado de desenvolvimiento más avanzado.—**Annie Besant.**

IX.—Toda felicidad y todo progreso tienen su origen en la obediencia de la Ley.—**Annie Besant.**

CANTO DE PAZ

El Angel de la Paz se ausenta de la Tierra!
 ¿Se ha perdido en el pecho de los hombres
 El Templo del Amor?

Pues su espada blandiendo el Genio de la Guerra
 En tálamo de lágrimas y muerte
 Al mundo convirtió.

No trina alegre el ave en la enramada umbría;
 Está la brisa cálida, y la fuente,
 Sin aromas la flor.

Sólo el ave negra de la desgracia ¡impía!
 Disfruta alegre el infernal festín
 Que el hado le ofreció.

La mujer infeliz, sus brazos elevando,
 Al Cielo austero pide acongojada
 La Santa Protección.

Mientras, Voltaire sonríe, mordaz interrogando:
 —“En tus siglos de Luz y privilegios,
 ¿Qué has hecho, Religión?”

Y el Sabio que encuentra la Luz entre la sombra,
 Silencia mansamente: que se cumpla
 La voluntad de Dios,
 Dice, y escucha atento, espera y no se asombra
 Cuando al hombre contempla como apura
 La copa del Dolor.

Porque vislumbra los misterios del Arcano,
 Busca y encuentra en el Dolor Augusto
 El mágico crisol,
 Y lleva la Esperanza al corazón humano,
 Donde el Amor irradia sacrosanto
 Brillando cual un sol.

Como la luz del alba en horizonte oscuro
 La Verdad presentida y codiciada
 Tenue se dibujó,
 Como entidad que acude a espiritual conjuro,
 Que en medio de tánto horror y penas tántas
 El hombre siente a Dios.

¡Oh Ciencia, oh Ciencia Oculta! Experto Guita
 En el mundo ilusorio de las formas
 Que Maya modeló,
 En el Sendero Tenebroso de agonía
 Donde el hombre se embriaga y despedaza,
 Aquí te invoco YO.

¡Oh sabia y poderosa mano del Manú!
 Ven protectora a la Conciencia humana
 Que el odio oscureció.

Brille nuevamente la llama de Visnú
 Y restaure en el pecho de los hombres
 El Templo del Amor.

TIERRA SANTA | JERUSALEN

¿Interrogar?... ¿Asomarnos ansiosos al bordo de los arcanos?...
 ¿Tratar de descubrir el alma del pasado entre las incertidumbres del presente?... ¿Preguntar su edad a cada piedra?...

No...

Por mi parte, después de algunos experimentos desilusionantes, prefiero seguir mis peregrinaciones como un espectador apasionado e ingenuo. Cuando encuentro una fecha grabada en una estela, creo en ella. Cuando un monje me dice un nombre sagrado, me inclino sin discutir. Cuando una mano piadosa me indica un camino venerable, lo sigo de buena fe. "Que nous fallait avoir foy des lieux saint qu'on nous montrerait on se ne vullusnie este tels ne prisâmes point de palme", decía hace muchos siglos un romero ilustre, que era, al mismo tiempo, un gran sabio. ¿Por qué, pues, no hacer como él? ¿Por qué vender nuestra parte de paraíso ilusorio por una vana manía de análisis? Resignándome a no ser sino un curioso, gozo de goces inefables. ¡Ignorancia de un Pierre Loti, cuán más feliz eres que la sabiduría de un Peladán! Pero la ignorancia no basta. Hay que tener también la sencillez de espíritu que Jesús ensalzó en la montaña. Hay que creer sin restricciones, hay que admirar sin temores, hay que amar sin rubores. Yo amo esta ciudad santa en su profunda melancolía. La amo a pesar de sus embustes laboriosos. La amo como hay que amarla en el sopor de las meditaciones exaltadas y vagas. En vez de preguntar, como los arqueólogos, a la tierra: "Dí, ¿qué hay entre tus capas severas?", repito la frase mística: "Die nobis María"... Al fin y al cabo, si la fe nos engaña, la ciencia también bien nos engaña. Y hay tanta diferencia entre uno y otro engaño!... Desde que no me posee el demonio de las interrogaciones, las calles mismas me son propicias. Ya no huyen. Ya no suben sin razón hacia lugares inaccesibles. Ya no se pierden entre patios conventuales cuyo acceso me está vedado. Sin prisa, van hacia la cima de las colinas, y yo las sigo sin prisa. Convencido de que no es fácil para un forastero conocer sus misterios, me contento con soportar sus caprichos. Cuando me llevan a donde no quiero ir, cuando me abandonan en el fondo de un callejón sin salida, cuando me conducen hasta las murallas, me vuelvo atrás y contemplo de nuevo lo ya visto, repitiéndome que me encuentro en la ciudad de David, de Herodes y de Jesús, en la Jerusalén siempre santa.

"Jerusalén—dice Renán hablando de las primeras tentativas de Cristo— era entonces, poco más o menos, lo que es hoy". Y esta frase, truncada, me persigue como una obsesión en mis paseos actuales. ¿Hay realmente aquí,

donde me encuentro, en estas calles por las cuales voy errando, a la sombra de estas torres y de estos domos, algo que pudiera hacer decir a Jesús, si Jesús volviera a hacerse hombre, "he aquí un sitio que me es familiar"? De los monumentos antiguos, ya sabemos que no quedan sino las bases bajo enormes capas de escombros. Pero no son los monumentos los que constituyen la fisonomía de una ciudad, sino las calles, las pobres calles, con sus pobres casas. La piedra tiene menos carácter en Oriente que la tierra. También tiene menos duración. En Damasco, por ejemplo, donde apenas quedan vestigios de los templos edificados por Constantino y por Justiniano, aún existe, intacta, inmóvil, la larga calle por la cual pasó San Pablo después de sus visiones. ¿Por qué en Jerusalén no ha de suceder lo mismo? ¿Por qué uno de estos laberintos, de estrechas vías oscuras, no ha de ser el mismo en el cual Jesús, recién llegado de su alegre Galilea, sentía la gran tristeza de Judea? . . . Los orientales en general y los judíos en particular, han tenido siempre, a través de los siglos de los siglos, un extraordinario apego a todas sus cosas. Sus ritos, sus costumbres, sus trajes, sus manías, todo permanece entre ellos inmutable, a pesar de las evoluciones y de las revoluciones. Los sabios complácense en ver en los actuales campamentos beduinos las mismas tiendas negras de Abraham. En las ciudades, como en las aldeas, las multitudes actuales, con sus túnicas flotantes y sus tocados singulares, nos transportan a dos mil años de distancia apenas las contemplamos. En los lugares donde las habitaciones no han desaparecido, la arquitectura sigue siendo la misma que en los tiempos más remotos. Tiberias es la imagen de una población tal cual la describe Flavio José. Otras aldeas, que se esconden entre los nopales, parecen momificadas desde que los profetas pusieron sus plantas en su suelo. ¿Por qué Jerusalén, que es la más amada de todas las ciudades; Jerusalén la santa, Jerusalén la única, no ha de conservar también su antiguo aspecto? Los bazares mismos, que algunos creen una innovación árabe, contribuyen a conservar el carácter de la vida hierosolimitana. Los Padres Blancos han descubierto, en sus recientes excavaciones, muchos de los objetos que se vendían antaño en las tiendecillas populares, y que son muy parecidos a los que ahora mismo vemos a cada paso. "Uno de los rasgos característicos de los bazares—dice uno de los arqueólogos que han tratado de reconstituir la vida antigua,— son las calles enteras consagradas a los trabajos del templo; los centenares de obreros que bordan los velos, los que preparan los perfumes de inciensos, los que labran piedras y mármoles". Ahora bien, ¿no se siente una impresión análoga en las inmediaciones de la Puerta de Jaffa, entre las barracas llenas de objetos místicos, destinados no al templo, sino a muchos templos... Los obreros que hoy viven de bordar velos y de preparar inciensos, son también cientos de cientos. Pero aun prescindiendo de estos detalles, demasiado peligrosos y demasiado pueriles, aún tenemos elementos para alimentar nuestras ilusiones.

La situación de la ciudad, erguida desde hace seis mil años en su alta roca, rodeada de precipicios, es una garantía de que su planta no puede haber cambiado. En donde hoy se elevan las murallas medioevales, alzáronse antaño los baluartes salomónicos. Los sabios no notan una desviación de la cintura de torres sino hacia el norte, en donde la población se ha ensanchado, apoderándose de la antigua colina del Gólgota, que en otro tiempo estaba situada extramuros. Por el sur y por el este, la línea continúa siempre inmóvil. Bajo los sillares actuales, se ven aún hacia la Puerta del Valle, hacia la Piscina de Silve y hacia la Puerta Dorada, los enormes bloques que resistieron al choque de las catapultas romanas. Dentro de esta cintura rota, el emperador Adriano, que fué el primer peregrino agosto después de la destrucción del templo, encontró un campo de ruinas monumentales, entre las que sólo subsistían incólumes las casitas de los más modestos habitantes. Todo lo que representaba el orgullo del pueblo judío, los gentiles lo habían arruinado. Las torres, los palacios y las sinagogas habían sido presa de las llamas. El terrible Jehová no podía aceptar que, una vez su santuario incendiado, los demás edificios de su ciudad eligida continuaran en pie. Jerusalén, para los judíos, no era únicamente la ciudad del Templo, la ciudad del Arca, la ciudad del Santo de Santos. Era la ciudad de las tradiciones, de los recuerdos y de las esperanzas. Las casas del monte Sión a fines del primer siglo de nuestra Era, estaban habitadas por los heroicos hijos de los defensores del Templo, que preparaban en la sombra, llenos de fiereza y de actividad, el movimiento de restauración que provocó el levantamiento de Bar-Coziba en el año 133 y que durante tres años hizo creer al mundo que el reino de Israel había al fin renacido fuerte y terrible de sus cenizas. Una vez esta última quimera desvanecida, los judíos fueron expulsados; pero resignados, no a desaparecer, no, sino a esperar en silencio, a esperar siglos y siglos, volvieron, poco a poco, cautelosamente, humildemente, sórdidamente, a compartir con sus hermanos enemigos, los discípulos de Cristo, los escombros de la ciudad santa. En la cima del monte Moria, un destacamento romano velaba para que nadie se atreviera a levantar los muros de los palacios y de los templos. Los baluartes mismos debían continuar dismantelados. Los emperadores, que deseaban imponer a la ciudad santa de David el carácter uniforme de todas las poblaciones conquistadas por sus legionarios, fomentaban la colonización gentilica. En los censos romanos, la antigua Jerusalén figuraba con el nombre de Aelia. Pero, realmente, ningún elemento nuevo penetraba en ella. Los judíos ortodoxos y los judíos cristianos, con su amor de las cosas tradicionales, repartieron en breve el dominio real de la ciudad. Unos cuantos inmigrados griegos formaban la fachada nueva. El fondo era siempre el mismo: un fondo de fanatismo nacionalista y religioso. Cada una de las dos sectas se creía con derecho a esperar en el porvenir. Los unos lloraban, escondiéndose de los centuriones, al pie del Muro. Los otros buscaban

en secreto las huellas del Señor. Poco a poco, las casas abandonadas comenzaron a ser restauradas. Las calles principales recobraron una humilde animación. Nadie pensó en cambiar la topografía general. Y así, cuando Santa Elena quiso, con sus manos piadosas, honrar las reliquias del Salvador, no tuvo necesidad sino de remover los escombros amontonados por cuatro siglos de abandono. "He aquí—dijo la beata reina,—he aquí el lugar del combate. ¿Dónde está el monumento de la victoria?" Y luego tomando una determinación enérgica, exclamó. "Descubramos esta ruina, para que sea visible a todo el mundo". Más tarde, mucho más tarde, cuando los cruzados conquistaron el Sepulcro, Tancredo, animado de un santo delirio, creyó ver la ciudad tal cual Nuestro Señor la había visto, pero entristecida por su duelo eterno. "El aspecto de sus campos estériles y de sus montes quemados—dice Michaud,—presentaba a los guerreros una imagen de luto". Esta imagen, que se ha perpetuado a través de los siglos, es la que hoy nos emociona en cuanto penetramos en el laberinto de sus calles. Todo es triste entre sus muros. Los jardines mismos tan raras, no están poblados sino de árboles consagrados al amor y al dolor, mirtos y cipreses, cipreses y mirtos... Los únicos ruidos que se oyen, cuando el rumor de los rezos cesa, es el de las disputas teológicas, las temibles, las odiosas, las criminales disputas...

E. GOMEZ CARRILLO.

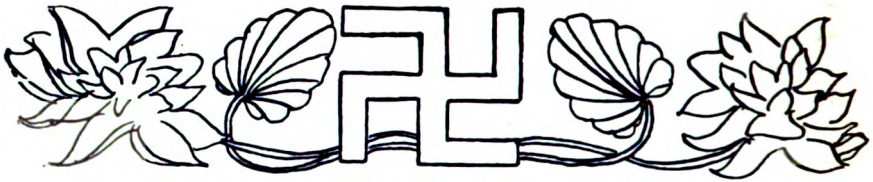
X.—Sólo los pares opuestos hacen posible la existencia de un universo. Estos opuestos se presentan a la conciencia, en un momento dado, bajo la forma del bien y del mal.

No podréis reconocer la luz sin la oscuridad, el movimiento sin el reposo, el placer sin el dolor. Del mismo modo no podréis conocer el bien, que es la armonía con la Ley, sin conocer el mal, que es el desacuerdo con ella.—

Annie Besant.

XI.—El bien y el mal son pares opuestos que caracterizan un período más avanzado de la evolución humana, y el hombre no puede llegar a apreciar lo que le distingue sin haber pasado antes por las experiencias de uno y otro.—**Anne Besant.**

XII.—La prosperidad terrestre está asociada a la obediencia de la Ley, y el infortunio a su transgresión. La desgracia, pues, es la consecuencia de lo que la Ley prohíbe y la dicha es la consecuencia de lo que la Ley ordena.—**Annie Besant.**

EL SILENCIO ES ORO

Del hombre aprendemos a hablar, de Dios a guardar silencio. El seno de la Naturaleza es un laboratorio enorme, en el cual los misterios de la transmutación de la substancia van y vienen continuamente. No existe ni un solo punto en el Universo, cuyos bordes no toquen en los reinos de la noche y del silencio. Cuando se le preguntó a Aristóteles qué era lo que consideraba más difícil de llevar a cabo, contestó: "Callar y guardar secreto".

"Si volvemos nuestros ojos hacia la antigüedad"—dice Callcot—"nos encontraremos con que los egipcios sentían tan gran respeto hacia el silencio y el secreto en los misterios de su religión, que instituyeron el Dios Harpócrates, al que tributaban honor y veneración especial, y que era representado con la mano derecha colocada cerca del corazón y la izquierda caída a su lado, cubierta con una piel llena de ojos". Apuleyo, que era un iniciado en los misterios de Isis, dice, "Ningún peligro me obligaría a descubrir a los no iniciados, las cosas que me han sido confiadas bajo la condición del silencio".

Pitágoras enseñaba como deberes el secreto y el silencio, y a cada discípulo se le imponía un noviciado de cinco años, cuyo período debía transcurrir en silencio completo y en contemplación religiosa y filosófica; y cuando a la larga era admitido por completo en la fraternidad, tenía que jurar secreto por la "Tetractys Sagrada", que equivalía al Tetragramaton Judío.

Muchas son las palabras que distraidamente se pronuncian, que hieren a corazones sensibles. Brota la calumnia en un segundo, y puede seguir su curso ciclos tras ciclos, hasta que su energía se ha gastado.

La palabra ardiente de cólera, no sólo daña al que la pronuncia, sino que atrae a los elementales malignos, gracias a su misma entonación; mientras que las palabras amables y buenas, al emanar atraen una atmósfera de pureza y bienestar; nosotros inhalamos vidas y exhalamos muerte y destrucción; y nuestro Karma, tanto bueno como malo, depende en gran parte de las palabras que pronunciamos. Si pesásemos cuidadosamente cada palabra antes de pronunciarla, y pensásemos en sus efectos, no sólo sobre nuestros oyentes y nosotros mismos, sino además sobre los innumerables seres visibles e invisibles, y en su acción sobre la luz atral, con cuanto cuidado procuraríamos no se nos escapase ninguna palabra, ociosa o malévola.

El arrepentimiento por una mala acción cometida, lleva consigo, como cada acto, sus propios frutos, su consecuencia es purificar el corazón y mejorar el futuro; pero el pasado no lo borra nunca. Aun las vibraciones mismas del aire, una vez puestas en movimiento por la voz humana, no cesan de existir con los sonidos a que ellas dan lugar; su fuerza, rápidamente atenuada, pronto en verdad se hace inaudible para los oídos humanos, pero las ondulaciones del aire, así originadas, recorren toda la superficie de la tierra y del Océano, y en menos de veinte horas cada uno de los átomos de su atmósfera recibe la impresión del movimiento alterado, debido a aquella porción infinitesimal de movimiento primitivo, que le ha sido comunicado al través de canales innumerables, y que continuará influyendo en su camino al través de su existencia futura. El aire es una enorme librería en cuyas páginas existe para siempre escrito todo cuanto el hombre ha dicho y aun murmurado. Allí, en sus caracteres mudables pero indelebles, confundidos tanto, con los más primitivos como con los signos postreros de mortalidad, permanecen registrados para siempre votos no redimidos y promesas no cumplidas.

Dios lee en aquel libro, aunque nosotros no podemos hacerlo. Así es que la tierra, el aire y el Océano, son los testigos eternos de todo cuanto hayamos hecho. Cada criminal se halla irrevocablemente encadenado al testimonio de su crimen por las leyes del Omnipotente. No existe castigo más horrible para una inteligencia superior, que el contemplar todavía en acción, con la conciencia de que su acción debe continuar para siempre, una causa de maldad puesta en movimiento por él mismo en épocas anteriores. Este castigo perpetuo e inevitable existe y no hay arrepentimiento que lo alivie ni misericordia que lo redima. Nosotros somos nuestras propias criaturas... Cada verdadero teosofista es, no sólo su propio creador, sino además su propio juez. Los Maestros Herméticos dicen, "Haz el oro potable y obtendrás la medicina universal". O sea: "apodérate de la verdad por tí mismo, sea ella la fuente en la que bebas todos los días, y en tí se revelará la inmortalidad de los sabios".

Lo que nosotros llamamos muerte, es cambio. Siendo la razón suprema inmutable; es, por lo tanto, imperecedera. Los pensamientos, una vez pronunciados, son inmutables. ¿Es acaso la fuente o el origen del cual ellos brotan, menos inmortal que ellos mismos? ¿Cómo podrían existir los pensamientos, si el alma, de la cual han emanado, cesase de ser? ¿Podría acaso, el Universo, el pensamiento pronunciado de Dios, continuar existiendo, si El no existiese? La Analogía es la última palabra de la ciencia y la primera de la fe. La armonía depende de equilibrios, y el equilibrio subsiste gracias a la analogía de los contrarios. La unidad absoluta es la última y suprema razón de las cosas. Esta razón no puede ser ni una persona ni tres personas; es una razón transcendente y que a todo sobrepuja.

Es la Teosofía la compañera indispensable de la religión. El Brahmin, el Judío, el Budhista, el Mahometano, el Católico, el Protestante, profesando cada uno de ellos su religión peculiar, sancionada por las leyes, por el tiempo y por el clima, pueden conservar su fe y ser sin embargo, teosofistas. La Teosofía enseña y ha conservado en su pureza los principios cardinales de la fe antigua y primitiva que existe en el fondo y que constituye los cimientos de las religiones todas. La Teosofía es la moral universal que es aplicable a los habitantes de cada clima y al hombre de cada una de las creencias.

Las antiguas teologías no nos bastan ahora ya; existen en ellas errores con los que hay que acabar, y tienen que ser substituídos con verdades nuevas, radiantes como las glorias de los cielos. Existen enormes injusticias y grandes males en la Iglesia y en el Estado, en la vida doméstica, social y pública, que tienen que ser desarraigados y corregidos. La Teosofía en nuestros tiempos, no puede olvidar el ancho camino de la vida. Debe presentarse en las calles, en las plazas llenas de gentes, y enseñar al hombre por medio de sus acciones, su vida, lo cual es más elocuente que todo género de palabras.

El teosofista verdadero no ama tan sólo a sus parientes y a su país, ama a la humanidad entera. Aunque todos los grandes de la tierra le pidan que doble ante ellos su cabeza, sólo doblará sus rodillas ante el mandato de su alma varonil. Su Teosofía es su libertad ante Dios, y no su esclavitud para con los hombres. La Teosofía no es por sí misma religión ninguna.

Como el sol difunde la luz y es el origen de la luz; pero al revés del gran reflector, que sólo ilumina una mitad del Globo en un tiempo dado, la Teosofía con su resplandor ilumina perpetuamente al Universo entero, y lanza a todas partes sus rayos de curación, de consuelo, de buena voluntad, que disipan la ignorancia, la superstición y el error. Todo buen teosofista respeta la religión de su hermano, aunque difiera quizás de la suya propia, y espera que todas puedan ser verdaderas a pesar de sus aspectos diferentes, y que cada ser humano pueda encontrarse la suficientemente cerca de la verdad, para resolver por sí mismo el gran problema de la vida y de la muerte; y seguramente, nadie que ha contemplado seriamente el áspero camino que discurre al través de los desiertos de esta vida, o que se ha detenido aunque sea por un momento cerca de la orilla del río helado de la muerte, dejará de mostrarse respetuoso en presencia de cualquiera de los altares ante los que uno de sus semejantes puede pedir de rodillas auxilio, y consuelo.

Stanley B. Sexton.

MEDITEMOS

Caro lector de esta revista, lee estas breves líneas y después medita.

Sólo en la paz del alma se halla la verdadera sabiduría. Sólo en la tranquilidad del corazón se halla el poder. La verdadera fuerza no se obtiene de la lucha, ni de la oposición, sino del amor y de la paz interna, pues en virtud de la Ley de conservación de la energía, la lucha y la oposición debilitan los poderes del alma, mientras que el amor y la paz los vivifican y fortalecen.

Aquel que no quiera continuar siendo por más tiempo un sepulcro blanqueado en medio de sus semejantes, y desee vivir realmente, debe amar y sacrificarse por algo que no sea su yo personal, por algo que no sea él mismo, pues no se puede aspirar a la inmortalidad, ser inmortal, y amar al mismo tiempo una "crisálida de carne y materia", que no es nuestra, sino de la tierra que la formó.

No se puede vivir en lo grande, lo infinito, lo eterno, sin haber renunciado antes a lo pequeño, lo finito, lo perecedero, que es nuestro yo personal, producto del barro de la tierra.

Vivir para el yo de materia, es vivir contra los demás seres y contra Dios, mientras que vivir para el conjunto es vivir la vida Una, la de Dios. La más horrible heregía que puede cometer el hombre es creerse desligado de sus semejantes.

Existe la armonía; pero tú no la posees completamente. Existe la paz, pero tú no la sientes íntimamente; porque estos dones del Espíritu Uno, de la vida Una, no son para los soberbios y egoístas que huyen de sus semejantes después que han obtenido de ellos un bienestar material, como si esto fuera el único objeto de la vida.

Dios es la esencia misma de todos los seres. Búscalo en tí mismo si te hallas con valor para encontrarlo, si no espera hallarlo en cualquiera de tus semejantes, inúndate de su luz; si aun así tampoco lo deseas, entonces te diré que esperes ¡oh alma embrionada! a que el animal se agote en tí por el dolor y el sufrimiento. Pues, de todos modos, como parte que eres de Dios, a él te unirás, tan pronto como el fango de la vida material sea reemplazado por el fuego de la vida espiritual.

No sólo de pan vive el hombre, dijo el Cristo, alimenta tu alma en el fuego del amor inmortal y serás más, mucho más de lo que eres hoy; pues hoy no eres sino un débil mortal, mientras que por medio del amor

verdadero hacia Dios y la humanidad, serás redimido de la esclavitud material en que te hallas.

Estas verdades no son mías, ni de nadie en particular; pertenecen a la humanidad entera. Con ellas tiene que encontrarse todo aquel que huye de lo falso, lo transitorio y lo superfluo, para ir en pos de lo único verdadero, lo único permanente, lo único necesario, el yo divino que mora oculto en el corazón de todos los hombres.

Dr. Arturo VILLALON.

XIII.—El recuerdo de una orden confirmada por la experiencia, hace sobre la conciencia una impresión mucho más fuerte y más rápida que la experiencia sola sin la revelación de la Ley.—**Annie Besant.**

XIV.—Un alma débil jamás puede alcanzar su perfección. No podéis adquirir la fuerza sin el valor. Ni la fuerza ni el valor pueden adquirirse sin afrontar el peligro, sin estar dispuesto a renunciar la vida cuando el deber exija tal sacrificio.—**Annie Besant.**

XV.—El conocimiento de las verdades espirituales debe obtenerse de dentro y no de fuera, del Espíritu divino, cuyo templo somos y no de instructores externos.—**Annie Besant.**

XVI.—Se puede juzgar de los progresos de un hombre por la buena voluntad que emplea en trabajar con la Naturaleza y en someterse a los leyes. Aprendamos, pues, a tener paciencia y a coformarnos con la Buena Ley.—**Annie Besant.**

XVII.—En un Universo condicional, el bien y el mal absolutos no son encontrados nunca, sino solamente el bien y el mal relativos. Lo absoluto no existe más que en Ishvara, donde se le encuentra eternamente.**Annie Besant.**

¿TIENEN ALMA LOS ANIMALES?

(Por H. P. Blavatsky)

(Continuación)

Veamos ahora cuáles son las opiniones de Iglesia Cristiana respecto a la naturaleza del alma del animal; como reconcilia la discrepancia entre la resurrección de un animal y la suposición de que el alma muere con él, y a este propósito daremos noticia de algunos milagros relacionados con animales. Antes de dar el golpe final y decisivo a la doctrina geoista, que llega al último extremo con las crueles y despiadadas prácticas usadas con los pobres animales, debe enterarse el lector de las primeras dudas de los mismos Padres de la Iglesia, por lo que se refiere a la debida interpretación de las palabras de San Pablo, relativas a esta cuestión.

Es divertido observar cómo el Karma de los dos defensores más infatigables de la Iglesia Latina, M. M. Des Mousseaux y De Mirville¹ en cuyas obras se encuentran los pocos milagros aquí citados, les ha conducido a proporcionar las armas empleadas en la actualidad en contra de sus propias opiniones, muy sinceras, pero también muy erróneas (1).

Como el gran combate del porvenir debe librarse entre los "Creacionistas" de una parte, o sea de los Cristianos y todos los que sostengan una creación especial y un dios personal, y los Evolucionistas, Buddhistas, Librepensadores, y, por fin, los más de los hombres de ciencia, será conveniente hacer una recapitulación de sus posiciones respectivas.

1. El mundo cristiano supone tener derecho sobre la vida animal, fundándose: (a) en los textos Bíblicos anteriormente citados, y en las

---

1 Es justo declarar aquí que De Mirville es el primero en reconocer el error de la Iglesia en este particular, y en defender la vida animal, hasta el punto en que se atreve a hacerlo.

últimas interpretaciones escolásticas; (b) en la ausencia de todo lo que se parezca a un alma divina o humana en los animales.

El hombre sobrevive a la muerte, el bruto no.

2. Los Evolucionistas Orientales, fundando sus deducciones en sus grandes sistemas filosóficos, sostienen que es un atentado contra la obra de la Naturaleza y el progreso el matar a cualquier ser viviente, por las razones indicadas en las páginas precedentes.

3. Los Evolucionistas Occidentales armados de los últimos descubrimientos científicos, no oyen ni a Cristianos ni a Paganos. Algunos hombres de ciencia creen en la evolución, otros no. Unos y otros convienen, sin embargo, en un punto, a saber: que las investigaciones físicas y exactas no dan motivo alguno para presumir que el hombre está dotado de un alma inmortal y divina más que un perro.

Así es que, mientras los evolucionistas asiáticos se conducen respecto de los animales de una manera consecuente con sus opiniones científicas y religiosas, ni la Iglesia ni la escuela científica materialista son lógicas en la aplicación práctica de sus teorías respectivas.

La primera, enseñando que cada una de las cosas vivientes es creada sola y especialmente por Dios, como puede serlo cualquier niño, y que se encuentra desde el nacimiento hasta la muerte bajo el ojo vigilante de una sabia y bondadosa Providencia, concede a la creación inferior solamente un alma temporal. La segunda, considerando tanto al hombre como al animal como producción *inanimada* de algunas, hasta ahora no descubiertas, fuerzas de la Naturaleza, establece, sin embargo, un abismo entre ambos. Un hombre de ciencia, el más determinado materialista, aquel que con la mayor sangre fría procede a ejecutar la vivisección de un animal, se estremecerá ante el pensamiento de mutilar, y no digamos nada de atormentar hasta la muerte, a un semejante suyo. Y tampoco se encuentra ninguno entre estos grandes materialistas, que mostrándose consecuente y lógico consigo mismo, se haya dedicado a definir el verdadero estado moral del animal en esta tierra, y los derechos del hombre sobre él.

Citaremos algunos ejemplos para probar los cargos hechos. Dirigiéndonos a inteligencias serias y cultas, debe suponerse que las opiniones de las distintas autoridades aquí aludidas, no son extrañas al lector.

Bastará, por lo tanto, hacer breve resumen de algunas de las conclusiones a que han llegado, empezando por los eclesiásticos.

Como ya se ha dicho, la Iglesia exige que se crea en los milagros hechos por sus grandes santos. Entre los distintos prodigios verificados, escogemos ahora solamente los que de un modo directo se relacionan con nuestro asunto, a saber: las milagrosas resurrecciones de animales. Ahora bien; el que concede al hombre un alma inmortal independiente del cuerpo que anima, puede fácilmente creer que por medio de algún milagro divino, pue-

de el alma ser vuelta a llamar y obligada a entrar de nuevo en el tabernáculo que aparentemente abandonara para siempre. Pero, ¿cómo podrá aceptar la misma posibilidad en el caso de un animal, desde el momento en que su fe le enseña que el animal no tiene alma ninguna independiente; desde el momento en que le dice que es aniquilada en el cuerpo? Porque durante algunos centenares de años, desde Tomás de Aquino, la Iglesia ha enseñado autoritariamente que el alma del bruto muere con su organismo. ¿Qué es, pues, lo que es atraído de nuevo a la arcilla para reanimarla? En este punto entra el escolasticismo, y tomando en sus manos la dificultad, reconcilia lo irreconciliable.

Comienza sentando como premisa, que los milagros de la resurrección de animales son innumerables, y también probados y auténticos como "la resurrección de Nuestro Señor Jesucristo" (1).

Los Bolandistas citan un sin número de ejemplos. Y el Padre Burigny, un hagiógrafo del siglo XVII, placentemente observa con referencia a las avutardas **resucitadas** por S. Remi:

"Se me puede decir, sin duda alguna, que soy un ganso por dar crédito a tales "cuentos azules". Contestaré al que se burle, diciendo, que si niega este punto, debe también borrar de la vida de San Isidoro de España, la afirmación de que resucitó al caballo de su amo; de la biografía de San Nicolás de Tolentino, que devolvió la vida a una perdiz, en lugar de comérsela: de la de San Francisco, que arrebató a los carbones ardientes de un horno, por los cuales se hallaba rodeado, el cuerpo de un cordero, que resucitó inmediatamente; y que hizo también **nadar en su salsa a peces cocidos**, a los cuales resucitó, etc., etc. Sobre todo, el escéptico tendrá que recusar a más de 100.000 testigos de vista—entre los cuales, por lo menos, hay que considerar a unos pocos con sentido común—o por ser unos embusteros o por haber sido engañados".

Una autoridad mucho mayor que la del Padre Burigny, a saber, el Papa Benedicto XIV, corrobora y afirma la evidencia anterior.

Además, los nombres de los testigos presenciales de las resurrecciones de San Silvestre, San Francisco de Paula, Severino de Cracovia y de otros muchos, están todos mencionados por los Bolandistas. "El (Benedicto XIV) añade únicamente" dice el cardenal de Ventura, que le cita, "que, como quiera que sea, para que la resurrección merezca el nombre de tal, requiere la **idéntica y numérica** reproducción de la forma (2), tanto como la del material de la criatura muerta: y que como aquella forma (o alma) del

1 De Beatificatione, etc., por el Papa Benedicto XIV.

2 En la filosofía escolástica, la palabra "forma" se aplica al principio inmaterial que informa o anima al cuerpo.

bruto es siempre aniquilada con su cuerpo, según la doctrina de Santo Tomás, Dios en cada uno de semejantes casos, se ve obligado a crear, con motivo del milagro, una nueva forma para el animal resucitado: de lo que se deduce que el bruto resucitado **no era** compleamente idéntico a lo que había sido antes de su muerte (*nonidem omnino esse*) (1).

Ahora bien: esto presenta un aspecto tan terrible, como una de las **Mayas** de la magia. Como quiera que sea, aunque la dificultad no se explica en absoluto, se saca en claro lo siguiente: el principio que ha animado al animal durante su vida, y que es llamado alma se ha disipado después de la muerte del cuerpo; y Dios entonces, con ocasión de un milagro, crea otra alma, una especie de alma **informal**; como el Papa y el Cardenal nos dicen: un alma, que además, es distinta de la del hombre, la cual es una entidad "independiente, etérea y eterna".

Además de la objeción natural que se ocurre contra el nombre de "milagro" aplicado a semejante procedimiento, puesto en práctica por un Santo, pues es simplemente Dios quien de trás de aquél "crea", para su glorificación, una alma enteramente nueva, lo mismo que hace con un nuevo cuerpo, la totalidad de la doctrina Tomística es completamente refutable. Porque, como Descartes observa con mucha razón: "si el alma del animal es tan distinta (por su inmaterialidad) de su cuerpo, será apenas posible dejar de reconocerla como un principio espiritual, y por tanto, un principio inteligente".

No es necesario recordar al lector, que Descartes consideraba al animal viviente sólo como a un autómeta, "un reloj bien construido, con su cuerda", según Malebranche. Por lo tanto, el que acepte la teoría cartesiana acerca del animal, tiene que admitir al mismo tiempo las opiniones de los materialistas modernos. Porque, desde el momento en que un autómeta es capaz de sentimientos tales como el amor, la gratitud, etc., y está dotado sin ningún género de duda de memoria, todos estos atributos deben ser, como el materialismo enseña, "propiedades de la materia". Pero si el animal es un "autémeta", ¿por qué no lo es el hombre? Las ciencias exactas, la anatomía, la fisiología, etc., etc., no encuentran la menor diferencia entre los cuerpos de ambos; y quien sabe —con justicia pregunta Salomón— si el espíritu del hombre "ha ido hacia arriba" algo más de lo que ha ido el del animal. Así, pues, encontramos al metafísico Descartes tan inconsecuente como cualquiera.

(Continuará)

---

1 De Beatificatione, etc., I.IV, cap. XI, art. 6.

REVISTA TEOSOFICA

ORGANO DE LA SECCION CUBANA
DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA

DIRECCION Y ADMINISTRACION: OQUENDO 14, ALTOS. APARTADO 365. HABANA.

PERMANENTE

La Sociedad Teosófica es responsable solamente de los documentos oficiales insertados en la Revista Teosófica. La Secretaría General es responsable de los artículos no firmados. De los artículos firmados con el nombre o iniciales son responsables sus autores o en su defecto sus traductores.

Advertimos a nuestros lectores, para evitar errores y confusiones, siempre desagradables, que la única, legítima y verdadera Sociedad Teosófica, que fué fundada en 1875 por Helena Petrowna Blavatsky y Henry Steel Olcott, tiene su Cuartel General, en Adyar, Madrás, India Inglesa, y que esta Sección Cubana que forma parte de ella, tiene sus Oficinas en la Habana, calle de Oquendo núm. 14 (altos), no teniendo relación ni conexión con cualquiera otra sociedad que emplee términos relacionados con la teosofía, o diga que profesa sus doctrinas.

AÑO II.—NUM. 3

15 DE ABRIL DE 1918

2ª EPOCA

SECCION OFICIAL

Habiendo renunciado el cargo de Consejero el Sr. Joaquin Velasço a causa de tener que ausentarse definitivamente, el Consejo Seccional ha elegido para sustituirlo al Sr. Serafin Fontela, de acuerdo con el artículo 22, inciso 4º del Reglamento.

Habiendo renunciado el cargo de Director de esta Revista el Sr. Luis Téstar, por impedirle continuar desempeñándolo sus trabajos profesionales y su estado de salud, el Consejo Seccional, lamentando los motivos que le han impulsado a presentar su renuncia, ha resuelto aceptarla y que, por ahora, se haga cargo de la Dirección de esta Revista el Presidente del Consejo, quien lo ha aceptado.

RAFAEL DE ALBEAR

Secr. Gral. y Pres. del C. S.

La Teosofía y la Fraternidad Humana

POR C. JINARAJADASA

Traducción por Julio Martin Lamy

Desde el comienzo de la Sociedad Teosófica, dos opiniones divergentes se han disputado la supremacía en lo concerniente a sus fines. La primera considera que la Sociedad Teosófica es una reunión de investigadores de la **verdad**, y que el modo mejor de servir al mundo es acumulando conocimientos teosóficos y exponerlos como una filosofía; pero la segunda sostiene que la Sociedad Teosófica es primordialmente un movimiento destinado a hacer de la Fraternidad un factor viviente en el mundo.

Yo creo que se puede decir con razón, que las dos tendencias están netamente representadas por el Vicepresidente y la Presidente de la Sociedad Teosófica respectivamente—un hecho muy significativo que demuestra que en este organismo no hay ni puede haber nada que se asemeje ni a la sombra de un dogma.

Es indudablemente legítimo en el seno de la Sociedad, exponer sus ideas a los partidarios de la una o de la otra; estamos ya habituados a las discusiones francas y libres, para no imputar motivos vituperables a los que difieren de nosotros. Y si remuevo la discusión es con motivo de ciertas indicaciones hechas por el Vicepresidente en el "Vahan" de Julio de 1917.

Nuestro Vicepresidente Mr. A. P. Sinnett, ha prestado a la Teosofía tan eminentes servicios, que no podrán ser olvidados por los historiadores del movimiento teosófico. Mr. Sinnett ha insistido desde el principio, en que el mayor servicio que la Sociedad puede ofrecer al mundo, es dándole la exposición científica del Ocultismo, que sólo la Teosofía posee; sostiene, pues, enfáticamente la naturaleza de la Sociedad como la de investigadora de la Verdad. Ha mantenido la opinión de que el movimiento Teosófico debía ser aristocrático antes que demócrata supuesto que el mundo difícilmente puede ser influenciado solo por el número de miembros de nuestra Sociedad, con abstracción de su rango y posición como

personas de cultura. Para él la Fraternidad sólo significa un hecho en los planos espirituales, y no tiene, lo que muchos otros han creído, o sea: la expresión práctica de organización fraternal y de cooperación en los asuntos humanos.

Desde el momento que Mr. Sinnett sostiene que: "el significado vulgar de la democracia aplicado al término "fraternidad", es un insulto a las enseñanzas teosóficas, "es lógico que diga que el único deber de los Teósofos es: "estudiar y promover el estudio de la ciencia espiritual superfísica, revelada gradualmente para nuestro beneficio, y por nuestra mediación para el beneficio de la humanidad entera. El cumplimiento de este deber debería ser compatible con una perfecta armonía de sentimientos en el seno de la Sociedad, donde es inútil y poco deseable discutir opiniones diversas sobre la mejor manera de contribuir al bienestar de la comunidad. Nosotros deberíamos evitar dar pábulo a la crítica de los que no simpatizan con nuestra labor real, so pretexto de considerarnos como un grupo de personas que se entretienen en discutir planes dudosos, tendientes a producir cambios subversivos en el plano físico".

Mi propósito, al escribir este artículo, es el de aclarar la insistencia con que los maestros de Sabiduría han hecho palpable el lado práctico del movimiento teosófico desde el comienzo de la Sociedad.

Cuando el cuerpo principal de enseñanza dado al principio por los Maestros de Sabiduría, fué recibido por Mr. Sinnett y sus amigos ingleses en Simla, los Teósofos ingleses no respondieron eficazmente a la idea de poner en práctica en el plano físico, los ideales de fraternidad, que significaban, desde diversos puntos de vista, la rectificación de las relaciones existentes entre los anglo-indios y los indios. Opinaron ellos que la labor práctica de la Sociedad Teosófica, consistía en salir en busca de la ciencia moderna y dar al mundo occidental pruebas indiscutibles de la existencia de regiones superfísicas de la naturaleza, pues tales pruebas implicaban un cambio hacia lo espiritual en la actitud relativa a la vida, del hombre intelectual moderno. Los Adeptos, en efecto, revelaron una parte de la ciencia oculta, lo suficiente para mostrar lo poco que conocía la ciencia moderna sobre la verdad de las cosas; y de Sus cartas se deduce que ellos creían haber dado bastante en el conocimiento que se requería por el mundo occidental. Mas, en este punto, hay disparidad de criterio en cuanto a los Teósofos anglo-indios, y los Maestros en varias ocasiones declinaron francamente de reconocer el punto de vista occidental como justificado. Entre las cartas Suyas sobre este tema, la más importante es la enviada por el gran Adepto en 1881, para el cual, como dijo el Maestro K. H., "el porvenir es como un libro abierto". He aquí la carta completa.

"La doctrina que nosotros exponemos, por ser la única verdadera,

debe, en virtud de las pruebas que nos preparamos a ofrecer, triunfar en definitiva, como todas las verdades. A pesar de ello, es absolutamente necesario inculcarla gradualmente, sosteniendo las teorías, —hechos irrecusables para los que saben— con deducciones directas sacadas de las pruebas suministradas y corroboradas por las pruebas que nos dan las ciencias exactas modernas. Esa es la razón por la cual el Coronel H. S. Olcott, que sólo trabaja por revivir el Buddismo, puede ser considerado como el que trabaja en el verdadero sendero teosófico mucho más que cualquier otro que buscase solamente la satisfacción de sus más ardientes aspiraciones por el conocimiento oculto. Descartando del Buddismo sus supersticiones, es la verdad eterna, y el que se lanza hacia esta última busca la Teosofía, o sea la Sabiduría Divina, que es uno de los sinónimos de la Verdad. Para que nuestras doctrinas puedan reaccionar prácticamente sobre el titulado código moral o sobre las ideas de franqueza, pureza, sacrificio, caridad, etc., nos es necesario popularizar el conocimiento de la Teosofía. Lo que constituye al verdadero Teósofo, no es la determinación individual de alcanzar el Nirvana para sí mismo (el apogeo de todo conocimiento y de la sabiduría absoluta) lo que no es, después de todo, más que un egoísmo transcendental y glorioso —sino la consecución por el sacrificio propio de los mejores medios de conducir a nuestro prójimo por el buen sendero, y de que se aproveche el mayor número posible de nuestros semejantes.

La parte intelectual de la humanidad parece que va rápidamente a su separación en dos clases: una, en la que se prepara inconscientemente para sí, largos períodos de aniquilamiento temporal o de estados de inconsciencia, debido a la capitulación deliberada de su intelecto, de su aprisionamiento en los atolladeros estrechos del fanatismo y de la superstición, proceso que no puede evitar la deformación completa del principio intelectual; la otra clase entregándose sin freno a la satisfacción de sus propensiones animales, con la intención deliberada de someterse, en caso de infortunio, al aniquilamiento más completo, a millares de años de degradación después de su disolución física. Estas "clases intelectuales", al reaccionar sobre las masas ignorantes que ellas atraen, y que las consideran como ejemplos nobles y dignos de imitar, las degradan y arruinan moralmente, debiendo protegerlas y guiarlas. Entre la superstición degradante y el materialismo brutal, aún más degradante, la blanca paloma de la verdad difícilmente encuentra un lugar donde reposar sus fatigados pies, no bien recibidos en ninguna parte.

Ya es tiempo que la Teosofía entre en la arena; los hijos de los teósofos son los más llamados a ser de los nuestros. Ningún mensajero de la verdad, ningún profeta, ha obtenido un triunfo completo jamás, durante su vida, ni aun el mismo Buddha. La Sociedad Teosófica ha sido escogida

para piedra angular, para fundamento de las religiones futuras de la humanidad. Para alcanzar el fin propuesto, se ha determinado que haya mayor acercamiento, más unión, mayor inteligencia y benevolencia entre el elemento superior y el inferior, entre el alpha y la omega de la Sociedad.

La raza blanca debe ser la primera que tienda su mano amistosa a los pueblos de color, la primera en llamar hermano al pobre "negro" despreciado.

Tal vez esto no agrade a todos, pero no es teósofo el que se subleve contra este principio.

En vista del triunfo creciente del libre pensamiento y de la libertad, no menos que su abuso, (el reino universal de Satán, como lo llamaría Eliphas Levi); ¿cómo es posible impedir el instinto natural combativo del hombre de manifestarse por sus crueldades y enormidades inauditas, injusticias, tiranía, etc, sino por la influencia sedante de la fraternidad y de la aplicación práctica de las doctrinas esotéricas de Buddha? Pues, como todos saben, la emancipación total de la autoridad de la potencia immanente, o Ley única, llamada Dios por los sacerdotes —Buddha, Sabiduría Divina e Iluminación, Teosofía, por los filósofos de todas las edades— significa también la emancipación de la autoridad de la ley humana. Una vez liberadas las doctrinas fundamentales de sus cadenas, y del peso de las interpretaciones dogmáticas, de los nombres personales, de las concepciones antropomórficas y de los sacerdotes asalariados, se demostrará, que, todas ellas son idénticas en su significado esotérico. Osiris, Krishna, Buddha, el Cristo, aparecerán como nombres diferentes de una misma y única ruta real hacia la felicidad final el "Nirvana". El Cristianismo Místico, es decir, el Cristianismo que enseña la redención individual por la mediación de nuestro séptimo principio, (el Par-Atma liberado, Augoeides) llamado por algunos el Cristo, por otros Buddha, y equivalente de regeneración o renacimiento en espíritu) se verá que es exactamente la misma verdad que el Nirvana del Buddhismo. Todos nosotros tenemos que desembarazarnos de nuestro propio Ego, de nuestro yo aparente e ilusorio, para reconocer el yo verdadero en una vida divina transcendental. Más, si queremos no ser egoístas, debemos esforzarnos en hacer ver esta verdad a otras personas, de reconocer la realidad de ese yo transcendental, el Buddha, el Cristo o el Dios de cada predicador. He aquí por qué aun el Buddhismo esotérico es el sendero más seguro para guiar a los hombres hacia la verdad esotérica.

En el mundo actual, ya sea Cristiano, Musulmano o Pagano, hallamos la justicia menospreciada, y el honor y la compasión a merced de los vientos. En una palabra, viendo que los fines principales de la Sociedad Teosófica son mal interpretados por aquellos que más desean servirnos perso-

nalmente; ¿cómo podremos actuar con el resto de la humanidad, con esa maldición conocida por "la lucha por la vida", que es el origen real y más prolífico de la mayoría de los sufrimientos, así como de todos los crímenes? Por qué toda esta lucha ha venido a convertirse en ley casi universal del mundo?

Nosotros contestamos, porque ninguna religión, exceptuando al Buddhismo, ha enseñado hasta aquí un desprecio de las cosas terrenales, prácticamente, ya que cada una de ellas, —siempre con excepción del Buddhismo,— ha inculcado a los hombres el mayor terror a la muerte con sus condenaciones y sus infiernos. Siempre vemos que esa lucha por la vida es más fiera en los países Cristianos, y más prevalece en Europa y América. Es más débil en los países Paganos y casi desconocida entre los Buddhistas. En China, donde las masas son las más ignorantes de su propia religión y de las otras, se observó que en las épocas de hambre, las madres que devoraban a sus hijos, pertenecían a las localidades donde se hallaban más misioneros Cristianos; en donde no los había y los Bonzos tenían el campo libre, la población moría con la mayor indiferencia. Enseñad a las gentes a comprender que la vida terrenal, aun la más venturosa, no es más que una carga y una ilusión; que es nuestro Karma, la causa que produce sus efectos, y nuestro único juez nuestro salvador en vidas futuras, y entonces, la gran lucha por la vida pronto perderá su intensidad.

No hay penitenciarias en los países buddhistas, y entre los buddhistas tibetanos el crimen es casi desconocido. El mundo en general, y la Cristianidad particularmente, entregados durante 2,000 años al régimen de un Dios personal, y a sistemas políticos y sociales basados en esa idea, aparecen en la actualidad fracasados.

Si los Teósofos dicen: Nada nos importa eso; las clases y las razas inferiores(como por ejemplo, las de la India, a juicio de los ingleses) no nos interesan ni conciernen, y deben arreglarse ellas como puedan—"entonces, ¿a qué hablar de las bellas protestas de benevolencia, filantropía, reforma, etc? ¿Son esas protestas pura farsa? ¿Y si lo son, es ese el sendero que debemos seguir? ¿Vamos nosotros a dedicarnos a enseñar a unos cuantos europeos, que viven en la abundancia, y un gran número de los cuales están repletos de dones de la fortuna ciega, la teoría de la emisión de los sonidos de las campanillas, de la fabricación de las tazas, del teléfono espiritual, de la formación del cuerpo astral; y en cambio abandonar a los innumerables millones de ignorantes, de pobres y despreciados, de humildes y oprimidos, a que anden en esta vida y en la próxima sin auxilio y como puedan? ¡Jamás! Que perezca la Sociedad Teosófica con sus dos infortunados fundadores, antes que permitir que se convierta en una Academia de Mágia o una Sala de Ocultismo, simplemente. Pensar

que nosotros los devotos sectarios del espíritu encarnado del sacrificio absoluto, de la filantropía, de la bondad divina, de todas las virtudes sublimes accesibles en esta tierra de dolor, que personifica al hombre entre los hombres, Gautama Buddha, pensar que nosotros permitamos jamás a la Sociedad Teosófica que represente la encarnación del egoísmo, que sea el refugio de una minoría que no se preocupe de la multitudes, realmente es bien extraña idea, hermanos míos.

Entre algunas vislumbres que han alcanzados los europeos acerca del Thibet y su jerarquía mística de "Lamas perfectos", hay una que ha sido correctamente comprendida y descrita: es "las encarnaciones del Bodhisatva, Padma Pani, o Avalokistewara, de Tsong-ka-pa y la de Amitaba, que renuncian, a su muerte a la obtención del estado de Buddha, es decir, al "summum bonum" de la beatitud y de la felicidad individual y personal, para renacer de nuevo y una y otra vez por el bien de la humanidad",— en otras palabras, a fin de poder someterse al sufrimiento una y otra vez, a la prisión de la carne y todas las demás penalidades de la vida, con tal de que por un sacrificio semejante de sí mismos, repetido en el decurso de largos y monótonos siglos, poder lograr la salvación y la beatitud futuras de un puñado de hombres, escogidos entre una sola de las razas humanas! Y se espera que nosotros, discípulos humildes de estos Lamas perfectos, permitamos que la Sociedad Teosófica abandone su noble título, —el de "Fraternidad de la Humanidad"— para "devenir" simplemente, o convertirnos en una simple escuela de psicología. No, no, queridos hermanos, vosotros habéis estado laborando erróneamente demasiado tiempo ya. Entendámonos mejor. Aquel que no se sienta con bastante competencia para comprender la noble idea suficientemente con el fin de laborar por ella, no necesita emprender una misión superior a sus fuerzas. Más, difícilmente habrá un solo teósofo en toda la Sociedad, que sea incapaz de ayudarla eficazmente, corrigiendo las opiniones erróneas del mundo exterior, si no propagando la idea de un modo efectivo, por sí mismo. ¡Ch! pueda el hombre noble y altruista ayudarnos eficazmente en la India en tan divina obra! Todo nuestro conocimiento pasado y presente, no sería suficiente para recompensarlo.

Habiendo ya expuesto nuestras ideas y aspiraciones, solo tengo algunas palabras que agregar. Verdaderamente, la religión y la filosofía deben ofrecer la solución de todos los problemas. El hecho de que el mundo esté en un estado moral tan deplorable, es prueba concluyente de que ninguna de sus religiones y filosofías,— y menos que las otras las de las "razas civilizadas", jamás ha estado en posesión de la verdad. Las lógicas y correctas explicaciones de los problemas relativos a los grandes principios duales,— lo justo y lo injusto, el bien y el mal, la libertad y el despotismo, el dolor y el placer, el egoísmo y el altruismo—son tan imposibles pa-

ra ellas ahora, como hace 1881 años. Están tan lejos de solucionarlos como lo estaban entonces; pero, debe haber una solución lógica en alguna parte, y si nuestras doctrinas se muestran capaces de ofrecerla, el mundo se apresurará a reconocer que, la verdadera filosofía, la verdadera religión, la luz verdadera es aquella que dispensa la verdad y nada más que la verdad”.

Aludiendo a esta carta, el Maestro K. H. dijo más adelante:

Nuestra Sociedad no es una mera escuela intelectual de Ocultismo, y otros más grandes que nosotros han dicho, que, aquel que piense que es demasiado duro trabajar para los demás, haría mejor en no emprender la obra. Los sufrimientos morales y espirituales del mundo son más importantes y tienen más necesidad de auxilio y de cuidados que lo que la ciencia necesite de los nuestros en ninguno de los campos de los descubrimientos. “Que el que tenga oídos entienda”.

Mr. Sinnett está perfectamente en lo cierto, al sostener que los fines de la Sociedad Teosófica, tal como fueron formulados en 1875, insistían muy poco sobre la Fraternidad de la Humanidad, y que debutamos como Sociedad, “con el fin de descubrir la naturaleza y poderes del alma humana”. Pero, esto no prueba en modo alguno, que los Maestros no hayan tenido la intención, desde el comienzo, de que el principal objetivo de la Sociedad fuese el de laborar por la Fraternidad. Cuando se trata de grandes empresas que interesan al bien de la humanidad, los Maestros tienen que guiar a sus agentes humanos desde lo invisibles, excepto en aquellas raras ocasiones en que ellos trabajan en el mundo exterior, dejándoles, por consiguiente, mucha latitud en la preparación y ejecución de sus planes. Generalmente, los Maestros prestan poca atención a los detalles, mientras el movimiento sometido a su guía marche a su gusto. Sin embargo, como siempre laboran con un plan claramente aparente para ellos, el objeto y fin que persiguen está siempre presente; pero ellos pueden esperar y esperan en efecto, para modelar los acontecimientos humanos hasta hacerlos encajar lentamente en sus planes. Por ejemplo, la gran ceremonia de la misa no fué compuesta por el Señor Cristo y dada como revelación completa en su principio; el ritual fué paulatinamente enmendado durante unos ocho siglos, y todavía se está corrigiendo por orden suya en el siglo veinte. Más, no quiere decir esto que, el fundador del Cristianismo no tuviera una clara concepción en su principio, respecto a la manera de efectuar la Misa, y cual fuese su perfecto ritual; prueba simplemente que aun El tuvo que esperar hasta que sus agentes en la tierra tuviesen aptitud suficiente para asimilarse su pensamiento y propósito verdaderos.

De un modo semejante los Maestros de Sabiduría se dan cuenta cabal de lo que tiene que hacer la Sociedad Teosófica por la Humanidad en el

futuro, y paulatinamente ellos van influyendo, según se presente la oportunidad, en aquellos que tienen bienestar de la Sociedad a su cargo, a fin de conformarla a sus deseos por medio de enmiendas a sus Reglamentos y Constituciones, etc. En un movimiento como el nuestro, que está directamente bajo su inspiración, los objetos y constituciones manifestados, son simples medios de auxilio para que nosotros llevemos a cabo su mejor obra. Desde luego, que una organización democrática tiene sus reglas que limitan a sus diversos dignatarios; pero, no sería correcto que los Teósofos, que creen en los Maestros, sostuvieran que todo es sacrosanto en tales reglamentos, y que, por lo tanto, no hayan de cambiarse jamás. Ciertamente, nosotros hemos hecho una modificación profunda en lo relativo a la forma en que fué enunciado al principio nuestro propósito. Antes, era "el núcleo de una Fraternidad universal", lo que implicaba que la Fraternidad es únicamente un ideal destinado a alcanzarse en un porvenir lejano; actualmente es "un núcleo de la Fraternidad Universal"; y todos han de convenir en que esta declaración del hecho eterno de la Fraternidad, del cual uno de los numerosos núcleos es la Sociedad Teosófica, representa mucho más exactamente el pensamiento de los Maestros de Sabiduría.

La utilidad especial del movimiento Teosófico para el bien del mundo, no podía probarse mejor que por el poderoso movimiento democrático que se ha hecho sentir en todas las naciones durante la última mitad del siglo, y aun más. Por mucho que de bueno hubiera en los ideales aristocráticos y oligárquicos antiguos de la vida nacional, no es menos cierto que un nuevo ideal está ocupando su lugar; y puesto que este nuevo grado del desenvolvimiento humano es una parte del plan Divino, la Teosofía puede mostrar la base espiritual en que se asienta la Democracia. Aunque la Sociedad Teosófica no hubiera venido a la existencia, de todos modos habría hecho su aparición la ola actual democrática, desde luego; pero, ya que hay Teósofos en el mundo, su deber especial así como su gran privilegio, consisten en proclamar el aspecto espiritual de la democracia, cuyo olvido hace inclinar a los hombres a ser injustos a unos en perjuicio de los otros. Si nosotros nos apartamos de la vida mundanal hoy, y retenemos nuestros conocimientos exclusivamente para unos cuantos, mientras estos pocos se aprovechan, la mayoría se verá privada de lo que más necesita, que es el tener siempre presente el ideal de Dios, nuestro hermano el hombre. Pues, a mí me parece que por el culto de este nuevo Dios, es como podríamos adaptar mejor todas las relaciones humanas, para el acrecentamiento del bienestar de la mayoría de la humanidad, y que es la única manera que pondría fin a las guerras, y que se aboliera la miseria. Cometeremos sin duda, muchos errores al darle vida al nuevo Evangelio; pero, para eso precisamente ha venido la Teosofía, a repetir, a despecho de

todos los fracasos, que la Fraternidad es la Ley; que ha llegado la hora de que todos nosotros trabajemos juntos, a fin de que la voluntad de Dios "sea hecha en la tierra como lo está en el cielo". Debemos, pues, los Teósofos, en nuestra esfera limitada de actividad, cumplir esa voluntad; y a nosotros incumbe, "establecer una forma y mostrar el ejemplo", como ha dicho el Maestro de los Maestros.

No creo que haya persona alguna que conozca mi labor por la Sociedad Teosófica, que pueda decir que yo haya demostrado más parcialidad hacia el aspecto devocional o el aspecto práctico de la Teosofía, que hacia el aspecto de su sabiduría. La sabiduría de la Teosofía es para mí, "el aliento de Dios", y las maravillas de la Teosofía como ciencia, aumen sin cesar a medida que estudio. Cuando yo emito la opinión de que la Sociedad Teosófica falta a sus fines, si sus miembros no se entregan a alguna obra filantrópica, es simplemente porque me parece que la adquisición de la sabiduría por un individuo o por una colectividad organizada, depende de la ley del Karma. El hombre que posea alguna sabiduría, debe adquirir mayor capacidad, antes de que se le ofrezca más sabiduría; y el único medio de crecer en capacidad, es poniendo al servicio de otros la sabiduría que él posee ya. El bien que hace a los otros, le dá un derecho kármico para mayor sabiduría, y sólo de este modo, es como el hombre adquiere más sabiduría. Exactamente lo mismo ha ocurrido con respecto a la Sociedad Teosófica; si hoy tenemos un conocimiento más vasto de la Teosofía, que cuando se escribió "El Mundo Oculto", es solo porque durante ese intervalo, hemos dado expresiones prácticas de la Teosofía. El problema de la educación se encuentra actualmente iluminado por la Teosofía, porque, gracias a unos cuantos Teósofos, como el coronel Olcott con sus escuelas en Ceylan y las que ha fundado en Madrás, y a Mrs. Besant con el Colegio Indu Central, han contribuido a la educación y han tratado de darle un tono teosófico a los métodos educativos. Si nuestros asociados en Inglaterra comprenden ahora el valor vital de la Teosofía actualmente para la obra de la reconstrucción, es únicamente porque ya ensayan en el pasado multitud de proyectos de mejoramientos social. Mientras más compartimientos de la vida se descubren en que puede aplicarse la Teosofía, más acrece en nuestro espíritu la Sabiduría antigua, y mejor pueden los Maestros informarnos dándonos nuevas instrucciones.

Esta inevitable conexión entre causa y efecto es la que nunca debemos olvidar, cuando algunas veces en nuestras discusiones estamos dispuestos a argüir como si existiera una Teosofía abstracta. Nada de eso existe, pues lo que se conoce con el nombre de Teosofía no es otra cosa que una de las modalidades de la vida de Dios en sus múltiples aspectos, y su Sabiduría no es una abstracción en los cielos, sino una vida activa que ofrece su men-

saje de alegría a través del átomo y a través de la flor, al igual que también nos dispensa su mensaje de tristeza por medio de las visiones de horror que se nos presentan en los turgios.

Partiendo de este aspecto de nuestros estudios Teosóficos, se verá que la labor práctica es esencial en la vida Teosófica, y que un día que deja pasar un Teósofo sin hacer nada por la causa de la Fraternidad, es un día perdido en su vida eterna. Poco importa la forma que tomen sus actividades; el trabajo de cada cual es dictado por sus capacidades y su temperamento. Trabajar para la religión, la ciencia, el arte, las reformas sociales, la política, y en general, para la reconstrucción de todo, es laborar teosóficamente en el más amplio sentido de la palabra. Pues la definición de Teosófico abarca en sí todo aquello que contribuye a la Fraternidad y a un desbordamiento más abundante de la Fuerza Divina en el corazón de los hombres y en las condiciones de su vida.

Con respecto a este trabajo Teosófico más amplio, es interesante ver qué importancia han dado los Maestros, desde su origen, a la obra que los teósofos ingleses podían realizar en favor de la India.

Los maestros M. y K. H. nunca han guardado secreta su apasionada adhesión a la India. En una de sus cartas en "El Mundo Oculto", se refiere el Maestro K. H. a "una sección de nuestra hermandad que se interesa especialmente por el bienestar de la India. "En esa carta se hallan estas palabras memorables:

"Recordando nuestra genealogía a través de las vicisitudes de la civilización india desde un pasado remoto, se ve que tenemos un amor tan profundo y apasionado a nuestra madre patria, que ha podido sobrevivir a la ampliación de los puntos de vista y al efecto del "cosmopolitismo", (perdónese este neologismo) de nuestros estudios en las leyes de la naturaleza. He aquí por qué, al igual de los demás Indus patriotas, siento yo la gratitud más profunda por toda palabra benévola y toda buena acción dicha o ejecutada en su favor".

Este mismo deseo intenso del bienestar de la India y de sus millones de habitantes, hace decir al gran Adepto cuya carta he citado antes: "¡Oh! pueda el hombre noble y generoso ayudarnos eficazmente en la India en tan noble empeño. Todo nuestro saber pasado y presente, no sería suficiente a recompensarlo". Y ha sucedido que ese hombre que "ha de ayudarnos eficazmente" en el "empeño divino", ha resultado ser una mujer; y cuán ciertamente puede decirse que tanto el conocimiento como la fortaleza, le han sido dado por ellos como una prueba de su reconocimiento. Y las centenas de sus partidarios Teosóficos, no menos que los millares de personas que trabajan fuera de sus filas, han sentido también, al laborar por esta antigua Madre patria, algo de esa bendición dada desde más allá de las grandes cumbres blancas".

Ninguna concepción entre las que proclama la Teosofía podía ser más prolífica en inspiración seguramente, que el fin que nos indica el Maestro K. H. "Un sentimiento universal, el único santo y verdadero, el único desinteresado y eterno — el amor, un amor inmenso por la humanidad en general. Porque, amigo mío, es la humanidad la gran huérfana, la única desheredada de la tierra. Y es deber de todo hombre que sea capaz de un impulso generoso, el de hacer algo, por poco que sea, en su favor".

"Habiendo oído ya la trompeta que llama a laborar, ¿pretenderá la Sociedad Teosófica limitar jamás a alguien en su noble obra para la salvación de la humanidad? Y, ¿podría haber más noble empeño confiado a nuestro cargo que trabajar por una comunión más benévola del elemento superior y del elemento inferior, del Alpha y de la Omega de la Sociedad?"

C. Jinarajadasa.

(Theosophist, de Septiembre. 1917.

Respuestas a algunas preguntas

por Annie Besant.

Si leéis los libros sagrados del Oriente, encontraréis párrafos que, a primera vista, parecen pertenecer al dominio de la fantasía, de la leyenda o de la alegoría. Pero si comprendéis los hechos tal como los aprendéis en las enseñanzas teosóficas, encontrareis que las verdades aparecen en el lenguaje corriente, veladas en cierto modo. La razón está en que un gran número de estos libros fueron escritos en beneficio de gentes que, en general, no poseían grandes conocimientos religiosos.

Numerosos Puranas, por ejemplo, fueron escritos con objeto de comunicar determinado conocimientos científicos e históricos a gentes imperfectamente instruídas, y por esto hay en ellos tantas cosas presentadas en forma de relatos. Un ejemplo muy simple es el haber representado los primeros Avatares de Vishnou bajo la forma de un pez, de una tortuga y de un jabalí.

Para los occidentales, así como para aquellos orientales educados en las ideas de occidente, tal aserción parece a primera vista como algo absurdo. Los occidentales se han acostumbrado a dar a Dios la forma humana, esto no les extraña, pero pensar que Dios pueda manifestarse bajo una forma perteneciente a un reino inferior al humano, les repugna. Puede ser que este sentimiento no sea tan fuerte como antes de la difusión de la

teoría evolutiva; pero además, incluir a la humanidad en Dios se consideraba razonable y era una especie de concesión a la dignidad de la raza humana, mientras que incluir en Dios el conjunto del mundo, con todas sus manifestaciones, móviles e inmóviles se consideraba como una blasfemia hacia la divinidad.

Este caso no se daba en la India: "Nada hay, móvil o inmóvil, que exista separado de Mí", ha dicho Shri Krishna. Esta creencia implica que todas las cosas forman parte de Dios. En estas condiciones era perfectamente natural e inteligible que lo que llamamos los grandes estados de la evolución en los que se produce una importante transición de un tipo de vida a otro, fuesen señalados por una encarnación de la vida divina en la forma típica caracterizando la época, el estado o el periodo que se iba a comenzar. Así podéis comprobar que estos Avatares sucesivos de tipo animal señalaron los distintos estados reconocidos ahora por la ciencia como formando los grandes estados por medio de los que ha progresado la larga evolución de la forma en nuestro mundo.

Tenéis en primer lugar el pez. Se sabe que la ciencia reconoce perfectamente que en la época en que la totalidad de la superficie del globo estaba cubierta por las aguas, los peces (primeros miembros de la familia de los vertebrados) estaban a la cabeza de la evolución de las formas. Después, se retiraron las aguas, dejando al descubierto algo de tierra, pero ésta, durante largo tiempo permaneció en un estado de barro, viscoso y movedizo, y llegamos así a los reptiles, tomándose a la tortuga como símbolo. Más tarde, cuando la tierra firme constituyó una gran parte de la superficie del globo, apareció el ramo de los mamíferos, simbolizado por un jabalí.

Era imposible enseñar científicamente a las personas ordinarias, sin instrucción, esta verdad: que los reinos de la naturaleza se suceden en un orden perfectamente determinado, pero se podía expresar de esa manera simbólica —que es completamente exacta— esta idea de que la vida divina avanza por grados sucesivos. Y era suficiente recordarles que en cada estado de la vida Dios era la única fuerza sustentadora.

Este concepto más vasto de la vida, al cual en occidente la ciencia se ha elevado por la observación seguida por la clasificación y la síntesis, entraba en todas las antiguas religiones como parte de la enseñanza religiosa. Entonces no se establecía ninguna distinción entre el conocimiento de Dios obtenido por mediación de los individuos a quienes Dios iluminaba (lo que se llama "revelación") y el obtenido por la observación de la naturaleza, que es igualmente una forma de revelación por diferente método. No existía, pues, ningún antagonismo entre ambos, y el mundo entero estaba envuelto en esta divina atmósfera.

Así, leyendo estos libros destinados a la mayoría del pueblo, debéis

recordar que una gran parte de lo que contienen se presenta bajo la forma de lo que llamaríamos ahora alegorías o mitos. Pero esto no los desacredita porque el mito antiguo es mucho más verdadero que la historia; el mito es la representación de una verdad espiritual y universal que desarrolla aquí abajo sus numerosos aspectos y sus distintas fases, y estos aspectos y fases son conocidos como la "historia". Pero en el fondo de todos se encuentra el mito de que son la expresión. Y naturalmente, los que no conocían nada de este análisis más vasto de la vida han traducido todos estos mitos como podrían traducir, por ejemplo, las Fábulas de Esopo.

Estos libros antiguos han sido traducidos a la luz de conocimientos muy inferiores a los que poseían los traductores de las Fábulas de Esopo, porque no se poseían en gran número obras de otra naturaleza con las que poder comparar estos símbolos y estas ideas. Esto es lo que dificulta tanto la traducción de los antiguos libros. Cuando, por ejemplo, se trata del Hebreo, no se posee prácticamente ninguna literatura antigua a excepción de las Escrituras de los Indios. El resultado es que para las traducciones no se tiene una gran cantidad de obras en las que sea posible comparar las palabras y obtener el conocimiento de su completo significado. Por eso se dice del Hebreo que no tiene gramática ni diccionario, lo que hace muy inciertas las traducciones.

Cuando se pasa al Sanscrito, no es la falta de literatura lo que ocasiona la dificultad, sino el hecho de que, en las épocas primitivas el conjunto de la literatura era religiosa, y que no se dispone, por consiguiente, de la cantidad de elementos variados de comparación, como se poseen, por ejemplo, para el Griego. Por tal motivo, aquellos para quienes estos idiomas son extraños experimentan una gran dificultad para traducirlas íntegra y exactamente, y esto hace de tanto precio la tradición de que son depositarios los pandits. Si queremos tener tradiciones razonables del antiguo Sanscrito, necesitamos poseer esta tradición y familiarizarnos con ella. Los orientalistas se lamentan de no poder servirse de esta tradición transmitida oralmente de siglo en siglo, y sin embargo, sin ella es imposible alcanzar un conocimiento exacto de la literatura oriental.

Pasemos ahora a otro asunto hacia el cual se ha manifestado siempre un vivo interés: que cada uno de los diferentes mundos en que vivimos tiene su propio Profesor que observa sin cesar cuanto ocurre. Recordaréis que en la **Doctrina Secreta** se menciona al "Vigilante Silencioso" y se le describe como fuera del círculo del mundo, vigilando sin cesar. H. P. B. hace notar que El no toma ninguna parte activa, que El está allí simplemente como Guardián. Si, como caso extraordinario (lo que parece imposible de concebir) fuese posible que se cometiese un error en la parte

del Plan Divino que corresponde a los Kumaras, entonces, teóricamente, El intervendría. Esto abarca toda la idea de la Jerarquía; los rangos se escalonan, cada uno más elevado en conocimiento y en poder que el inmediato inferior. Si el jefe de un rango comete un error, inmediatamente interviene el jefe del rango inmediato superior.

Recordaréis una extraña referencia que se ha hecho. La menciono (aunque no la comprendo) porque sirve de ejemplo. Se ha dicho que el Señor Buddha había cometido un error, lo que me parece muy curioso aplicado a tal caso. Lo que esto significa, y a lo cual se ha hecho a veces alusión, es que en su extraordinario amor por el mundo, El dió algo más de lo que el mundo podía recibir. Ved lo que la tradición dice que sirve de base a este aserto; que por esto, ochenta años después de que el Señor Buddha pasó al Para-Nirvana, fué enviado Shri Shankaracharya con objeto de velar algo lo que el mundo no estaba preparado para recibir, y que por consiguiente, pudo ocasionar algún mal.

A veces he pensado que la ausencia, en la Iglesia Buddhista del Sur, de la doctrina del ego permanente, es quizás debido a la difusión de la religión Buddhista fuera de la India entre pueblos que no estaban familiarizados con la metafísica y la cosmogonía del Hinduismo. En la misma India, la importancia que el Señor Buddha atribuía a la conducta, la exquisita sencillez de Sus enseñanzas (destinadas a ayudar al ignorante lo mismo que al instruido) no podían de ninguna manera inducir a error, porque todos estaban familiarizados con el Hinduismo, base de tales enseñanzas, y que El mismo, como Hindu que era, admitía. No necesitaba, por lo tanto, extenderse sobre verdades que eran familiares a Su auditorio. El les dió lo que la masa del pueblo necesitaba, y cambió así toda la vida moral y religiosa de la India.

Cuando la enseñanza, magnífica en su aspecto ético, se extendió entre individuos de la cuarta raza, posiblemente la omisión de este lado metafísico (tan familiar a la India) permitió a cierto materialismo introducirse en la Iglesia del Sur. Creo que esto es lo que implica la frase tradicional mencionada. Soy incapaz de asociar la idea de un error al nombre del Señor Buddha, y algunas veces he imaginado que esta vaga afirmación tenía en su base un concepto más vasto.

Para El, el materialismo temporal era solo cosa insignificante, susceptible de colorear el lado ético que le era tan inmensamente superior. Y después de todo, puesto que los hombres vivían una vida pura y noble bajo la influencia de Sus enseñanzas éticas, poco importaba que se despreocupasen algo de las cuestiones metafísicas. Lo que significan los skan das, etc. tiene muy poca importancia desde el punto de vista práctico. Un error cometido sobre estos asuntos por los más ignorantes, no había de afectar la evolución de la masa de la población.

Si tomáis, por ejemplo, lo común de los habitantes de Birmania, hallaréis que son de un tipo sencillo, dulce, alegre, pertenecientes distintamente a la cuarta raza, muy religiosos, caritativos y dotados del más exquisito carácter moral. Son el resultado de la enseñanza Buddhista. Y, si se puede arriesgar esta suposición, es posible que en el horizonte tan enormemente vasto de un Ser como el Señor Buddha, la ayuda práctica dada a la evolución puede haber equilibrado el asunto de saber si la metafísica de estos pueblos es correcta o errónea.

La metafísica basada sobre los conocimientos obtenidos por medio de los sentidos es siempre inexacta porque es parcial. Vosotros y yo podemos creernos muy sabios con nuestras enseñanzas teosóficas, pero yo no tengo la menor duda de que cometemos enormes errores, y que cuando alcancemos estados superiores veremos cuan limitados e inadecuados eran nuestras concepciones de estas inmensas verdades. Por esto es por lo que debemos ser tan perfectamente tolerantes. Nuestra concepción puede ser exacta en todo el sentido de la palabra. Puede ser verdadera en cuanto nosotros podamos verla, pero hay otras cosas que no vemos, y que cuando las veamos, modificaron esta concepción. Es preciso, pues, que nos demos cuenta del que, al avanzar en una doctrina, debemos siempre dejar la puerta abierta para una explicación más vasta y más completa que podrá modificar en mucho la afirmación que emitimos. Por ejemplo, al exponer la idea de la reencarnación tomamos un mal punto de origen. Haciendo partir la enseñanza desde la circunferencia nos colocamos en el punto de vista de la personalidad y consideramos la apariencia que presenta la reencarnación para la personalidad. De aquí, que las gentes cometan toda clase de errores al considerar el asunto, porque lo examinan desde un punto de vista erróneo. Si nos colocamos en el centro y pensamos en lo que es la individualidad, si contemplamos al hombre superior como el mismo sér que subsiste y se encarna, nuestro concepto de la reencarnación se modifica grandemente. No perdemos por ello la verdad que poseíamos en un concepto más estrecho, sino que vemos como es modificada, como las proporciones y relaciones son diferentes, y por tanto, nuestra manera de presentar la doctrina será igualmente diferente. Pero presentarla en esta forma a la generalidad, en Occidente, donde no está universalmente aceptada, sería un obstáculo a su difusión, y por esto se expone bajo su forma presente, más popular.

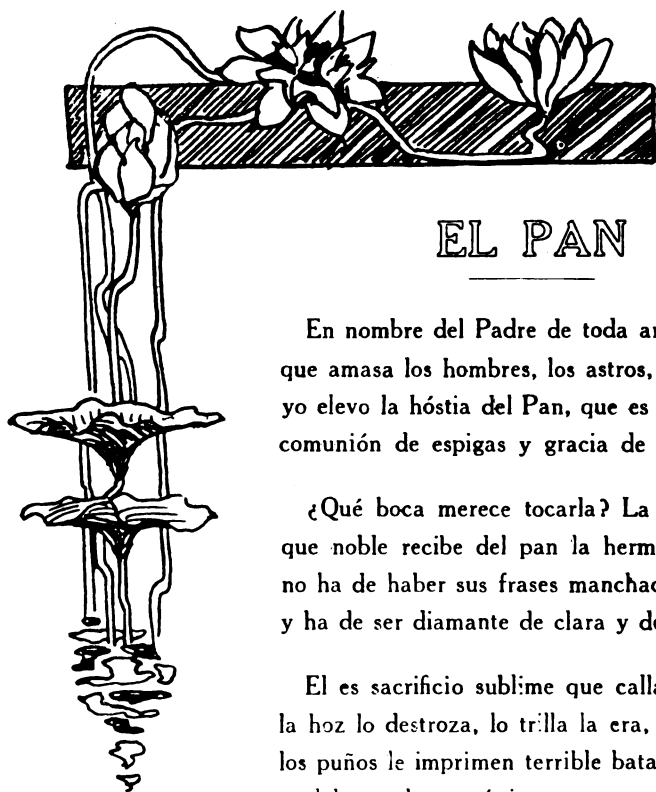
El mismo hecho debe ser igualmente verdadero en nuestro caso. Es posible que los Maestros presenten las grandes verdades bajo una forma apropiada a nuestra inteligencia limitada, que nos permita asimilar estas verdades en nuestro estado de comprensión. En esto sucede como en la alimentación de los niños. Si alimentáis a un bebé con alimentos propios para adultos, se enfermará y morirá. Y de hecho, una de las causas del

porcentaje elevado de la mortalidad infantil es la defectuosa alimentación de los niños de poca edad; se les nutre con alimentos apropiados para adultos, pero inadecuados para ellos. Lo mismo sucede con la verdad. Es preciso que se nos dé en forma que podamos asimilarla para que sirva a nuestro desarrollo. Si estas grandes verdades se abaten sobre nosotros con todo su peso, tales como son, nos oplastarán, nos harán pedazos. Los Maestros son sabios; Ellos, por decirlo así, actúan como madres instruídas y no como madres vulgares, y proceden con cuidado al alimentar a sus hijos espirituales.

Solo recibimos la verdad parcialmente. Es necesario recordarlo, pues sinó nos exponemos a desarrollar un nuevo dogmatismo en la Teosofía, del que tendrán gran dificultad en librarse los que vengan después de una o dos generaciones, como a algunos de nosotros ha sucedido al romper los estrechos conceptos en que nacimos. No debemos crear esta dificultad para el futuro. Actuando así evitaremos a la posteridad algunos de los errores que nosotros sufrimos. Menciono esto porque yo casi he sucumbido al romper mis propias cadenas, y no deseo ver a la Teosofía estratificarse en una ortodoxia que encadene a las gentes durante varias generaciones.

Pero volvámos por un momento al asunto del Protector o Guardián. Se le llama Tathagata, o Dhyán-Chohan, y los libros budhistas lo mencionan muchas veces. Si considerais la palabra Tthagata como aplicándose únicamente a los que llamamos Buddhas, os encontrareis perplejos, porque encontramos un gran número de ellos citados por todas partes. Os preguntareis que lugar ocupan y que funciones llenan. Pero cuando os deis cuenta de que cada mundo y cada una de las subdivisiones que llamamos planos, posee un "vigilante" y que cada uno de estos tiene un Tathagata (nombre que significa: "el que sigue el rastro de sus predecesores"), comprendereis porqué los libros los mencionan tantas veces.

Ahora bien, el papel del Protector es proteger y velar sobre la evolución normal de la que el curso ha sido trazado por la Voluntad Divina, y no incrirse en ella. Nuestra parte de la evolución en el plan del mundo está bosquejada por nuestro Yshvara y entregada al jefe de la Jerarquía. No debe ejercerse ninguna intervención, pero si se presenta el peligro de que una fuerza suficientemente poderosa amenaza contrariar o suspender esta ley, el Dhyán-Choahan o el Tathagata interviene enseguida, pone las cosas en orden, e impide la intromisión que quisiera oponerse a la ejecución armoniosa del plan.

EL PAN

En nombre del Padre de toda armonía
que amasa los hombres, los astros, las cosas,
yo elevo la hóstia del Pan, que es poesía,
comunión de espigas y gracia de rosas.

¿Qué boca merece tocarla? La lengua
que noble recibe del pan la hermosura,
no ha de haber sus frases manchado la mengua,
y ha de ser diamante de clara y de pura.

El es sacrificio sublime que calla,
la hoz lo destroza, lo trilla la era,
los puños le imprimen terrible batalla,
y el horno hace místico su ser en la hoguera.

¿Qué lengua merece comerlo? ¿qué boca?:
él es un extracto de inmensos dolores,
y es cuerpo formado de trigo, en que choca
todo son de lágrimas y humanos sudores.

El pan es dorado como una patena:
es copón de granos, de seno fecundo;
el pan es Sol santo que todo lo llena,
y su ara es la esfera redonda del mundo.

Tendiendo a él las manos el rey y el mendigo,
temblando le piden calor y energía;
y el disco de espigas, el Sol de áureo trigo,
les manda en sus rayos virtud y alegría.

Pero el que percibe del pan la fragancia,
ha de trabajarlo para merecerla;
no basta a los hombres comer su sustancia;
han de hacerse dignos también de comerla.

El pan no se tira, se besa; es sol rubio;
es Dios hecho espigas y ardientes trigales;
es luz de la copæ del Sol, que en diluvio
se vuelca y desata sus libres raudales.

Quien el pan sostiene, feliz, en sus manos,
mira en él un cáliz de forma precisa;
con él hace a todos los hombres hermanos
y dice en su mesa, que es ara, su misa.

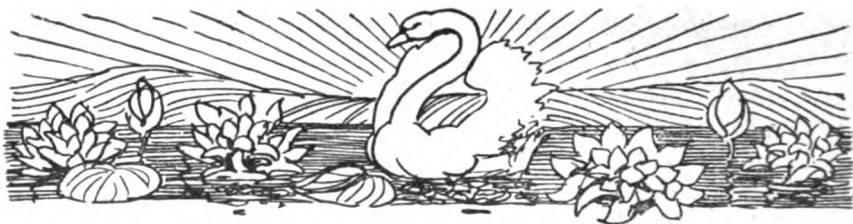
Nadie al pan ultraje, que es cosa sagrada;
yo cuando a mi boca gozoso lo llevo,
pienso, fascinado, que es hóstia dorada,
y cual sacerdote que oficia, la elevo.

Ganar el pan noble de todo redime,
él ata la suma de cien maravillas;
su cuerpo es presente tan alto y sublime
que el pan se debiera comer de rodillas.

Más sabe una espiga que todos los sabios;
tiene magia eterna la luz de su brillo;
entra ¡oh rubia forma de trigo! en mis labios,
y hazme noble y sano, y alegre y sencillo.

Salvador RUEDA.

(De "Sophia", Julio de 1917).

LA INCONSCIENCIA QUE PRECEDE AL DCVACHAN.

Por Annie Besant.

Considerada la Mónada en el sentido en que hoy empleamos este término, es, aquella divina emanación que existe en los planos sexto y superiores. Para todos los fines y efectos, se encuentra en la inconsciencia, cuando está en el mundo inferior. Su conciencia es perfecta cuando se halla en su propio plano; comparte el conocimiento divino en su propio mundo, pero más allá, no puede alcanzar nada. No puede en modo alguno tocar los planos inferiores de la vida, pues la materia en ellos es de tal naturaleza, que no es dócil a su influjo. La que haya estado en contacto con todo lo que la rodea, si fuese sumergida en una materia más densa, se encontraría en la mayor soledad, como si estuviese en medio del espacio vacío, e inconciente de todos los estrechamientos y contactos de la materia. Desde esto se deriva su viaje evolutivo de abajo arriba y de arriba a abajo, con objeto de adquirir esa conciencia, de sojuzgar completamente la materia, hasta que en cada plano responda la Mónada a las vibraciones de la materia similar, y pueda extraer modo de conciencia que respondan a aquellas impresiones externas, haciéndola, por lo tanto, consciente de las mismas.

Recordaréis que en una de mis anteriores pláticas, expuse con fuerza el hecho de que, solamente conocéis impresiones, resultado de vuestras propias conciencias de algo que sucede externamente. Gradualmente, por estas impresiones, adquirís el conocimiento del mundo externo. Desde luego que es realmente el conocimiento de las impresiones producidas en vosotros por el mundo externo, y el conocimiento del mundo externo se adquiere en realidad, cuando llegais al estado de evolución, en el cual, después de haber realizado la unidad de la vida, estais capacitados para vivir en todas las formas inferiores; solamente entonces, es, cuando llega a vosotros, el conocimientos del mundo externo.

Mientras estéis separadas en vuestras conciencias, no podeis recibir sino aquellas impresiones hechas sobre vosotros, y estas impresiones forman para vosotros, vuestro mundo externo. Más cuando hayais realizado la Vida Una, cuando esteis capacitados para pasar de una forma a otra, a voluntad, entonces es, cuando os hallareis realmente capacitados para conocer el mundo externo, puesto que vivis en las formas que componen ese mundo, y entonces, no os encontrareis tratando con las impresiones que hayan producido en vuestras conciencias, sino con sus consecuencias, del mismo modo que vosotros existís dentro de sus propias formas, cosa que es en extremo diferente.

Esta es la razón fundamental por la cual este mundo se llama irreal. Vosotros no lo conoceis como él es; vosotros no estais en un mundo de realidad; vosotros estais viviendo en un mundo de vuestra propia creación, y formado en partes por estas impresiones del exterior. Llega un enorme cambio de actitud, cuando en vez de conocer las impresiones que una cosa hace sobre nosotros, vivimos dentro de la cosa, y la conocemos internamente, a virtud de la Vida Una que hemos realizado. Pero todo se hace real para nosotros, en su verdadero sentido, puesto que somos, la Vida en ese momento de la forma especial, y podemos poner en correlación todo esto junto, y entonces conocer.

Tenemos en la Mónada, un fragmento de la Vida Una. Todo está contenido en ella, a causa de la Vida Una, de que ella participa; pero tiene que ser extraída. Por esta razón es que, a menudo, hablamos del "despertar a la vida la conciencia latente". Literalmente todo está en esta Mónada; todo conocimiento divino; y todo el trabajo, de la evolución consiste, en extraerlo, de tal manera, que ella "conozca" en cualquier plano de materia. Esta es esa fuerza misteriosa que tanto confunde a la ciencia, ¿porqué las cosas todas se mueven hacia delante? ¿cuál es esa fuerza que se dirige hacia las evoluciones? ¿porqué es que las vidas varias, como se las llama, moviéndose en distintas direcciones, se relacionan entre sí? ¿qué es lo que origina toda esta variedad?

La contestación es; "porque esta conciencia latente, tiene que ser despertada a la vida": es decir, despertada a la Propia conciencia, a fin de que este recuerdo de todas las cosas y personas que vosotros hayais vivificado en el pasado, puedan despertarse dentro de vosotros, se ha unido la Mónada a los atributos más elevados de la personalidad inferior.

Debo deciros sin embargo, que existe una considerable diferencia entre este despertar, y el que en la antigüedad se llamó "individualidad personal", y lo que normalmente se llama "reminiscencia de vidas pasadas". Es perfectamente posible obtener conocimiento de vuestras vidas pasadas por medio de la observación exterior, es decir, por la clarividencia, que mirando hacia atrás, a través de las edades, reconoce vuestra propia acti-

vidad en cualquier vida particular, y observa, del mismo modo que podríais observar la vida de cualquiera. Esto es lo que generalmente se llama "reminiscencia de vidas pasadas". No es realmente una reminiscencia; es una observación desde el exterior: os veis viviendo y moviendooos, y de este modo obtenéis un buen recuerdo de la vida.

La reminiscencia de vidas pasadas; que debe ser despertada en la Mónada, es una cosa mucho más íntima. Es el reconocimiento interno, no solamente la observación aislada de la vida; y este reconocimiento realmente es, al que debe ser rigurosamente aplicada la frase de "reminiscencia de la persona, para poder obtener de ella el informe. Si creís que dio por el cual él pudo hallar fechas en el pasado; él encontró la fecha que deseaba, mirando en la mente de alguien, y observando qué personas podrían ser contemporaneas de aquel hombre; o si aquella persona aparecía tener la fecha de aquel año particular en el cual él vivía. Mr. Leadbeater no era aquella persona, pero él era capaz de mirar así en la conciencia de la persona, para poder obtener de ella el informe. Si creís que esto sea una observación de otro, comprenderéis exactamente lo que yo quiero dar a entender cuando digo que vosotros podéis conocer vuestras vidas pasadas por medio de la observación. Podréis observaros, del mismo modo que podríais observar a cualquiera. Podréis ver el pasado en vuestras propias mentes, del mismo modo que podeis ver en la mente de cualquiera: más todo esto desde el exterior.

Ahora bien, existe un cambio sutil, cuando en lugar de observar los actos de la persona en su cuerpo, o sus emociones en su pensamiento, todo esto se realiza completamente como propios y cuando uno distingue entre estos y los de varias personas cerca, como el "Yo" y el "No Yo". Indudablemente el primer caso es mucho más fácil, y es el más corriente, por la razón de que muchos han avanzado bastante lejos para alcanzar ese punto.

Cuando la verdadera memoria se revela en la Mónada —lo que significa que la Mónada ha asimilado lo que ha producido— entonces, (usando la vieja fraseología) los tres aspectos de lo más elevado, el Atma, Buddi y el Manas, como se acostumbra llamar a la triada, han sido retrotraídos en la Mónada, y su contenido se ha aumentado con todo esto; entonces debe adquirir también, los más elevados atributos del ser deseomente (kama-mánasico) que es la persona conciente en cada vida, en la cual siempre vivimos. Este es realmente el ego personal, el cual, para la generalidad de las personas, es la conciencia despierta del "Yo".

Este es el que, purificado, vive y goza la bienaventuranza del Devachan; entidad fama-mánasico, purificada de las naturalezas inferiores de kama. Este es el que vive en el Devachan.

Es importante recordar que el "Yo" no puede "asimilar nada que

sea malo", porque él nos capacita para comprender como ciertas acciones que llamamos malas realizadas por personas no desarrolladas; no tienen los mismos resultados que cuando son realizadas por personas que lo son en alto grado. Ellas no tocan el nivel del pensamiento del "Yo". El ego no es conciente de ellas; no sabe nada de ellas, y por consiguiente, no hacen en él impresión alguna. El mayor resultado, (y esto creo que fué expresado en una de nuestras publicaciones), que puede efectuarse en el cuerpo causal por muy continuadas vidas de tipo bajo, es lo que se puede llamar cierta incapacidad para recibir la impresión opuesta, el bien, durante considerables períodos posteriores; una especie de entorpecimiento o parálisis de la materia; no conciencia, sino inconciencia, y de tal manera, que resiste a las impresiones del bien, de naturaleza opuesta. Este es el límite del daño que produce. Hace necesarias muchísimas más vidas para extraer la primera respuesta hacia el lado bueno de la actividad. Tal es lo que sucede al cuerpo causal cuando la vida animal-hombre ha sido muy prolongada.

No hemos examinado las causas del porqué deberá ser así, es decir, nada más que el resultado que hemos observado una vez, al tratar de comprender como el cuerpo causal moraba en todas estas vidas bárbaras primeras, y como es que aparentemente no fué perjudicado. Hallamos que en casos muy prolongados, cuando existían cantidades ab-normales de vidas de esa clase, habían en ellas un cierto efecto de entorpecimiento. No podían responder; más el repetido golpear del mal en ellas, produjo ese efecto curioso de sopor o de parálisis parcial, el cual tenía que ser gastado, a fin de que una cantidad de vidas fuese consumida, y esto es precisamente lo que sucede, restaurándose la correspondiente vitalidad a aquella porción del cuerpo causal. Estos casos son casos ab-normales.

En algunas de nuestras primeras enseñanzas, se verificó un grandísimo esfuerzo sobre el estado inconciente en que se sumerjen los hombres, cuando se hallan entre el plano más elevado de kama-loka, y en el subplano más inferior del Devachan, o séase, de aquel del cual H. P. B. dijo, ser, como un "centro-leya", el estado de transición entre los dos, y en el cual se nos dijo que permanecen los hombres durante un larguísimo tiempo, muchas veces más largo de lo que podemos imaginar. No se puede fijar a un plazo determinado la permanencia en kama-loka. En los estados de menor evolución, la permanencia en él es involuntaria; espaciación sin duda, de los resultados del mal, o por causas del estado pasional de la naturaleza. En los sub-planos más elevado de kama-loka, la estancia es voluntaria, y depende de la voluntad propia del hombre.

Sabeis que os hemos dicho que los hombres de ciencia que se han adherido muy mucho a sus métodos científicos, permanecen en estos elevados sub-planos de kama-loka por un largo período de tiempo. Perma-

necen todo el tiempo que desean, mientras les plazca ese medio de trabajar. El mero hecho de abandonar sus métodos es para ellos tan doloroso, que prefieren quedarse en aquella condición. Yo creo que una vez os hablé de un gran científico que no quiere salir; el deseó trabajar del modo como allí se trabaja, y por alguna causa no le es posible comprender, que el podría trabajar mucho mejor que con sus aparatos astrales, si usara sus propias facultades en su propio mundo. El quiere los aparatos que pueden construir allí, y los encuentra tan maravillosos, que se complace empleándolos; y el hecho de que aquí fuera excecptico, el hecho de no creer que la conciencia personal continúa después de la muerte, existe en él todavía, y le hacen dudar de una vida más allá de su condición actual, del mismo modo que Carlos Bradlaugh una vez me dijo: "Sí, tenía Vd. razón al decirme que yo adelantaría más allá después de la muerte, pero yo no puedo decir si podría ir más lejos si me quedan inconciente otra vez". Este período de inconciencia es el que los alarma; van a morir otra vez, dicen. Encontrando esa vida tan colmada de conocimientos, tan superior a esta de aquí, y extendiendo sus conocimientos del universo tan continuamente de aquella manera, que no pueden concebir el que sea mejor dejar a un lado todo aquel aparato, confiar una vez tan siquiera en la palabra de personas que han pasado por esas condiciones muchas veces, y confiar en lo que ellas dicen, de que la mayor libertad de las facultades internas, compensarán concreces, la ausencia de los aparatos externos; todo en vano, ellos no pueden. Por consiguiente allí permanecen, y no entran en el "período de gestación".

Estos casos se parecen al de aquella persona que vive siempre en las bibliotecas. Obtiene la exacta reproducción astral de todos los libros que se publican en la actualidad, goza enormemente con su lectura, y no existe para él razón alguna por la cual no deba quedarse allí durante el resto del ciclo; él no saldría. Así, pues, no se puede fijar límites para este período.

Más con respecto a este período de inconciencia, es una condición que en estas últimas épocas no hemos tratado ni estudiado, y yo creo que debemos estudiarla, porque, indudablemente, es todavía para nosotros mucho de un nombre. Evidentemente, es un período bastante necesario para la formación del ego devanánico, para la vida en el Devachan, y esta, por las apariencias, debe ser un período muy largo. Del mismo modo que se forma el niño en el útero de la madre, así, en este período de gestación, se forma lo que podreis llamar el cuerpo para el Devachan. Una de las cosas que debe tener lugar, es, la separación de toda la materia astral, por sutil que ella sea; esta debe dejarse atrás. Prácticamente, el hombre pasa a dormir y queda inconciente. Durante este período de inconciencia, todo lo que es útil, y que haya sido ejecutado en la materia astral, es decir,

todas las más elevadas emociones, la más elevada materia astral unida al todo de estos modos de conciencia, queda separada de la materia por la cual fueron expresadas o extraídas, y las vibraciones de la materia con ellas unidas, que han sido extendidas sobre todo el cuerpo astral de esta fase particular de la materia, es en totalidad dirigida hacia el átomo permanente, y al responder el átomo permanente, presta el poder de vibrar de una manera ajustada, conservando cada cosa para el próximo cuerpo astral. Y todo lo que es valioso para la vida más elevada y el sentimiento de la devoción, el del amor desinteresado, ya sea hacia una persona, ya hacia alguna causa, y todo lo de vuestra vida emocional que sea de la más alta naturaleza, todo esto deberá tener y debeis recordarlo, una base material, puesto que esto, todo, sería transferido como un poder vibratorio al átomo astral, permanente, el cual, a su vez, produciría vibraciones simpáticas en el átomo mental, del cual cada vibración de la más alta naturaleza que haya sido expresado en la materia más fina del cuerpo astral, es enviada al cuerpo mental, y afecta los modos de la conciencia mental.

(Continúa)

¿DEPENDE LA PAZ DE LA LIBERTAD DE LA INDIA?

¿Durante que lapso de tiempo? Tal es la pregunta que nos hacemos al estudiar detenidamente este particular.

Creando como creo, que no son las pasiones ni las ambiciones de los hombres las que dirigen los destinos de las naciones, sino las fuertes manos de los Guardianes de la Tierra, no puedo menos de abrigar el temor de que la gran contienda no cesará hasta que Bretaña reconozca para el Asia aquello por lo cual lucha en Europa, y conceda voluntariamente a la India esa libertad por la que combate en Occidente.

Yo creo que si ella reconociera el derecho que tiene la India a su propio gobierno, y comprometiera su palabra de considerarla desde ahora en adelante como comandataria de su poderoso imperio, dejando todo detalle para que fuese ultimado tan luego renaciese la paz entre las naciones, entonces vería próximo el término de la contienda y la Justicia Divina, recompensaría con la victoria a esa gran nación que prometiera hacer justicia a otra.

Juzgando por las palabras contenidas en el manifiesto del rey, se descubre la triste necesidad de hombres; y sin embargo, quedan sin aceptación por parte del gobierno, los servicios de millones de seres leales, que aquí existen, dispuestos a ofrendar sus vidas por su corona. Y fueron rechazados los servicios a la causa de Inglaterra de aquellos fogosos y honrados hijos de la India que abandonando sus hogares hicieron una jornada de 5,000 millas, en espera de una oportunidad, y mientras que todo inglés acaparador de las riquezas, voceaba, llamando gentes al enlistamiento, los **caballeros indios** son notificados de que no vayan a Inglaterra a ofrecer sus servicios.

Pueda ser que la victoria quede en suspenso hasta que la necesidad obligue a Bretaña a aceptar la oferta que tan amorosamente le ha sido ofrecida por su gran nación hermana, porque todas las Fuerzas que trabajan por la Equidad y la Justicia, por la Fe empeñada, por el Honor comprometido, y que son las que hacen las Civilizaciones, y solidifican la Sociedad Humana, todas ellas, digo, están trabajando por la libertad de la India, y utilizan esta gran lucha para que se llegue a alcanzar, entre otras cosas, Justicia de Occidente a Oriente.

La autonomía para la India es una de las condiciones impuestas para el triunfo del Imperio, del cual habiendo sido su aprendiz durante un breve período, debe de ser hoy, su compañera.

Annie BESANT.

“The Theosophist” de Noviembre de 1917.

¿TIENEN ALMA LOS ANIMALES?

(Por Helena P. Blavatsky)

Continuación.

Pero ¿qué dice Santo Tomás a todo esto? Concediendo un alma (ánima) al bruto, y declarándola **inmaterial**, le niega al mismo tiempo la calificación de **espiritual**. Porque, dice: "en tal caso implicaría **inteligencia**, una virtud y una operación especial que está reservada únicamente para el alma humana." Mas, como en el cuarto concilio de Letrán, se decidió que Dios ha creado dos sustancias distintas, la corpórea (**mudanam**) y la espiritual (**Spiritualem**) y que lo que sea incorpórea debe ser necesariamente espiritual, Santo Tomás tuvo que recurrir a una especie de arreglo, que únicamente puede librarse de ser llamado subterfugio, por ser un santo el que lo emplea. Y así dice; "Esta alma del bruto no es ni espíritu ni cuerpo: es de una naturaleza media" (1). Es esta una asección muy desdichada. Puesto que en otra parte, Santo Tomás dice: "que todas las almas, hasta las de las plantas, tienen la forma substancial de sus cuerpos", y si esto es cierto, en cuanto a las plantas, ¿por qué no lo es lo referente a los animales? No están constituidos ciertamente ni por "espíritu", ni por pura materia, sino por aquella esencia a la cual llama Santo Tomás "una naturaleza media". Pero, ¿por qué una vez en el camino recto se niega la supervivencia, aún prescindiendo de la inmortalidad? La contradicción es tan flagrante, que De Mirville, desesperado, exclamaba: "Aquí nos encontramos en presencia de tres sustancias en lugar de dos, según decretó el concilio Letranense"! y procede en seguida a contradecir en todo lo que se atreve, al "Angélico doctor".

El gran Bossuet, en su *Traité de la Conaissance de Dieu et de soi même*, analiza el sistema de Descartes, y lo compara con el de Santo Tomás.

(1) Citado por el cardenal de Ventura en su *Philosophie Cretiene*, vol. II, pág., 386. Véase también De Mirville, *Resurrections animales*.

Nadie puede criticarle por la preferencia en materia lógica a Descartes. El encuentra que la "invención cartesiana de un autómeta, salva mejor la dificultad que la de Santo Tomás, aceptada por completo por la Iglesia Católica; por lo cual, el Padre Ventura se siente indignado contra Bosseut por "aceptar un error tan miserable y pueril"; y aunque concediendo a los animales un alma con todas sus cualidades de afección y sentido, fiel a su maestro Santo Tomás, les niega también inteligencia y poderes de raciocinio. "Bosseut, dice, "es culpable en el más alto grado, desde el momento en que él mismo dijo: Yo preveo que se está preparando una gran guerra contra la Iglesia bajo el nombre de Filosofía Cartesiana". Tiene razón en esto el Padre Ventura, porque de la "materia sensible" del cerebro del animal, procede de un modo completamente natural la **materia pensante** de Locke, y de esta última todas las escuelas materialistas de nuestro siglo. Pero en lo que él fracasa, es en sostener la doctrina de Santo Tomás, la cual se encuentra llena de errores y de contradicciones evidentes. Porque, si el alma del animal es, como enseña la Iglesia Romana, un principio informal e inmaterial, entonces es evidente que, siendo independiente del organismo físico, no puede "morir con el animal", ni más ni menos de lo que sucede al hombre. Si convenimos en que subsiste y sobrevive, ¿en qué aspecto difiere del alma humana? Pero también es eterna, si admitimos la autoridad de Santo Tomás en algún asunto, aunque en otro lugar se contradiga. "El alma del hombre es inmortal, y el alma del animal parece". (*Summa*, volumen V, pág. 164) dice esto, después de haber preguntado en el vol. II de la misma obra (pág. 256): "¿existen algunos seres que vuelvan a la nada?", y de haberse contestado a sí mismo: "No; porque en el Eclesiaste se dice (III, 14): Todo lo que Dios ha hecho, existirá por siempre". "En Dios no existe variabilidad ninguna" (Santiago, I, 17).

"Por lo tanto"—continúa Santo Tomás—"ni en el orden natural de las cosas, ni por medio de milagros, existe criatura alguna que vuelva a la nada (que sea aniquilada): **nada existe en la criatura, que sea aniquilado**, porque lo que manifiesta con el mayor resplandor la bondad divina, es la perpétua conservación de las criaturas". (1)

Esta sentencia está comentada y confirmada en la anotación, por el Abbe Drionx, su traductor.

"No—observa—nada es aniquilado: este es un principio que se ha convertido para la ciencia moderna en una especie de axioma".

Y si es así, ¿por qué ha de haber una excepción a esta regla invariable de la Naturaleza, reconocida por la ciencia y la teología, sólo para el alma de los animales? Y esto aún en el caso de que **no tenga ninguna inteligencia**,

---

(1) *Summa*: Edición Drionx en 8 vol.

suposición que todo pensador imparcial evitará siempre hacer de buenas a primeras.

Veamos ahora, pasando de la filosofía escolástica a las ciencias naturales, cuáles son las objeciones del naturalista a que el animal posea un alma inteligente, y por lo tanto independiente del mismo.

“Cualquier cosa que piense, que comprenda, que obre, es algo celestial y divino; y teniendo esto en cuenta, debe necesariamente deducirse que es eterno.” Esto escribió Cicerón hace cerca de dos mil años.

Nosotros debemos comprender bien a Mr. Huxley, cuando contradice la conclusión de que Santo Tomás de Aquino, el “rey de los metafísicos” creyó firmemente en los milagros de resurrección verificados por San Patricio (1)

En realidad, cuando pretensiones tan tremendas como las que los dichos milagros suponen, son dadas a luz e impuestas por la Iglesia a la creencia de los fieles, los teólogos deberían por lo menos tener más cuidado de que sus autoridades más elevadas no estuvieran en contradicción unas con otras, demostrando así ignorancia acerca de cuestiones que, sin embargo, han sido convertidas en doctrinas.

El animal, pues, encuéntrase limitado en su progreso e inmortalidad, por que es un autómeta. Según Descartes, no tiene inteligencia ninguna, en lo que estaba de acuerdo con el escolasticismo de la Edad Media: no tiene más que instintos, que significan impulsos involuntarios, según afirman los materialistas y la Iglesia niega.

Federico y Jorge Cuvier han discutido ampliamente, como quiera que

(1) San Patricio, como se ha pretendido, convirtió al Cristianismo a la más Diabólica región del globo, a Irlanda, ignorante en todo menos en Magia, haciendo la “Isla de los Santos”, resucitando a “setenta hombres muertos años antes”. *Suscitavit sexaginta mortuos* (Lactio, I. II. del Brevariario Romano, 1.520). En el manuscrito en que nos ocupamos, está la famosa confesión de aquel Santo, que se conserva en la Catedral de Salisbury (*Descript Hibern*, I II. C. I). Escribe San Patricio en una carta autógrafa: “A mi, el último de los hombres y el más grande de los pecadores, ha concedido Dios, sin embargo, contra las prácticas mágicas de este bárbaro pueblo, el dón de milagros, tal como no le fué dado al más grande de nuestros apóstoles, desde el momento en que El (Dios), ha permitido que entre otras cosas, como la resurrección de animales y seres que se arrastran, *resucitase yo cuerpos muertos reducidos a cenizas, hacia muchos años*”. A la verdad, ante semejante prodigio, la resurrección de Lázaro parece un incidente muy insignificante.

sea, acerca de la inteligencia y del instinto de los animales. (1) Sus ideas sobre el asunto han sido reunidas y publicadas por F. Conveur, el sabio Secretario de la Academia de Ciencias. He aquí lo que Federico Cuvier, director durante treinta años del Departamento Zoológico y del Museo de Historia Natural en el *Jardín des Plantes*, de París, escribe acerca de la cuestión:

“Descartes estaba equivocado: el error general consiste en que nunca se ha hecho la suficiente distinción entre la inteligencia y el instinto.

El mismo Buffon cayó en esta omisión, y debido a ello, todo es contradictorio en su filosofía zoológica. Reconociendo en el animal una sensibilidad superior a la nuestra, así como la conciencia de su existencia real, le niega al mismo tiempo entendimiento, reflexión y memoria, y por consiguiente, toda posibilidad de tener pensamientos”. (Buffon: *Discurso acerca de la naturaleza de los animales*, VII, pág. 57).

Pero como era difícil detenerse aquí, admitió que el animal posee una especie de memoria activa, extensiva y más fiel que nuestra memoria (humana). (Id. id. pág. 77).

También, después de haberle negado todo grado de inteligencia, admite, sin embargo, que el animal consulta a sus amos, interrogándoles, y comprendiendo perfectamente las señales de su voluntad. (Id. id., vol. X, *Historia del Perro*, pág. 2).

Difícilmente podrá esperarse de un grande hombre de ciencia, una serie más magnífica de afirmaciones contradictorias. El ilustre Cuvier tiene razón, por lo tanto, al observar a su vez que, “este nuevo mecanismo de Buffon, es menos inteligible todavía que el autómeta de Descartes”. (2)

Según observa el crítico, la línea de demarcación debe trazarse entre el instinto y la inteligencia. La construcción de colmenas por las abejas, y la construcción de diques por los castores, en el terreno seco las primeras, y en la corriente de las aguas los segundos, son actos y efectos del instinto, por siempre inmutables y jamás modificados; mientras que los actos de la inteligencia deben buscarse en acciones evidentemente pensadas por el animal, en las que entra en juego, no el instinto, sino la razón, evocada por la educación y por el proceso de desarrollo que la hace susceptible de perfección y desenvolvimiento. El hombre está dotado de razón, el niño de instinto, y el animal joven da más señales que el niño de poseer ambas cosas.

A la verdad, todos los que discuten este problema, saben tan bien como nosotros que así es.

(1) Más recientemente el Dr. Romanes y el Dr. Butler, han arrojado gran luz sobre el asunto.

(2) *Biographie Universelle*. Art. por Cuvier sobre la vida de Buffon.

Si los materialistas se niegan a confesarlo, es por orgullo.

Negando el ama, tanto al hombre como al animal, no quieren admitir que este último se halle dotado de inteligencia como ellos mismos, aunque en un grado infinitamente menor.

A su vez el clérigo, el naturalista que siente inclinaciones religiosas y el moderno metafísico, se resisten a confesar que así el hombre como el animal, estén dotados de alma y de facultades que, aunque no sean iguales en desarrollo y en perfección, sean por lo menos lo mismo en nombre y en esencia. Todos ellos saben o deben saber, que el instinto y la inteligencia son dos facultades del todo opuestas en su naturaleza; dos enemigos siempre enfrente uno de otro y en conflicto constante; y si no quieren admitir dos almas o principios, tienen que reconocer, de todos modos, la presencia en el alma de dos potencias, cada una de las cuales tiene un lugar diferente en el cerebro, y por cierto bien conocido por ellos, desde el momento en que pueden aislarlas y alternativamente, según el órgano o porción de órganos que atormenten en sus terribles vivisecciones. Es más que humano orgullo lo que hizo decir a Pope:

“Pregunta con que objeto los cuerpos celestes brillan;

Y para quién sirve la tierra. El orgullo contesta: Es para mí;

Para mi la Naturaleza bondadosa despierta su ingénito poder;

Hace brotar todas las heridas y despliega todas las flores;

.....
Para mi producen las minas tesoros a millares;

Para mi de mil fuentes brota la salud;

Muéense los mares para transportarme y los solles brillan para darme luz;

La tierra es mi trono; mi doseñ los cielos;”

El mismo orgullo inconsciente hizo pronunciar a Buffon sus paradójicas observaciones, referentes a la diferencia entre el hombre y el animal. “La diferencia consiste en la ausencia de reflexión, porque el animal—dice—no siente lo que siente el hombre”. ¿Cómo lo sabe Buffon?

“El no piensa lo que piensa”, añade, después de haber dicho al auditorio, que el animal recuerda y con frecuencia delibera, compara y escoge (1). ¿Quién ha pretendido jamás que una vaca o un perro pudiesen ser idealogistas? Pero el animal puede pensar, y saber que piensa; y tanto más vivamente cuanto que no puede hablar y expresar sus pensamientos. Pero, ¿cómo pueden saberlo Buffon ni otro cualquiera? Sea de esto lo que fuere, una cosa está demostrada, sin embargo, por las observaciones exactas de los naturalistas, y es que el animal se halla dotado de inteligencia. Establecido esto, no tenemos más que repetir la definición

---

(1) Discurso sobre la naturaleza de los animales.

que de la inteligencia dá Tomás de Aquino; la prerrogativa del alma inmortal del hombre; y ver si lo mismo corresponde al animal.

Pero podemos demostrar a la verdadera filosofía cristiana que el cristianismo primitivo no predicó jamás tan atroces doctrinas, las cuales fueron causa de que se apartaran tantos hombres de los mejores y de más elevada inteligencia, de las enseñanzas de Cristo y sus discípulos.

(Continuará).

REVISTA TEOSOFICA

ORGANO DE LA SECCION CUBANA
DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA

DIRECCION Y ADMINISTRACION: OQUENDO 14, ALTOS. APARTADO 365. HABANA.

PERMANENTE

La Sociedad Teosófica es responsable solamente de los documentos oficiales insertados en la Revista Teosófica. La Secretaría General es responsable de los artículos no firmados. De los artículos firmados con el nombre o iniciales son responsables sus autores o en su defecto sus traductores.

Advertimos a nuestros lectores, para evitar errores y confuciones, siempre desagradables, que la única, legítima y verdadera Sociedad Teosófica, que fué fundada en 1875 por Helena Petrowna Blavatsky y Henry Steel Olcott, tiene su Cuartel General, en Adyar, Madrás, India Inglesa, y que esta Sección Cubana que forma parte de ella, tiene sus Oficinas en la Habana, calle de Oquendo núm. 14 (altos), no teniendo relación ni conexión con cualquiera otra sociedad que emplee términos relacionados con la teosofía, o diga que profesa sus doctrinas.

AÑO II.—NUM: 4

15 DE MAYO DE 1918

2ª EPOCA

Sección Oficial

Debiendo tener lugar la 14ª Convención Anual el domingo 7 de Julio próximo a la 1. p. m. en el local de esta Sección, de acuerdo con el Capítulo V., Artículo 33 de nuestro Reglamento, ruego a los Sres. Presidentes y Secretarios de las Logias que, con la suficiente anticipación, procedan a los trabajos preparatorios para dicho acto, tanto en el nombramiento de los Delegados que les correspondan como en el envío de las memorias anuales.

Las Logias que deseen enviar alguna proposición, la remitirán bajo sobre cerrado y lacrado, con la palabra "PROPOSICION", para que sea abierto en el acto de la Convención.

Todos los documentos que se remitan para la Convención deberán estar en esta oficina antes del día 20 de Junio próximo.

Recuerdo a todos los M. S. T. que pueden asistir al acto de la Convención sin voz ni voto, pues estas facultades corresponden únicamente a los Sres. Delegados de las Logias, Consejo Seccional y Secretario General.

RAFAEL DE ALBEAR.

Secretario General.

LA INCONSCIENCIA QUE PRECEDE AL DEVACHAN

Traducción de E. Campi.

(Conclusión).

Se hace ahora bastante comprensible el que esto pueda ocupar un período de tiempo considerable, y que mientras más haya, se requiera mayor tiempo. Realmente es la extracción de la vida en que ciertas impresiones han sido hechas, o su centralización en el átomo permanente, lo que conserva la capacidad de la vibración, y recordad siempre ésto. No creais que el átomo permanente sea como una especie de caja en la cual podeis acumular emociones o pensamientos-formas; no es así como lo debeis de considerar. No retiene las vibraciones, pero tiene la capacidad de reproducirlas, y esa capacidad puede despertarse únicamente cuando haya vibrado de ese modo particular. Como comprendereis ésto puede necesitar un tiempo considerable, especialmente siendo como es hasta cierto límite, un procedimiento mecánico.

Otra parte considerable de ese período de inconsciencia o de gestación debe ser empleada en vivificar por vida separada la materialmente que siempre habrá estado vivificada durante la vida terrestre y la post-mortem en el plano astral, por medio de los elementos kármicos. Observareis que toda nuestra vida física kama-manasica; que toda nuestra vida emocional y mental es también otra kama-manasica, y que esto forma el ego personal, y las existencia personal. En la vida física, y mientras estamos despierto, la vida mental trabaja unida al cuerpo físico, pero en el estado de sueño, trabaja en el cuerpo astral. Al morir, desaparece el cuerpo físico, pero continúa, la vida a que estaba acostumbrada durante el sueño, vida activa en el plano astral, y que tan luego se encuentre en dicho plano, necesitará materia astral para trabajar en él. De aquí viene el que yo crea en la necesidad de ese período de gestación, que tanto hemos estudiado, y el cual tiene también por objeto, vivificar el cuerpo mental para una existencia separada, cuando haya perdido su asociado de una vida. Cuando se haya separado

completamente de este elemento kámico, al encontrarse el ego, en la región de bienaventuranza o Devachan, tendrá la memoria purificada. No recordará nada que le haya sido desagradable; no recordará nada que haya sido erróneo, malo o degradante, nada en fin que esté mezclado con las pasiones inferiores. Todo esto habrá desaparecido, y he aquí la bienaventuranza pura.

Esto os facilita—comprender bajo el punto de vista mecánico, lo que se llama la custodia artificial del Devachan. No creáis que ésta sea como una especie de muralla artificial construída en un lugar especial, sino atended que existe un abismo alrededor de cada individuo, porque ha sido eliminada toda la materia kámica, y no queda allí nada de ella. No tiene vehículo, ni medio alguno de comunicación, ni con que poder responder a los mundos inferiores. Por estas razones los mundos inferiores no existen para ella, de igual manera que no existen para vosotros los mundos superiores. No hemos vitalizado todavía en su condición apropiada la materia por la cual podemos comunicarnos con la materia de esos mundos. No tenéis a vuestro rededor ninguna muralla que os excluya, sino que ella está en vosotros mismos; y el medio por el cual podreis ponernos en contacto con esos mundos es, rompiendo ese nuevo interno que está a vuestro lado y dentro de vosotros; en otras palabras, habeis vitalizado la materia del cuerpo mental, para comunicaros directamente con nuestro estuche inferior; está ahí presente en nosotros, pero no actúa por su propia cuenta, y no puede atravesar de pronto este “centro-laya” que existe entre los planos.

Antes de pasar al despertar en el Devachan, consideremos por un momento a esos individuos de quienes H. P. B. calificó como “sin almas” o séanse aquellos que han entorpecido el límite de la evolución humana con su “maldad” persistente, y que como se dice a menudo, ruedan hacia abajo. Retroceden en vez de avanzar, habiéndose separado de la esencia mental y espiritual de su ser.

Algunos de estos seres comienzan de nuevo su evolución, tomando nuevos cuerpos de naturaleza inferior, y simplemente, vuelven hacia atrás en la evolución; otros del tipo más bajo, (o séanse aquellos que durante sus vidas física y astral han perdido sus átomos inferiores permanentes); tienen que ser retirados hasta que se presente un estado adecuado en un nuevo mundo, en el que sea adaptable el bajo nivel de evolución en que se encontraban cuando por la muerte dejaron éste. Pasan a lo que se llama la “muerte planetaria”. Cuando estos seres renacen en un mundo nuevo, toman entonces de su materia, nuevos átomos inferiores permanentes.

Mientras el cuerpo mental con los átomos permanentes astral y físico, y el cuerpo mental enlazado al astral, se encuentren separados del Espíritu, éste es demasiado fuerte para poder desintegrarse, y encarna en un cuerpo del tipo más bajo. Al morir este cuerpo, sigue otra encarnación en un ser

humano todavía más bajo, tal vez un idiota; de éste pasa a un animal, y así sucesivamente, descendiendo cada vez más en tipos hasta que finalmente queda desintegrado en los elementos.

En el hombre normal, cuando la materia mental ha sido vivificada suficientemente para poder trabajar independientemente, sigue al estado primero del Devachan; los niveles rupa. Queda el hombre completamente alejado de los mundos inferiores, purificando el cuerpo mental con la separación de todos los elementos extraños. Es muy importante comprender que esta ausencia del astral, es el abismo que lo separa de los mundos inferiores. Queda encerrado en el mundo creado por sus propias impresiones de esos mundos, muralla separatriz, de exactamente la misma naturaleza, que la muralla que aquí abajo nos separa, en donde cada uno vive en su propio mundo mental, aun cuando se pueda comunicar con otros individuos por cuerpos mentales, del mismo modo que aquí nos comunicamos por cuerpos físicos. Esta es la razón por la cual en escritos antiguos, se dice con frecuencia, de alguien que ha sido expulsado. Expulsado de esos mundos inferiores, y encerrado dentro de su propio mundo mental. El karma del recuerdo de las malas acciones y sentimientos alcanza algo cuando cambia su personalidad en el siguiente mundo de las causas, es decir, en su próximo nacimiento a la vida mortal. La individualidad espiritual permanece inalterable en todos los casos cuando se encuentra en un mundo más elevado.

El tiempo que se está en el Devachan, depende del buen karma que allí lleve el hombre. Tiene que convertir toda la buena experiencia adquirida, en facultad. Si lleva poca, la permanencia es corta, si lleva una experiencia regular, y si lleva una cantidad excepcional, estará durante un tiempo excepcional. Es imposible determinar exactamente una duración definida. Se cosecha facultades cuando se ha sembrado experiencia, y cuando todo se ha llegado a asimilar, revive entonces la sed por la vida física. Esta es la causa por la cual el hombre regresa; desea volver; está verdaderamente hambriento de las cosas, sensaciones y vibraciones inferiores, y llega a ese estado de hambre, cuando ha asimilado completamente todo lo que recogió en vidas pasadas. Es digno de recordarse esto, porque es una pregunta que se hace con frecuencia, y a veces se dan contestaciones muy confusas. No es una fuerza exterior la que se obliga a volver, sino que vuelve por que así lo desea. Mucha bobería se dice sobre este particular, porque no se volvería si no se quisiese pero mientras quede algún deseo por algo de lo que este mundo puede dar, se desea regresar; y es precisamente por que se quiere venir porque se viene, y no porque nadie quiera que se venga. No es la presión de ninguna fuerza superior la que obliga, contra la voluntad, a regresar a este mundo de penas, sino el hambre intensa que por ello se siente.

Corresponde esto a las funciones propias del cuerpo físico; después que

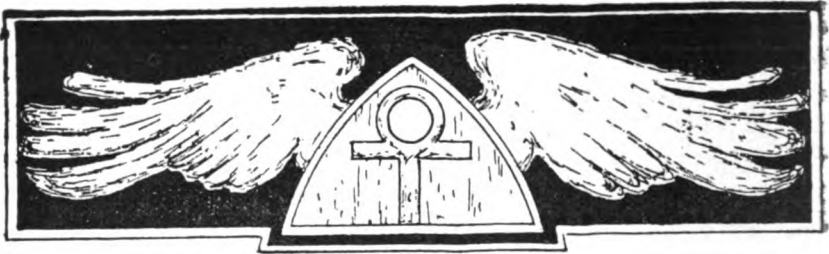
se ha tomado el alimento y se ha asimilado, se desea más. Se va y se toma; nadie obliga; se busca porque se desea. Mientras el hombre sea imperfecto; mientras no haya asimilado todo lo que este mundo puede dar, y sea utilizado en su máximun, de manera que ya no desee más, hasta ese momento, **él** estará volviendo.

Hay una especie inferior de Noksha, la que es posible alcanzar. Muchos individuos de este país la alcanzan matando deliberadamente todo deseo hacia los objetos de placer. Permanecen alejados por períodos de tiempo indefinido, en lo que es prácticamente el arúpa Devachan. La desventaja que existe es que se difiere el día de la Liberación (se puede diferir para otro mundo) y recordad que esto es bastante posible. El hombre debe nacer en el mundo a donde le lleven sus deseos. Como el deseo de algunos de aquí de la India, que se han entregado completamente a la meditación, es hacia los objetos de meditación, se quedarán en el mundo mental, y el permanecer allí es indudablemente una forma de la liberación. Es decir ellos han salido de las aflicciones de este mundo, pero tendrán que volver en definitiva a las de otro y esta es la razón por la cual no se apuran para hacerlo. Vosotros podréis haber apurado vuestras penas, más la vida está ante vosotros para ayudar al mundo en su evolución. Se hace imposible limitar ese tiempo, porque es posible, aunque sea temporalmente, matar el deseo de todo lo que de aquí sea.

Esta es la razón por la cual yo le llamo "transmutar" a ese poder, a esa habilidad de poder matar. Lo que se **mata** se levanta otra vez; lo que se **transmuta** —cambia para siempre—. Si la persona que se encuentra en un estado muy imperfecto de evolución (como lo está un gran número de estas buenas personas), matára el deseo en ese período de su evolución, **mataría** con él todas las posibilidades de una evolución más elevada, puesto que no tendría nada que **transmutar**: habría matado la cosa; la cosa **habría** desaparecido. Habría muerto para la vida presente, lo que significa que toda la más elevada vida de las emociones y de la mente, habría muerto, aunque no para siempre, sí por el momento. Por estas razones tratamos de persuadir a esas personas que no sigan ese camino. Se llama a menudo el suelo ardiente inferior a aquel estado de indiferencia a que se llega por una gran decepción, pena o pesar de cualquier naturaleza; que no es precisamente deseo de vida más elevada, sino repulsiva hacia la vida inferior, y cuyos resultados son bien diferentes.

Recordad que en la "Voz del Silencio" se dice que el alma quiere "motivos que la eleven", no la muerte del deseo por decepción, fracasos, ni penas, ni porque el amor se haga insaboro porque se haya perdido. Por esas razones no os despojaréis del gusto a la vida, y aunque así fuera será **temporalmente** porque ese gusto existe todavía y por lo tanto tiene que revivir.

Annie BESANT.

El Sermón de la Montaña

(Por C. W. Leadbeater)

(Notas de un discurso pronunciado recientemente por Mr. C. W. Leadbeater).
De la revista "Theosophy" en Australasia).

Traducida por J. Martin Lamy.

Muchos cristianos, buenos y sinceros, han tenido sus dudas en cuanto a ciertas frases del Evangelio, en la parte conocida por el Sermón de la Montaña, porque, naturalmente, es obvio, que, "no preocuparse por el mañana", se ha de suponer claramente, que es falta de previsión, y que el hombre que no piensa en proveerse de ropa y alimentos, está echando tranquilamente todo el peso de ese deber sobre alguien.

Ahora bien, la gente acepta todas estas manifestaciones, como si representaràn definitivamente la enseñanza del Cristo, y sin embargo, sienten, —y claro está que no podemos negar que tienen razón— que estas cosas no se compaginen en modo alguno con nuestra vida moderna.

El modo usual —que no resuelve la dificultad, sino más bien la evade a mi parecer—, es decir que eso pudo haber sido aplicable en los tiempos de Cristo, o que, así es como precisamente debíamos vivir, aunque no lo hagamos.

Bien sabéis vosotros, todos los que habéis hecho algún estudio de la crítica más elevada, que no debemos atribuir necesariamente al Cristo todas las palabras que se han vertido como suyas en los Evangelios, puesto que nosotros sabemos, que, en primer lugar, esos Evangelios se consideran sin duda, principalmente, en un sentido simbólico o parabólico; aunque también es cierto, que, los primitivos cristianos escribieron y preservaron muchas de aquellas expresiones, por lo menos, de un modo correcto. Hay otras, en cambio, que no podemos menos de dudar de su autenticidad; pero no creo que haya necesidad de que tengamos que dudar respecto a algu-

nas de esas manifestaciones. Sólo es necesario que hagamos una clara distinción sobre lo que El habló a sus discípulos más inmediatos, y lo que habló al mundo en general.

Frecuentemente se olvida que el Cristianismo es una religión oriental y que el Cristo era Judío. Creo que hay gente buena y sincera que supone que El hablaba en inglés. No hay otra manera de resolver la creencia ciega que existe en la inspiración verbal de la versión inglesa. El habló en arameico o sirio-caldeo, y según parece, conocía el griego; hoy pocas dudas en cuanto a ésto, partiendo de varios puntos de vista que han surgido.

Debemos recordar que toda religión originada en Oriente, y que se hablaba en su principio a las razas orientales, ha sido escrita y predicada desde el punto de vista oriental. Uno de los rasgos más salientes de toda enseñanza oriental, es la idea existente de que todo maestro religioso ha de estar dedicado ineludiblemente y en especial a la vida santa —lo que en la India llamaríamos un “Yoghi”; un hombre como son los monjes budhistas, por ejemplo; un hombre parecido a los frailes y monjes de la Edad Media en Europa, dedicado por completo a la pobreza, a la castidad y la obediencia; un hombre, que, por los mismos términos de su existencia como maestro, no debe poseer absolutamente nada en este mundo. Así es actualmente en la India y en otros países budhistas; un maestro religioso nada debe tener que sea de su propiedad como no sean las ropas o túnicas que lleve puestas, y aun éstas no han de tener valor alguno.

Esta es la razón por la cual los misioneros cristianos se han abierto tan poco camino entre aquellas razas orientales. Los ha habido en la India durante centenas de años, y el número de los conversos es sumamente pequeño, y ninguno entre los que pudiéramos considerar como de las clases más reputables. Ved ahora por qué. Ellos ven a los obispos y al clero de la Iglesia de Inglaterra vivir precisamente lo mismo que las otras personas blancas, es decir, con un séquito de criados y un magnífico sueldo. El oriental observa eso y se ríe. Lo primero que él supone y sabe es que un maestro religioso es aquel que nada posee. Es un punto de vista diferente, y estoy dispuesto a admitir, desde luego, que tendríamos mucho que decir partiendo desde nuestro punto de apreciación. Yo no sostengo que, necesariamente, en un país como Inglaterra, y aun, la misma Australia, debamos adoptar esa idea de un maestro religioso, sino, que esa es la idea de los orientales; y los únicos cristianos que se han aproximado a los orientales, al menos en la India, y de un modo razonable, son los dos polos opuestos, si así podemos llamarlos—los sacerdotes católicos romanos y el Ejército de la Salvación. Ellos van y viven entre el pueblo y como vive éste, y por lo menos se les honra y respeta como maestros religiosos por los indígenas de la India, aunque puedan decir que la religión que se les ofrece no les atrae tanto como la suya.

En la misma forma que los orientales, escogió el Cristo a sus discípulos, aquellos Sus doce Apóstoles. El los separó de sus quehaceres ordinarios. La mayor parte de esos pescadores fueron, y uno era publicano, lo que no significa que fuera tabernero, sino un colector de impuestos. San Pablo era fabricante de tiendas de campaña. El Cristo les dijo que abandonarían su trabajo, se entregarían a la religión y lo siguiesen. Ellos habían sido mercaderes, hombres de negocios o artesanos, y yo diría que algunos tuvieron escrúpulos para abandonar sus profesiones, lo cual era natural; y por eso el Cristo les exhortaba constantemente diciéndoles: "Vosotros sois mis discípulos; tenéis que vivir y enseñar al pueblo, dando el ejemplo, y por lo tanto, no necesitáis apuraros por dinero o por ropa, ni por ninguna de esas cosas. Si obráis de este modo todas esas cosas llegarán a vosotros sin que os impacientéis por ellas".

Pues bien, nuestras ideas son tan absolutamente diferentes de las de Oriente, que lo mismo nos ocurriría a nosotros si viésemos que los maestros religiosos de Oriente llevaban una vida acomodada. Todo cuanto ellos necesitan se les provee, no seguramente de un modo pomposo, sino sencillamente de ropa y alimento. En cierta ocasión, oí a un americano decir (ustedes saben que los americanos son algo irreverentes con frecuencia) cuando un indio le preguntó "si en América no había también peregrinos que anduviesen por los campos así, sin dinero, de lugar en lugar"; a lo que contestó el americano que "había muchos, desde luego, pero que se les consideraba como vagos". Ya véis de qué distinto modo se juzga al hombre de esta civilización. El indio diría: "No penséis que esta gente es perezosa; al contrario, llevan una vida espiritual y se entregan totalmente a ella, acumulando sobre nosotros y para nosotros una influencia espiritual luminosa, y haciendo una labor beneficiosa para nosotros mismos, y consecuentemente nos complace ofrecerles la poca ropa y el poco alimento que necesitan". Y ciertamente que es bien poco. Es un punto de vista totalmente diferente.

Ahora bien, si observáis lo que Cristo dijo a sus discípulos al principio de este sermón, cuando los llamó en su derredor para hablarles y explicarles cómo debían vivir. El en modo alguno estableció el mismo género de vida para toda la gente a quien se dirigía.

Uno ha de entender racionalmente lo que es el significado de una cosa antes de condenarla como absurda. La mayoría de los cristianos no la condenan como irracional, ellos viven solamente como suponen que deben vivir. Pero, de todos modos, creo que esa mala interpretación ha hecho mucho daño, pues, como véis, hay aquí algunos mandamientos definidos que se toman al pie de la letra como dirigidos a ellos.

Ellos no los obedecen, ni siquiera piensan obedecerlos. Los cristianos en general, no piensan ni por un momento depender de alguien para todo,

“no pensando en el día de mañana, viviendo como viven las flores del campo”, etc.

Pero, porque aquellos a quienes se le dice que lo hagan, no lo hacen, y consideran muy discutible su cumplimiento, ¿no véis que habría de surgir indudablemente cierta irrealidad? He aquí plenos mandamientos: no se piensa obedecerlos, y por lo tanto, ¿por qué habrían de obedecer cualquier a de los otros mandamientos impuestos bajo el disfraz de la religión?

No debía haber pretensiones sobre asuntos religiosos de ningún modo. Si eso fuese un mandamiento definido dado por el Cristo, o por algún gran Instructor como El, a todos nosotros, entonces deberíamos probar a hacerlo. Pero, no es un mandamiento ordenado a todos nosotros. Fué dado a Sus discípulos especialmente. El habla de modo definitivo cuando se dirige a la mayoría de la gente. No obstante, hay lecciones muy útiles que todos podemos aprender de aquellas palabras, aunque podamos reconocer perfectamente que no fueron dirigidas especialmente a nosotros. El dice: “vosotros no podéis servir a Dios y a Mammón” (Mammón era el dios de las riquezas, conforme a sus ideas). Naturalmente que esto es cierto. Si alguno de nosotros dedica toda su vida solamente a hacer dinero y a pensar siempre en ello, es muy poco probable que viva una vida útil que le ayude en su evolución. Seguramente que no hay error en ser rico. Esa es otra idea singular que ha brotado de la desviación de esta misma doctrina, de que es cosa infucua ser rico. Se dijo que, “difícilmente podrían entrar los ricos en el reino de los cielos”, y esto fué interpretado en el sentido de que, “ningún rico podía escapar del infierno”, que en modo alguno es lo que Cristo significó. “El reino de los cielos” quiere decir la Comunión de los Santos, la Gran Hermandad Blanca, el cuerpo de los iniciados; y es muy cierto que para un rico, un Rockefeller, sería bien difícil alcanzar ese estado. El tiene demasiado que hacer, que, —observad vosotros—, tiene el deber de hacerlo, a causa de las riquezas que ha acumulado,— para dedicarse enteramente a una vida espiritual.

Es pues, la afirmación de un hecho, no una ridícula condenación al infierno de un hombre por ser rico. Eso sería absolutamente injusto. Pero es positivamente cierto que todo hombre, rico o pobre, que desee agradar a Dios y hacer progresos, ha de buscar, sin duda, el reino de Dios y su justicia, en primer lugar; ha de tener siempre presente le idea de que está sirviendo a Dios y que no vive meramente para la riqueza. Esa es una necesidad absoluta; pero véis que es una pretensión perfectamente razonable. Es cosa totalmente diferente. Aquel que se dedica al servicio de Dios, puede hacerlo mejor, como el mismo Cristo nos dice, viviendo para servir a sus semejantes. Pues, ¿qué dijo el Cristo en Su profecía o descripción del Juicio Final? Me disteis de beber cuando tuve sed; cuando estuve enfermo me

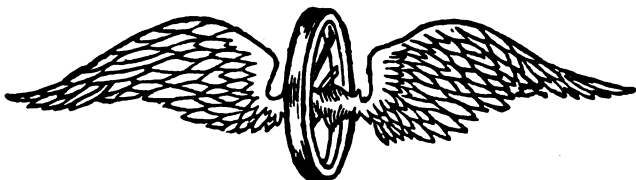
visitásteis y también en la prisión. Así pues, todo cuanto habéis hecho por el más humilde de Mis hermanos, lo habéis hecho por mí”.

De suerte que, la instrucción que nos dió es, que, debemos mostrar nuestro servicio a Dios en la forma de un servicio a nuestro prójimo. Significa que siempre debemos estar al lado de Dios. Pensaréis vosotros que es una cosa bien extraña, y contestaréis: “Bueno, es muy natural que todos estarán siempre al lado de Dios”. Desde luego, si os dan a escoger entre el bien y el mal, entre la humildad y el orgullo, creo firmemente que toda persona decente se declarará incontinenti del lado de Dios tomando el lugar humilde. Lo que yo pienso, frecuentemente lo olvidan tanto los Cristianos como los demás, es que muchas veces al día les viene la determinación en las pequeñeces de la vida. San Agustín señaló con gran penetración: “Muchos habrá que morirán por Cristo; pero pocos serán los que vivirán para El”. Es decir, que no es tan difícil sufrir el martirio, (dicho esto con todo el respeto debido a los grandes mártires), en alguna tremenda ocasión histórica, pero en las pequeñas pruebas y contrariedades de cada día, no nos damos cuenta frecuentemente de que son alguna prueba, y puede ser algunas veces, que hagamos una decisión errónea, inadvertidamente, sin duda, y sin embargo, es un hecho patente que tenemos que vivir para Cristo día por día, y que tenemos que estar al lado de Dios, lo mismo en las nimiedades que en las grandes emergencias. Estas últimas no son muy frecuentes, pero las pequeñeces siempre nos ocurren.

El mundo, como ha dicho ciertamente un gran Instructor, está dividido en dos clases: la de aquellos que saben lo que es el plan Divino, y laboran por consiguiente a Su lado en todas las ocasiones, y aquellos que no lo saben, y están al presente, desde luego, persiguiendo ideas egoístas.

Debéis estar necesariamente entre los pocos que están levantando el pesado Karma del mundo y auxiliando a -ste constantemente, o si nó, entre la enorme mayoría de aquellos a quienes se está levantando. Esa es la verdad. Convenzámonos, pues, que en las cosas pequeñas lo mismo que en las grandes, hemos de querer encontrarnos entre los que levantan, y no entre los que forman parte del fardo que ellos mismos han de verse obligados a levantar probablemente. Veamos en ello que nuestro servicio a nuestro Dios lo rendimos durante todo el día, y que nuestras vidas son en todos respectos, vidas dedicadas a El, porque están empleadas a ser útiles a nuestros semejantes.

A LOS ESPIRITUALISTAS

Múltiples y árduos problemas han de resolver aún los que profesan las doctrinas espiritualistas. Fijáos bien en que me refiero a esas doctrinas en plural. Voy a tratar de explicar lo más clara y brevemente posible algunos de esos problemas y los factores que concurren a la discrepancia de criterio que se observa entre los que sustentan los principios espiritualistas de buena fé.

En primer lugar, hay muchos grados de evolución tanto espiritual como moral e intelectual. No hay dos seres absolutamente idénticos, como tampoco hay dos árboles absolutamente iguales. Lo que un individuo ve, no lo ve otro, lo que uno concibe, otro no lo concibe. De aquí la diferencia de criterio aun en las más pequeñas nimiedades. Los mismos clarividentes difieren en la apreciación de formas y colores, según sea su mayor o menor grado de desarrollo, y conforme a las vibraciones que sean susceptibles de percibir, ya por la sutileza de sus órganos espirituales o ya por la mayor o menor densidad de sus fluidos físicos. Tampoco se hallan siempre los que difieren en la apreciación de formas y colores, según sea su mayor o menor poseen la facultad de la clarividencia en las mismas condiciones. Pueden estar muy lúcidos un día y serle imposible ejercer su facultad al día siguiente. Son muchos los factores que entran en juego, como es fácil colegir, si nos detenemos a considerar el asunto y meditar sobre el mismo. El ser encarnado está sujeto a miles de contrariedades, que no siempre puede vencer con facilidad. Los mismos espíritus más evolucionados que han residido en la tierra, como misioneros de luz, han tenido que sufrir grandes decepciones, y más de una vez han visto eclipsarse sus facultades momentáneamente. No es de asombrarse, pues, que no siempre haya verdadera armonía entre los individuos que constituyen los Centros, Logias y Grupos espiritualistas, ya sean teosóficos o espíritas máxime teniendo en cuenta

que el pensamiento es libre, y que no debe tratarse de coartarlo en modo alguno.

Es necesario, por consiguiente, que los que se asocian con fines altruistas, como son los que persiguen los espiritualistas, procuren ser muy tolerantes con las opiniones de los demás compañeros y hermanos, y que no traten jamás de imponer su criterio, y en todo caso exponerlo por medio de un razonamiento adecuado al grado de adelanto intelectual del que difiere de su opinión.

No he de extenderme más por hoy, pues lo que acabo de manifestar es suficiente para que los hermanos que fijen la vista en estos mal hilvanados renglones, mediten sobre este problema, y comprendan la conveniencia de ser muy tolerantes con los criterios ajenos, ya que la infalibilidad no existe más que en Dios. Otro día he de tratar sobre alguno de los temas más palpitantes, aunque siempre ligeramente, sin profundizar demasiado en las raíces de las cosas, porque para ello no alcanzarían todas las páginas de la Revista, y no hay además problema, por arduo que sea, que no haya sido tratado de modo luminoso por los Maestros y Adeptos, que, cual faros de luz, han iluminado nuestro sendero, dándonos a conocer grandes verdades por medio de enseñanzas adecuadas.

Julio MARTIN LAMY.

La Doctrina Secreta

He aquí una sugestiva nota que aparece en la Doctrina Secreta, Volúmen II, página 136:

“El Dvapara Yuga difiere para cada Raza.—Todas las Razas tienen sus Ciclos particulares, hecho que crea una gran diferencia. Por ejemplo, la Cuarta Sub-raza de los Atlantes se hallaba en su Kali Yuga, cuando fueron destruídos, mientras que la Quinta se encontraba en su Satya o Krita Yuga. La Raza Aria hállase ahora en su Kali Yuga, y continuará en el mismo 427,000 años más, mientras que varias Razas de Familia, llamadas Semítica, Hamítica, etc, se hallan en sus ciclos especiales. La futura Sexta Sub-raza, que puede principiar muy en breve, se encontrará en su Edad Satya (de oro), mientras que nosotros recogemos el fruto de nuestras iniquidades en nuestro Kali Yuga.”

H. P. B.

¿TIENEN ALMA LOS ANIMALES?

(Traducido del Vol. III del T. P. S., por Nemo)

(Conclusión)

III

“¡Oh filosofía, tú, guía de la vida y descubridor de la virtud!”—**Cicerón**.

“La filosofía es una modesta profesión; toda ella es realidad y franqueza. Yo aborrezco la solemnidad y las pretensiones, que solo orgullo contienen en el fondo”—**Plinio**.

Según las enseñanzas teológicas, el destino del hombre, ya sea brutal y parecido a una bestia, ya sea un santo, es la inmortalidad. ¿Y cuál es el destino futuro de las innumerables huestes del alma animal? Varios escritores católicos romanos, el cardenal Ventura, el conde de Maistre y otros muchos, nos dicen que “el alma animal es una fuerza”.

“Bien establecido está que el alma del animal—dice su eco—fué producida por la tierra, pues esto es bíblico. Todas las almas vivientes y movientes (**nephesh** o principio de vida) proceden de la tierra: pero compréndaseme bien; no solamente del polvo, del cual sus cuerpos lo mismo que los nuestros, fueron hechos, sino además del poder y potencia de la tierra, o sea de su fuerza inmaterial; pues todas las fuerzas... las del mar, las del aire, etc., etc., son aquellas **Principidades** (1) **Elementarias** (principautés elementaires) de las cuales hemos hablado en otra parte”. (2)

Lo que el Marqués de Mirville entiende por la expresión sub-rayada, es

1. **Principauté**, según el diccionario, es Principado, dignidad de príncipe tierra o señorío que da la calidad de príncipe.—**Principautés**, en plural, **Teología**: Principados el tercer coro de los espíritus celestes. (N. de la D.)

2. **Esprits**: 2 m. mem. Cap. XII, **Cosmolatrie**.

que cada "Elemento" en la Naturaleza, es un dominio lleno de sus respectivos e invisibles espíritus, y gobernado por ellos. Los kabalistas occidentales y los Rosacruces los han llamado Sífides, Ondinas, Salamandras y Gnomos; los místicos cristianos, como de Mirville, les dan nombres hebreos, clasificándolos entre las varias especies de demonios al mando de Satán, con el permiso de Dios, por supuesto.

También se rebela contra la decisión de Santo Tomás, el cual enseña que el alma animal es destruida con el cuerpo. "Es una fuerza—dice—lo que se nos pide que aniquilemos, la fuerza más **substancial** de la tierra llamada **alma animal**; la cual según el Reverendo Padre Ventura, es (1) el alma más respetable después de la del hombre."

La había llamado justamente una fuerza inmaterial, y ahora él mismo dice, "que es la cosa más substancial de la tierra". (2)

¿Pero qué es esta fuerza George Cuvier y Floreurens, el académico, nos dicen su secreto.

"La forma o la fuerza de los cuerpos (¿ngase presente que forma significa alma en este caso)—escribe el primero— es para ellas más esencial que la materia desde el momento en que esta (sin ser destruida en su esencia cambia constantemente, mientras que la forma prevalece eternamente". A esto observa Rloureus: "en todo lo que tiene vida, la forma es más persistente que la materia; porque lo que constituye el SER del cuerpo viviente, es identidad y parecido, es su forma (3) Ser—como a su vez observa de Mirville—principio magistral, pacto filosófico de nuestra inmortalidad"; (4) debe inferirse que quiere indicarse bajo este término engañoso el alma humana y animal. Yo sospecho que es más bien lo que nosotros llamamos la VIDA UNA.

Como quiera que sea; la filosofía así la profana como la religiosa, corrobora esta afirmación, o sea que las dos "almas", tanto del hombre como del animal, son idénticas. Leibnitz, el filósofo amado de Bossuet, parece dar crédito a la "Resurrección Animal", hasta cierto punto. Siendo para él la muerte "simplemente una ocultación de la personalidad", la compara a la conservación de las ideas durante el sueño, o a la mariposa dentro de su crisálida. "Para él—dice de Mirville—la resurrección (5) es una ley natural de la Naturaleza, llegando a ser un gran milagro cuando es verificada por un taumaturgo, sólo por razón de su carácter prematuro, de las circums-

-
1. Esprits: 2 m. mem. Cap. XII, **Cosmolatrie**.
  2. Esprits: pág. 158.
  3. Longevidad: pág. 49 y 52.
  4. Resurrecciones: pág. 621.
  5. Los Ocultistas la llaman "Transformación" durante una serie de vidas, y a la Resurrección final, **Nirvánica**.

tancias que la rodean y de la manera como aquel la lleva a cabo." En esto, Leibnitz es un verdadero Ocultista, sin sospecharlo. El desarrollo y florecimiento de una planta en cinco minutos, en lugar de varias semanas, y la germinación forzada y crecimiento de las plantas, animales y hombres, son hechos conservados en los anales de los Ocultistas. Son milagros únicamente en apariencia: las fuerzas productoras naturales obran con una intensidad mil veces mayor, por virtud de condiciones excitadas con arreglo a leyes ocultas, conocidas del Iniciado. El rápido y anormal crecimiento se efectúa por las fuerzas de la Naturaleza, ya ciegas, ya adscritas a inteligencias menores, sujetas al poder oculto del hombre y dirigidas para que operen colectivamente en el desenvolvimiento de la cosa que quiere hacerse surgir del seno de sus elementos caóticos.

Pero ¿por qué llamar al uno un **milagro** divino, y al otro un subterfugio satánico, o sencillamente una treta fraudulenta?

Sin embargo, como verdadero filósofo, Leibnitz se ve obligado, en esta peligrosa cuestión de la resurrección de los muertos, a incluir en ella a todo el reino animal en su gran síntesis, y a decir: "Creo que las almas de los animales son imperecederas... y considero que nada hay más a propósito para demostrar nuestra naturaleza inmortal". (1)

Apoyando a Leibnitz, Dean, el vicario de Middleton, publicó en 1748 dos pequeños volúmenes acerca de este asunto. Para resumir sus ideas dice que, "las santas escrituras indican en varios párrafos que los animales vivirán en una vida futura. Esta doctrina ha sido sostenida por varios Padres de la Iglesia. Enseñándonos la razón que los animales tienen un alma, nos dice al mismo tiempo que deben existir en algún estado futuro. En ninguna parte se encuentra sostenido el sistema de los que creen que Dios aniquila el alma del animal, y no tiene ningún fundamento sólido en sí mismo", etc., etc. (2)

Muchos de los hombres de ciencia del siglo pasado defendieron la hipótesis de Dean, declarándola en extremo probable, especialmente uno de ellos, el sabio teólogo Protestante Charles Bonnet, de Ginebra, Ahora bien; este teólogo fué autor de una obra en extremo curiosa, llamada por **El Palingenesia** (3) o el "Nuevo Nacimiento", que tiene lugar, como procura demostrar, gracias a un germen invisible que existe en todo hombre; y lo mismo que Leibnitz, no puede comprender por qué los animales han de excluirse de un sistema, que con tal exclusión, no sería una unidad, puesto que sistema significa "una colección de leyes". (4)

1. Leibnitz: Opera Philos, etc.

2. Véase vol. XXIX de la **Bibliothèque des Sciences**, primer trimestre del año 1768.

3. De dos palabras griegas—**nacer** y **renacer** otra vez.

4. Véase vol. II **Palingenesia**. También **Resurrecciones** de Mirville.

“Los animales—escribe—son libros admirables, en que el Creador ha reunido los más sorprendentes rasgos de su soberana inteligencia. El anatómico tiene que estudiarlos **con respeto**, y aún el menos dotado del sentimiento delicado y razonador que caracteriza al hombre moral, jamás pensará al hojear estas páginas, que está manejando fragmentos de pizarra o rompiendo guijarros. Jamás olvidará que todo cuanto vive y siente merece su compasión y piedad. Los hombres correrían el riesgo de comprometer sus sentimientos éticos, si se familiarizasen con los sufrimientos y con la sangre de los animales.

Es esto una verdad tan evidente, que los gobiernos no deberían nunca perderla de vista. En cuanto a la hipótesis del automatismo, me sentiría inclinado a considerarla como una heregía filosófica, muy peligrosa para la sociedad, si no violase tan fuertemente el buen sentido y los sentimientos, hasta el punto de ser incensiva, por que nunca será generalmente aceptada.

“Por lo que hace al destino del animal, si mi hipótesis es justa, la Providencia le reserva las más grandes compensaciones en estados futuros... (1) Y para mí, su resurrección es la consecuencia de aquella alma o forma que necesariamente nos vemos obligados a concederles, porque siendo un alma una simple substancia, **ni puede ser dividida, ni descompuesta, ni tampoco aniquilada**. No puede eludirse esta deducción sin caer en el automatismo de Descartes; y entonces, del automatismo animal, forzosamente llegaríamos muy pronto al automatismo del hombre”.

La escuela moderna de biólogos ha llegado a la teoría del “hombre autómeta”; pero sus discípulos pueden ser abandonados a sus propios medios y conclusiones. Ahora solamente trato de la prueba final y absoluta de que los más filosóficos intérpretes de la Biblia—por desprovistos que hayan podido estar de más clara percepción respecto de otras cuestiones—no han **negado jamás, con la autoridad de aquel libro, un alma inmortal a los animales**; para lo cual no han encontrado en dicho libro, y por lo que hace al Antiguo Testamento, más fundamento que para afirmar la existencia de un alma semejante en el hombre.

No hay más que leer ciertos versículos de Job y del Eclesiástico (III. 17 y sig. 22), para llegar a esta conclusión. La verdad del caso es que ni una sola palabra referente al estado futuro de unos y otros se encuentra allí. Pero si solo se encuentra en el Antiguo Testamento una evidencia negativa,

---

1. También nosotros creemos en “estados futuros” para el animal, desde el más elevado, hasta los **infusorios**—pero en una serie de renacimientos, cada uno de ellos en una forma más elevada hasta el hombre, y después más alta;—en resúmen, nosotros creemos en la **evolución**, en el más completo sentido de la palabra.

en lo que al alma inmortal de los animales se refiere, en el Nuevo se halla tan claramente afirmada, como la del hombre mismo.

Vamos a dar ahora prueba definitiva en beneficio de los que se burlan del **filozoísmo** indio, de los que afirman su derecho de matar animales a su placer y capricho, de los que les niegan un alma inmortal.

Al final del primer artículo sobre este asunto, se hizo mención de San Pablo, como defensor de la inmortalidad de toda la creación animal. Afortunadamente, no es esta afirmación de aquellas que pueden ser menospreciadas por los Cristianos como "interpretaciones blasfemas y heréticas de la santa escritura, hechas por un grupo de ateos y libre pensadores". De desear sería que todas las palabras profundamente sabias del Apóstol Pablo, que ante todo fué un iniciado, fuesen tan claramente comprendidas como los párrafos que se refieren a los animales. Porque entonces, como se hará ver, la indestructibilidad de la materia enseñada por la ciencia materialista, la ley de la evolución eterna, tan agriamente negada por la Iglesia, la omnipresencia de la VIDA UNA, o la unidad del ELEMENTO UNO, y su presencia en toda la extensión de la Naturaleza, según las enseñanzas de la filosofía esotérica, y el sentido secreto de las observaciones de San Pablo a los **Romanos** (VIII. 17-23), quedaría demostrado, sin dudas ni cavilaciones, que son una misma cosa. Pues, a la verdad, ¿qué otra cosa podía querer decir aquel gran personaje histórico, tan evidentemente imbuido por la filosofía Neo-Platónica de Alejandría, con las siguientes frases que transcribo con comentarios hechos a la luz del Ocultismo, para dar una idea más clara de mi tesis?

El Apóstol sienta sus premisas diciendo (Romanos VIII, 16-17) que: "El mismo espíritu" (Paramatma) "da testimonio con nuestro espíritu" (atmar.) "de que nosotros somos hijos de Dios, y "como tales hijos, sus herederos", herederos, por supuesto, de la eternidad e indestructibilidad de la eterna o divina esencia en nosotros. Después, nos dice que:

"Los sufrimientos de los tiempos presentes, no son dignos de compararse con **la gloria que ha de ser revelada**". (ver. 18).

"La Gloria", sostenemos nosotros, no es la "Nueva Jerusalén", la simbólica representación del porvenir de las Revelaciones Kabalísticas de San Juan, sino los períodos **Devachánicos** y las series de nacimientos en las razas sucesivas, donde, después de cada nueva encarnación, nos hemos de encontrar nosotros mismos más elevados, tanto física como espiritualmente, y cuando por fin, todos nos habremos verdaderamente convertido en "hijos de Dios" al tiempo de la "última Resurrección", ya la llamen las gentes Cristiana, ya Nirvánica, ya Parabrahmica, pues todas ellas son una y la misma. Por que a la verdad:

Por criatura, se quiere dar a entender aquí el animal, como se demostrará más adelante con la autoridad de San Juan Crisóstomo. Pero, ¿quie-

nes son los "hijos de Dios", cuya manifestación anhela la creación entera? ¿Son los "hijos de Dios" con quienes "Satán vino también", (véase Job), o los "sietes ángeles" de la Revelación? ¿Se refieren a los Cristianos únicamente o a los "hijos de Dios" sobre toda la tierra? (1) Tal "manifestación" está prometida al final de cada **Manvántara** (2) o período del mundo, por las criaturas de todas las grandes religiones; y excepto en la interpretación esotérica de todas ellas, en ninguna parte se encuentra con tanta claridad como en los **Vedas**. Pues en ellos se dice que al fin de cada **Manvántara** sobreviene el **Pralaya** o la destrucción del mundo, de los cuales uno solo es conocido y esperado por los Cristianos, y allí quedarán los **Sisthas** o restos, siete **Rishis** y un guerrero, y todas las semillas para la próxima "oleada humana de la siguiente Ronda." (3) Pero la cuestión que por el momento nos interesa, no es determinar que teoría es más correcta, si la India y la Cristiana, sino demostrar que los Brahmanes, al enseñar que las semillas de to-

(1) Véase **Isis**, vol. 1.

(2) Lo que en realidad se quiso significar por los "hijos de Dios" en la antigüedad, está ahora plenamente demostrado en la **DOCTRINA SECRETA**, en su primera parte (Sobre Período Arcaico.)

(3) Esta es la versión ortodoxa India y la Esotérica. En su **Bangalore Picture**. "¿Qué es la Religión India?" Dewan—Bahadoor—Raghunat-Ras de Madrás, dice: "Al final de cada **Manvántara**, tiene lugar la aniquilación del mundo; pero un guerreero, siete **Rishis** y las semillas, son salvados de la destrucción. A ellos, Dios (o **Bramha**) comunica la **Ley**. Estatuto o los **Vedas**. . . Tan pronto como comienza el **Manvántara**, estas leyes son promulgadas y son obligatorias hasta el final de aquel **Manvántara**. Estas ocho personas son llamadas **Sishas** o restos, por que ellos solos quedan después de la destrucción de todos los otros. Sus actos y preceptos son, por lo tanto, conocidos como **Sisthacas**. También se les designa en el nombre de **Sadachar**, por que tales actos y preceptos son lo que únicamente siempre ha existido".

Esta es la versión ortodoxa. La secreta habla de siete Iniciados que habiendo obtenido la condición de **Dhyam Choans** hacia el final de la séptima raza en esta tierra, se quedan en ella durante su "obscuración" con el germen de todos los animales, plantas y minerales que no haya tenido tiempo de evolucionar, hasta convertirse en hombre, para conseguirlo en la próxima Ronda o período del mundo. Véase **Esoteric Buddhism**, por A. P. Sinnett, 5ª edición Anotaciones, páginas 146, 147.

Las criaturas son conservadas, a pesar de la destrucción total, periódica y temporal de todas las cosas visibles, justamente con los "hijos de Dios" o los **Rishis**, que deben manifestarse a la humanidad futura, no dicen ni más ni menos de lo que San Pablo predicaba. Tanto este como aquellos, com-

prenden toda la vida animal en la esperanza de un nuevo nacimiento y en la renovación en un estado más perfecto, cuando todas las criaturas que ahora “esperan” gocen de la “manifestación de los hijos de Dios”. Por que como San Pablo dice: “La misma (ipsa) **criatura también debe ser libertada** de la servidumbre de la corrupción”, lo que equivale a decir que el germen del alma animal indestructible, que no logra el Devachán mieny en la renovación de un estado más perfecto, cuando todas las criaturas que ahora “esperan” gocen de la “manifestación de los hijos de Dios”. Por que como San Pablo dice: “La misma (ipsa) **criatura también debe ser li-** tras permanece en su estado elementario o animal, ingresará en una forma superior y seguirá adelante, juntamente con el hombre, debiendo progresar en estados y formas cada vez más elevados hasta el fin; “en la gloriosa libertad de los hijos de Dios” (ver 21.)

Y esta “gloriosa libertad” únicamente puede ser alcanzada por medio de la evolución o progreso Kármico de todas las criaturas. El animal mudo que ha evolucionado de la planta semi-sensible, se transforma por grados en hombre, espíritu, Dios, y **sucesivamente ad infinitum**.

Pues dice San Pablo: “Nosotros sabemos (“nosotros”, los **Iniciados**), que toda la creación (**omnis creature o criatura** en la Vulgata), gime y sufre los dolores del parto hasta ahora” (1) (ver. 22.)

Esto es decir claramente que el hombre y el animal sufren igualmente en la tierra, en sus esfuerzos evolucionarios hacia la meta, conforme a la Ley Kármica. “Hasta ahora” significa hasta la quinta raza. Para declararlo mejor, el gran Iniciado Cristiano, se explica diciendo:

“No solo ellos (los animales), sino también nosotros que gozamos de los primeros frutos del Espíritu, gemimos en nuestro íntimo ser, mientras esperamos la adopción, esto es: redimirnos de nuestro cuerpo”. (ver 23.)

Sí; nosotros los hombres gozamos ya de los primeros frutos del Espíritu o sea de la luz directa de Parabrahm, que es nuestro Atma o séptimo principio, lo cual debemos a la perfección de nuestro quinto principio (Manas), el cual está mucho menos desarrollado en los animales. Como compensación, sin embargo, su Karma es mucho menos pesado que el nuestro. Pero esta no es una razón para que no hayan de alcanzar también en su día aquella perfección que da al hombre plenamente desenvuelto la forma de un Dhyán Chohan.

Nada puede ser más claro aún para un crítico profano, no iniciado, que estas palabras del gran Apóstol, ya las interpretemos a la luz de la filosofía esotérica, ya a la del escolasticismo de la Edad Media. No solo al hombre sino a **todas las criaturas vivientes** cabe la esperanza de la reden-

---

(1) ...*ingemiscit et parturit usque adhuc* en la traducción original latina.

ción, por la supervivencia de la entidad espiritual, libertada de la "servidumbre de la corrupción" o de la serie de las formas temporales dentro de la materia.

Más no hay que esperar que el "compañero" de los animales, proverbialmente injusto, aún para con sus semejantes, consienta fácilmente en compartir sus aspiraciones con su ganado y sus aves domésticas. El famoso comentarista de la Biblia, Cornelio Lapide, fué el primero que hizo la advertencia y acusó a sus predecesores por la consciente y deliberada intención de hacer todo cuanto podían para evitar la aplicación de la palabra **creatura**, a las criaturas inferiores de este mundo. Sabemos por él que San Gregorio Nacianceno, Orígenes y San Cirilo (el cual, probablemente se negó a ver una criatura humana en Hypatía, y se condujo con ella como si hubiese sido un animal salvaje) insistieron en que la palabra **creatura** de los versículos antes citados, fué aplicada por el Apóstol simplemente a los ángeles. Pero, como observa Cornelio, el cual apela a Santo Tomás en corroboración de su tesis "esta opinión es torcida y violentada en demasía (**distorta et violenta**); está además anulada por el hecho de que los ángeles, como tales, están libres de los lazos de la corrupción".

No es tampoco más feliz la indicación de San Agustín, que presenta la extraña hipótesis de que las "criaturas" a que se refiere San Pablo, eran "los infieles y herejes" de todos los tiempos! Cornelio contradice al venerable padre de la Iglesia con la misma frialdad con que se puso frente a los otros Santos predecesores suyos. "Pues—dice—en el texto citado, las **criaturas** de que habla el Apóstol, son evidentemente criaturas distintas del hombre, **no solo ellas, sino también nosotros mismos**; y, además, lo que quiere significarse no es la liberación del pecado, sino de la **muerte futura**." (1) Pero hasta el valiente Cornelio se acobarda al fin ante la general oposición, y decide que por la palabra **criaturas**, San Pablo pudo haber significado, conforme San Ambrosio, San Hilario y otros han pretendido, los **elementos** (11) o sea el sol, la luna, las estrellas, la tierra, etc. etc.

Desgraciadamente para los Santos especuladores y escolásticos, y afortunadamente para los animales, si es que estos han de sacar alguna vez provecho de las pelámicas, encuéntranse aquellos dominados por una autoridad todavía mayor. Es esta, San Juan Crisóstomo, mencionado ya, a quien la Iglesia Católica Romana, según el testimonio del obispo Proclo, un tiempo secretario suyo, tiene en la mayor veneración. De hecho fué San Juan Crisóstomo, si se nos permite aplicar a un Santo el término de nuestros días profano, el "medium" del Apóstol de los Gentiles. En sus Comentarios de las Epístolas de San Pablo, se considera a San Juan como directamente inspirado por el mismo Apóstol; en otras palabras, como habiendo escrito sus

---

(1) Cornelius, edic. Pelagand, I. IX página 114.

comentarios bajo el dictado de San Pablo. He aquí lo que leemos en estos comentarios acerca del capítulo III de la Epístola a los Romanos:

“Debemos gemir siempre por la dilación impuesta a nuestra emigración (muerte); por que sí, como dice el Apóstol, la criatura privada de razón (*mente, no ánima, “Alma”*), y de palabra (*mansi haec creatura mente et verbo carens*), gime y espera, ¡cuánta mayor será la vergüenza de que dejemos de hacer nosotros lo mismo!” (1)

Desgraciadamente dejamos de hacerlo, y nos apartamos con gloria del deseo de “emigrar” a países desconocidos. Si las gentes estudiasen las escrituras de todas las naciones e interpretasen su significación a la luz de la filosofía esotérica, nadie dejaría de sentirse, sino ansioso de morir, por lo menos indiferente a la muerte. Entonces emplearíamos con provecho el tiempo que pasamos en esta tierra, preparándonos tranquilamente en cada nacimiento, por la acumulación de buen Karma, para el próximo.

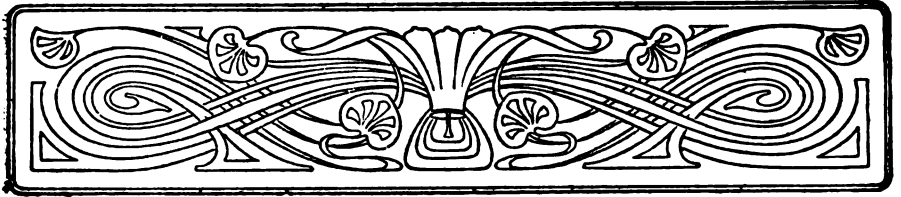
Pero el hombre es un sofista por naturaleza. Y hasta después de leer esta opinión de San Juan Crisóstomo (opinión que resuelve para siempre la cuestión del alma inmortal de los animales, o por lo menos así debería hacerlo para todo Cristiano), tenemos el temor de que la lección no sea de provecho alguno para los pobres animales. En verdad, el casuista sutil, condenado por su propia boca, puede decirnos que, sea cual fuese la naturaleza del alma de los animales, todavía se les hace un favor, y se cumple una acción meritoria matando a la pobre criatura, pues se pone término a sus “gemidos por la tardanza impuesta a su emigración” a la gloria eterna.

No es la escritora de estas líneas tan inocente que vaya a creer que todo un Museo Británico, lleno de obras contra la alimentación carnívora, produciría el efecto de detener a las naciones civilizadas en la construcción de mataderos, o les haría renunciar a sus beefs-teak y pavos de Navidad. Pero si estas humildes líneas pueden hacer comprender a unos cuantos lectores el verdadero valor de las nobles palabras de San Pablo, y con ello dirigir seriamente sus pensamientos hacia todos los horrores de la vivisección, entonces la escritora se daría por contenta. Por que, ciertamente; cuando el mundo se sienta convencido—y no podrá evitarse que llegue algún día a tal convicción—de que los animales son criaturas tan eternas como nosotros mismos, la vivisección y otras torturas permanentes, diariamente infligidas a los pobres animales,, obligarán a todos los Gobiernos, después de dar lugar por parte de la sociedad en general, a una explosión de condenaciones y amenazas, a poner fin a estas prácticas bárbaras y vergonzosas.

H. P. BLAVATSKY.

---

(1) *Homélie XIV, sur l'Épître aux Romains.*

La Fiesta del Loto Blanco

En la noche del 8 tuvo lugar, como de costumbre, la fiesta que con éste nombre celebran todos los teosofistas del mundo en demostración de amor y gratitud hacia nuestra inolvidable Maestra Helena Petrona Blavatsky. A las 8½ de la noche se reunieron en el local de la Sección todos los M. S. T. de la Habana, siendo presididos por el Sr. Hipólito Mora, Miembro del Consejo Seccional, por delegación de nuestro Secretario General quien se encontraba ausente, por haber sido invitado a tomar parte en igual acto que celebraba en esos momentos la Logia Unidad, de Banes.

Abrió la sesión el mencionado Sr. Mora, quien explicó el objeto de la reunión, dedicando frases de profunda gratitud el intenso amor a nuestros fundadores, Helena Petrona Blavatsky y Henry S. Olcott, así como a los que fueron los fundadores de la S. T. en Cuba, Sres. Miguel R. Muñoz y Jose María Massó. Como es costumbre en este día recordar a nuestros hermanos de la Sección fallecidos durante el año, dedicó también un recuerdo a la memoria de las fallecidas Sritas. Clemencia Medina Pino y Sra. Clara Fuentes de Fernández.

Acto seguido el Sr. Mora dió lectura a un telegrama de nuestro Secretario General el Sr. Albear, el cual desde Banes saluda a todos los hermanos en este día memorable. Después de un número de música ejecutado al violín por el Sr. Julián Barreto, procedió nuestro vice-presidente de la Logia "Annie Besant", el Sr. José A. Valdés, a la lectura de algunas sentencias del "Bagavad Gita", al cual siguió el Sr. Francisco Alcañiz que leyó un trabajo original suyo relativo a nuestra muy amada Maestra Helena Petrona Blavatsky, y sucediéndole la Srita. Pepilla Odio, que, como siempre, leyó con admirable entonación una bella poesía del conocido bardo Sr. Vicente Cirugeda Roig, dedicado a Madame Blavatsky.

Volvió a deleitar a la concurrencia el Sr. Barreto con un número selecto de su repertorio, siguiéndole el Sr. Julio Martín Lamy, con la lectura de unos párrafos del maestro Gautama Buddha sobre las cuatro grandes Verdades, y cuyos párrafos fueron vertidos al castellano por el hermano La-

HELENA P. BLAVATSKY

my allí directamente del francés, de la magnífica obra de Edwin Arnold, "La Luz del Asia", que desgraciadamente no ha sido traducida al castellano todavía, no obstante su mérito indiscutible, y de tratarse nada menos que de la vida y la doctrina del maestro Buddha. El hermano Lamy hizo constar que por encargo especial del Sr. Albear, se había prestado cordialmente a esa difícil labor.

El Sr. Salvador Sibecas dió lectura, acto seguido, a un trabajo original suyo, encomiando la magna labor de nuestra insigne Blavatsky, y precediéndole el Sr. Guillermo Ordoñez, Secretario del Consejo Seccional y administrador de la "Revista Teosófica", nuestro órgano en la prensa, el cual leyó unos luminosos pensamientos de Madame Blavatsky.

Tocóle el turno al Sr. Edelmiro Félix, que no pudo hacer un resumen de la Velada, por no haberle sido posible asistir a ella desde su comienzo, dándonos en cambio datos y noticias muy interesantes acerca de la historia de la fundadora de la Sociedad Teosófica, Helena Petrowna Blavatsky, así como de su vida accidentada y laboriosa. Después de la ejecución al violín de la bellísima "Ave María" de Gounod por el Sr. Barreto, el presidente actuante, Sr. Hipólito Mora dió por terminada la Velada, siendo obsequiada la concurrencia con exquisitos dulces y flanes.

No debemos terminar esta reseña sin felicitar al hermano Sr. Diego Peña por su labor verdaderamente artística en el bello decorado del salón que fué muy encomiado por todos los asistentes.

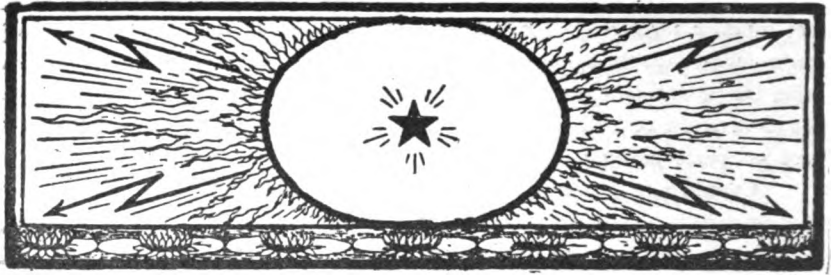
FRAGMENTO

.....
 .....
 Mi alma, que solo al horror de la fealdad humana, retrocede rendida, entona como un canto de resurrección, y en la zozobra de la muerte exhala el grito universal cuando contempla un corazón donde el polvo del camino no ha bastado a apagar la llama triunfante de la virtud. El egoísmo es la mancha del mundo, y el desinterés su sol. En este mundo no hay más que una raza inferior; la de los que consultan, antes que todo, su propio interés, bien sea el de su vanidad o el de su soberbia o el de su peculio: ni hay más que una raza superior: la de los que consultan, antes que todo, el interés humano.....

José MARTI.

(Del discurso pronunciado en el salón "Jaeger's", New York, en honor de Valdés Domínguez, el 24 de Febrero de 1894).

El Campo Luminoso

Eramos una partida pequeña y escogida de alegres viajeros. Habíamos llegado a Constantinopla hacía una semana, procedentes de Grecia, y dedicábamos catorce horas al día a subir y bajar las escarpadas alturas de Pera, visitando bazares, trepando a las cumbres de los minaretes, y abriéndonos caminos entre ejércitos de perros hambrientos, los tradicionales dueños de las calles de Stamboul. La vida errante se dice que es contagiosa, y ninguna civilización es bastante fuerte para destruir el encanto de la libertad ilimitada, una vez que se ha probado. El gitano no puede ser desalojado de su tienda, y a veces el viaje a pie es como una fascinación en su existencia incómoda y precaria, que le evita tomar una morada y ocupación estables. Mi principal cuidado durante nuestra estancia en Constantinopla, fué evitar que mi sabueso Ralph fuera víctima del contagio, y se uniese a los beduinos de raza canina que infestaban las calles.

Era un hermoso camarada, mi compañero constante y amigo protegido. Temeroso de perderle, ejercía una vigilancia estricta sobre sus movimientos; sin embargo, durante tres primeros días se portó como un cuadrúpedo medianamente educado, y permaneció fiel a mis talones. A todo ataque impudente de sus primos mahometanos, bien lo intentasen como demostración hostil, o bien como principio de amistad, su única respuesta era meter el rabo entre las piernas, y con un aire de modestia digna, buscar la protección de cualquiera de nuestra partida.

Como al principio demostró una aversión tan decidida a la mala compañía, empecé a tener confianza en su discreción; y finalmente, al tercer día, había disminuído notablemente mi vigilancia. No obstante, este descuido mío fué pronto castigado, y tuve que sentir el haber puesto mi confianza en mala parte. En un momento de descuido escuchó la voz de unas sirenas cuadrúpedas, y lo último que ví de él fué el final de su enroscado rabo, que desaparecía en el ángulo de una calle sucia y tortuosa que quedaba un poco atrás.

mi mudo compañero. Ofrecí 20, 30, 40 francos al que lo encontrase. Pronto muchos vagabundos malteses empezaron una caza regular, y hacia la noche fué invadido nuestro hotel por una turba, trayendo cada uno de ellos en brazos un perrucho más o menos sarnoso, que trataban de persuadirme era mi perro perdido.

Cuanto más negaba yo, más solemnemente insistían ello; y uno, cayendo de rodillas y sacando del pecho una ambigua imagen de la Virgen, de metal corroído, juró solemnemente que la misma Reina del Cielo, se le había aparecido para indicarle el verdadero animal. El tumulto había tomado tal importancia, que me dí a pensar si la desaparición de Ralph iba a ser causa de un motín, hasta que, por último, nuestro patrón mandó por una pareja de kavasses del puesto de policía más próximo, que expulsaron a viva fuerza al regimiento de bípedos y cuadrúpedos. Empecé a convenirme de que no volvería a ver a mi perro, y quedé más desesperanzado desde que el portero de hotel, un semirespectable salteador antiguo, que a juzgar por las apariencias, no había pasado más que media docena de años en las galeras, me aseguró gravemente que todos mis trabajos serían inútiles; pues mi sabueso, sin duda alguna, había sido muerto y devorado, porque en esta época los perros turcos son también muy amantes de sus más sabrosos hermanos ingleses.

Toda esta discusión había tenido lugar en la calle, a la puerta del hotel; y ya iba a terminar la investigación, por aquella noche al menos, y a entrar en el hotel, cuando una anciana griega que había estado oyendo el fracaso desde el escalón de una puerta cerrada, se aproximó a nuestro desconsolado grupo, y dijo a Miss H., una señorita de nuestra partida, que podíamos preguntar a los dervishes sobre el paradero de Ralph.

—¿Y qué puede saber los dervishes sobre mi perro?—le dije yo en tono de broma por lo ridículo que aparecía la proposición.

—Los hombres santos saben todo, con Kyrea (señora)—dijo ella de una manera misteriosa.—La semana última me robaron un abrigo nuevo de satín y pieles que me hijo acababa de traerme de Broussa, y como podeis ver, lo he recobrado y lo llevo puesto.

—¿Es verdad? Entonces los hombres santos han hecho también la metamorfosis de vuestro abrigo nuevo por uno viejo, según las apariencias—dijo uno de los caballeros que nos acompañaba, apuntando mientras hablaba a un gran roto de la espalda, que había sido reparado malamente con alfileres.

—Esta precisamente es la parte principal de la historia—contestó tranquilamente la mujer, sin desconcertarse en lo más mínimo.—Ellos me enseñaron en el círculo brillante, el barrio de la ciudad, la casa y hasta el cuarto en que el judío que me había robado mi abrigo, estaba en aquel momento haciéndolo pedazo. Mi hijo y yo corrimos inmediatamente al barrio

Kalidjikaoulosek, para salvar mi propiedad. Cojimos al ladrón en la obra, y ambos le reconocimos como el hombre que los dervishes nos habían enseñado en la luna mágica. El ladrón confesó, y ahora está en la prisión.

Aunque ninguno de nosotros había comprendido lo que quería decir con la luna mágica y el círculo brillante, quedamos completamente mistificado con su relación sobre los poderes adivinadores de los "hombres santos", y hasta nos sentimos algún tanto satisfechos al ver que la historia no era ficticia, atendiendo a todos los sucesos acaecidos al recobrar la propiedad por medio de la ayuda de los dervishes, y determinamos ir a la mañana siguiente, y ver si del mismo modo que a ella le habían ayudado, nos ayudaban a nosotros.

Apenas acababa el monótono clamoreo de los Muezzins de anunciar desde lo alto de los minaretes la hora del medio día, cuando descendíamos de las alturas de Pera al puerto de Galata, abriéndonos paso a fuerza de codazos por entre la desabrida muchedumbre del mercado de la ciudad. Antes de llegar al dique, ibámos ya medio ensordecidos por el clamoreo, los incesantes gritos, la confusión de lenguas, semejante a una Babel. En esta parte de la ciudad es inútil guiarse por el número de las casas o por el nombre de las calles. La situación del punto que se busca es indicada por su proximidad al cualquier otro edificio más notable, tal como una mezquita, baño o tienda europea; por lo demás, uno tiene que confiar en Allah y su Profeta.

Por tanto, con grandísima dificultad llegamos a descubrir la nave donde se vendía la cera inglesa, detrás de la cual se encontraba el sitio adonde nos dirigíamos. Nuestro guía del hotel ignoraba como nosotros la morada de los dervishes; pero por último un muchacho griego, en toda la sencillez de la desnudez primitiva, consintió por una modesta moneda de cobre reluciente, guiarnos a los danzantes.

Cuando llegamos, fuimos introducidos en un salón extenso y sombrío, que parecía un estable desierto. Era largo y estrecho, el piso estaba densamente cubierto de arena como una escuela de equitación, solamente recibía luz por pequeñas ventanas colocadas a gran altura del piso. Los dervishes habían acabado sus ejercicios matinales, e indudablemente descansaban de sus fatigosos trabajos. Permanecían completamente postrados, unos apoyados en los rincones, otros de pie, mirando vagamente al espacio, entregados, según nos informaron, a la meditación sobre su deidad invisible. Parecían haber perdido todo poder de ver y oír; pues ninguno de ellos respondió a nuestras preguntas, hasta que uno, de figura alta y descarnada, con un gorro alto que le hacía aparecer lo menos de siete pies de altura, salió de un rincón oscuro. Nos dijo que era el jefe, y nos dió a entender que los hermanos en santidad, cuando están en el acto de recibir órdenes para ceremonias adicionales del mismo Allah, de ningún modo pueden

ser interrumpido. Pero cuando nuestro intérprete le hubo explicado el objeto de nuestra visita, que solamente a él concernía, puesto que era el único custodio de la "varilla mágica", sus objeciones desaparecieron y extendió la mano para la limosna. Después de ser gratificado, manifestó que únicamente dos de nuestra partida podían ser admitidos a la vez en la confianza de lo futuro, y echó andar seguido de Miss H. y de mí.

Entrando tras él en lo que parecía ser un pasillo medio subterráneo, llegamos al pie de una alta escalera, portatil, que conducía a un cuarto so-techado. Subimos tras nuestro guía, y al fin nos encontramos en un miserable desván de tamaño regular, con las paredes desnudas y desprovisto de adorno. El piso estaba cubierto de una espesa capa de polvo, y las telarañas festoneaban las paredes en todas direcciones. En un rincón vimos algo que al principio tomé yo por un lío de trapos viejos; pero el bulto se movió entonces y se puso de pie; avanzó hasta la mitad del cuarto y se paró delante de nosotros; era la criatura más extraordinaria que en mi vida he visto. Su sexo era femenino, pero era imposible decir si era mujer o niño. Era una enana de aspecto horrible, con una cabeza enorme, los hombros de un granadero y una cintura en proporción; todo esto se hallaba sostenido por dos piernas cortas y alteadas como las de una araña, y que parecían incapaces de sostener el peso del monstruoso cuerpo. Tenía una fisonomía burlona parecida a la cara de un sátiro, y estaba adornada de letras y signos del Koran, pintado de amarillo brillante. Sobre la frente tenía una medallón roja: su cabeza estaba, coronada de un **tarbusche** o **ter** lleno de polvo; sus piernas estaban adornadas de grandes calzones turcos, y una muselina blanca, algo sucia, envolvía su cuerpo escasamente lo preciso para ocultar sus horribles deformidades.

Esta criatura se dejó caer más bien que se sentó en medio del cuarto, y como el peso del cuerpo cayó sobre la miserable cubierta, levantó una nube de polvo que nos hizo toser y estornudar. ¡Este era famoso Tatmos, conocido por el oráculo Damascus!

Sin perder tiempo en frívola charla, el dervish sacó un pedazo de tiza trazó alrededor de la muchacha un círculo de unos 6 pies de diámetro. Sacó de detrás de la puerta doce lámparas pequeñas de cobre, que llenó de un líquido algo obscuro que había en una botella que sacó del pecho, y las simétricamente alrededor del círculo mágico. Entonces arrancó una silla de madera de un entrepaño de la puerta desvencijada, la cual presentaba señales de otras depredaciones semejantes, y cogiendo la astilla entre el pulgar y el índice, empezó a soplarla a intervalos acompasados, alternando los soplos con murmullos que parecían tender al encantamiento, hasta que, de pronto, y sin ninguna causa aparente para su ignición, apareció una chipa sobre la astilla, y ardió como una pajueta seca. Entonces, dervish encendió las doce lámparas con esta llama creada por sí misma.

Durante este tiempo, Tatmos, que hasta entonces había permanecido indiferente y sin movimiento alguno, se quitó las bubuchas amarillas de sus desnudos pies, y las arrojó a un rincón, descubriendo como una belleza adicional un sexto dedo en cada pie deforme. En seguida el dervish entró en el círculo, y cogiendo a la enana por los tobillos, la hizo dar una sacudida como si hubiese levantado un saco de trigo; y luego, levantándola del suelo y dando un paso atrás, la dejó con la cabeza hacia abajo. La sacudió como se hace con un saco para acomodar el contenido, siendo el movimiento regular y fácil. luego la abalanció de un lado a otro como un péndulo, hasta que logró el ímpetu necesario, y dejando ir un pie y cogiendo el otro con ambas manos, hizo un esfuerzo muscular poderoso y la hizo girar en el aire como un club indio.

Mi compañera, alarmada, se había refugiado en el rincón más lejano. Vuelta tras vuelta, el dervish hacía girar su carga viviente, permaneciendo ella perfectamente pasiva. El movimiento aumentó en rapidez, hasta que la vista difícilmente podía seguir al cuerpo en su circuito. Esto duró quizás dos o tres minutos, hasta que, disminuyendo gradualmente el movimiento, al fin lo paró por completo, y en un momento dejó caer a la muchacha de rodillas en medio del círculo iluminado. Esta era la manera oriental de mesmerización practada por los dervishss.

Entonces la enana apareció completamente olvidada de todos los asuntos externos y un letargo profundo. Con la cabeza y barba apoyadas en el pecho, con los ojos vidriados e inmóviles, todo lo cual la daba un aspecto más terrible que antes. Entonces el dervish cerró cuidadosamente las maderas de la única ventana, y hubiéramos quedado en completa obscuridad, a no ser por un agujero que había en ella, a través del cual entraba un rayo del sol que iluminó el cuarto, que brillaba sobre la muchacha.

colocó su cabeza de modo que el rayo cayese sobre la corona, y haciéndonos señas para que guardásemos silencio, cruzó los brazos sobre el pecho, y fijando su mirada en el punto brillante, quedó tan inmóvil como una estatua de piedra. Yo también dirigí mi vista al mismo punto, preguntándome qué sucedería luego, como esta extraña ceremonia podía ayudarme a encontrar a Ralph.

El punto brillante, como si hubiera atraído del rayo solar un esplendor más grande del exterior, le hubiese condensado dentro de su propia área, se fué convirtiendo gradualmente en una estrella brillante, que lanzaba sus rayos en todas direcciones como un foco.

Entonces ocurrió un curioso efecto óptico: el cuarto que antes había estado parcialmente iluminado por el rayo solar, se fué oscureciendo más y más conforme aumentaba en brillantez la estrella, hasta que nos hallamos con ella en una obscuridad egipcia. La estrella centelleaba, temblaba y giraba, al principio con un movimiento lento circulatorio, y luego cada vez con

más rapidez, aumentando en cada rotación su circunferencia, hasta formar un disco brillante, a tal punto, que dejamos de ver a la enana, que parecía absorbida en su luz. Habiendo alcanzado gradualmente una rápida velocidad extrema. Según había sucedido con la muchacha movida por el dervish, el movimiento empezó a disminuir, y por último, quedó en una débil vibración, semejante al serpenteo de los rayos de la luna en los remolinos del agua. Entonces centelleó un momento, emitió los últimos relámpagos, y asumiendo la densidad y el resplandor de un inmenso ópalo, quedó inmóvil. Entonces el disco emitía su luz con la brillantez de la luna, suave y plateada; pero en vez de iluminar el desván, parecía únicamente hacer más intensa la obscuridad. El límite del círculo no tenía penumbra, sino por el contrario, aparecía rigurosamente definido como el de un campo de plata.

Estando ya todo dispuesto, el dervish, sin pronunciar palabra ni separar la vista del disco, alargó una mano, y cogiendo la mía, me puso a su lado y me señaló el campo luminoso. Al mirar al sitio indicado, vimos aparecer grandes manchas parecidas a las de la luna. Estas gradualmente se convirtieron en figuras que empezaron a tomar relieve, con sus colores naturales. No aparecían como fotografías ni como grabados, aun menos como la reflexión de un espejo, sino como si el disco fuera un camafeo y hubiesen aparecido en su superficie, luego fuesen dotadas de movimiento y de vida. Con asombro de mi parte, y con la consternación de mi amiga, reconocimos el puente principal, desde Galata a Stamboul, que atravesaba el Golden Horn, desde la nueva a la antigua ciudad. Allí estaba la gente corriendo de un lado para otro; los barcos y alegres caíques deslizándose en el azulado Bósforo, muchos edificios encarnados, quintas y palacios reflejándose en el agua, y todo este cuadro iluminado por el sol de medio día. Todo pasaba como en un panorama; pero tan viva era la impresión, que no podíamos decir si era él o nosotros los que nos movíamos. Todo era bullicio y vida; pero ningún sonido interrumpía el silencio opresivo. Todo era tranquilo como un sueño. Era un cuadro fantástico. Se sucedían calles y barrios; allí estaba el bazar con sus callejuelas estrechas y sotechadas; las tiendas por un lado, los cafés con graves fumadores turcos por otro, y cuando o bien ellos pasaron por donde estábamos, o nosotros pasamos por donde ellos estaban, uno de los fumadores vertió el narghilé y café de tro, y una descarga de injurias apagadas nos causó gran asombro. De este modo viajábamos con el cuadro, hasta que llegamos a un gran edificio que reconocí como el palacio del Ministro de Hacienda. ¡En un foso que había detrás de la casa y que rodeaba una mezquita, echado en el fango,

H. P. B.

(Continuará)

NOTICIAS

Los miembros que deseen contribuir a la obra de la Fraternidad de Nueva Zelandia en el problema de la Educación deberán comunicarse con el Secretario de Correspondencia de la Sociedad Teosófica, que lo es Miss A. White, 125, Cuba Street, Wellington, New Zealand. Se ha fijado la suscripción en un chelín al año. El objeto propuesto es hacer propaganda en favor del progreso educacional, concentrando además el pensamiento sobre este propósito y cambiando ideas entre los miembros.

Mr. Irving S. Cooper, en carta dirigida al Secretario General de la Sección de Nueva Zelandia, dá informes consoladores sobre la mejoría de Mr. Leadbeater en su salud. Va recobrando en parte su antigua energía y ha podido dar sus paseitos. Habiéndosele ordenado el mayor descanso posible, no escribe cartas, aunque se emplea en la preparación de varios libros.

Mr. Leadbeater quedó muy complacido al recibir el saludo enviado por la Convención de Nueva Zelandia, y envió las gracias más expresivas y sus más sinceros afectos.

Mr. Russak Hotchner y su esposa, que acaban de llegar de la India, estuvieron presentes en la Convención Americana. Mr. Hotchner manifestó que se le había concedido el privilegio de ser el portador de un mensaje del jefe del movimiento del Gobierno propio en la India para el Presidente Wilson, en el que la "India ofrece diez millones de hombres a los aliados, si Inglaterra le concede la Autonomía".

El Capitán Haden Guest, ex-Secretario General de la Sección Inglesa ha sido condecorado con la Cruz Militar.

REVISTA TEOSOFICA

ORGANO DE LA SECCION CUBANA
DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA

DIRECCION Y ADMINISTRACION: OQUENDO 14, ALTOS. APARTADO 365. HABANA.

PERMANENTE

La Sociedad Teosófica es responsable solamente de los documentos oficiales insertados en la Revista Teosófica. La Secretaría General es responsable de los artículos no firmados. De los artículos firmados con el nombre o iniciales son responsables sus autores o en su defecto sus traductores.

Advertimos a nuestros lectores, para evitar errores y confusiones, siempre desagradables, que la única, legítima y verdadera Sociedad Teosófica, que fué fundada en 1875 por Helena Petrowna Blavatsky y Henry Steel Olcott, tiene su Cuartel General, en Adyar, Madrás, India Inglesa, y que esta Sección Cubana que forma parte de ella, tiene sus Oficinas en la Habana, calle de Oquendo núm. 14 (altos), no teniendo relación ni conexión con cualquiera otra sociedad que emplee términos relacionados con la teosofía, o diga que profesa sus doctrinas.

AÑO II.—NUM. 5

15 DE JUNIO DE 1918

2ª EPOCA

LA ORACION DEL SEÑOR

Por Max Wardall.

Traducida por Julio Martín Lamy, M. S. T.

Al intentar el análisis del significado de las palabras de Cristo, debíamos tener siempre presente que su pensamiento está velado con mucha frecuencia detrás de los símbolos del discurso, y que El ofreció verdades eternas de cósmica amplitud, en parábolas y narraciones. Lo que aparece amenudo como simple afirmación de hechos, se convierte en verdadera fuente de sabiduría para aquel que tiene discernimiento espiritual. Este modo característico de expresión es común a todos los predicadores espirituales. Ellos reconocen que, agobiando la mente humana con conocimientos espirituales, entibiarían la percepción mística interna, produciendo a la postre su revocación. Prefieren siempre invocar la intuición de sus devotos, porque así los estimulan con imágenes concretas que tienen un profundo fondo espiritual o de correspondencia en la inteligencia. Las facultades imaginativas obran sobre estos conceptos, hasta que el pensamiento completo se eleva al plano intuicional, y entonces se vé, nó solo la forma del pensamiento, sino la matriz de la realidad en la cual se incorpora.

Toda manifestación de las leyes de la vida más alta hecha por Jesús, contenía un significado velado. Tomada en sentido literal, dá quizás, una

lección significativa, pero cuando se toma en su sentido figurado y simbólico, se halla una verdad más amplia y profunda.

Se profetizó en el Antiguo Testamento que, "Jesús aclararía cosas mantenidas secretas desde la fundación del mundo". Está aparente que El cumplió esta profecía, aunque fué muy cuidadoso en no descubrir aquellos secretos revolucionarios, sino en una forma que solo pudieran recibir los que poseyesen la mente espiritual. El se refrenó de hacer manifestaciones de hechos prácticos, y justificó sus métodos, diciendo: "Yo les hablo, por lo tanto, en parábolas, porque tienen ojos y no vén, oídos y no oyen, y no comprenden tampoco". Más, a sus discípulos les decía: "Benditos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen". El no temía decir a los que habían desenvuelto su conciencia mística, cuando estaban solos los doce y le pedían una parábola: "Os es dado a vosotros conocer el misterio del Reino de Dios, más, a los otros que no conocen estas cosas, hay que dar-selas en parábola."

Si nosotros no nos esforzamos en leer lo que está oculto detrás de las palabras que salen de los labios de los Grandes Instructores, no discerniremos el profundo, encanto espiritual de esas palabras, ni compartiremos su genio transcendental.

La Oración del Señor es una prueba singularmente iluminadora. En su aspecto puramente exotérico, no aparece más que como un llamamiento al Creador para auxiliarnos y fortalecernos en el mantenimiento de virtudes bien establecidas. Pero vista desde el lado interno o místico, se transforma en una invocación mágica y poderosa dirigida por el yo inferior al Dios oculto residente en nuestro yo superior. Esta revista, "**Esoteric Christianity**" no está dispuesta a buscar correspondencias caprichosas en textos bíblicos, ni a ir a campos lejanos, esforzándose por hallar el significado probable de frases, en un empeño vano de argumentar sobre hechos ocultos que no existen, sino la interpretación esotérica de la Oración del Señor que no violenta nuestra razón.

"Padre nuestro que estás en los cielos; bendito sea el tu nombre". Esta oración notable empieza con una invocación al Yo Superior, al alma suprema, al Cristo interno, al que está en el cielo. En todas las manifestaciones del Cristo encontramos el Reino y el Cielo empleados sinónimamente, y este Reino y este Mundo Celestial está dentro de todo ser humano y es la fuente o manantial de su existencia. El centro de este Cielo o Reino es la chispa Divina, el fragmento individualizado de Dios. Esta chispa brillante de la Divinidad, es "la verdadera luz que ilumina a todo hombre al venir al mundo". Y todo hombre que viene al mundo, —no importa el nombre temporal que pueda tener ni el país en que nazca— tiene un nombre secreto, el nombre que se le dió cuando fué enviado desde la casa de su Padre. Cada hombre es un ser individualizado y soberano

dentro del más íntimo templo, y el nombre que lleva es secreto, inviolable, consagrado, nombre que "nadie conoce más que aquel que lo recibe".

"Venga a nos el tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el Cielo".

Cristo decía que el Reino de los Cielos residía en nosotros mismos. Aquí tenemos, pues, la oración del yo inferior al superior, en la cual ruega que este Yo divino, este Yo superior que mora en el Reino de la Luz, un plano o estado de gloria y perfección en si mismo, se manifieste en la tierra en la vida individual o personal. Alcanza las alturas desde la obscura prisión del yo inferior en una apelación ferviente para que se establezca en la tierra aquella gloria; la substitución de la luz en lugar de las tinieblas; del orden por el caos; la paz por la turbulencia; el ritmo en vez de la inarmonía. En "Hágase tu voluntad" hallamos la seriedad, la formalidad del sometimiento en el yo inferior, un abandono evidente de sus propósitos fútiles e inconstantes, su existencia atontada y perturbada, por la voluntad que no conoce "la inconstancia ni sombra alguna de desviamiento".

"El pan nuestro de cada día dánosle hoy".

Todo lo que derivamos de vitalidad, energía, poder, inteligencia, amor o virtud nos viene de Dios, y ese Dios es nuestra mónada, el centro impercedero de nuestro ser, un fragmento de la Vida Una. El pan es el símbolo del mana celestial, el alimento que recibimos del Reino interno. Ninguno de nosotros podría vivir un momento, si este Yo superior nos abandonase. Es el fondo de nuestro ser; desciende en un hilo de plata que se convierte en un tejido de malla fina entrelazada a través de nuestros cuerpos, de donde fluye el amor, la vida, el poder y la sabiduría del Padre. Cristo vino para traer vida, y para traerla en abundancia, y aquellos que empiezan a vivir la vida de Cristo comen, de Su cuerpo, que es el maná celestial. "Al que se sobreponga y triunfe yo le daré a comer del maná escondido".

Este es el "pan de cada día" que el yo inferior pide que mejore y viva gloriosamente aquel día.

"Perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores".

"En la misma forma con que juzgueis a los demás, sereis juzgados vosotros, y con la misma vara con que midais sereis medidos. Esta es una afirmación de una ley inviolable. El que es cruel y vengativo atrae sobre sí mismo, por virtud de una ley perfecta de compensación, la consecuencia natural de su locura y de su violencia. No es que se le castigue, sino que simplemente recoje el fruto de su cosechas. En cambio, aquellos que son generosos y perdonan, entran siempre en contactos puros y generosos. Gentileza, misericordias, tolerancia y perdón atraen del Padre, el Yo Superior,

un fuego consumidor o energía que destruye los frutos del error en la personalidad. Aquel que es un gran pecador y sin embargo, tiene el corazón abierto, y generoso, y perdona las ofensas, puede contrarrestar o frustrar hasta cierto punto, la ley de la compensación, que, de otro modo, habría de hacerle caer, tarde o temprano en los lazos del dolor. La misericordia libera; la venganza esclaviza.

“No nos dejes caer en tentación”.

Esta frase debe testificarnos que esta oración es dirigida al Dios de nuestro Yo Superior y no al Dios del Universo. La Divinidad no nos tienta. Sus propósitos son más importantes que las sutiles sorpresas o trampas de Sus hijos en las vías del mal. Pero el Yo Superior de nosotros está atento en la evolución de un vehículo adecuado de expresión, y las experiencias del yo inferior son los factores educativos en el crecimiento de aquel vehículo. El yo inferior, requiere, de consiguiente, una vasta variedad de experiencias en su crecimiento unas buenas y otras malas, ya que en la mayoría de nosotros el yo inferior está muy ignorante de lo que es el Padre y el Reino de la Justicia, y muy atrasado y egoísta. En un sentido el Yo Superior aprueba todo cuanto pueda enseñar a la personalidad y prepararla para que sea un servidor fiel y responsable. Todos aquellos que, sin embargo, han alcanzado la altura del desenvolvimiento donde puedan comunicarse con el Alma Suprema, el Señor del Reino, pueden pedir muy bien que “no los dejen caer en tentación”, porque con esta súplica implican buena voluntad de aprender del Dios interno.

¿No dicen en substancia?

“Tú, Cristo oculto en el corazón, Tu que moras en el lugar secreto del Más Alto, estoy enojado conmigo mismo y fatigado de mis humanos propósitos. He hollado ya largo tiempo el sendero que conduce a las tinieblas; por mucho tiempo he procurado hacer mi voluntad y no la Tuya; por largo tiempo me he rendido a las asechanzas de la carne y a las marañas de los sentidos, y siempre y en todas las ocasiones solo he cosechado penas y sufrimientos; pero, por el conocimiento y la sabiduría que con todo ello he ganado, te he encontrado al fin. Conociéndote a Tí, no necesitaré recorrer más ni vagar para aprender mis lecciones. No me dejes caer más en tentaciones o experiencias del mal, porque ahora Te conozco, y conociéndote, perseveraré siempre en Tí”.

¿No desarrolla cada exclamación, “No nos dejes caer en tentación”, en alguna medida, esta conciencia del regreso del hijo pródigo a la Casa del Padre?”

“Mas, líbranos de todo mal”.

El mal es la ignorancia. La ignorancia es la madre de todos los pecados y de la oscuridad. Líbranos de la ignorancia, derrama sobre nosotros,

¡Oh Señor del Reino! los disipadores rayos de Tu esplendor. Que Tu luz brille sobre tu servidor, sojuzgando las ilusorias luces de la tierra.

Nadie puede liberarse del mal, como no sea por el contacto de la regeneradora vida del Cristo interno, porque "El es la luz que ilumina a todos los hombres que vienen al mundo". Nadie puede ganar o acercarse a virtud alguna, que no sea por medio del Cristo interno.

"Pues Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre jamás". La personalidad, el yo pequeño y humilde, reconoce que nada es; más que un vestido o traje de este vasto y bien meditado Hijo de Dios, Aquel que vive eternamente en el Reino de la Luz, cubierto de inefable gloria, y dotado de fuerza y poder inextinguibles.

Aquellos que lleven esta poderosa invocación al templo del silencio y mediten sobre ella, verán su conciencia desplegarse y abrir más amplias avenidas de comprensión y entendimiento. Los velos que ocultan los misterios de la verdad, irán cayendo uno a uno. Cada nuevo misterio será penetrado con mayor profundidad que el anterior, hasta que al fin podamos enfrentarnos cara a cara con el mayor de todos los misterios, con nosotros mismos.

Si las ocho beatitudes forman como se ha dicho, la base para la consagración real Cristiana en todo lo que se refiere a la conducta humana, podemos, entonces, con la misma verdad, afirmar que la Oración del Señor es el saludo y la obediencia del Hijo del Hombre al Hijo de Dios, y una clara percepción de importancia es preludio seguro de la resurrección espiritual individual.

(Del "Esoteric Christianity".)

◆ ◆ Es útil reconocer todos los acontecimientos de la vida como lecciones de las que debemos aprovecharnos. El dolor que nos causa el vivir alejados de aquellos a quienes amamos, puede sernos útil. ¿Qué son el tiempo y el espacio en el plano del Espíritu? Una ilusión cerebral, un vacío sin más realidad que la que se deriva de nuestra falta de poder intelectual y de los velos que aprisionan el jivatma. El sufrimiento que de esto resulta, nos incita simplemente de un modo nuevo y más vivo a vivir de hecho en Espíritu. El bien será para cada uno de nosotros el resultado final del dolor; así, pues, no debemos quejarnos. Más, ¡qué digo! Sabiendo que no puede acontecer nada grave a los discípulos sin la voluntad de sus Señores, debemos mirar cada acontecimiento doloroso como un paso hacia el progreso espiritual, como un medio para alcanzar el desenvolvimiento interno que nos permitirá servirles a Ellos, y por consiguiente, a la Humanidad.—Annie Besant.

ORACULOS Y SIBILAS

La Historia suele ser muy ambigua al tratar de las cosas espirituales. Así vemos en efecto, en el caso de las Sibilas Romanas, a quienes se les consideraba inspiradas por los Dioses, cuando caían en éxtasis, o sea, en estado de trance. La más famosa de las Sibilas fué la de Cimas, que según la tradición fué la que dictó los Libros Sibilinos, especie de Biblia que se consultaba en las ocasiones de gran peligro, y que, según afirmaban los sacerdotes, resolvía todas las cuestiones y dudas concernientes a la salud del Estado.

También el Oráculo de Delphos fué famoso en todo el mundo entonces civilizado. Se cuenta que algunos pastores que conducían sus rebaños junto al célebre templo, observaron que cuando los animales arrimaban sus cabezas junto a determinado lugar, corrían despavoridos de tal manera, que era difícil alcanzarlos. Al hacer lo mismo los pastores, enloquecían furiosamente. Rápido como el rayo, se extendió por las comarcas circunvecinas la noticia de aquello que ese consideraba como un milagro, y entonces se convino en erigir un trípode a la entrada de la gruta junto a la que ocurrían los fenómenos, y en cuyo lugar situaban los sacerdotes a una mujer escogida al efecto, la cual permanecía un mes en el lugar, al principio de la primavera, para recibir la inspiración y contestar a los que viniesen a consultar al Oráculo. Allí se reunían los legisladores que acudían para saber lo que era más beneficioso para el pueblo. Allí acudían también los reyes para conocer la suerte y el término de las guerras; y no faltaban los individuos particulares que presurosos corrían a consultar sus asuntos privados. Con los magníficos regalos hechos por aquellos que salían beneficiados en sus consultas, se erigió un templo espléndido, que fué adornado con los más costosos ornamentos. Este templo estaba situado al sur del Monte Parnaso en Grecia, y hacia el Este, brotaba la famosa fuente de Castalia, en la cual se bañaba la Sacerdotisa (Pythia) antes de aproximarse al Trípode. Se coronaba de laurel y comía algunas hojas de la misma planta. Tan pronto como aspiraba los vapores que de la caverna ascendían, palidecía, sus ojos chispeaban y temblaba de pies a cabeza. Un sacerdote de pie a su lado iba anotando las palabras que se desprendían de sus labios.

Los efectos del vapor de aquella caverna parecían sobrenaturales y milagrosos a los antiguos; pero a la luz de la ciencia moderna se explican fácilmente. Todos los narcóticos en mayor o menor grado, despiertan la sensibilidad latente del sistema nervioso. Pero generalmente, producen fatales resultados, que se neutralizan en algunos casos, con gas exhilante.

hashish o cáñamo indio. Es muy probable que la inspiración de algún gas similar que se escapaba de la caverna producía los mismos síntomas anotados, el cual, de ser aspirado por cualquier persona sensitiva habría de ocasionar el mismo efecto.

El Oráculo de Delphos se hizo célebre por la ambigüedad de sus respuestas, mientras que Delos era famosa por la claridad y concisión de sus contestaciones. Fué más afamado Delphos, sin embargo, tal vez por su antigüedad, que databa de mil ochocientos años antes de la Era Cristiana. Tan infalibles se tenían sus predicciones, que existía un proverbio que decía: "tan cierto como una respuesta del Trípode".

La selección de la Pythia estaba encomendada a los sacerdotes, los cuales, poseedores como eran de los conocimientos ocultos, escogían a la mujer más sensitiva que hallaban; y como es fácil colegir, el valor de las predicciones dependía del grado de impresionabilidad de la Pythia o sacerdotisa.

Dodona fué el más antiguo de los Oráculos de Grecia, pues se remonta a mil quinientos cincuenta años antes de Cristo. Según Herodoto, la primera de las sacerdotisas que recibiera los Oráculos fué traída de Egipto.

Está tan comprobada la verdad de aquellos Oráculos como los hechos de la historia antigua. Algunas de sus contestaciones hicieron enmudecer a los que quisieron acusarlos de falsarios. Tan maravillosamente ciertas fueron algunas, que un connotado historiador, impotente de explicarlas, las atribuyó al Diablo.

Se dice que Cresos, deseando consultar los Oráculos, quiso comprobar primero su certeza, y envió un mensajero a siete de ellos, preguntándoles en qué se había empleado cierto día del mes.

Concibió la idea de emplearse aquel día en una ocupación que fuese menos fácil de conjeturar, y al efecto, tomó una tortuga y un cordero, los descuartizó él mismo y los coció juntos en una vasija cerrada de metal de latón. La sacerdotisa de Delphos le remitió la contestación siguiente:

"Cuento la arena, mido el mar; oigo al mudo y al silencioso. Ahora todavía hieren mis sentidos los olores de una tortuga, que, con un cordero cuecen a la par, donde latón encima y debajo están."

Convencido Cresos entonces, de que el Oráculo no mentía, le hizo las siguientes preguntas:

1ª Si alcanzaría éxito en su guerra con Ciro de Persia, y 2ª cuánto duraría su reinado. La respuesta fué que su reinado continuaría hasta que un mulo ascendiera al trono de Persia; y que cuando cruzara el río que dividía sus territorios de los de Persia, se desplomaría un gran Reino.

El interpretó las contestaciones como favorables, y continuó la gue-

rra; pero pronto fué destronado y cogido prisionero. Indignado envió un mensajero a reprender al Oráculo, recibiendo una respuesta muy calmante en el sentido de que, por ser *Ciro* mixto de meda y persa, era él precisamente el mulo a que se refería la predicción; y que, al decir que un gran reino se desplomaría, no aludía en modo alguno al *Persa* sino al suyo; por lo cual la profecía se había cumplido al pie de la letra.

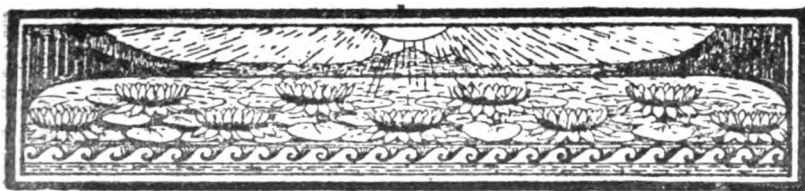
La Historia nos relata varios hechos de esta índole, pero, generalmente han sido mal interpretados por los historiadores, como acontece casi siempre en todos los hechos ocurridos aun en nuestra vida contemporánea, tanto en las cosas baladíes como en las de mayor importancia y gravedad.

Ha sido cosa corriente atribuir al Diabolo los fenómenos más naturales, cuando no se conocía su origen, o la causa que los producía; o al Ser Supremo, cuando así ha convenido a algunos pastores, ya para dar crédito a sus afirmaciones, ya para beneficio de sus intereses materiales, como ocurría en la Edad Media cada vez que se sabía que iba a aparecer un cometa, lo que daba origen a alguna fábula sobre el fin del mundo, sobre guerras asoladoras o epidemias terribles. Y como era natural, corrían presurosos los ricos a depositar sus riquezas a los templos y monasterios, rogando compungidos a ese Dios cruel y vengativo que aplicase su ira y su soberbia; pues a las gentes sencillas e ignorantes, los que se erigen en pastores del rebaño humano, han hecho siempre creer, y aun hoy continúan haciéndolo, que Dios, la Causa Primera, Principio y Fin de todas las cosas, es un Ser temible, iracundo y cruel, y nó como creen los Teósofos un Ser todo amor, benevolente y caritativo, siempre generoso y magnánimo para todas las criaturas, aun para las más descarriadas, que siempre tienen la puerta abierta, nó para ofrendar oro ni riquezas materiales con que comprar el perdón de sus ofensas, no a Dios, sino a la humanidad y a sus propios hermanos, sino para aprender a conocer al verdadero Dios interno que mora en cada uno de nosotros, a ese Ego Divino que no queremos conocer y que, sin embargo, está á dentro de nosotros mismos, y que es una partícula del Gran Todo Universal.

La ley kármica, o sea, la ley de causa y efecto, así como la de la evolución de los séres por medio de una serie de reencarnaciones, nos explica claramente una multitud de fenómenos y misterios inaccesibles para los que niegan sistemáticamente estas grandes verdades.

Julio Martin Lamy.

M. S. T.

En la Fiesta del Loto Blanco

Queridos hermanos:

Después de lo expuesto por los hermanos que me han precedido, nada me resta decir con respecto al objeto de la fiesta del Loto Blanco que celebramos hoy como vigésimo sexto aniversario de la desencarnación de la que fué fundadora de la Sociedad Teosófica y a la cual nunca podremos pagar la deuda de gratitud que hacia ella hemos contraído al hacernos partícipes de sus enseñanzas, Helena Petrona Blavatsky.

Me concretaré a deciros lo que ya sabéis, que la Sociedad Teosófica, no es una Sociedad como otras muchas existentes en la Tierra. La Sociedad Teosófica es única porque vino al mundo con el fin de despertar en el hombre el espíritu colectivo para que con ello llegase a alcanzar el hábito de la cooperación en todos los órdenes de la vida. No quiero decir que la Teosofía sea la única verdad, pero sí la que ha venido a quitar las barreras que existen entre los diferentes sistemas económicos, políticos, filosóficos, religiosos y sociales; porque ha enseñado algo nuevo y es que los distintos criterios en cada uno de los sistemas mencionados tienen el mismo principio y tienden al mismo fin y éste es el de la Fraternidad Universal sin distinciones de ninguna clase y este es precisamente el principal objeto de nuestra Sociedad.

Ella no desatiende a ningún sistema por contrario que éste le sea, porque sabe que todos los sistemas son indispensables, sino al contrario, les ayuda a encontrar la verdad en cada uno de ellos.

Así ella ha esparcido el principio de una democracia y liberalidad que estoy seguro ayudará mucho al desenvolvimiento de los pueblos y las naciones en un porvenir no muy lejano.

Al propio tiempo ha despertado en el campo religioso un espíritu de unión entre todas las religiones enseñando que todas tienen el mismo origen y que cada una ha venido al mundo en la época precisa que el mundo ha estado necesitado de ella y que por lo tanto ningún miembro de cualquier religión debe sentir repulsión o antagonismo contra otro que no profese su propia religión, sino por el contrario, buscar en él el sentimiento más puro y elevado del espíritu de su religión, para con él

formar un solo y fraternal fin: el de ~~subir~~ **subir** por el desarrollo de la espiritualidad en el mundo como único medio de poder llegar a la verdadera sociabilidad, al verdadero patriotismo, al verdadero amor y para todo lo que nos rodea: a considerarnos íntimamente ligados unos a otros en tal forma que sea un hábito en nosotros saber que el desarrollo del vecino es el nuestro y vice versa.

Para llegar a esta conclusión tan ideal como sublime, es necesario remover los cimientos de una Humanidad que descansa sobre un pedestal de falsedad, de hipocresía, de astucia, de interés personal, de orgullo y vanidad esenfrenada, de conceptos ilusorios tomados como reales; de un espíritu de separatividad que arrastra a esta humanidad al abismo por una pendiente sin fin, por creerse cada hombre, uno entre los demás.

El falso concepto de la vida y la muerte, no ha llevado a un campo donde todo se considera desligado y de este estado de desligamiento ha surgido el materialismo, que apoyado por una ciencia sin conciencia, ha educado a esa humanidad en el desarrollo y bienestar personal, por entender que esto era todo el objetivo de la vida.

Desgraciadamente esta educación, que ha sido por demás funesta ha sido la que ha encontrado más apoyo entre los que formamos esa humanidad porque es la que halaga mejor nuestras mezquinas imperfecciones dentro de una vida tan corta como la que nos han enseñado a considerar, en un lapso de tiempo entre lo que llamamos nacimiento y muerte.

Vamos a considerar por un momento lo ilusorio por lo real y sumergiéndonos en el mar profundo de la vida en la Tierra, estudiemos los conceptos que como factores indispensables forman parte de nuestra vida.

Solamente voy a bosquejar este asunto que requiere ser tratado con mucha calma y aplomo para que se pueda uno dar idea de su trascendencia; pero como el tiempo de que dispongo no me permite extenderme demasiado, me limito solamente a bosquejarlo como ya he dicho antes.

El Planeta Tierra es un esferoide en el cual su suelo produce tres veces más de lo que puede consumir la totalidad de sus habitantes, sin restricción.

A cada uno de los seres que viven en la Tierra le es indispensable asimilarse en su estómago, la cantidad suficiente de producto alimenticio de este suelo, para mantener en vigor y actividad su vida.

Todos los habitantes de la Tierra, pueden, escepto los niños y los viejos, contribuir al acrecimiento de estos productos.

De estos tres conceptos, venimos a la conclusión que, lo más indispensable para la vida es el alimento para la conservación de la misma, y que habiendo producto sobrante para proveerse de dicho alimento con

una organización más o menos complicada, no es posible que nadie carezca de lo más indispensable.

¿Por qué, pues, nuestras civilizadas organizaciones no dan ni con mucho lo indispensable a cada uno, sino por el contrario, que hay que buscarlo? ¡y de qué manera! ¡qué lucha interminable no hay que sostener para llenar cotidianamente el estómago! ¿es que queda tiempo para pensar en otra cosa?

Este es el producto de una educación a base de materia y forma solamente, desligada completamente una de otra.

Podremos probar algo de esto, vamos a ver.

El conjunto de seres que forman la humanidad, a pesar de no admitir otra idea que la de estar separados completamente entre sí, no pueden subsistir sin una dirección que, a pesar suyo les considere como parte de una totalidad.

Donde quiera que exista más de una persona, es indispensable un gobierno, y por más teorías y filosofías que se expongan para demostrar lo contrario, serán todas ellas fuera de la verdad de los hechos. Véase sino cómo está dividido el elemento personal en la Tierra.

Familia, sociedad, colectividad, comunidad, tribu, nacionalidad. El hombre para no estar dentro de estos seis estados tiene que vivir completamente solo en un paraje desierto donde no pueda llegar el más leve susurro de persona alguna.

¿Es esta la manera por la cual hemos venido al mundo a gozar de las bellezas de la vida? ciertamente que no. El hombre ha vivido siempre dentro de estos seis estados o dentro de algunos de los seis por lo tanto no puede vivir separado sino unido sujeto a la ley de sociabilidad regida por otras leyes que podríamos llamar de organización con su director, Jefe, Rey o Emperador.

Hasta aquí no aparece nada que pueda afectar en lo más mínimo el sostenimiento de la vida, porque estas leyes, es de suponer, que sólo serán para la buena marcha y progreso de todos; pero como este lazo social es falso porque cada individuo lo acata por imposición, no por conciencia, de aquí que en un momento dado surja de entre los gobernados, uno de tantos que, de acuerdo con la educación recibida, se crea superior en algún sentido al que lo gobierna y por todos los medios que tiene a su alcance trata de anular a aquél para sustituirlo.

Desde este fatal momento empieza el hombre a desviarse del camino de la felicidad para sumergirse en un caso de luchas y sufrimientos indecibles.

Todo aquel Amor, Poder y Sabiduría que como parte que es de Dios, tiene, en vez de emplearlos para el servicio común de los demás

los utiliza para sus fines particulares y como él por sí solo no es suficiente, busca quién le secunde en sus planes a base de promesas que se cumplirán o no, según quiera él, después que haya conseguido su objeto.

Por otra parte, el gobernante, al ver que hay descontento entre sus gobernados, y no pudiéndose sostener por sí solo, busca quién lo defienda otorgándole a éstos algunas concesiones que les favorezcan sobre los demás. Todo esto implica una pérdida de tiempo y una nueva fase de la vida, que menosprecia la producción del alimento indispensable.

De estos favoritismos, han nacido las clases sociales que han venido a complicar más el orden económico de la vida, con sus intereses creados, despertando entre la humanidad una desmesurada ambición de riquezas a cualquier precio y forma y un concepto de una vida de lujo, derroche y despotismo.

No quiero tratar hoy hasta dónde ha llevado a la mujer esa educación fatal ¡Pobre mujer! ¡Piedad para ella!

Con el tiempo los hombres han ido desarrollando este falso concepto de la farsa, y han surgido de entre los humildes, seres que han luchado por derrocar estos absurdos casos de la vida; pero nada han conseguido en concreto, porque han usado de los mismos medios, de iguales procedimientos: han considerado la vida de cada uno separada por completo del resto de los demás. La fuerza se domina con la fuerza, pero hay que sostenerlo con la fuerza, y todo lo que se sostiene por la fuerza es falso.

Un concepto claro de la vida eterna, basado en una ley justa en el más amplio sentido de la palabra, que nos enseñe que nada hay separado aunque así lo parezca: una buena disposición al cumplimiento del deber, sea cual fuere: una conciencia clara de la vida post mortem; una convicción firme de la reencarnación; un concepto claro de que nada se mueve sin el cumplimiento de la ley de evolución que es el plan de Dios: un amor que abarque en un solo haz a todo lo existente, son lo suficiente para encontrar la forma práctica y factible de una organización capaz de llevar a esa humanidad a un estado de sublime fraternidad.

¿No os gustaría ser uno entre éstos, capaces de remover los cimientos carcomidos de nuestra contemporánea civilización?

Estudad y practicad la Teosofía y no tardaremos en ver aparecer la aurora de amor, paz y fraternidad entre los hombres.

Salvador Sibecas.

M. S. T.

ASTROLOGIA

No estamos solos en el Universo; el hombre debe sufrir la influencia de su raza, de su patria, de la humanidad en general. También debe sufrir las influencias terrestres, las del espíritu de la tierra que está en estrecha y constante comunicación con los espíritus de los otros globos de la cadena terrestre. El espíritu de la cadena terrestre está a su vez íntimamente relacionado con los de las otras cadenas planetarias, teniendo todos por centro y gobernante al Logos Solar. Todo esto constituye un inmenso acorde cuyas vibraciones determinan estados particulares la "música de las esferas" en cuyo seno vivimos y de la cual participamos.

Dice Mr. C. W. Leadbeater en su "Ocultismo en la Naturaleza": "Todo el conjunto de nuestro sistema solar es una manifestación de nuestro Logos Solar y cada partícula forma parte integral de sus vehículos. Toda la materia física del sistema solar, tomada en su conjunto, constituye su cuerpo físico; toda la materia astral, su cuerpo astral; toda la materia mental, su cuerpo mental, y así sucesivamente. Mucho más allá del espacio de su sistema, tiene el Logos Solar un campo de conciencia mucho más vasto que lo es propio, pero esto en nada afecta a lo que acabamos de decir."

"El Logos Solar abarca siete Logoi planetarios que son, por decirlo así, sus centros de fuerza, los canales a través de los que El distribuye ésta fuerza. En cierto sentido, se puede decir también que ellos son las partes constitutivas del mismo Logos. La materia que describimos como constituyendo sus vehículos, compone también los vehículos de los Logoi secundarios, y ninguna partícula de las que constituyen el sistema puede ser considerada como no formando parte del uno o de los otros. Esto es cierto para todos los planos: tomemos por el momento, el plano astral, ya que la mayoría que lo forma es bastante sutil para responder al fin que nos proponemos y al mismo tiempo bastante próxima al mundo físico para que el asunto no esté por encima de nuestra comprensión."

“Siendo cada partícula de la materia astral del sistema parte integrante del cuerpo astral del Logos Solar, se deduce que ha de ser también, parte integrante de uno u otro de los siete Logoi planetarios. Recordad que esto incluye también la materia astral de que están compuestos nuestros cuerpos astrales. No tenemos ninguna partícula que podamos decir que nos pertenece exclusivamente. En cada cuerpo astral hay partículas pertenecientes a los siete Logoi planetarios, pero las proporciones varían al infinito... Los cuerpos de las mónadas originariamente emanadas de un Logoi planetario continuaron, en el transcurso de toda su evolución, apropiándose más partículas propias de éste Logoi que de las de cualquiera de los otros, y por eso es posible distinguir a los individuos como pertenecientes a una u otra de estas siete grandes potencias”.

“En estos siete Logoi planetarios se suceden ciertos cambios psíquicos que quizás correspondan a la expiración, o a los latidos de nuestro corazón en el plano físico. Como quiera que sea parece haber entre ellos un número infinito de permutaciones y combinaciones.

Así, puesto que nuestros cuerpos astrales están contruidos de la misma materia que constituye sus cuerpos astrales, es evidente que ningún cambio astral de cualquier naturaleza que sea puede acontecer en los Logoi planetarios sin afectar, de hecho, al cuerpo astral de cada hombre en el mundo, y más especialmente entre aquellos en quienes predomina la materia de un Logoi particularmente. Y si nos fijamos en que hemos tomado como ejemplo solamente el plano astral, y que lo mismo sucede exactamente en todos los planos, comenzaremos a formarnos idea de la alta importancia que tiene para nosotros las actividades de éstos espíritus planetarios.”

“Mad. Blavatsky habla de cierta clase de Séres celestes a quienes ella llama los Lipika, o señoras del Karma. Nos refiere que sus agentes en la administración del karma son los cuatro (en realidad, siete) gobernantes conocidos como los Devarajás o Regentes de la tierra. Cada uno de ellos está al frente de un grupo de numerosos devas y de espíritus de la naturaleza, y aun de esencia elemental. Para la claridad en nuestra explicación, nos atenderemos una vez más al plano astral, pero recordando que lo mismo sucede en todos los demás planos. La materia astral, en su conjunto está especialmente bajo el dominio de uno de éstos Grandes Séres, pero el segundo subplano de cada plano está también, hasta cierto punto, bajo la dirección del mismo Gran Sér, teniendo éste subplano con relación al plano a que pertenece, la misma relación que el plano astral con todos los demás planos. Por consiguiente, cada subplano está sometido a dos influencias, la del gobernante que dirige el plano en su conjunto, y la del que dirige el sub-plano.”

“Cada partícula de ésta materia astral pertenece a los vehículos de de uno u otro de los siete Logoi planetarios y al mismo tiempo se encuentra

sometido a la influencia predominante del Devarajá del plano astral y también subordinada de otro Devarajá que rige el subplano. Nuestros cuerpos astrales están contruidos de esa materia. Con objeto de comprender bien esto, imaginemos los subplanos del plano astral como formando divisiones horizontales, y a los tipos de materia perteneciente a los grandes Logoi planetarios como formando divisiones perpendiculares cortando a las anteriores en ángulo recto. (Hay aun otras divisiones, pero por ahora no las tendremos en cuenta con el fin de que la idea general se nos presente con más claridad). Esta figura imaginaria podrá darnos cuarenta y nueve variedades distintas de materia astral, encontrando en cada uno de los subplanos materia perteneciente a cada uno de los Logoi planetarios”.

“Y aun sin tener en cuenta otras subdivisiones, ya vemos que no es posible llegar a un número infinito de combinaciones, de manera que, cualesquiera que sean las características del Ego, encuentra siempre materia correspondiente a esas características”.

Lo que precede, tomado de Mr. Leadbeater, nos muestra la Astrología como basada sobre principios absolutamente exactos cuando afirma que cada individuo está colocado bajo las influencias planetarias.

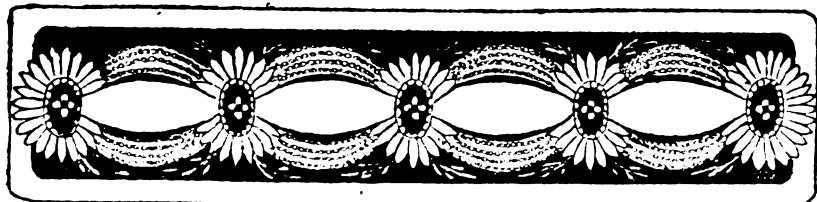
Es, pues, necesario, no desconocer la Astrología. Es una ciencia tan real como la Astronomía, y en los tiempos en que los sacerdotes eran iniciados en esta sagrada ciencia, la Astrología era tan sabiamente aplicada como completamente comprendida, como con todo, en el transcurso del tiempo, se perdió su verdadera clave, aparecieron los charlatanes y bien pronto la Astrología fué relegada a la clase de las ciencias malditas. Sin embargo, el descrédito en que cayó no debía durar mucho tiempo, porque hoy, en presencia de los trabajos de hombres sabios al abrigo de toda sospecha de parcialidad, el Astrólogo renace, y, cuanto más avanzamos, tanto más progresará esta ciencia de la que se pueden obtener resultados tan curiosos como inesperados.

En este dominio, la Teosofía, como en todas las cosas, dirá su palabra, y los teósofos especializados en la Astrología trabajan activamente en resolver problemas que hasta ahora parecían insolubles. La experiencia prueba que las influencias planetarias son innegables. Sin embargo, es necesario no convertir en cosa de juego esta ciencia. No sabré recomendar bastante a los curiosos que se pongan en guardia contra sus peligros, que son tan numerosos y tan graves como lo que hay en el desarrollo de los sentidos psíquicos. Para ser un verdadero astrólogo se necesitan muchos años de prolongados estudios bajo la dirección de un astrólogo avanzado, y es necesario, además, haber desarrollado en sí las virtudes de prudencia, silencio, valor y discernimiento.

No olvidemos decir que es una falsedad tratar a los astrólogos de fatalistas. Un horóscopo solo dá las generalidades, las probabilidades, porque

la voluntad puede intervenir y neutralizar las influencias planetarias. Es necesario además recordar que son numerosas las probabilidades de error, y que los astrólogos verdaderamente dignos de este nombre son muy contados. Como quiera que sea, emito la esperanza de que llegará un día en que la Astrología no se verá sometida a la maledicencia. Cuando haya llegado a ser una ciencia cuyas leyes sean perfectamente conocidas, sabiamente aplicada, podrá ser de una utilidad incontestable, especialmente para la educación de los niños. En lo que concierne a la enseñanza de la Astrología, pienso que es excesivamente peligroso dar al azar los secretos de esta ciencia, trazar horóscopos a todas las personas deseosas de conocer su porvenir. Sé de antemano que nuestros astrólogos teósofos son muy prudentes. En el perfeccionamiento moral es en lo que debe ser útil el horóscopo; todo lo demás debe permanecer absolutamente en el dominio de lo esotérico. No tenemos necesidad de saber si seremos ricos, si haremos un buen matrimonio, de que ni cuando moriremos, etc. Por ahora, creo que es mejor permanecer ignorante de esas cosas si no queremos impedir u obstaculizar el fuerte para no ser, conscientemente o nó, influenciado por el horóscopo, para decirse, al conocer el porvenir, que somos dueños de nuestro destino y que lo que se ha pronosticado puede realizarse o nó. Dar enseñanzas inconsideradas a un individuo sobre su porvenir es vigorizar, o más bien promover, una tendencia al fatalismo, y por lo tanto, es incitar a la vacilación, a la debilidad, a la parálisis moral. Los verdaderos astrólogos no lo ignoran y por eso son siempre prudentes en tal sentido y se limitan a dar solamente indicaciones concernientes a la evolución moral. Aquí, como en todo, si se quiere saber más, hay que comenzar por el desarrollo y el perfeccionamiento del carácter.

♦ ♦ La Vida y el Amor espiritual no se agotan cuando se dan. El hecho de ser dados, no hace más que aumentar su poder, enriqueciéndolos y reforzándolos. Procurad estar contentos y satisfechos de vuestra suerte como os sea posible, pues en el contento está la verdadera vida espiritual. El dolor no es más que el fruto de nuestra ignorancia y falta de penetración. Es pues necesario combatir la tristeza que oscurece la atmósfera espiritual. Y si no podéis libraros del todo de ella, tampoco debéis entregárosle del todo, pues no lo olvidéis, el corazón mismo del Universo es Beatitud.—Annie Besant.

MEDITACION

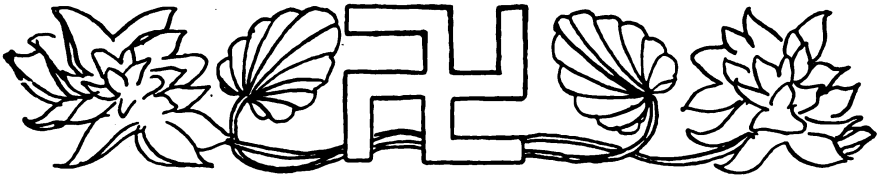
Horrible conmoción estremece al género humano. La desatada tormenta, la más funesta, la originada por la ambición, el odio y el egoísmo, ha oscurecido el Globo y en la lóbrega noche de la ignorancia, ciega, mata, mutila y arrasa el pasado y el presente de la humanidad. ¡Nada escapa a la voracidad del fenómeno! Todo se agita, gime, cruje y se desmorona. Solo existe algo, extraordinariamente superior, que no la teme ni la provoca, que no la odia ni la ama, que no la aplaude ni le maldice; sino que puesta su mirada profunda y serena en las inesplicadas leyes de la naturaleza, ve en todo ello, el problema de la humanidad en su desenvolvimiento evolutivo. ¿Y qué es eso, tan maravillosamente constituido, que tiene la superior facultad de actuar o contemplar, sin identificarse ni violentarse? ¡Ah! Es aquello que reconoce todos los átomos y moléculas, ya orgánicas o inorgánicas, una vida en evolución, que varía en la forma, pero que jamás muere, y que sobre los restos de unas ruinas, se levantarán robustas y hermosas, nuevas formas en espléndida manifestación. Y es la "Teosofía" lo que contempla todo esto, lo estudia y lo comprende, y al estar en posesión del conocimiento lo comunica al mundo diciéndole: La universal ni fraternidad incondicional". ¡Ah! hermanos que pobláis este físico plano, meditaad en ello, y conoceréis que es la noble verdad. En ella está el remedio, portador del bien que es el amor. ¡El odio, el egoísmo y la separatividad! Ahí está todo el mal que ha desencadenado la terrible tormenta. La fraternidad universal está basada por la Teosofía en el principio de que todos los hombres y demás cosas proceden de una fuente universal, y por lo tanto todos pertenecemos a una misma familia, debiendo cada uno res-

petar los derechos de los demás. Le importa muy poco las opiniones, nacionalidad, razas, sexo o castas. Sólo nos enseña a que obremos con arreglo al principio de "Fraternidad Universal". Y así estaremos en el convencimiento de que obramos bien y que recibiremos nuestra justa recompensa. Sí, la hermosa recompensa de la paz y la armonía y ambas serán fuerza impulsadoras de la evolución moral y espiritual, hacia la unidad de donde hemos venido y hacia donde iremos para en ella fundirnos. Pero antes pasaremos por esta prueba mundial que venimos padeciendo. No importa. Es la lucha de la verdad contra lo falso, de la sabiduría contra la ignorancia. La ignorancia es oscuridad, por eso es horrenda. La sabiduría es luz, por eso ilumina. La prueba es lógica, es necesaria. Lo horrible de la ignorancia, tiene su castigo: el sufrimiento. La luz de la sabiduría cobra su impuesto: la prueba. Y es, porque en el campo de la acción nos movemos del dolor al placer y el fruto que cosechamos se llama: experiencia. Alguien ha dicho: El mareo es una prueba, pero necesaria y justa. Sí, la belleza tiene sus impuestos, el Mar cobra para que lo admiren y así es todo porque así es la ley. El ciclón devasta, el champan embriaga, la cordillera apuna, la hermosa enamora, el genio desequilibra; toda belleza, toda fuerza, todo placer involucra una pena, un dolor, un desgarramiento".

¡El Instructor conoce el valor de la prueba porque El posee la sabiduría y la infinitud del bien que realiza! Aceptémosla como buenos teosofistas y hermano de la Orden, confiados y tranquilos, y esperemos que de tantas ruinas y desolación tanta, surgirán nuevas formas animadas de mayor espiritualidad, que serán las encargadas de recoger y propalar las nuevas enseñanzas que nos traerá el Gran Instructor, ansiosamente esperado, para la ayuda y actividad de nuestra infinita evolución.

Alfredo SOTOLONGO.

M. S. T.

La Ley de la Evolución

POR C. JINARAJADASA

Traducción de E. Campi, M. S. T.

En la vida del reino animal la clave de la evolución es el egoísmo y la propia afirmación, pues en ella proyecta Dios la construcción de las formas. El hace formas y las prueba para ver si son fuertes; si resultan débiles las separa para reducirlas a polvo, y con el polvo de las fuertes, El hace formas que son todavía más fuertes. A medida que las formas se robustecen pueden hacerse más complejas, y por medio de formas complejas El puede manifestarse y desarrollar cualidades en la vida que no podrían revelarse por medio de formas menos complejas y menos evolucionadas. La lucha por la existencia y la supervivencia de lo más adaptable entran en Su proyecto. Actuando por medio de Sus agentes, selecciona forma tras forma, tipo tras tipo, sin cuidarse para nada de la forma individual, pero siempre atento a su vida interna y a su evolución. El egoísmo es el método por el cual El evoluciona vida en este estado.

Mas el hombre es un alma; y está separado de todas las otras criaturas que están por debajo de él. El es una expresión más elevada de Dios y una revelación más completa de Su naturaleza, que la vida de la planta o del animal. Lo que es adaptable a la planta o al animal no lo es para el hombre. El egoísmo fabrica las formas para el hombre, pero el propio sacrificio, es el que debe hacer al hombre, que es alma, vehículo de las más elevadas expresiones de Dios.

El egoísmo es, pues, la ley de evolución para el bruto, mas la abnegación es la ley de evolución para el hombre.

COMO CRECE LA FLOR

“Crece como crece la flor”, tal es la esencia del Yoga de **Luz en el Sendero**. Desarrollarse tranquilamente, con confianza, como hacen los lirios de los campos, sin pensar en el mañana, y sin otro deseo que el de producir una flor digna del sol y del aire, perfilando los pétalos en su místico envoltura, hasta la hora del florecimiento, tal es el fin propuesto al discípulo.

Los estudiantes que buscan la vía amplia y los autores que tratan de satisfacerlos, han pretendido que **Luz en el Sendero** puede servir de manual a cualquiera en su vida diaria. No es así. Las estrofas no pueden ser comprendidas más que por el discípulo en camino hacia la liberación, la finalidad del Bouddha. El libro enseña la gran liberación que exige al hombre de nuevas encarnaciones. Si el quiere volver, lo hará por devoción y no por necesidad. La limitación no es ya su castigo.

Los primeros aforismos del libro solo son comprendidos por un discípulo que haya estudiado el Yoga de Patanjali y cambiado de actitud hacia la vida y el universo fenomenal. Los primeros aforismos muestran esto tan claramente como las palabras pueden expresar lo oculto.

Describen el estado del discípulo que ha comprendido el voto supremo, y los cinco compromisos contenidos en la enseñanza de Patanjali que están en la raíz de todas las religiones y sirven de bases a los preceptos de todas ellas. Estas enseñanzas breves, claras, simples, eternas provienen de la antigua Persia, de la Persia prehistórica. El sabio Patanjali fué el primero en recopilarlas y por eso llevan su nombre. Católicos, Protestantes, Budhistas, todos, las aprenden en su infancia. En Inglaterra están escritas sobre los muros de las iglesias en la forma que les dió la Santa Escritura. La **Luz en el Sendero** me fué revelada hace treinta años, y solo hace diez he comenzado a comprender cuan poco yo las comprendía, y cuan poco importa que yo las comprendiese. Cinco años he trabajado en comprender a Patanjali y el resultado de mis meditaciones fué mi libro: **The transparent Jewel**.

La flor de que se habla en **Luz en el Sendero** es la flor mística del lo que crece en la calma íntima del alma, vive oculta en la personalidad y la vida personal; pero siempre está allí, para todos, pronta a florecer, a

manifestarse al sol y al aire que dan la vida y la alegría. En cambio ella exhala un perfume inexplicablemente suave.

Lo primero que ha de hacer el discípulo es penetrar en el jardín de su alma, y, al hacerlo, modifica su actitud hacia el universo fenomenal, la humanidad, los animales, las plantas, los minerales. The transparent Jewel muestra como se cumple el milagro.

Un jardín rodeado de muros tiene un encanto propio, separado del campo, reservado para la habitación de su dueño al abrigo de las miradas de los extraños, es una especie de santuario. Y a la vez que está protegido por todas partes contra la invasión del viento y del polvo, está expuesto a la vasta libertad de los cielos, se aprovecha de la lluvia y atrae los rayos del sol reteniéndolos en su recinto ¡Cuán fuerte y nutrido de luz es el perfume de las flores que se desarrollan al abrigo de los muros! ¡Cuán cálida y fértil es la tierra!

No hay sensación semejante a la que se siente entrando en un jardín rodeado de muros. El propietario os precede y gira la llave; si amáis los jardines, temblareis de emoción. ¿Qué se vá a ver cuando la puerta se abra? Lo recuerdo que yo fijé mis miradas en una puerta parecida un día en Génova. Las altas paredes de cada lado de la calle excluían el sol. ¡Qué visión cuando la puerta se abrió! El sol se expendía en un vergel de naranjos en flor. En Inglaterra el jardín rodeado de muros es generalmente un lugar donde el fruto madura al abrigo, y el perfume de las plantas aromáticas saturan al aire. Pero en el maravilloso pasado, cuando la religión gobernaba al mundo, los templos tenían jardines dentro de sus muros. En España estos jardines cerrados existen ahora en las iglesias, rodeados de muros y ocultos a la vista del público. Así somos conducidos al profundo simbolismo, tan antiguo como el mundo, que seguramente es el origen interno de la extraña atracción de los jardines murados. El templo es la representación del cuerpo físico, y el jardín cercado simboliza el jardín del ser humano. Pero no se la encuentra si no penetrando en el jardín; y el propietario no abre frecuentemente la puerta a otro; y aun es posible que la ma, donde la flor crece; esta flor sagrada que ocultamente reside en todo abra jamás por sí mismo ni que sepa que el posee la clave.

El discípulo es el que sabe que puede abrir la puerta y lo hace. No hay más que una manera de entrar en el jardín, y es evocando a Kundalini. Los centros de conciencia del cuerpo etereo son como ruedas de fuego, llamados en sanscrito Chakra. No son los centros nerviosos del cuerpo astral se les encuentra en un cuerpo superior donde llenan funciones más elevada. Sin embargo, es necesario que estos centros sean dominados por el alma que ha llegado al estado de discípulo. Conviene considerar el sentido de la palabra **discípulo**. Es derivada del latín **disco**, y contiene solamente la idea de aprender. No tiene ninguna analogía con la palabra **educando**, apli-

cada a los niños demasiado jóvenes para guiarse por sí mismos. Las palabras discípulo y maestro solo se comprenden estudiando el texto. En la especie los aforismos indican que se trata de iniciados (Ver *Esoteric Writings*, de Suba Rao, pág. 257).

Esto quiere decir que el discípulo llamado a estudiar estas reglas es bastante avanzado para despertar a Kundalini, este poder divino latente en los hombres ordinarios, y gracias a él, poder abrirse un camino a través de los siete chakrams para obtener el dominio de los poderes sobrenaturales que ellos contienen. El ha alcanzado Sahasaram, el séptimo centro, él ha entrado en el jardín de su alma, y al abrigo de los muros del templo encuentra el loto de mil pétalos desarrollando en su perfecta belleza en medio de las brillantes flores de la pasión espiritual. No está todavía más que en estado de botón en el jardín oculto y desconocido para el mundo. Pero la flor está allí, y basta empujar la puerta para percibir el esplendor del sol espiritual que en ella resplandece. No es prudente hacerlo antes de que la naturaleza moral del hombre haya sido conquistada por su Yo superior, que el neófito no se encuentre firmemente colocado en el nuevo lugar que el trata de buscarse en la vida. También estas reglas han sido escritas para todos los discípulos. Quienes las leen con inteligencia y con el deseo de someterse a ellas podrán comprobar que ellas avisan los peligros que hay sobre la vía e indican los abismos abiertos a los pies de peregrino.

Ser un discípulo, según la **Luz en el Sendero**, es ser capaz de recibir las enseñanzas del Yo superior, capaz de contemplar en sí la luz del Logos que irradia sus rayos sobre el Chakram místico. (El 7º Chakram). No es necesario instructor para ser discípulo; un guía encarnado o desencarnado no es imprescindible. Lo esencial es el deseo de aprender; deseo que puede dirigirse hacia el Ser Supremo, o hacia la chispa divina que constituye la parte espiritual del hombre. El, por decirlo así está iluminado internamente, instruido directamente por la luz que está en él. También puede instruirse por conducto de otro. El siguiente ejemplo podrá hacer comprender el sentido de la palabra discípulo. Se trata de Sankaracharya que era discípulo de Patanjali. Y el primero era reconocido por los Awaitas como muy superior al segundo; además, ambos diferían en varios puntos. Sankaracharya no era discípulo de Patanjali; si no su discípulo en el sentido que él seguía sus enseñanzas.

La palabra discípulo se encuentra en la primera línea de **Luz en el Sendero** y rige las tres condiciones de atención, oído y vista. Estos son los estados pasivos en que previamente debe estar el discípulo. Cuando se hace alusión a los estados activos de la palabra y de la marcha, se emplea la palabra Maestro. El empleo de estas dos palabras dá la clave del sentido esotérico de los aforismos, y pueden ser empleadas en todas las fases del desarrollo humano puesto que siempre hay discípulos y siempre hay hom-

bres superiores de quienes aprender. En el transcurso de toda la vida, desde la escuela primaria donde el que aprende es un escolar sujeto a la obediencia, el Ego, desde que él se afirma, viene a ser un discípulo que busca el conocimiento, bueno o malo, mundano o no. Frecuentemente sigue siendo un escolar, porque la personalidad no se afirma, pero cuando lo hace ésta, la pasión por la experiencia y por la ciencia se despierta y entonces el hombre viene a ser un discípulo. Cada paso en la vida, cada fatiga, cada prueba, cada alegría o placer, aporta una enseñanza para quien es discípulo. Es la vida quien instruye al hombre. El deseo de vivir es una pasión, nacida de la ciencia innata y es ahí donde se encuentra la verdad y la realidad. Y del crisol de la vida humana donde la naturaleza arde y se consume, surge al fin una llama distinta, brillante y fija. El deseo de llegar a la verdad interna, a la ciencia absoluta, nace en el hombre y el trata de conocerse, de despertar su propio poder divino, lo domina la pasión de las pasiones, tiene hambre y sed de la conciencia de lo absoluto. Está pronto para sufrir con tal de alcanzar la finalidad que entreeve, como está pronto a someter a la obediencia su naturaleza animal. Pero estar pronto para hacer esto no es sin embargo ser capaz de hacerlo, es fácil hablar del dominio del Yo sin comprender lo que esto quiere decir, pero aquellos que intentan la tarea, frecuentemente retroceden. Es preciso volver a comenzar al no haber comprendido lo que el trabajo exigía. El dominio del Yo no se aprende: el hombre solo puede llegar a él por sus propios esfuerzos.

El dominio de los sentidos psíquicos y físicos se deriva naturalmente de la educación moral que es la primera parte de todo verdadero Yoga. Hecho esto es un gran esfuerzo que dá al alma la estabilidad necesaria para estar en presencia de los Maestros. Este progreso resulta de ciertas condiciones del alma que constituyen el estado de discípulo. Este alcanza el éxtasis de tiempo en tiempo, pero es necesario permanecer firme y constante en la esfera más elevada que haya podido alcanzar el alma. No hay prueba más fuerte para el alma ordinaria que la paciencia que contiene en sí la perseverancia, condición esencial del genio.

La obra comienza por la exposición de las reglas, indicadas para todos los discípulos; enseguida, en lenguaje corriente, desarrolla el estado a que deben llegar los discípulos capaces de prestarle la necesaria atención para profundizarlas. Nadie puede ver aunque las lea, antes de haber vencido el dolor, de manera que jamás los ojos se empañen con las lágrimas. El que las lea no percibirá todo su alcance mientras no haya renunciado a la actitud ordinaria de los hombres hacia las cosas. Es necesario ser incapáz de sufrir y de hacer sufrir, su actitud debe ser de piedad y de amor hacia todos los seres. Este estado solo es accesible al Yogui superior, que ha pasado por una preparación moral y obtenido el dominio

del Yo educando su alma. Muchos hombres deseosos de seguir el sendero del Yoga son capaces de esforzarse pero incapaces de sostenerse en la condición alcanzada por sus esfuerzos. Esto es tan evidente que nadie puede engañarse sobre la significación de las diez primeras líneas del texto; los discípulos llamados a seguir las reglas son Yoguis tan avanzados que se necesita para alcanzarlos una devoción practicada en sucesivas encarnaciones. Luseguida se requiere absolutamente la capacidad de permanecer firme en este estado avanzado. Solo aquellos que han intentado dejar las filas de los hombres corrientes y entrar en el sendero rápido que lleva al ocultismo, saben cuan fácil es recaer en el viejo camino recorrido. A cada paso, hasta que el hombre haya alcanzado la cima, la caída es posible las reglas de la obra no son escritas para los que caen. El alma debe ser capaz de adquirir la firme certidumbre que le permitirá permanecer en la augusta presencia de los maestros.

El texto de **Luz en el Sendero** está expuesto al mundo de los estudiantes de ocultismo hace más de treinta años. El libro ha conservado su frescura a pesar de las faltas de interpretación, de los errores de lectura y de las críticas. Esto prueba que las obras, como los seres, tienen cada una su karma. Estas reglas fueron dadas a aquellos que en el plano físico las necesitaban y estaban dispuestos a recibirlas y a comprenderlas. Para los demás, no son inteligibles.

Las dos series de reglas, cada una en número de veintiuna, están escritas en letras vivientes sobre el muro de un lugar sagrado en el mundo etérico. El sitio, el muro, las letras están allí desde el comienzo de los tiempos y allí permanecerán hasta que los tiempos sean consumados. Que nadie se engañe. Ninguna autoridad ha prescrito estas reglas, que no pueden ser atribuidas ni a un maestro ni a una corporación de maestros. Forman parte del gran misterio de la vida, y son un llamamiento a la naturaleza superior del hombre.

Los párrafos numerados comprendidos en estas dos series de veintiuna reglas son llamados "reglas" en el texto, y es preferible conservarles este nombre que indica cual es su naturaleza, puesto que su objeto es mantener al discípulo en el camino recto.

El título **Luz en el Sendero** no forma parte del texto, le fué dado al publicarse por el amigo teósofo que tan deseoso estaba de darlo al público. Yo no creía, ni creo todavía que el mundo esté preparado, para conocerlo. Ciertamente, jamás libro alguno fué menos comprendido.

Las "notas" que algunas ediciones han mezclado al texto no forman parte de él, fueron escritas por mí y deben ser relegadas al apéndice.

Cada letra, como una joya, flamea todavía sobre el muro en que yo las ví entonces, donde las he vuelto a ver varias veces yo, pobre alma humana conducidas por el ser espiritual, como se conduce a un niño. No

creo que se puedan ver las reglas ni el lugar donde están reveladas sin una ayuda semejante. No solamente se me permitió, si no que se me ordenó escribirlas, para lo cual he debido volver varias veces y descifrarlas. Cada vez he sido conducida como un niño, guiada por una vasta planicie reluciente, sostenida cuando las fuerzas me abandonaban. Y yo me veía como un niño sobre esa planicie. Se me ordenó transcribirlas, pero no publicarlás y cuando esto se efectuó a pesar mío, no pude menos que esperar que el libro tendría su propio karma en el que no me era permitido intervenir. Parece que así ha sucedido.

“Estas reglas son escritas para todos los discípulos”.

La palabra discípulo es una de la más bellas de nuestro idioma, por que significa aquel que aprende de otro. No es lo mismo que la palabra escolar con la que se le confunde. La palabra latina **pupillus** quiere decir un muchacho pequeño, que está confiado a una persona de más edad, y que debe obedecer lo mismo que aprender. El discípulo es simplemente un estudiante; un gran músico o un gran artista, se declaran orgullosamente discípulos de otro más grande. Es imposible introducir en la palabra la idea de obediencia, el **Diccionario de términos teosóficos** compilado por Powis Hault, dá la palabra **Chela** en sentido de discípulo o alumno, lo que es un ejemplo de la confusión que existe entre las dos palabras, que muchas personas consideran como sinónimas. En realidad significan cosas muy diferentes. Los niños de las escuelas públicas son escolares o alumnos y la ley concede a sus profesores el derecho de castigarlos si desobedecen puesto que siendo menores están bajo la dirección de un profesor responsable de ellos durante las horas de clases.

En la página 161 de los **Escritos esotéricos** de Subba Rao leemos que Sankaracharya era contemporáneo de Patanjali (**siendo su chela**). Se hace notar que Sankara era considerado por los Adwaitis como muy superior a Patanjali y que las ideas de ambos no eran idénticas. En este caso **chela** debe traducirse como discípulo y no como alumno o educando evidentemente así debe ser cuando el que aprende es mayor y sigue voluntariamente a un maestro, siendo esta la traducción exacta cuando se trata de ocultismo, donde la independencia de espíritu y el desprendimiento de los objetos sensibles, incluso el maestro, son asuntos enseñados en todos los sistemas y escuelas.

La palabra maestro debe ir acompañada de un epíteto. No se puede emplear en una forma indeterminada sin causar confusión. La palabra latina de donde se deriva “maestro” significa la misma cosa que la palabra sanscrita **maha** (grande). El maestro en la escuela de aldea es el grande hombre de esta pequeña comunidad; los maestros del arte y de la música son grandes hombres aun para aquellos que no pueden llegar a ser sus dis-

cíbulos y se conforman con mirar, escuchar y admirar. La palabra debe ser precisada por el contexto y el medio a los que se asocia. Aquellos que desean aprender el ocultismo de otros que saben más, tienen el derecho de llamar maestro a éstos. Si los adeptos quieren tomar discípulos, tienen el derecho de que estos les llamen maestros. Muchos lectores de **Luz en el Sendero** pueden suponer que las palabras: "nada de lo que tiene cuerpo, nada de lo que está fuera del Eterno, puede venir en tu ayuda" están en contradicción con la posibilidad de un "Maestro" encarnado. Esta hipótesis proviene de que las estrofas del referido libro no son comprendidas. Aquellos que las leen en su sitio original sobre los muros de un lugar fuera de la vida física, saben que se dirigen a los adeptos. Ellos son los discípulos.

Es necesario considerar el lugar donde están y estarán escritas estas estrofas hasta la consumación de los tiempos si se quiere comprender el sentido en que se emplea la palabra maestro. Fueron escritas allí, antes del descenso del primer avatar. Es necesario también recordar que quien lee estas estrofas allí donde están escritas originalmente, las recibe en su cerebro en el idioma que le es más familiar. La palabra que yo he traducido como **maestro** significa **grande** en todos los idiomas. ¿Y qué son los grandes en este lugar donde el mismo Cristo vino a enseñar? por lo menos son los adeptos. Esto se ve demostrado en los primeros y últimos versículos. Quien ve y oye lo que es invisible e inaudible, es el adepto, llamado de los **Aforismos** del Yoga de Patanjali, el vidente sin espectáculo. El ha pasado del estado en que se distingue el dolor y el placer. De la calma que sigue a la tempestad, de este sueño de Yoga, las estrofas despiertan al iniciado. Todavía el tiene que aprender, volver al campo de batalla, para tomar las últimas decisiones. Ahora debe ser capaz de comparecer ante el Maestro del que es discípulo. En el Bhagavad Gita, Arjuna llama a Krishna el maestro del mundo. El Maestro que descendió sobre la tierra dos mil años ha y prometió permanecer con nosotros hasta la consumación de los siglos, es visible para todos los que son capaces de penetrar en los espacios etéreos y espirituales donde él actúa y donde él está dispuesto siempre a recibir a los pecadores y a los desgraciados lo mismo que a los discípulos. Estos deben poder comprender su voluntad y las reglas de la vida superior.

"Seguidlas" es una recomendación concerniente a estas reglas que la mayoría de los lectores descuidan.

La palabra "atención" es la palabra de pase que permite penetrar en la enseñanza oculta de **Luz en el Sendero**, así como en la interpretación de Adán sobre la enseñanza esotérica de la Gran Pirámide, la palabra "umbral" es la palabra de pase que abre la puerta al alma divina de Osiris. Los "muertos" (que están ahora más vivos que nunca) según la doctrina del antiguo Egipto una etapa bien definida descrita en el

libro nombra 'o erroneamente **El Libro de los Muertos**, e ilustrada por los pasadizos y las cámaras de la gran pirámide. Pero nadie puede franquear esta etapa, ni aun el Iniciado, si no conoce el sentido oculto del primer paso. Lo mismo sucede en **Luz en el Sendero**: no solamente es necesario haber quemado las escorias de la naturaleza humana en el crisol de la vida, si no también haber recorrido las primeras etapas del Yoga: es necesario conocer el sentido de la palabra de pase antes de entrar. Esto prueba la misteriosa enseñanza de estas reglas. Es fácil leerlas, estudiarlas, regir su vida por ellas pero no serán comprendidas si no se obtiene el sentido de la primera palabra de dirección. Estos aforismos pueden leerse como la expresión de los estados místicos, agradar a los aspirantes y aun satisfacer a aquellos que teniendo una naturaleza mística carecen de toda noción de ocultismo práctico.

La palabra "atención" contiene una idea de tensión. Mantenerse en tensión implica un esfuerzo continuo. La atención no consiste en lo que hace aquel que lee frases aprende reglas, asiste a una clase y escucha a alguien la explicación fácil de asuntos difíciles. Al contrario es el esfuerzo de todo el sér para alcanzar un objeto elevado e inabordable, colocado en lo invisible y lo infinito. El viajero lleva brújula. Es guiado por una voz invisible, a la cual se puede confiar mientras su aspiración sea pura.

Esta tensión, para aproximarse a la perfección, que es el punto esencial de la enseñanza de **Luz en el Sendero**, es el sacrificio voluntario del Yo superior. El Yo inferior, la personalidad del hombre ordinario es crucificado en el tiempo y en el espacio, en la dualidad inevitable que acompaña la peregrinación (hombre y mujer, placer y dolor, frío y calor, etc.), pero él ha atravesado todas estas pruebas como hombre.

Las manchas de su alma han sido borradas por el fuego. Ahora necesita buscar el camino que, del plano de la materia, lo conducirá al estado de espíritu, lo que sólo puede obtenerse por un esfuerzo consciente. Esto es un nuevo nacimiento, es entrar en la vía superior de la evolución. El sacrificio de cada día es aparentemente exigido por la Divinidad, pero el sacrificio consentido sobre la vía superior es clara y evidentemente el resultado de un esfuerzo consciente. No hay confusión posible. Imposible es atribuir el sufrimiento experimentado en la vía superior a Dios o al Karma. Es la obra misma del hombre que voluntariamente se ata al árbol del sacrificio. Contemplando la faz del Dolor él se percibe que este es susceptible de transformación, como otras veces cuando sólo era un hombre, ha mirado bastante tiempo la faz de Avidya (el mal) para verla desvanecerse y desaparecer. Sólo el hombre capaz de hacer esto puede llegar a ser un discípulo. Ahora en su nuevo lugar en la vida esta fuerza subsiste en él. El comprende el verdadero sentido del

sacrificio. Con fuerza y determinación lo considera haciendo de su espíritu la joya del Yogui donde todos los misterios se revelan. Con el estoicismo del filósofo él preferirá el dolor por temor de que el placer lo perturbe con su belleza. Pero tal elección es imposible porque los dos brazos de la Cruz no son más que uno. Al mirar la faz del dolor ésta se ilumina con una belleza superior a la del placer. Lo mismo sucede con el bien y el mal; desaparecen de una manera mística en el cuerpo extendido sobre la Cruz, cuerpo de donde nace una nueva fuerza, hecha de dos y conocida con el nombre de materia. Aquel que quiera seguir las reglas de **Luz en el Sendero**, debe tender a un estado que parece imposible al hombre ordinario. El no vierte lágrimas, no hiera, puede ver correr su sangre, sabiendo que de este sacrificio del Yo ha de nacer una personalidad superior. Y haciendo este sacrificio debe adquirir en el plano al que se haya elevado una firmeza tal que no se turbará en la presencia del maestro.

La dignidad y la posición de un maestro resultan necesariamente de las necesidades y de la ignorancia del discípulo. El aforismo oculto que dice que el discípulo manda al maestro es una simple comprobación, de la misma clase que el aforismo: "Pide y se te dará, busca y encontrarás". No es que el discípulo tenga la facultad de elegir su instructor y su género de enseñanza, sino que las exigencias de su naturaleza le traerán lo que él necesita de la fuente inagotable de la vida. Por el grado de instrucción del discípulo se mide el valor del maestro. Los escolares no son instruidos por grandes profesores ni los sabios por principiantes. Esto es evidente en la vida diaria, y es una verdad profunda en el estudio del ocultismo. El grado elevado de los discípulos a quienes se dirige **Luz en el Sendero** aparece desde las primeras líneas. En la segunda parte, estrofa 15, se indica al discípulo hacer lo que los egipcios no creían posible para un justo sino después de la muerte. Pero el discípulo es superior al justo y se le instruye en los misterios desde que es apto para ello, esté encarnado o no. Claramente se dice que estas experiencias no son inteligibles más que por los sentidos internos. Ellas no son comunicadas por una voz humana, ni por las palabras de ningún idioma conocido aquí abajo. Así, pues, los maestros que se sirven de estos medios de instrucción no son los maestros ante los que el alma debe aparecer y en cuya presencia la voz del discípulo debe hablar.

Según el ritual egipcio, los secretos de la tierra, del aire y del agua eran revelados al alma del hombre después de la muerte física. Estos misterios debían separarse del maravilloso mundo que fué su mansión transitoria. Los maestros indicados en **Luz en el Sendero** son capaces de enseñar estos misterios a discípulos adelantados por medio de los sentidos internos; son, pues, habitantes del mundo que sólo se conoce por

estos sentidos. Ellos revisten la forma gloriosa de los maestros de la raza humana. Cuando en el ritual egipcio, el alma recibe la orden de atravesar "el camino más allá de la tierra", encuentra detrás de la Escala Oculta la faz del "maestro invisible". Cuando comienza la iniciación el alma es bastante fuerte para soportar "La visión lejana pero velada" de esta faz. Como en aquel lejano pasado en que este ritual de iniciación después de la muerte fué escrito en jeroglíficos, era el Dios Osiris quien, esperando las almas de los hombres, atraía la naturaleza-Osiris del hombre; así ahora es Cristo Dios quien cumple su promesa de estar con nosotros, y que espera en el umbral misterioso y atrae la naturaleza-Cristo del hombre. No es necesario que el hombre haya dejado su cuerpo físico para aprender a hablar ante estos maestros; desde que los sentidos internos despiertan, el maestro invisible hace sentir su divina presencia aunque su faz esté velada. La gloria radiante de esta faz sería insostenible para quien no haya podido penetrar en el reino de la Luz.

Tales son los Maestros del mundo, los guías de la raza humana, ante cuya divinidad debe aprender el alma del hombre a mantenerse firme.

Estas grandes almas cósmicas conocen los sufrimientos y tristezas de los hombres y los comparten. Osiris fué muerto y sus miembros dispersados sobre la tierra a fin de que pudiese ser para los hombres un amigo siempre presente en el mundo invisible. Igualmente Cristo fue crucificado en el tiempo y en el espacio y su cuerpo descendió a un sepulcro material para resucitar en seguida y manifestar su presencia entre aquellos que sufren sin cesar el martirio de la cruz, El Cristo se hace visible a todos los que sufren en el más alto grado, al punto en que el dolor llega a abatir las barreras y a despertar los sentidos internos, sobre el campo de batalla, en los hospitales, a la hora de la muerte, del nacimiento, la flor más gloriosa del Buen Pastor aparece, y esto sucede por que el instructor universal, la vida, obliga a los hombres a ser discípulos y a implorar la ayuda del Maestro.

La **visión**, según las reglas de **Luz en el Sendero**, es el primero de los sentidos internos llamado a la actividad. El discípulo aquí es el Yogui avanzado que ha conquistado su Yo y entrado en la condición impersonal. El necesita la visión que le permita seguir el recto sendero que conduce al supremo. Este es verdadero sentido del Yoga, a saber, que cada sentido que se abre como se abre el pétalo de una flor no debe servir más que al gran Plan.

Pero las formas psíquicas y espirituales desarrollan y desarrollarán sus sentidos por una evolución lenta y natural siendo instruídas por las experiencias de la vida y de la muerte; nunca ha sido esto tan evidente como hoy. Yo he demostrado en el **Crucible** que las terribles pruebas de

una guerra mundial instrúan a los hombres en el Yoga tal como está descrito en **Luz en el Sendero**.

Los que de lo alto de su condición sobrehumana consideran al hombre, ven a éste como un sonámbulo, caminando con los ojos cerrados, sin oír, mudo y buscando aquí y allá sensaciones que obtiene como puede en condiciones desventajosas.

Esto es debido a que ellos no ven el cuerpo físico, siendo este el único de los cuerpos del hombre que, por su densidad, solo puede ser visible a los ojos físicos, y por consiguiente, es invisible a los ojos de luz que miran al mundo desde los planos superiores de la existencia.

Ellos ven al doble etéreo siguiendo el camino por donde lo conducen los sentidos físicos, inconsciente del plan de su vida, y como un sordo-mudo ciego en el plano físico. Ellos ven el cuerpo astral perturbado y sacudido por las pasiones inexplicables que los sentidos físicos le inspiran, agitándose en su propio mundo sin obtener satisfacción cierta ni permanente. Estos dos cuerpos que están reunidos y en movimiento, libres, y sin embargo no libres para el soplo de la vida, que tan pronto es un huracán como un céfiro imperceptible. Esto es lo que presta vitalidad a los dos cuerpos, aunque sordos, ciegos y mudos. Ellos son el vehículo del quinto principio del hombre, del pensador, del Yo reencarnado, Arjuna, del que ellos son la carroza, no siendo solamente del cuerpo físico de donde el hombre recibe impresiones. En el caso del hombre ordinario, durante toda una encarnación, el pensador no conoce más que lo que percibe en sus sentidos físicos. Cuando comienza el progreso y los sentidos internos despiertan, aprende lo que tiene lugar en los mundos a que pertenecen el doble etéreo y el cuerpo de deseo. El primer sentido que despierta es la vista y cuando el doble etéreo abre los ojos ante el mundo a que pertenece, el pensador se transporta a una región nueva y asombrosa.

La muerte, factor en la vida, cumple su obra metódica e incesante, y una de sus más importantes tareas es abrir los ojos de los sonámbulos que lloran al ausente. Pero esta parte de la obra de la muerte sólo se realiza cuando el Espíritu de Amor está presente, por que cuando aquel que deja el plano físico no es amado, ha faltado a su misión aquí abajo y esbhf(ájte fracaso le sigue en el reino de la muerte. Cuando se ha perdido a una persona amada, la agonía del deseo, la amargura del dolor abren los ojos de los cuerpos internos, dóciles al deseo del yo de continuar en relaciones con el Yo que ha "cambiado de mundo", según la bella expresión japonesa para designar la muerte. Esto es lo que permite al que llora a un ser querido, ver la forma inmaterial de éste, a la hora de su muerte o poco después. El alma pronta a dejar la tierra abre los ojos ciegos de aquellos que ama y los despierta a la vida del mundo astral.

Los que quedan no perciben la forma del desaparecido con los ojos físicos. Esto es, como ha dicho Tennyson en *In Memoriam*, un encuentro "de espíritu a espíritu, de fantasma a fantasma". Si aquel que llora cae en estado de sueño lúcido, no olvidará jamás en la vida del mundo físico el momento en que él se reconoció como espíritu contemplando la forma liberada de la persona amada. Muchas son las personas que han tenido esta experiencia, aunque sólo hablan de ella en momentos de expansión y se consideran como el objeto de una gracia especial. No se dan cuenta que esto es una de las misiones de la muerte que cumplirá mientras los hombres no estén en posesión completa de sus sentidos en todos los planos de la existencia.

En el progreso normal, no estimulado, la conciencia del "sueño" sigue a la conciencia física y el hombre se percibe gradualmente de que vive en otro mundo cuando los ojos de su cuerpo físico están cerrados mientras duerme. Comprueba que si las sensaciones de este mundo son a veces agradables, también son otras veces desagradables y dolorosas. En realidad, su doble etéreo percibe lo que le rodea en su plano, y de la pureza de las intenciones y de la dirección que sigue resultan sensaciones perniciosas o bienhechoras.

Mabel COLLINS.

♦ ♦ La Teosofía no es una cosa que pueda ser explicada e introducida a martillazos **volens volens** en la cabeza o corazón de ninguna persona. Debe ser asimilada lentamente durante el curso natural de la evolución, y debe haberse respirado en el medio ambiente. De otro modo, y usando una expresión vulgar, estas enseñanzas causarán una indigestión mental.
—Annie Besant.

NOTICIAS

La Logia Lob-Nor, de Valparaiso, está dando una serie de veladas públicas en las que, por la calidad de los temas desarrollados, se dan a conocer en forma fácil y escogida las bases principales de las enseñanzas teosóficas, con lo que se obtiene una eficaz propaganda y se hace un inapreciable beneficio al auditorio.

En las veladas de 22 de Marzo y de 12 de Abril, se han tratado asuntos tan importantes como "Prueba científicas de la reencarnación" de L. Gardner, "Sobre la educación de la mujer" del Sr. Corvalan, "El objeto de la vida" y la "Importancia de las ceremonias religiosas". La última velada pública tuvo lugar el 26 de Abril, con dos conferencias: una sobre el "Resultado del estudio teosófico" y otra sobre la "Filosofía de lo bello".

También se ha establecido en dicha ciudad una Biblioteca Pública Teosófica (Calle Blanco 1333 nuevo, entre Bellavista y Pudeto) abierta al público todos los días laborables de 8'30 a 10'30 p. m.

Enviamos nuestra efusiva felicitación a los hermanos de la Logia Lob-Nor, que en esta época de general depresión saben reaccionar y extremar sus esfuerzos en bien de la humanidad.

En "Adyar Bulletin" de Diciembre último escribía Mrs. Besant, refiriéndose a su estado de salud... "Yo me siento bien, aunque en las numerosas fotografías que se han tomado de mí después de mi desinternación aparezco con un aspecto muy malo y demacrado, debido a la fuerte neuralgia que fué una consecuencia de mi internación. A mi edad, la convalecencia es muy lenta, y no sé aun si podré recuperar todas mis fuerzas. Como quiera que sea, no me siento enferma, y trabajo en extremo, siendo el trabajo para mí la mejor medicina".

En cuanto a Mr. Leadbeater, manifestó Mrs. Besant en su discurso del mes de Diciembre: "En Australia, nuestro hermano Leadbeater ha trabajado asiduamente, pero su salud se encuentra seriamente comprometida a causa de su padecimiento del corazón. Ignoro cuánto tiem-

po nos acompañará todavía en su cuerpo físico, y su partida dejará una laguna que nadie podrá llenar. Recientemente, ha mejorado algo, y se tiene la esperanza de que podrá conservarse algunos años, pero confieso que estoy triste por él, porque para mi ha sido de indecible confortamiento y ayuda para soportar el peso de la Presidencia”.

Noticias más recientes nos hacen saber que el estado de salud de nuestros amados Jefes ha mejorado bastante.

El Profesor O. Penzig, que durante muchos años ha sido Secretario General de la Sección Italiana, ha renunciado su cargo, según él mismo dice en su dimisión: “En atención al daño que, en el estado actual, pudiera derivarse a la Sociedad Teosófica Italiana, por mi permanencia en su dirección a causa, de mi origen extranjero, he creído conveniente presentar mi dimisión del cargo de Secretario General”.

Para sustituirlo ha sido designado el Señor Emilio Turin.

La Sección Inglesa ha celebrado su Convención Anual los días 18, 19 y 20 de Mayo último. Por el informe del Secretario General, Mr. H. Baillie-Weaver, se vé el notable progreso de nuestros hermanos en Inglaterra, que, para conocerlo en todas sus partes, sería necesario reproducir el informe. Basta decir para formar juicio, y como detalle de orden externo, que cuenta la Sección Inglesa actualmente con 3259 miembros, de los que 381 son miembros sueltos, estando los demás distribuidos en 96 logias y 51 centros.

Según nos comunica “Un hermano” desde Buenos Aires, en esta ciudad ha dado el capitán de Fragata de la Armada, Sr. Federico W. Fernández, una hermosa conferencia teosófica en el “Centro de Militares en Retiro”, el sábado 20 de Abril último.

El Presidente del Centro, Sr. Coronel Jorge Reyes, presentó al conferenciante Sr. Fernández, quien disertó brillantemente sobre el tema “La guerra actual a la luz de la Teosofía”.

No fué posible en el número de Mayo, hacer mención de la fiesta del Loto Blanco celebrada por otras logias de esta Sección, fuera de la Habana. Daremos ahora una ligera noticia de lo que ha llegado a nuestro conocimiento.

En Banes, la logia Unidad celebró esta fecha con gran entusiasmo y brillantez. En la noche del 8 de Mayo se tuvo una sesión privada para los M. S. T. que comenzó dando ingreso a tres nuevos hermanos, y se desarrolló después con notable fraternidad y elevación de espíritu, tomando parte en ella los Sres. Rojas, Abril, Villalón y Albear, Secretario General de la Sección, quien presidió el acto. Al día siguiente, 9, por la noche, se dió por el Dr. Villalón una conferencia pública, a la que asistió escogida concurrencia y en la que el conferencista, con brillante y sugestiva palabra, y gran elocuencia y erudición, explicó al público las principales bases teosóficas.

En Cienfuegos, también la logia Sophia desplegó sus mejores actividades para que tan importante acto se realizase. Con un escogido programa, en el que tomaron parte los Sres. Guerrero, Alonso, Crespo y Benet, y la Sra. Blanca R. Arenas, se llevó a cabo la sesión, que transcurrió dentro de la mayor espiritualidad y armonía.

Una logia como "Leadbeater", de Sancti Spiritus, no podía celebrar una sesión del Loto Blanco sino con la brillantez con que se realizó. Conocidas son las dotes de los hermanos de esa logia, que se excedieron para que el acto fuese espléndido. En el tomaron parte los Sres. A. Gómez, P. N. Marin, R. Tellez, P. de Castro y L. Vargas, la Sra. Pastora G. de Gómez Srita. R. Hernández y niños Miguel Gómez, E. Morgado, A. Gómez, Rita Sánchez y Zenaida Vargas.

Tenemos noticias, aunque sin detalles, de las sesiones celebradas por las logias Loto Blanco, H. P. Blavatsky y Luz de Maceo, de Santiago; Rayos de Luz de Bayamo,; Maitreya de Ciego de Avila.

En Mérida de Yucatán, las logias Mayab y Zaimá reunidas celebraron tan hermosa sesión con extenso y escogido programa en el que tomaron parte los Sres. Gómez Rul, Tamayo, Cosgaya, Badillo, y otros varios, así como varias Señoras, señoritas y niños.

REVISTA TEOSOFICA

ORGANO DE LA SECCION CUBANA
DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA

Director: RAFAEL DE ALBEAR. Administrador: GUILLERMO ORDOÑEZ.

DIRECCION Y ADMINISTRACION: OQUENDO 14, ALTOS. APARTADO 365. HABANA.

PERMANENTE

La Sociedad Teosófica es responsable solamente de los documentos oficiales insertados en la Revista Teosófica. La Secretaría General es responsable de los artículos no firmados. De los artículos firmados con el nombre o iniciales son responsables sus autores o en su defecto sus traductores.

Advertimos a nuestros lectores, para evitar errores y confusiones, siempre desagradables, que la única, legítima y verdadera Sociedad Teosófica, que fué fundada en 1875 por Helena Petrowna Blavatsky y Henry Steel Olcott, tiene su Cuartel General, en Adyar, Madrás, India Inglesa, y que esta Sección Cubana que forma parte de ella, tiene sus Oficinas en la Habana, calle de Oquendo núm. 14 (altos), no teniendo relación ni conexión con cualquiera otra sociedad que emplee términos relacionados con la teosofía, o diga que profesa sus doctrinas.

AÑO II.—NUM. 6

15 DE JULIO DE 1918

2ª EPOCA

Sección Oficial

Acta de la 14ª Convención Anual

En la Habana, a 7 de Julio de 1918, a la 1. p. m., se reunieron en el local social de la Sección Cubana de la S. T. el Secretario General, el Consejo Seccional y los Sres. Delegados de las logias con objeto de celebrar la 14a. Convención Anual, de acuerdo con el Art. 33 del Reglamento.

Comenzó el acto el Secretario General proponiendo que se eligieran para actuar en esta Convención: un Presidente y un Secretario, recayendo la elección en el Sr. Mateo I. Fiol para el cargo de Presidente, y en el Sr. Edelmiro A. Felix para el de Secretario, los que tomaron posesión de sus puestos.

El Presidente de la Convención procedió a leer la relación de los Serenos Delegados, facilitada, con las boletas de las logias, por el Secretario General, proclamando como tales Delegados a esta Convención a los siguientes:

NOMBRES.	Delegaciones	Nº de Votos
Sr. Rafael de Albear.	7	2
„ Juan Massó.	3	2
„ José A. Valdés.	2	2
„ Salvador Sibecas.	2	2
„ Guillermo Ordoñez.	2	2
„ Cándido Fontanilles.	2	2
„ Diego Peña.	2	2
Srita. Consuelo Alvarez.	2	2
Sr. José Miralles.	1	1
„ Carlos Cesar Rodríguez Acosta.	1	2
„ Hipólito Mora.	1	1
„ Alfredo Sotolongo.	1	1
„ Enrique Campi.	1	1
„ Francisco Quintero.	1	1
„ Mateo I. Fiol.	1	1
„ Manuel Aguirre de la Torre.	1	1
„ Julio Rodríguez.	1	1
„ Francisco G. Castañeda.	1	1
„ Luis Testar.	1	1
„ Manuel Urbizu.	1	1
„ Osvaldo Pochet.	1	1
„ Daniel Bermudez.	0	1
„ Seraffín Ros.	1	1
„ Ramón Suárez.	1	1
„ Edelmiro Felix.	0	2
„ Marcelino Villanueva.	0	2
„ Gervasio R. Telles.	2	2

Y haciendo constar que no han asistido a la Convención los Delegados Srita Consuelo Alvarez y Sres. Alfredo Sotolongo, Manuel Aguirre, Francisco G. Castañeda, Luis Testar, Daniel Bermudez y Ramón Suárez.

A continuación, el Presidente declaró abierto el acto, dándose lectura a la siguiente

ORDEN DEL DIA.

Lectura de la Memoria anual,
Elección de dos Consejeros,
Proposiciones:

Acto seguido se dió lectura por el Secretario General a la Memoria de las actividades de la Sección durante el año transcurrido y a propuesta del Hn. José Miralles los Delegados en pleno se pusieron de pié en prueba de reconocimiento por su labor durante el pasado año y como voto de confianza por su trabajo pasado y futuro.

Se procedió a elegir los dos miembros del Consejo de la Sección en sustitución de los hermanos J. Cruz Bustillo y Luis Téstar, salientes. Hecho el escrutinio arrojó el siguiente resultado:

	<u>Votos.</u>
Oswaldo Pochet.	28
José Miralles.	28
E. Felix.	1
J. A. Valdés.	1
Mateo Fiol.	2
R. de Albear.	2

quedando, por tanto elegidos para dichos cargos los Sres. Oswaldo Pochet y José Miralles.

Se dió lectura por el Sr. Presidente de la Convención de un telegrama de la Logia "Loto Blanco" suscrita por la Srita. Aurea Ballesta, otro de la Logia "Rayos de Luz", y otra de la Logia "Jesús Nazaret" enviando sus saludos a la Convención así como el hermano Rafael de Albear transmitió a la misma los del hno. Francisco G. Castañeda.

Los Delegados de la Logia "Sophia" presentaron una proposición, que después de leída fué retirada por los mismos proponentes

Y no habiende otro asunto de que tratarse, se dió por terminada la Convención, firmando esta acta el Presidente y el Secretario, para constancia.

MATEO I. FIOL.

Presidente.

E. FELIX.

Secretario.

MEMORIA ANUAL

PRESENTADA POR EL SECRETARIO GENERAL ANTE LA 14.ª CONVENCION ANUAL COMPRENDIENDO DESDE 1.º DE JULIO DE 1917 HASTA 30 DE JUNIO DE 1918.

Queridos hermanos:

Al dar cuenta a esta Convención de los trabajos realizados durante el año que ha terminado, deseo ante todo expresar las esperanzas que tengo de un próximo futuro de mayor progreso y desarrollo de nuestra Sociedad en los países que forman nuestra Sección. En años anteriores he comenzado manifestando mi creencia de que nos esperaban fuertes y dolorosas pruebas, pero siempre confiando en la victoria porque siempre he confiado en la vitalidad y poder de nuestros ideales, en la fortaleza y constancia de los miembros y en la protección de Quienes nos guían. Este año creo poder afirmar que, aun cuando las pruebas no cesen, y quizás aumenten, nuestra fuerza interna está ya de tal manera arraigada y determinada, que nada ha de hacer que decaiga o se debilite la existencia y la activa influencia de las enseñanzas teosóficas.

Lo mismo que en años anteriores, en el que acaba de transcurrir se han presentado numerosos obstáculos e inconvenientes, debidos en su mayoría a debilidades y apatías de algunos hermanos, tanto más sensibles cuanto que entre ellos ha habido y hay quienes estaban y están en condiciones de trabajar mucho y bien por la Teosofía, pero han sido debilitados o seducidos por el agobiador astral que nos rodea. Pero tales obstáculos, inconvenientes y apatías han sido vencidos, y si aun alguno queda o puede sobrevenir, lo será.

El Consejo Seccional ha desempeñado todas sus funciones desarrollando sus actividades reglamentarias. Se ha visto en la necesidad de intervenir prudentemente en los casos de bajas de algunos hermanos casos que fueron consultados por las logias a que pertenecieron, y resueltos dentro de una fórmula fraternal. Ha continuado su gestión en pró de la "Revista Teosófica", para la cual, por haber tenido que ausentarse de esta ciudad el Sr. Joaquín Velasco, nombró para el cargo de Administrador al Sr. Guillermo Ordoñez, y por renuncia del Director Sr. Luis Téstar fué yo designado para este último puesto. Para el cargo de Consejero, que dejó vacante la ausencia del Sr. Velasco, designó el Consejo al Sr. Serafín Fontela, de acuerdo con el Art. 22, inciso IV. También, para el cargo de Bibliotecario de la Sección fué designado el Sr. Guillermo Ordoñez.

Con respecto a la Revista, ha seguido su publicación en la forma que

todos han podido apreciar en vista de ella. El estado de sus fondos, según me informa el Administrador, es como sigue:

Saldo del año anterior.....	\$ 46.92
Ingresos.....	„ 485.32
	<hr/>
Total.....	\$ 532.24
Gastos.....	„ 352.66
	<hr/>
Saldo a/f.....	\$ 179.58

Se imprimen 450 ejemplares, de los que se distribuyen 200 en suscripciones, 37 en las logias, 21 a las Secretarías Generales, 28 en canjes, 112 a las logias que pasan asignación a la Revista (Annie Besant, Virya, y Surya), 40 dedicados a propaganda, y sobran 12.

En cuanto al fondo para adquisición de local, siento decir que, según yo había previsto (pues siempre que se ha seguido ese plan ha sucedido lo mismo), ha decaído. El año anterior contábamos con la cantidad de \$1,796.72 y durante este solo se ha recaudado entre algunas logias y miembros \$93.70, dando un total de \$1,890.42. Dado que el plan no ha dado resultados y que los terrenos y construcciones alcanzan precios excesivamente elevados, es de variarse el procedimiento, y para ello tengo algún proyecto que aún no propongo por no estar bien delineado y que en su oportunidad expondré al Consejo Seccional.

También el Consejo hubo de intervenir en una recomendación que dos logias de esta Sección enviaron al Consejo, y circularon a otras logias. A tal recomendación el Consejo resolvió contestar, a propuesta mía, que quedaba tomada buena nota de la recomendación, pero que no la estimaba oportuna. Como quiera que lo que recomendaban esas dos logias se refería muy personalmente a favorecerme, me conviene hacer constar que ambas logias procedieron sin mi consentimiento ni mi conocimiento; que yo, aunque agradeciendo en su justo valor la finalidad de la recomendación, propuse al Consejo la resolución de inoportunidad de tal recomendación, y que el asunto a que dichas logias se referían, corresponde a las atribuciones del Consejo Seccional únicamente y no a resoluciones de las logias, aparte de que era necesario haber contado conmigo, puesto que a mi se refería. Y aprovecho esta oportunidad para suplicar a las logias y miembros que antes de interferirse en asuntos relacionados personalmente conmigo o con el Consejo, tengan la bondad y el acierto de consultar previamente, a mi o al Consejo Seccional.

Refiriéndome a las logias comenzaré por la logia **Annie Besant**. Esta ha continuado sus trabajos habituales celebrando sin interrupción todas sus sesiones semanales, así como las de su grupo de meditación y varias

extraordinarias de estudios especiales. Ha trabajado activamente en desarrollar la fraternidad y la armonía y también en la propaganda. Tiene el mismo número de miembros que el año anterior, no obstante las bajas experimentadas por varios conceptos. Ha auxiliado monetariamente a la Sección con \$165.00 para los gastos generales, y ha subvencionado a la Revista Teosófica con \$120.00, aparte de la acción individual de varios de sus miembros. Su biblioteca circulante continúa prestando útiles servicios a todos los que de ella necesitan.

La logia "Sophia", de Cienfuegos, viene trabajando asiduamente en sus labores de costumbre, y aunque algo se debilitó en un pequeño período de tiempo, ha recuperado sus bríos y continúa siendo una fuerte columna de esta Sección, a la que ha ayudado eficazmente en las suscripciones a la Revista, cooperando así a la vez a la propaganda.

Las logias "H. P. Blavatsky" y "Luz de Maceo" de Santiago de Cuba, aunque luchando con varios obstáculos, continúan laborando en su sostenimiento y en la propaganda teosófica, gracias al esfuerzo de varios miembros de ambas logias, las que trabajan unidas periódica y constantemente, contando actualmente con un local que han alquilado para sus trabajos.

También la logia "Loto Blanco" de la misma ciudad sostiene su pabellón trabajando incansable en el desarrollo de la fraternidad y la propaganda teosófica, debiéndose su labor y existencia muy principalmente a la hermana Secretaria de la logia.

En Sancti Spíritu, la logia "Leadbeater" ha continuado con su constancia y abnegación habituales su labor por la S. T. y por la propaganda de sus enseñanzas. Sus sesiones se han celebrado sin interrupción, y su biblioteca y depósito de obras teosóficas se sostienen. En este año, en unión de la logia Jesús Nazareth, de Tuinicú, ha emprendido la difícil tarea de adquirir local propio para lo que se nombró una comisión compuesta por miembros de ambas logias, contando actualmente con unos \$1.000.00 en fondos.

Lo mismo puede decirse de la logia "Jesús de Nazareth", de Tuinicú, la que, aunque con algunas interrupciones en sus trabajos, debidas a la índole de las ocupaciones particulares de sus miembros, ha venido actuando con completa devoción y altruismo en bien de la Teosofía. Según he dicho antes, trabaja con la logia Leadbeater para obtener local propio, y esto es tanto más meritorio cuanto que la logia Jesús de Nazareth ya lo tiene en Tuinicú.

También la logia "Rayos de Luz", de Bayamo, continúa en su actividad. En ella hay un núcleo de hermanos llenos de fe y abnegación que en todo tiempo, con verdadero entusiasmo, sostendrán el estandarte de la logia cualesquiera que sean las circunstancias.

He de mencionar ahora la logia **"Unidad", de Banes**. No por lo que se me informa, sino también por lo que personalmente pude observar, puedo decir que esta logia es de las mejores de nuestra Sección, pues no solo trabaja en bien de la S. T. y de su propio progreso, sino también en beneficio de la humanidad en el pueblo de su residencia. Como informé en años anteriores, esta logia estableció en Banes la **"Fiesta del Trabajo"**, y por el impulso y la influencia moral de sus miembros, se construyó la carretera a Torrorteras, uniendo el pueblo de Banes a la bahía del mismo nombre, y se comenzó la construcción de un parque público, que se continuó en la **"Fiesta del Trabajo"** del último año. Las Ordenes de servicio que fundó, tituladas de **"Caridad y Beneficencia"**, de **"Moral y Cívica"**, de **"Sport y Recreo"** y de **"Instrucción Teosófica"**, han funcionado en sus respectivas misiones, principalmente las dos primeras. La institución **"El Pequeño Ciudadano"**, fundada también por esta logia, progresa visiblemente, contando ya con 128 miembros de 12 a 18 años. Su biblioteca pública ha aumentado y el edificio de la logia ha sido ampliado y modificado muy ventajosamente, habiendo sido llevadas a cabo las obras por los mismos miembros de la logia. Y todo lo que en el orden externo se puede apreciar es solo un débil reflejo de las condiciones internas de los hermanos de esta logia, las que en varias ocasiones y diversas circunstancias he podido apreciar imparcialmente. A mi regreso de Banes en Mayo último, informé minuciosamente al Consejo Seccional, y éste Cuerpo resolvió felicitar cordialmente a la logia **Unidad**, felicitación que en este acto tengo un verdadero placer en consignar nuevamente.

La logia **"Surya"** de esta ciudad, ha tenido que luchar este año con algunos inconvenientes lármicos, pues por diversos motivos casi la mitad de sus miembros han sido impelidos a ausentarse de la Habana, transitoria o definitivamente. No obstante, ha celebrado sus sesiones con la posible regularidad, ha reorganizado su grupo de meditación, y continuó la publicación del boletín **"Teosofía"**.

En San José de Costa Rica, continúa la logia **"Virya"** siendo el más firme sostén de la Teosofía, trabajando en los fines propuestos. No obstante tropezar, como todas, con el inconveniente de la debilidad de algunos hermanos, que caen bajo la desastrosa influencia moral y mental que agobia por ahora a la humanidad, esta logia no decae, no puede decaer, sino por el contrario, surgir con mayores bríos, y así será mientras subsista el núcleo de hermanos constantes y devotos que la sostienen, y es de señalarse estas virtudes como ejemplo que sirva de noble emulación a quienes sientan un momento de abatimiento.

"Ananda", de Ponce, Puerto Rico, ha continuado sus trabajos habituales, celebrando sus sesiones reglamentarias, distribuyendo hojas suel-

tas de propaganda, sosteniendo su Revista y distribuyendo libros de estudios a algunas niñas necesitadas.

La logia "**Luz en el Sendero**", de San Juan, Puerto Rico, ha desarrollado eficazmente sus actividades. Ha distribuido en aquella Isla 2.000 ejemplares del folleto "Que es la Teosofía", fundó dos centros de estudios teosóficos: uno en San Lorenzo y otro en Río Piedras y ha continuado dando conferencias dominicales en el Presidio, y tres públicas, aparte de sus sesiones reglamentarias.

La logia "**Nivritti Marga**", de Aguadilla, Puerto Rico, como pequeña aún en número, ha trabajado en su propio desarrollo y sostenimiento de manera eficaz, y además, trabajando por la propaganda teosófica, pública gratuitamente la Revista "Dharma".

Estas tres logias unidas han constituido un Comité central de propaganda, que quedó constituido en una asamblea general el 12 de Enero último. Dicho Comité trabaja en la organización de los distintos métodos de propaganda, y es de esperar que se obtenga un buen éxito.

En México la logia "**Aura**" ha actuado de manera inteligente y eficaz en su progreso y en la propaganda. Ha establecido un sistema de dos sesiones semanales, y además, una reunión mensual para todos los miembros de las logias de esa capital, y aunque ha tenido que luchar con el inconveniente de la falta de asistencia, no por eso el núcleo de buenos hermanos trabajadores y abnegados ha decaído, sino que, por el contrario, ha sentido la necesidad de suplir con su esfuerzo la debilidad ajena, y sus trabajos continúan y continuarán con éxito.

La logia "**Sinc**" también de México, ha continuado sus labores. Aunque con las dificultades tantas veces repetidas, al referirme a otras logias, no ha dejado de trabajar con devoción y altruismo.

Igualmente, la logia "**Teo-Citlalin**", de la misma ciudad, no ha interrumpido sus labores. Como poco numerosa y de reciente creación, dirige sus actividades a consolidarse y a desarrollar la fraternidad.

Ha pasado su crisis la logia "**Amor Fraternal**", de Panamá, disminuyendo el número de sus miembros, pero a pesar de ello, no ha desmayado en sus trabajos, en los que se propone continuar con mayor energía y eficacia.

De las logias no mencionadas, no he recibido información oficial alguna, con respecto a sus actividades.

En resumen, aunque en todas las logias en general, se evidencia la mala influencia del estado porque atravesamos, y puede apreciarse algunas una aparente decadencia, no es así, puesto que en todas hay un núcleo más o menos numeroso, pero siempre fuerte, que trabaja, vela, y que sostendrá siempre el estandarte confiado a sus manos.

Esta Secretaría ha continuado sus trabajos de costumbre con las di-

facultades que, de año en año, van aumentando, debidas a las múltiples y variadas circunstancias que nos rodean. La apatía reinante, la escasez de recursos y las debilidades de algunos, requieren el despliegue de mayores esfuerzos, y la carencia de material de propaganda ha exigido una más extensa y repetida correspondencia. También, en estos últimos meses, he debido hacerme cargo de la Dirección de la Revista Teosófica, la que vengo desempeñando según me lo permiten mis pocas facultades y la extensión de los trabajos y obligaciones de distintos órdenes que sobre mí pesan. No obstante, no he descuidado ningún servicio de la Sección, y todo ha podido ser llevado adelante como en años anteriores.

Una muy desagradable impresión recibió esta Sección al tener noticia de la internación de nuestra amada Presidenta, Mrs. Besant, pues aunque nuestros conocimientos teosóficos nos daban una clara y consoladora explicación, no era posible permanecer insensible al suceso. Seguro de interpretar los sentimientos de todos los miembros de la Sección Cubana, pasé un cablegrama al Secretario del Consejo General ratificando nuestro amor y adhesión a Mrs. Besant. Y fué después motivo de alegría la noticia de haber cesado la internación, lo que, a propuesta de dos miembros de la logia Surya, fué celebrado en una sesión extraordinaria por miembros de las logias de la Habana.

Probablemente a causa de las deficiencias actuales en las comunicaciones, hace tiempo no recibo ninguna noticia directa del Cuartel General, ni tan siquiera acuse de recibo de los documentos y cantidades enviadas, ni el informe de la última Convención general, ni aún las suscripciones al "Theosophist". Ya, por dos veces, he vuelto a escribir reiterando mis anteriores escritos y solicitando acuse de recibo.

Réstame hacer mención de la biblioteca de la Sección. Ha aumentado con las Revistas y periódicos de canje, así como también con algunas obras donadas y otras adquiridas, pero su principal aumento se debe a nuestro hermano, Sr. Francisco G. Castañeda, quien ha donado una buena colección de obras en inglés que asciende a unos 180 volúmenes, y que aun no ha sido catalogada por falta de tiempo.

El movimiento de logias y miembros durante el año, es como sigue:

Han sido fundadas dos nuevas logias, que son:

"SOL"..... en Trinidad, Cuba.

"MERCURIO"..... en México, D. F., México

Y han sido disueltas, por falta de pago, de actividades y de noticias

"Humildad"..... de Maffo, Cuba.

"H. S. Cott"..... de Palma Soriano, Cuba.

"Amor"..... de México, D. F. México.

Han ingresado 125 nuevos miembros, y han sido dados de baja 94 por los siguientes motivos:

Fallecidos.....	4
Renunciaron.....	8
Transferidos.....	3
Por falta de pago.....	79

94

Contamos, pues, con 34 logias y 841 miembros, distribuidos por logias y países como sigue:

C U B A

(18 lógicas, 412 miembros)

Annie Besant.	96
Sophia.	38
H. P. Blavatsky.	16
Luz de Maceo.	11
Loto Blanco.	24
Luz de Oriente.	9
Destellos de Oriente.	8
Dharma.	22
Caridad.	13
Occidente.	9
Leadbeater.	34
Maitreya.	14
Rayos de Luz.	12
Jesús de Nazareth.	13
Pitágoras.	7
Unidad.	51
Surya.	22
Sol.	13

M E X I C O

(7 lógicas, 219 miembros)

Aura.	74
Mayab.	27
Zamná.	12
Apolonio de Tiana.	15
Sirio.	39

Teo-Citlalin.	13
Mercurio.	39

C O S T A R I C A

(3 lógicas, 76 miembros)

Virya.	37
Dharana.	21
Zulai.	18

P U E R T O R I C O

(3 lógicas, 78 miembros)

Ananda.	25
Luz en el Sendero.	46
Nivritti Marga.	7

E L S A L V A D O R

(2 lógicas, 20 miembros)

Teotl.	12
Aletheia.	8

P A N A M A

(1 lógica, 7 miembros)

Amor Fraternal.	7
Miembros sueltos.	5
Por incorporar, de lógicas di seltas.	24

El estado y movimiento de fondos durante el año ha sido el siguiente:

I N G R E S O S

Superábit del año anterior.	\$	156.03
Cuotas de ingreso.	„	104.00
Cuotas anuales.	„	812.00
Id. de miembros sueltos.	„	20.00
Cartas Constitutivas.	„	10.00
Donativos	„	84.00
Para auxilio del local, de la lógia Annie Besant.	„	165.00
Para igual objeto, de un grupo de miembros.	„	37.50
		<hr/>
Total de ingresos.	\$1.	388.53

G A S T O S

Alquiler, alumbrado, etc.	\$	581.31
Correspondencia, certificados, etc.	„	127.33
Varios telegramas.	„	14.01
Sectía,* escritorio, impresos, etc.	„	91.00
Mobiliario.	„	17.80
Propaganda, libros, viajes, etc.	„	197.80
Para el Cuartel General, 1917.	„	151.46
		<hr/>
Total de gastos.	\$1.	180.71
		<hr/>
Superábit.	\$	207.82

Por todo lo referido, se vé confirmado lo que manifesté al comenzar sobre que las condiciones desventajosas de nuestra Sección eran más aparentes que reales, por lo que, al terminar, deseo reiterar la esperanza de que hablé, que, para mí al menos, es una nueva fuente de energías para ponerlas al servicio de la humanidad y de nuestra S. T. Esperemos firmes y bendigámoslas si vienen, las nuevas pruebas, que serán motivo de fortalecimiento del carácter y de desenvolvimiento espiritual, haciéndonos así más capaces de diferenciar lo ilusorio de lo real, de elevar la meta de nuestra mente actual despreciando lo inferior y transitorio y persiguiendo lo superior y permanente, dominando nuestros sentidos, nuestra mente, desarrollando la tolerancia la paciencia, la fe, el equilibrio y la aspiración espiritual, alcanzando así amor, poder, sabiduría para el servicio de la humanidad y llegar a los pies del Maestro.

RAFAEL DE ALBEAR,
Secretario General.

ASCETISMO

Por C. W. Leadbeater

Traducción de E. Campi M. S. T.

Parece que prevalecen algunas ideas erróneas sobre el ascetismo, y puede ser digno de tomarse en consideración el saber lo que realmente es y todo lo útil que puede ser este conocimiento.

Generalmente se toma esta palabra como significado de una vida de austeridades y de mortificaciones corporales, y esta definición difiere algo del significado original de la palabra griega *askotes*, "el que se ejercita" como hacen los atletas. El eclesiasticismo impuso la frase y cambió su significado, aplicándola a toda clase de propia negación para fines de progreso espiritual, con la teoría de que la naturaleza corporal con sus pasiones y deseos es el baluarte del mal, inherente al hombre desde la caída de Adán, y el cual debe ser extirpado con el ayuno y la penitencia. Con frecuencia hallamos en las religiones orientales ideas semejantes basadas en la concepción de una materia excepcionalmente mala, y siguiendo de ellas la deducción, de que para aproximarse al ideal del bien o para escapar a las miserias de la existencia, se hace necesario subyugar o torturar el cuerpo.

El estudiante de Teosofía, podrá observar enseguida que en ambas teorías existe marcada confusión de pensamiento. No hay mal inherente en el hombre, exceptuando aquel que el mismo generó en nacimientos anteriores, ni existe materia esencialmente mala, puesto que ella es tan divina como espiritual, y que sin ella toda manifestación de la Deidad sería imposible. El cuerpo y sus deseos no son en sí mismos ni malos ni buenos; pero sí es cierto, que ántes de poder realizar progreso alguno, deben ser traídas al dominio del más elevado ser interno. Torturar el cuerpo es tonto; gobernarlo es necesario.

Existe también muy extendido el error de que para ser verdaderamente bueno, se debe estar siempre en mortificación y que ese estado es directamente agradable al Logos. Para nosotros los europeos —esta desgraciada teoría, es uno de los muchos y horribles legados de la horrorosa blasfemia del calvinismo—. Yo he oído decir a un niño "Me siento tan

feliz que con seguridad yo debo ser muy perverso", resultado bien triste de una enseñanza criminalmente torcida.

Indudablemente que esta ridícula teoría del mérito de la mortificación, viene en parte del conocimiento de que para progresar, el hombre debe dominar sus pasiones, y del hecho de que tal dominio es desagradable para la persona no evolucionada. Mas la mortificación está muy lejos de ser meritoria; al contrario, es señal de que no se ha alcanzado aún la victoria. Nace del hecho de que la naturaleza inferior no ha sido dominada todavía, y que continúa la lucha. Cuando el dominio sea perfecto, no quedará por más tiempo el deseo por lo más bajo, y por consiguiente no habrá ni lucha ni mortificación.

No hay virtud cuando la mortificación tiene lugar por el hecho de estar mortificado; pero existen tres casos en los cuales las mortificaciones pueden ser parte de progreso. El primero es cuando se realiza con el objeto de ayudar a otro, como cuando un hombre cuida a un amigo enfermo, o trabaja recio para sostener a su familia. El segundo es cuando un hombre comprende que algún vicio que tiene es un obstáculo para la marcha ascendente, tal como el fumar, el beber, o el comer cadáveres.

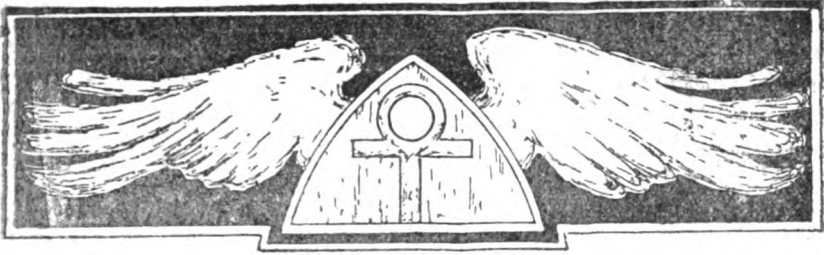
Si tiene firmeza abandona el hábito prontamente, pero a causa de estar el cuerpo acostumbrado a esa clase de contaminación lo extraña, lo pide a grito, y ocasiona en el hombre un gran malestar. Si se sostiene firme en su resolución, prontamente el cuerpo se adaptara al nuevo estado, y cuando esto tiene lugar se concluye la mortificación. Más en el estado intermedio, cuando se libra la lucha para el dominio, entre el cuerpo y el hombre, habrá una gran cantidad de sufrimiento y este deberá ser considerado como el karma de haber adoptado el vicio que se está abandonando. Cuando pasa el sufrimiento se ha pagado el karma, se ha obtenido la victoria, y se ha avanzado un paso en la evolución.

Yo sé que existen casos raros (cuando la persona es débil físicamente) en que podría ser peligroso abandonar repentinamente un hábito. El hábito de la morfina por ejemplo. La víctima de sus horrores necesita disminuir la dosis gradualmente, porque el esfuerzo de un cese repentino sería mayor que lo que el cuerpo podría soportar. Parece ser que ciertos casos desgraciados de comedores de carne, deben ser tratados por el mismo sistema de disminución gradual. Los doctores nos dicen que la digestión de la carne tiene lugar principalmente en el estómago, y que la de la mayor parte de los vegetales, en los intestinos; y que por lo tanto una persona de muy débil salud, necesita que vaya dando a estos varios órganos una cierta cantidad de tiempo para que se vayan acostumbrando al cambio y a practicar las funciones que de ellos se requieren. La persistente presión de la voluntad, subyugará prontamente al cuerpo, y lo adoptará al nuevo orden de cosas.

El caso tercero en el cual la mortificación puede ser de utilidad, es, cuando el hombre obliga a su cuerpo, a que realice deliberadamente algo que no le agrada, a fin de asegurarse de su obediencia, cuando sea necesario. Pero debe ser perfectamente entendido, que aun en este caso el mérito consiste en la pronta obediencia del cuerpo y no en su sufrimiento. Por este medio el hombre puede gradualmente aprender a sentir indiferencia hacia tantos males de la vida de poca importancia, y a ahorrarse muchas preocupaciones y disgustos. En este aprendizaje del uso de su voluntad, y de su cuerpo a la obediencia, debe procurar realizar solamente cosas que le sean provechosas. El Hatha Yogi desarrolla fuerza-voluntad, cuando eleva su brazo sobre su cabeza, y lo conserva en esa posición hasta que se seca, más, aunque gana en fuerza-voluntad considerablemente también pierde al perder su brazo. La fuerza-voluntad puede ser desarrollada de manera que el esfuerzo sea de uso permanente en lugar de ser de estorbo permanente como por ejemplo, la conquista de la irritabilidad, del orgullo, de la impaciencia o de la sensualidad. Sería provechoso para todo aquel que se sienta inclinado hacia el ascetismo, que se aprendiera de memoria las siguientes palabras de sabiduría del Bhagavad Gita:

“La pureza, la rectitud, la continencia y la inofensividad son llamadas la **austeridad del cuerpo**. La palabra que no ofende, la verdad, la agradabilidad y lo beneficioso, . . . se llaman la **austeridad del discenso**. La felicidad mental, el equilibrio, el silencio, el dominio de si mismo, la pureza de la naturaleza, a esto se le llama, la **austeridad de la mente**” Bhagavad Gita XVII-14, 15, 16.

Observad especialmente el último versículo, en el que se conceptúa a la felicidad mental como la primera característica de la austeridad de la mente; el primer signo verdadero del perfecto dominio necesario para todo aquel que desea hacer verdadero progreso. Enfáticamente nuestro deber es ser feliz; la morbidez, la tristeza o la depresión, significan siempre fracaso y debilidad, porque ellas son egoísmo. El hombre que se permite encerrarse en sus propias desdichas o errores, olvida su deber, para con sus semejantes. El mismo se permite ser el centro de infección para el espesamiento de la tristeza en lugar de serlo para la alegría de sus hermanos; y esto ¿qué es, sino el más ruin egoísmo? si hay alguien que se sienta inclinado hacia el ascetismo, que aprenda la austeridad mental según se dice en la Escritura y sepa que cualesquiera que sean sus cavilaciones o sufrimientos, debe olvidarse de si mismo en obsequio de los demás, a fin de que siempre se encuentre derramando sobre sus semejantes de peregrinación esa radiante felicidad que nace del conocimiento perfecto de la Teosofía, ayudándolo siempre hacia la comprensión de que Brahman es la felicidad eterna.

DIOS

POR WEEB SHEPAR

(Traducido por Julio Martín Lamy M. S. T., de "The Messenger".
de Junio 1918.

Vamos a hablar algo sobre Dios, pero como hombres llanos en el simple lenguaje corriente. Es de suponer que Dios ha de querer particularmente a los hombres sencillos, ya que está haciendo evolucionar a tantos de nosotros, y que el lenguaje común parece haberse puesto de moda para uso de los hombres francos amados de Dios.

Todos los senderos conducen finalmente a Dios y se le puede encontrar para cualquiera ruta. Pero, hoy vamos a seguir la huella de las riquezas, ansiosamente perseguida por los acaparadores, para ver como Dios se revela en el caudal del mundo.

¡CAUDAL! ¡Qué mundo más pasmoso este, cuando uno contempla sus riquezas! Nuestro deseo es ilimitado, pero el caudal inmenso de la naturaleza es tan enorme que afrenta nuestra mezquina recolecta. Los sueños de CRESO toman aspecto de penuria cuando uno reconoce la opulencia de la naturaleza y considera lo que serían las aspiraciones del rey de Lydia.

Pero ¿tenemos pobreza? Oh, sí, y en grande —así literalmente—. Tenemos pobreza aterradora en medio de la abundancia. Pero el punto es éste; somos nosotros los que somos pobres, nó este mundo de riquezas asombrosas. Estamos en la penuria, nó porque haya carestía natural, sino porque nos falta la visión para ver, la energía para adquirir o la sabiduría para guiarnos por la vía de la posesión. Nuestras bolsas están exhaustas, nuestros sentimientos son mezquinos, nuestros pensamientos huecos y nuestros espíritus pobres, nó porque falte riqueza en ninguna región, sino porque nosotros sus herederos naturales, hemos dejado de penetrar de lleno en nuestra heredad. En todo ocurre lo mismo, la pobreza

luchando con la plenitud para la primacía en el mundo, la penuria apretada fuertemente en busca de un lugar repleto con recursos naturales que no se emplean

Me preguntaréis que, qué tiene esto que ver con Dios, y yo os contestaré: ¡todo! Vá tan directamente en pos de Dios, como el pichón domesticado al palomar donde nació.

EL DIOS TRANSCENDENTAL

Considerad los arbitrios del minero. En las regiones mental, emocional y espiritual encuentra compensación en cada arenal. No todos los mineros la perciben. De ningún modo, ya que todavía a todos los hombres ni a uno solo de ellos, revela de momento la naturaleza la extensión de sus depósitos. Solo gradualmente y poco a poco pueden nuestros ojos capacitarse para ver. De todos modos, como venimos de la barbarie, vamos aprendiendo paulatinamente a conocer que hay oro en la fuente de la existencia. Reconocemos el oro en bruto, las grandes pepitas, la divinidad en la vida. Esto inclina nuestro pensamiento hacia la "vena madre", puesto que la inteligencia al despertar comprende que debe necesariamente existir un origen de las cosas. El oro en el lecho del arroyo arguye un depósito más rico en las lomas. Mas, no llegamos a alcanzar el filón principal. Probamos e intentamos, pero fracasamos y nos volvemos desconcertados. Allá, muy lejos se encuentra en las alturas de la existencia, fuera de nuestro alcance. No tenemos el equipo; el aire está demasiado enrarecido para respirarlo. Por mucho que lo intentamos no podemos llegar hasta ellas. Ni aun siquiera podemos alcanzarlas con nuestra vista. Sólo podemos saber que, "Es" o "Está", y que desde allí del manantial de la vida fluye todo el oro que encontramos en los niveles inferiores. "Obscuramente vislumbramos por los dones conocidos aquellos otros que no alcanzamos con la vista".

Y así obtenemos nuestra idea del Dios Desconocido, el Ser Velado, la Causa Primera, la Fuente de Todo, el Dios Transcendental. Llegamos a la convicción de que "El es", intentando seguir la huella de las riquezas del mundo hasta su fuente de origen.

EL DIOS INMANENTE

No llegando a alcanzar la "vena madre", desesperanzados de momento por no poder llegar a tan elevada altura, volvemos nuestras ansias al mineral que desciende de la corriente de la vida. Agitando el lecho del arroyo o la corriente, una mayor experiencia y una creciente diferenciación o distinción característica nos capacita para reconocer el

oro menos visible que las gruesas pepitas que antes descubrimos, y llegamos gradualmente a comprender que la arena está general y liberalmente cuajada de riqueza.

De aquí surge entonces, la verdad fundamental de que hay vastas riquezas primordiales en todas las cosas, tesoros incalculables inherentes en los reinos de la materia, en el mental, el emocional y el espiritual. ¡Riquezas, caudales abundantes almacenados para todos!

Considerad simplemente el átomo del químico, por ser éste el bloque original de construcción, del cual la materia física se edifica. El átomo es una cosa tan pequeña que adolece hasta de la más mínima relación con lo percedero más insignificante, y del cual es imposible obtener una vislumbre que lo reconozca ni aun con el microscopio más perfecto, sea grande o pequeño. Es demasiado mínimo para enumerarlo entre las cosas que conocemos, y sin embargo, los fenómenos de la radio actividad lo revela como el depósito de energías un millón de veces mayor que las más grandes de las que hoy manejan los químicos o de las que se disipan en los altos explosivos de la guerra moderna. El pequeño átomo de radio pierde la presión de las inmensas energías que contiene y viene descargando en una verdadera erupción de miles de pedazos de partículas de fuerzas eléctricas, esparciendo y arrojando un torrente de energía fundamental que a nuestro entendimiento parece prácticamente niagotable, saltando de estado en estado, de un grado potencial a otro, hasta que nuestras mentes se extravían intentando seguir las transformaciones del remolino. Los cálculos indican que el mismo pedacito de radio irá derramando esta corriente incomprensible de energía sin rellenarse, dos mil quinientos años, y solo habrá gastado quizás en todo ese tiempo la mitad. Eso dice la ciencia moderna de la primera exhibición del átomo de radio, y nada aventura en lo más mínimo sobre la posible segunda parte de esta pequeña energía. Las mayores inteligencias de la ciencia moderna permanecen respetuosas y devotas en presencia de los átomos eruptivos de uranio, radio, torio y actino, y con voz silenciosa sugieren que la plétora de energía revelada en estas, es común a cualquiera otra materia física, ya sea madera, hierro o piedra, vidrio, hierba o carne humana, supuesto que ésta abundancia no es otra cosa, que, el fenómeno de la desintegración atómica, y que todas estas formas de materia son elaboradas de los átomos fundamentales.

¿Cuál es la riqueza primordial, ese oro fino, esa energía incalculable en todas las cosas? Pues, Dios simplemente. Es la vida del Logos Solar inherente en cada cosa, por cuya razón todo existe. La esencia íntima de todas las cosas es Dios, que es Riqueza, que es Energía, como quiera que la denominéis.

El estudiante de Ocultismo puede recordar la "Primera Efusión"

del tercer Logos, y concederle al átomo eruptivo la sugestión de que en esta asombrosa exhibición de energía, solo se vacía el almacén "Lógico", tanto tiempo inspirado en él por la primera efusión. También comprenderá que hay mucho más de Dios en la materia, de lo que se revela en la energía que fluye del átomo que se desintegra, pues recordará la "Segunda Efusión" de la vida del Segundo Logos en la materia, cuya ola de vida anima las formas de materia que edificó o construyó. Puede que le sea posible diferenciarlo de la energía atómica, si considera la diferencia que existe entre una pieza de madera y un árbol viviente. La tabla "muerta" y sazónada contiene dentro de sus átomos el almacén inagotable de su energía atómica; pero la forma del árbol vivo contenía también la vida animada del Segundo Logos, que se retiró cuando "murió" el árbol.

El místico y el amante de la naturaleza se hacen sensitivos en presencia de esta vida de Dios animada en las formas de natura, ya en la yerba, ya en el arbusto o en el árbol corpulento.

Hay algo en todo el entrelazamiento maravilloso de la existencia que habla a algo interno, y hay también algo dentro de él que responde a su vez con benevolencia. Dios en todas partes, en todas las cosas, la esencia, la energía, asombrosa riqueza en todo. Spinoza, el judío, bebió profundamente del impetuoso vino de esta percepción, y algunos hombres asombrados, le llamaron "el Dios intoxicado o embriagado".

Así, pues, el amante de la naturaleza, el místico, el científico y el filósofo, todos, llegan a saber algo del Omnipresente, y alcanzan a comprender al Dios Inmanente.

EL DIOS PERSONAL

Pero, ¿y el Dios personal? El corazón humano suspira por él. El Dios transcendental trasciende nuestra concepción de la personalidad. Nosotros necesitamos un Dios más íntimo, encarnado, que se mezcle en la vida humana con interés personal, que entre en ella con personal simpatía, un Dios relacionado especialmente con nosotros, más bien que compartido por nosotros, al igual de todas las cosas creadas. ¿Existe? ¿Cómo le hallaremos?

El símil del minero y la huella de las riquezas nos ayudará en este caso, pues la gran ley de la riqueza fundamental es igual en Su reino como en todos los demás. El minero del lavadero se convierte en un "minero de pecunia" algunas veces. El también desea hallar lo más íntimo, y busca el depósito concentrado, el verdadero foco. Despreciando el lecho general de la corriente, él procura las "cavidades", los sitios especiales donde ciertas influencias, conocidas del minero, puedan haber de-

positado el rico mineral acumulado. Es como tocar el filón principal cuando descubre una cavidad real. Por el símil mucho aprendemos. Lo que natura hace en un lugar lo hace en muchos. Lo que obtiene en una región lo alcanza igualmente en otras. Dios usa el mismo plan una y otra vez. Hay cavidades de oro en las corrientes del monte, y hay puntos focales para el oro superior del Espíritu de Dios. Si queremos hallar el Dios personal, debemos buscarlo donde la personalidad surge a la luz. El mismo hombre es una cavidad. “¿No sabéis vosotros que sois el templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?” ¿No dijo él también, “El reino de Dios está dentro de vosotros”?, y ¿no nos enseñó El a orar al Dios personal interno que en nosotros mora, en la invocación: “Nuestro Padre que estás en los cielos”? Ciertamente, que el Dios personal no está lejos de hallar. El está en los lugares más íntimos que conocemos, en el hueco o concavidad del cerebro y en el sitio secreto del corazón.

Podemos torrar al reino interno y descubrir allí, dentro de nosotros mismos, una Entidad Divina, un Desterrado Celestial, un Dios Personal que esperara cada uno la luz, “que ilumina a todo hombre que viene al mundo”. Es El quien responde a nuestra exclamación por un Dios personal, que satisface nuestro corazón implorante por una guía, por un auxilio, por un gran compañerismo y por simpatía y amor. Nuestros más íntimos anhelos son satisfechos y sosegados en él. Y finalmente, aprendemos a conocer que El es nuestro Dios ciertamente, el nuestro propio, nuestro por el tiempo y la eternidad; porque El no es otro que nuestro propio Yo Superior, un fragmento vivo del Yo que mora en nosotros, uno con nosotros, de la misma identidad, y de quien podemos muy quedo decir “Soy yo”.

EL LOGOS SOLAR

Otra concepción de Dios podemos alcanzar, si volvemos nuestros ojos al sendero vertiginoso de los picos evolucionarios que se elevan como torres hacia el infinito por encima de nosotros. El Dios personal en el interior de nosotros, es una entidad que evoluciona dotada de vida eterna y plenamente decidida a ascender a las cumbres infinitas. Vino desde los planos elevados, y no puede conformarse jamás sino con los aires celestiales. De pie en los escalones se hallan la Naturaleza humana, la Humanidad superior, los Espíritus Planetarios, las almas de los alabados, los Siete Espíritus ante el Trono, y luego el Augusto que empuña el cetro de los mundos, el Creador y Gobernador de los Sistemas, el Logos en el cual vive la humanidad, y respira y tiene toda su existencia. “No se gana el cielo de un simple salto; sino que vamos edificando la escala por la cual ascendemos desde la llanura de la tierra hasta las bó-

vedas celestes, y ascendemos a su cima peldaño a peldaño, ronda a ronda”.

Así, pues, alcanzaremos nuestra concepción de Dios siguiendo en pos de Sus riquezas. El es, sin embargo todo uno, pues tres no es más que la expresión en los planos inferiores del Dios transcendental, del cual solo podemos saber, que es El. De El vino todo, a El todo vuelve. El Yo es uno, la Vida es una, penetrante, palpitante, vibrante a través de todos los reinos. Y cuando hayamos sumado todo, allanado y fundido el microcosmo y el macrocosmo en uno solo y alcanzado el concepto de la unidad última, murmuramos la única palabra: Dios. Y si en nuestra contemplación, como el gran Hebreo, nos exaltamos hasta la embriaguez, solamente será que hemos elevado el cáliz de la viña del Señor y tocado en nuestros labios mortales el vino divino de la realización, que, en muy raros momentos podemos gustar en las supremas alturas de la aspiración. “¡Cuán grande es la profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios!”

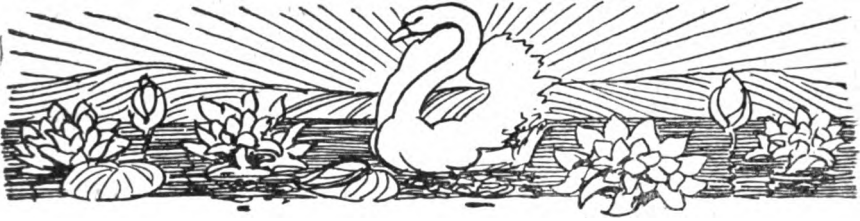

NECROLOGIA

El día 3 del corriente ha fallecido en esta ciudad nuestro hermano el Dr. Horacio Arroyo y López, antiguo ferviente teosofista que cuenta con el verdadero afecto de cuantos lo hemos conocidos. Trabajador infatigable, alma buena y justa dirigida siempre en pos de la Verdad y del Bien, empleó casi toda su vida en esparcir las enseñanzas teosóficas. Fué uno de los fundadores, en 1901, de la logia Annie Besant, y después fué también uno de los fundadores de la Rama Concordia de la Habana, y de la Rama Fraternidad de Banes. Ha fallecido relativamente joven (47 años), después de largos años de enfermedad y sufrimientos sobrellevados con toda la posible resignación. ¡Qué la Paz sea con él!

Un accidente de Mrs. Besant

Un día en la India, en las primeras horas de la mañana, cuando el mundo estaba todavía tranquilo, (tan quieto que la tierra parecía escuchar sin respirar algún mensaje de los Devas de la aurora), nuestra amada Presidente se hallaba sentada en su pequeña chanky trabajando, en su bungalow "chanli Kunja", en Benarés.

Su fiel servidor, Laksman, estaba situado próximo a ello listo para servirle humildemente. Siempre se movía de un punto para otro tan silenciosamente como una sombra y su amor y devoción hacía Mrs. Besant era una de las cosas más grandes y bellas que pudiera verse.

El día a que hacemos referencia, se encontraba profundamente abstraída en su trabajo, inconsciente a todo lo demás, cuando entró por la puerta una larga serpiente cobra arrastrándose silenciosa y lentamente hacia Mrs. Besant. Aquellos que conocen los miles de muertos que produce anualmente la mortal mordedura de este reptil, comprenderán fácilmente lo que significa el que se aproxime uno de aquellos sin ser vista.

Se dice de este animal que nunca muerde si no se le ataca o pisa impensadamente.

Yo no puedo asegurar esto; si, sé, que Mrs. Besant no la hubiera jamás atacado al verla; pero, ¿quién puede decir que ella no podría haber hecho de una manera inconsciente algún movimiento en su dirección ignorando que estaba en la habitación, o que la hubiera pisado al levantarse de su asiento y descender de la pequeña plataforma en que se hallaba trabajando?

Puede difícilmente suponerse lo que habría pasado si no hubiera sido por el fiel Lakshaman.

Ella se sobresaltó al oír un ahogado grito de su servidor, y volviéndose lo vió saltar con ligereza hacia adelante, agarrar al reptil con sus manos y precipitarse fuera de la habitación con él.

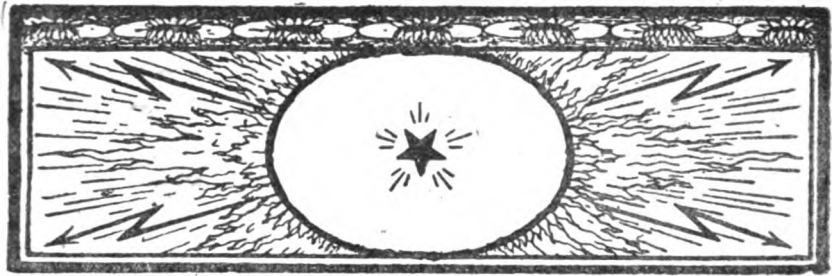
Un ignorante servidor sucra había arriesgado generosamente su vida para proteger la de su señora!

Permíteme que te dedique un recuerdo de gratitud, valeroso Lakshman. A nosotros los de Oriente que se nos ha enseñado a ejercitar las buenas obras y que nos esforzamos por hacer una vida ejemplar para ser dignos de servirle a ella también, te damos las gracias y te estamos agradecidos por tu espléndida conducta; tu mente no estará muy desarrollada, tu piel podrá ser oscura; tu posición en la vida es baja y humilde, pero tu alma se halla iluminada y esclarecida por la grandeza de un amor altruista, que es muy superior a todos los demás amores. Actos de devoción como el tuyo son dignos de admiración entre nosotros, pues sabemos que acciones semejantes allanan el camino que conduce al sendero de santidad y anhelamos poder realizarlas y así acercarnos a él.

María RUSSAK.

Desde lo más elevado a lo más inferior, la vida es una alternativa de reposo y movimiento, de luz y de oscuridad, de placer y de dolor. Así, pues, no dejéis jamás que vuestro corazón sea embargado por la desesperación, ni os abandonéis a una corriente de pensamiento adversa. Vos habéis sido puesto a prueba ante vos mismo, y ahora, prácticamente, y por experiencia, conocéis el carácter ilusorio y fantástico de los objetos percibidos por medio de nuestros sentidos y aún por nuestra mente, así como la naturaleza efímera de todos los goces físicos y emocionales. Permaneced, pues, firme en el sendero que os conducirá a la vida real, a pesar de lo escabroso de los puntos que hayáis de recorrer, y a pesar de toda la tristeza de los desiertos que de tiempo en tiempo hay que cruzar en este sendero. Tened fe, por encima de todo, en los Seres Misericordiosos, en nuestros Maestros. Poned reverentemente vuestro corazón y vuestra alma a Su servicio, y todo acabará bien.

EL CAMPO LUMINOSO

(Conclusión).

con el pelo como la seda, todo enlodado, estaba mi pobre Ralph! Palpitante y agazapado como si hubiese agotado las fuerzas, parecía estar moribundo, y cerca de él se hallaban algunos perros de mala raza y triste aspecto, colocados de modo que evitaban el sol y cazando moscas.

Habiendo visto todo lo que deseaba, aunque nohabía dicho una palabra sobre el perro al dervish, ya perdí la curiosidad de ver cualquier cosa. Estaba impaciente por salir y recobrar a Ralph; pero como mi compañera me suplicara que permaneciese en poco más, consentí a la fuerza. La escena desapareció, y Miss. H. se colocó a su vez al lado del dervish.

Pensaré en él—murmuró a mi oído con el tono ardiente que generalmente acostumbrar usar las jóvenes cuando hablan del adorado él.

Se presenta una gran extensión de arena, y el mar azulado con blancas olas reflejando el Sol, y un gran vapor surcando las aguas a lo largo de una costa aislada, y dejando tras sí una brillante estela. La cubierta estaba llena de gente, y los marineros muy atareados: el cocinero con gorra y delantal blancos, salía de la galera; los oficiales con uniforme, iban de un lado a otro; los pasajeros llenaban la cubierta, paseándose, bromeando o leyendo; y un joven que ambos reconocemos, salió y se apoyó sobre popa. Era él.

Mis. H. dió un ligero suspiro, se sonrojó, sonrió y concentró de nuevo su pensamiento. El cuadro del vapor desaparece; la luna mágica permanece algunos momentos confusa. Pero otras manchas aparecen de nuevo sobre su faz luminosa; entonces vimos una biblioteca que se formó

lentamente de sus abismos; una biblioteca con alfombra y colgaduras verdes y libros colocados alrededor del cuarto. Sentado en un sillón, ante una mesa colocada debajo de una lámpara, estaba escribiendo un anciano. Su cabello gris estaba peinado hacia atrás; su cara estaba completamente afeitada, y su aspecto era de bondad.

El dervish hizo un ligero movimiento indicando silencio; la luz del disco oscila, reasume su brillantez fija, y de nuevo queda por un segundo su superficie sin imágenes.

Estamos ahora en Constantinopla, y de los abismos del campo se forma nuestra propia habitación en el hotel. Están nuestros periódicos y libros sobre el **bureau**; el sombrero de viaje de mi amiga en un rincón, con las cintas colgando sobre el espejo, y echando en la cama el vestido que se había quitado para hacer la expedición. Ningún detalle faltaba para hacer completa la identificación; y como para probar que no veíamos una cosa forjada en nuestra propia imaginación, había sobre la mesa dos cartas sin abrir, y los sobres fueron claramente reconocidos por mi amiga. Eran de un pariente muy querido de élla, de quien esperaba haber tenido noticias en Atenas, pero no habían llegado a tiempo.

La escena varía, y vemos el cuarto de su hermano con él echado en una poltrona, y un criado bañándole la cabeza, de la que, con gran horror nuestro, salía sangre. Una hora antes habíamos dejado al joven en perfecta salud al ver este cuadro mi compañera, dió un grito asustada, y cogiéndome de la mano me arrastró a la puerta. Nos reunimos nuestro guía y amigos en el salón, y corrimos al hotel.

El joven H. se había caído por la escalera y se había hecho una herida en la frente, aunque de poca gravedad; en nuestro cuarto, sobre la mesa estaban las dos cartas que habían llegado durante nuestra ausencia. Habían sido mandadas desde Atenas. Tomé un carruaje y me dirigí al Ministerio de Hacienda; bajé con el guía al foso que por vez primera ví en el disco brillante, y en medio del lodo, muy estropeado, hambriento, pero con vida aún, estaba mi hermoso sabueso Ralph, y cerca de él estaban los perros de mal aspecto, persiguiendo las moscas.

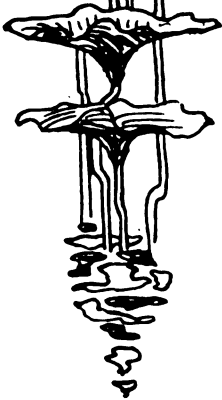
H. P. B.

CANTOS DE AMOR

VI.

AMOR DIVINO

Señor, tú que la tierra presides y los cielos
y sabes de mis ansias y místicos anhelos
con que cantar quisiera tu inagotable amor,
alumbra con tu gracia mi oscura fantasía
y habrán de ser mis cantos raudales de armonía
que infundan en las almas angélico candor.

Oh, si sentir pudiese los éxtasis divinos
de aquellos siervos tuyos, sublimes peregrinos,
enfermos con la santa locura de la Cruz
que por tu amor ardieron en una llama pura,
absortos se quedaron mirando tu hermosura
y fueron por el mundo mimbados con tu luz.

Señor que de los antros oscuros y profundos
resplandecientes sacas las almas y los mundos,
pues quieres ser amado y sobre todo amar,
que cuidas del insecto y velas por los nidos
sobre las altas ramas del árbol suspendidos
y por el monstruo horrible del fondo de la mar,

Que con tu amor proteges los infinitos seres
que el universo pueblan y en tu bondad prefieres
al hombre a quien hicistes Monarca del Edén,
haz que el amor humano se extienda dulcemente,
por sobre el hombre mismo, a todo ser viviente
que sufre porque tiene su corazón también;

Que vibren en las almas amores franciscanos,
que en todas las criaturas contemplen sus hermanos,
del águila pujante al débil caracol.
como hizo San Francisco de Asís cuando temía
pisar la yerbecilla que en su piedad sabía
era una hermana suya, como el hermano sol;

Que existan corazones humildes y sencillos
que sufran cuando sufren los pobres pajarillos
y nunca al ser odioso pretendan hacer mal,
y sobre todo puedan amar todos los hombres,
sin distinción de razas, de patrias ni de nombres,
con caridad inmensa y todo por igual,

Al que pasiones sufre ardientes y salvajes,
a la mujer caída que siente los ultrajes
del mundo que implacable castiga su desliz
y al criminal que olvida su Dios y su decoro
y agota las blasfemias, sin conocer el lloro
ni la piedad que hicieran su corazón feliz.

Señor, brilla tu gloria con el amor profundo
que enfoca los amores dispersos en el mundo
y es el dolor tan sólo que sirve de crisol:
en él dejan lo impuro, lo bajo, lo terreno
y ya purificados retornan a ut seno
hermosos y radiantes como la luz del Sol.

J. M. ALFARO COOPER.

Costa Rica.

LOS UPANISHADS

Uttishthata jagrata prapya varan nibodhata.

**Levantate! Despierta! Contempla a los Grandes Seres, y trata de
corresponderlos!**

PROLOGO.

Los Upanishads son antiguos textos escritos en sánscrito y que contienen la Teosofía de los Vedas. A veces se hace referencia a ellos como rahasya, esto es, "misterio" o "secreto", que eran confiados solamente a aquellos que habían sufrido una preparación preliminar y dado pruebas de aptitud. También han sido llamados shruti-shirah, o la "principal revelación", por ser la más valiosa poseída por los Aryos habitantes de la India.

Los Vedas, tal como hoy se conocen, constan de cuatro partes: el Rig, Yajur, Sama y Atharva Vedas; siendo el significado de la palabra veda "Conocimiento" o "ciencia". Cada parte se subdivide en otras tres, que son: mantram, o sean himnos; brahmana, o sean rituales; y aranyaka, o de haber cumplido con todos sus deberes, se retiraban a los bosques sean las instrucciones para aquellos que en los antiguos tiempos, después (aranya) para seguir la vida religiosa. Los Upanishads corresponden en su mayor parte a esta última clase.

Tradicionalmente el Veda original consistía del mantrah o chhandam-si, que los antiguos videntes "veían". La palabra mantrah viene de la raíz man, "pensar", y chhanda significa "voluntad omnipenetrante".

Se nos dice que el universo viene a la existencia por medio del pensamiento meditativo (tapah) o voluntad del Supremo; sus leyes fueron comprendidas por los antiguos videntes quienes las interpretaron por medio de sonidos apropiados, expresión de la Palabra creadora. Es dudoso que tengamos o no los himnos originales, pero no obstante una cosa es cierta, que la completa eficacia de los presentes himnos no consisten en su significado superficial, si no en su entonación correcta.

Las cuatro colecciones de los Vedas están destinadas a facilitar los deberes de las tres clases de sacerdotes, en las ceremonias del sacrificio, y del superintendente del sacrificio. Los sacerdotes se clasificaban en hotri, adhvaryu, y udgatri; usaban los primeros el Rigveda, o mantrams en verso; los segundos el Yajurveda, o mantrams en prosa; y los terceros el Samaveda, o mantrams cantados de una manera peculiar distinta de los cantos corrientes usados en el Rig y en el Yajur. El Atharvaveda era usado por el superintendente Brahman, y consistía de algunas partes de los primeros tres vedas y también de otros mantrams.

ISHOPANISHAD.

(Argumento).

El Ishopanishad toma su nombre de la primera palabra del texto, y es el último capítulo de la última colección del Yajurveda, llamado Shukla o Blanco.

El Canto de Paz demuestra la identidad del Yo universal y el yo individual. Aunque todas las almas individuales vienen del Alma Universal, esta permanece siempre inalterable. Harih es el nombre del Supremo considerado como "destructor" del pecado. Om tiene suficiente explicación en el Mandukyopanishad.

El Upanishad comienza enseñando la doctrina de la acción sin esperar el resultado. (Vairagya), (1, 2).

"Los que matan al Yo" es una expresión poética por los que han vivido separados del Yo, porque el Yo es imperecedero y no puede morir. (3)

Se describe la naturaleza del Yo, que escapa a los sentidos como al escarpelo del biólogo (4, 5).

El estado de quien conoce ésta verdad (6, 7).

Se continúa la descripción del Yo (8).

Los senderos de ignorancias y de sabiduría conducen respectivamente a los cielos de recompensas dentro de la rueda. Son caracterizados respectivamente como "obscuridad velada" y "mayor obscuridad contante" por decirlo así" comparados con el verdadero estado del Yo, por que en el primer caso, el hombre está bajo la influencia de los deseos, y en el segundo, aun cuando goce de un mucho más prolongado estado de beatitud divina, no obstante pierde una probabilidad de conocer la realidad, que solo puede ser conocida por medio del estado de existencia humana. Pasar sobre la muerte significa pasar con toda seguridad por el peligroso estado intermedio entre la vida terrestre y el mundo celeste (9, 14).

Viene después la invocación al Yo, dirigida al sol por considerarlo el más glorioso símbolo del Yo en el universo sensible. "Aquel que está allí,

que estando allí, El es yo mismo". Dice la tradición que el devoto aquí señala primero al disco del sol naciente, y después al cielo sobre su cabeza, significando así que la luz del sol y la luz de su alma son dos aspectos de la suprema Luz de luces, Paramadman "15, 16'.

Los mantrams finales son para recitarlos en el momento de la muerte. Los últimos pensamientos del hombre tienen una gran fuerza directora en su jornada después de la muerte. Véase Prashnopanishad, III, 10. Además la mente puede traer el recuerdo de nacimientos pasados. Fijando la mente en esto al momento de morir se fortalece la posibilidad de recoger el fruto en el próximo nacimiento "17-18".

¡Om! ¡A Brahman que es, homenaje!

El Cantor de Paz.

¡Om! Todo es Aquello, todo (también) es esto; de todo, todo procede; quita todo de todo, (y aún) todo permanece.

¡Om! ¡Paz, Paz, Paz! ¡Harih, Om!

Aquí comienza el Upanishad.

EL UPANISHAD

1.—¡Dios oculto, Om! que todo esto sea, todo cambiado en el cambiante (mundo); por lo tanto, renuncia; deleitate (en El); no ambiciones (nada) de lo que sea riqueza.

2.—Aquí (en la tierra), cumpliendo semejante acción, un hombre podría pasar sus cien años; así (entonces) para tí —no hay otro camino— la acción no debe manchar al hombre.

3.—Sombríos son llamados aquellos mundos cubiertos por velada obscuridad, a ellos van cuando mueren los que matan al Yo.

4.—El Ser que se mueve más rápido que la mente, sin precedente, a quien nunca los sentidos alcanzan, quien siempre está más adelantado que otros aunque ellos se apresuren, en quien el aliento madre (espacio) ordena las corrientes (vida).

5.—Que se mueve y que no se mueve, que es lo inmediato y lo lejano. Que está dentro de todo y fuera de todo.

6.—Siempre, quien quiera que vea todas las cosas en el Yo, y al Yo en todas las cosas, no encontrará nada más oculto en Aquello.

7.—Para el que conozca que todas las cosas son el Yo, ¿qué dolor existe, que ilusión, una vez que ha contemplado la unidad?

8.—El todo lo penetra, radiante y sencillo, immaculado, puro, incorporeo (sin cuerpo grosero), sin pecado. (El) vidente, el señor de la mente, el que todo lo abarca, existe por sí mismo; El dispone (ordena) los objetos (de todas las cosas) para las edades perdurables.

9.—En la velada obscuridad sumerge a los que se inclinaron ante la ignorancia, como (igualmente) en la mayor constante obscuridad, por decirlo así, a los que en la sabiduría se deleitaron.

10.—Una cosa se entiende por sabiduría y otra por ignorancia; así lo hemos oído de los sabios que nos han instruido en ello.

11.—Quien conoce la sabiduría y la ignorancia con la ignorancia cruza sobre la muerte, con la sabiduría alcanza la inmortalidad.

12.—En la velada obscuridad sumerge a los que se inclinaron ante el no ser, como (igualmente) en la mayor constante obscuridad, por decirlo así, a los que en el ser se deleitaron.

13.—Una cosa se entiende por no-ser y otra por ser; así lo hemos oído de los sabios que nos han instruido en ello.

14.—Quien conoce al ser y al no-ser con el no-ser cruza sobre la muerte con el ser alcanza la inmortalidad.

15.—La faz de la verdad está oculta por un disco de oro. Muéstrala ¡oh tu, que sostienes (el mundo)! que yo, guardador de la ley de la verdad, pueda ver (tu faz).

16.—¡Sol todo creador, único vidente y ordenador, hijo del señor de la creación, dirige (tus) rayos, tu luz poderosa! Qué pueda yo contemplar tu forma, de todas la más hermosa! El que está allí, El que estando allí, El es yo mismo.

17.—Alienta al inmortal aliento! Qué este cuerpo se convierta en cenizas! ¡Om! Mente, retorna (a tus) actividades, retorna ¡Oh Mente!, vuelve a tu acción, vuelve.

18.—¡Oh fuego (divino) llévanos por un hermoso sendero a nuestra recompensa; oh Dios que conoces todas nuestras acciones, separa de nosotros el mal! A tí, homenaje siempre y siempre!

Así es como termina este Upanishad.

KENOPANISHAD.

(Argumento)

El nombre Kenopanishad se deriva de la primera palabra del texto. Es parte de la división Talavakara del Samaveda.

Las dos primeras partes responden a las preguntas hechas en el primer mantram; y las otras dos son alegorías sobre los mismos asuntos.

El primer mantram contiene las preguntas (I. 1.)

Se describe la naturaleza del Yo. (I. 2-8).

En la segunda parte en una conversación entre el maestro y el discípulo, se explica como debe conocerse el Yo (II. 1-4).

El último mantram enseña como punto esencial el hecho de que este conocimiento debe ser adquirido aquí, en el cuerpo (II, 5).

Sigue ahora la alegoría de Brahman y los poderes. Indra es el señor de ciertos poderes: fuego, aire y otros. Uma es aquel que trasciende al universo sensible, el reino del conocimiento puro, (III, 1-12, y IV. 1).

Viene después un resumen de las enseñanzas sobre los poderes (IV. 2-4).

El Yo solo puede alcanzarse por la mente y no por los sentidos. La mente debe conservar en la memoria los "relámpagos" de iluminación recibida en el éxtasis (IV. 5).

Quien conoce al Yo es venerado por todo el mundo (IV. 6).

El instructor dá por terminada su tarea y agrega cuales son los elementos de la ciencia sagrada (IV. 7, 8).

El expresa el resultado de desarrollar la enseñanza del Upanishad (IV. 9)

¡Om! ¡A Brahman que es, homenaje!

El Canto de Paz.

¡Om! ¡Qué el Brahman de las sagradas enseñanzas, todo en todo, perfecciones mis miembros, palabra, vida, vista, oído, fortaleza y todos mis poderes! Qué yo no me separe de Brahman; que Brahman no se separe de mí! Qué todas las virtudes de la sagrada doctrina reposen en mi encontrando mi único deleite en el Yo; que ellas puedan reposar en mí!

¡Om! ¡Paz, Paz, Paz! ¡Harih, Om!

Aquí comienza el Upanishad

EL UPANISHAD.

PRIMERA PARTE

1.—¿A qué precepto obedece la mente iluminada de lo alto? ¿A qué mandato se manifiesta la primera vida? ¿A qué orden los nombres expresan la palabra? ¿Qué dios, en verdad, dirige el ojo y el oído?

2.—El que es oído del oído, mente de la mente, palabra de la palabra, es también vida de la vida, ojo del ojo. Al partir de este mundo, emancipado, el sabio llega a ser inmortal.

3.—De allí no hay vista, ni palabra, ni mente; no sabemos, no vemos como podría explicarse. Solo lo conoce Aquello, siendo lo más desconocido; así lo hemos oído de los antiguos que nos han instruido en ello.

4.—Que ninguna palabra puede revelar, que es revelado en la palabra; que conoces como Brahman verdaderamente, no como es venerado aquí abajo.

5.—Que nadie concibe con la mente; que conoces como Brahman verdaderamente, no como es venerado aquí abajo.

6.—Que nadie percibe con la vista y por el que viendo es visto, que conoces como Brahman verdaderamente, no como es venerado aquí abajo.

7.—Que nadie escucha por el oído y al que oyéndole es oído que

conoces como Brahman verdaderamente, no como es venerado aquí abajo.

8.—Que nadie aspira con el aliento, aunque está en el aliento, que conoces como Brahman verdaderamente, no como es venerado aquí abajo.

SEGUNDA PARTE.

El Maestro:

1.—Si tu piensas: “Yo lo conozco bien” es con poca certeza del Brahman que conoces. Tu pensarías que tu eres su forma, que la (forma) de El (reposa) en los poderes. Yo pienso que no lo conoces.

El Discípulo:

2.—Yo no pienso que lo conozco bien, ni aun conozco que no lo conozco. Quien conoce Aquello como el esto, y yo no conozco esto.

El Maestro:

3.—Piensa en ello (aquel) por quien el pensamiento pasa; quien piensa en ello, nunca llega a conocerlo. Conocido (es) al loco, desconocido al sabio.

4.—Pensado por el éxtasis, es revelado. El entonces encuentra verdaderamente la inmortalidad. Por el Yo, encuentra fortaleza, por la sabiduría la inmortalidad.

5.—Si aquí un hombre conoce (Aquello) entonces allí es verdad; si aquí no lo conoce, es allí la gran destrucción Viendo (el Ser) en toda cosa, al partir de este mundo el sabio se hace inmortal.

TERCERA PARTE

1.—Brahman, sabe que (una vez) los dioses ganaron una batalla, y así, cuando Brahman vence, los dioses son triunfantes. Ellos piensan: Nuestra es la victoria, muy nuestro el triunfo.

2.—El conoce este (pensamiento) de ellos, y ante ellos permanece. Ellos no lo reconocen a El. Qué admirable es! exclaman.

3.—Ellos llamaron al Fuego: “Encuentra, omnisciente, que es esta maravilla”. Lo haré, dijo el Fuego.

4.—El (Brahman) corrió hacia El (Fuego) y le preguntó “¿Quién eres Tu ” “Yo soy el Fuego, dijo, el omnisciente Fuego”.

5.—¿“Qué poder hay en Ti?” El contestó: “Yo puedo quemar todo sobre la tierra”.

6.—El (Brahman) le presentó una paja y le dijo “Quema esto”. El (Fuego) se precipitó sobre ella, pero, con todo su poder, no pudo quemarla. Así, se separó de Brahman diciendo: “No puedo encontrar la causa de esta maravilla.

7.—Entonces, Ellos dijeron al Aire: “Aire, anda y encuentra que es esta maravilla’ Lo haré, dijo el Aire.

8.—El (Brahman) corrió hacia el (Aire) y le preguntó: “¿Quién

eres Tu?”. “Yo soy el Aire, contestó, el inspirador de la madre (espacio).”

9.—“¿Qué poder hay en Ti?” El contestó “Yo puedo arrebatarse (disipar) todo sobre la tierra”.

10.—El (Brahman) le presentó una paja y le dijo: “Arrebata esto”. El (Aire) se precipitó sobre ella, pero, con todo su poder, no pudo moverla. Así, se separó de Brahman diciendo: “No puedo encontrar la causa de esta maravilla”.

11.—Entonces Ellos dijeron al Señor (Indra) “Tu, señor sin igual, encuentra que es esta maravilla”. “Lo haré”, dijo el. El (Brahman) corrió hacia El (Indra); (pero) el (Brahman) desapareció.

12.—Y en el mismo lugar (allí justamente donde Brahman había estado) apareció una dama de prodigiosa belleza. Uma, revestida de oro. A ella se le preguntó que podía ser aquella maravilla.

CUARTA PARTE.

1.—“¡Brahman! dijo ella, en la victoria de Brahman está vuestro triunfo. Solamente entonces conoce que era Brahman.

2.—Por lo tanto estos dioses, Fuego, Aire, el Señor, verdaderamente, superan a los otros; desde que ellos llegan a Su intermediación, conocen que era un Brahman.

3.—Y también el Señor, superando los otros dioses, por llegar a Su intermediación, fué el primero en conocer que era un Brahman.

4.—Esta es la palabra que Le corresponde: El flamea como ilumina, en un parpadeo. Y lo mismo para los otros poderes.

5.—Ahora, en lo concerniente al Yo. Lo que es del Brahman, es la mente; por ella frecuente y repetidamente un hombre se recuerda (Brahman) (correctamente) construye (esta) imagen.

6.—El es llamado verdaderamente el deseo de todo; como todo lo deseable debe ser considerado; quien conoce esta Divinidad, en ella funda todo su deseo.

7.—Maestro, enséñame la sagrada doctrina! así debes decir.— Para ti es la sagrada enseñanza, para ti aclaramos nosotros la sagrada instrucción, pero solamente como Brahman.

8.—Practica, propio dominio, y (recta) conducta, es su pedestal; las ciencias sagradas sus miembros; la verdad su meta. Que conoce esto destruye el pecado, y al fin permanece inalterable en el mundo celeste, inalterable permanece.

Así es como termina este Upanishad.

NOTICIAS

Las últimas recibidas, de fines de Mayo y llegadas a nosotros a principios de este mes, nos traen la gran alegría para nosotros al manifestárenos que nuestra amada Presidente, Mrs. Besant, se encuentra completamente restablecida del quebranto que sufrió en su salud a causa de su internación.

Después de terminada la Convención se recibieron dos telegramas uno de la logia Leadbeater y otro del h. Francisco G. Castañeda, ambos felicitando a los hermanos reunidos en Convención.

En el acta de la Convención se ha omitido hacer constar que, a la deferencia de los Delegados hacia el Secretario General poniéndose de pié, contestó éste dando las gracias sinceras y correspondiendo de corazón a los sentimientos de fraternidad expresados.

CANJE.

Pro-Vida, Habana. Loto Blanco, Barcelona. Lumen, Barcelona. Liga Infantil de Ben, Portugal. Esotric Christianity, Washington. Temple Artisan, California. Lotus Bleu, París. O Theosophista, Rio Janeiro. Amor, Brasil. Alma, Brasil. A Senda, Brasil. A Boa Nova, Brasil. O Delta, Brasil. Revista de Estudios Psíquicos, Valparaiso. Misericordia y Luz, Habana. Alba, Habana. La Estrella de Occidente, B. A. Dharma, (de Puerto Rico). Ondas Budhicas, B. A. El Comercio, Ciego de Avila. Diario de Cuba, Santiago El Masón Moderno, Habana. Boletín del Ejército, Habana.

REVISTA TEOSOFICA

ORGANO DE LA SECCION CUBANA
DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA

Director: RAFAEL DE ALBEAR. Administrador: GUILLERMO ORDOÑEZ.

DIRECCION Y ADMINISTRACION: OQUENDO 14, ALTOS. APARTADO 365. HABANA.

PERMANENTE

La Sociedad Teosófica es responsable solamente de los documentos oficiales insertados en la Revista Teosófica. La Secretaría General es responsable de los artículos no firmados. De los artículos firmados con el nombre o iniciales son responsables sus autores o en su defecto sus traductores.

Advertimos a nuestros lectores, para evitar errores y confusiones, siempre desagradables, que la única, legítima y verdadera Sociedad Teosófica, que fué fundada en 1875 por Helena Petrowna Blavatsky y Henry Steel Olcott, tiene su Cuartel General, en Adyar, Madrás, India Inglesa, y que esta Sección Cubana que forma parte de ella, tiene sus Oficinas en la Habana, calle de Oquendo núm. 14 (altos), no teniendo relación ni conexión con cualquiera otra sociedad que emplee términos relacionados con la teosofía, o diga que profesa sus doctrinas.

AÑO II.—NUM. 7

15 DE AGOSTO DE 1918

2ª EPOCA.

Que debemos comer.

POR AUGUSTA WHITE

(Traducido por Julio Martín Lamy de la revista "Theosophy in New Zeland.")

A través de todo el período de vida de esta civilización ahora moribunda, civilización corrompida al fin con degeneración senil,—que parece no en paz, sino con la resistencia rabiosa que demuestra algunas veces la vejez a aproximarse la muerte—el hombre ha tenido conciencia de que la mayoría de sus hábitos y de sus instituciones necesitaban reformarse. La evolución—el empuje de la gran Ola de la vida—necesariamente envuelve cambio continuo, continua reforma. Aquí, en esta pobre y edparedada conciencia física nuestra, nos hemos dado cuenta de que las cosas en el mundo de los sentidos están todas como de soslayo, y que es inútil esperar una mente sana universal, mientras el cuerpo, el templo que la contiene está en des-

orden con todo lo que lucha contra la salud. Así, al comienzo de una nueva era que nos trae la posibilidad de hacer todo nuevo, tenemos que hacernos, al poner la casa en orden, ésta interrogación: "¿Qué debemos comer, qué debemos beber y con qué debemos vestirnos?"

No diré yo: "Si comemos mal alimento, hemos de pensar mal", pero no titubearé en decir: "Si tenemos malos pensamientos, comemos mal alimento". Y ¿qué sucede? Pues, sencillamente, que, el mal alimento reacciona sobre el cuerpo, y por consecuencia, viene la enfermedad con la secuela de sus miserias. El Bhagavad Gita expresa que los alimentos inharmónicos producen dolor, malestar y enfermedad. La aflicción y la enfermedad marchan juntas, ¿no es así? Personalmente, yo no creo que una mala dieta sea la raíz de todo mal. Nuestra civilización, tal cual es, es un conjunto complejo de condiciones, y hay muchas razones diferentes, según creo, por las cuales una persona, completamente saludable es "rara avis", tan rara como un loro blanco. Toda clase de equivocaciones, vicios, leyes infringidas, han debilitado el físico de nuestra raza, al menos temporalmente. Ojos debilitados, oídos débiles, nervios débiles, sangre floja y cerebro débiles son tan comunes, que, cuando adivino la guerra, con su sorprendente resultado de abrir rápidamente los ojos nacionales, parecía realmente que las esperanzas se habían perdido. Pero, entre todos los errores que han conducido al presente estado de cosas,— y después de todo, quizás ese estado acompañe siempre al declinamiento de una civilización estéril— vamos a seleccionar la equivocación sufrida de una mala dieta; pues, será bastante que tratemos de un solo asunto por ahora.

Cualquiera puede descubrir una trinidad de razones o causas para cada cosa; y para mí aparecen tres razones principales por las cuales debemos preferir una dieta vegetal. La primera razón es, que el comer carne representa una gran crueldad con los animales indefensos. Por esa alimentación carnívora nos hemos convertido en una raza insensiblemente cruel. La segunda razón es, el mal efecto en nuestros propios cuerpos físicos, astrales y mentales. La tercera, es en realidad la madre de las otras dos. Y es, que al adquirir el hábito de comer carne, o reteniéndolo, mejor dicho,

después de haber pasado el estado salvaje de nuestra evolución, estamos infringiendo las leyes de la naturaleza. Esta es la más poderosa de todas las maestras— superior a cualquier orador, sabio, sacerdote o profeta. Y Natura, a nuestro juicio, nos preparó para, cuando nos civilizáramos, abandonar los hábitos animales salvajes en absoluto, y purificarnos y refinarnos más, al subir por la espiral ascendente de la evolución, y subsistir, por lo tanto, con la alimentación limpia y delicada que ella, la naturaleza ha proveído en abundancia. Yo creo que el hombre moderno no está en condiciones de comer carne, y lo que es más, me parece que realmente no la necesita. La alimentación carnívora es una de esas anomalías, que, si se desterrase, no dejaría al hombre con deseo insaciable, ni agotado, sino aliviado, restaurado en su salud y sintiéndose mejor. ¿Qué deseamos en el siglo 20, cortando el pescuezo a los animales, devorando su carne, su sangre y su vitalidad? Esa costumbre la hemos heredado de las edades bárbaras, y que es una costumbre, según creo, es la razón principal para continuarla. No es que realmente la mayoría de la gente se afane por la carne; no. A muchos les disgusta, y especialmente aquellos que tienen que manejarla y cocinarla. A muchos niños hay que obligarlos con mucha dificultad por sus padres a comerla, "para fortalecerlos", según dicen. Vuestros niños normales desean leche, les gusta un bizcocho o una tostada de pan y adoran las frutas. La naturaleza habla en ese niño; en él habla la enseñanza de la verdadera humanidad del siglo 20. El hombre, en su lánguida y retardada ignorancia, trata de creer que la carne lo fortalece. Así es por el momento. La carne estimula, especialmente si está cruda, y bien tinto en rojo.

Sabemos, que todo tiene su tiempo. Es indudable que hubo una época en que estaba bien que se comiese carne. Hay razones para creer que en los lejanos comienzos de la especie humana, nosotros nos comíamos crudos unos a otros. Más tarde, cuando alcanzamos la postura erecta y nos convertimos en salvajes nobles y orgullosos, todavía nos comíamos unos a otros y todo cuanto podíamos atrapar además. Después, pasamos aquel escalón y comíamos principalmente cuadrúpedos o aves que podíamos capturar. Y luego, tomamos las culebras que crecían.

Entre los Orientales, (los místicos y religiosos del mundo), hubo siempre y hay muchos vegetarianos; y a medida que el gran despertar del Siglo 20 se va extendiendo hacia el Oeste, hay dispersos aunque crecientes

grandes grupos de vegetarianos que van surgiendo aquí y allá y por todas partes. Los blancos, que no son usualmente vegetarianos, como sabéis, cuecen su alimento. Les parece indudable que la carne cocida es mejor que la carne cruda. El fuego, ese gran agente maravilloso transmutador, nace cuanto puede para purificar y refinar las masas de músculos animales que el hombre trata de creer que son adecuadas para comer. Sal, pimienta, mostaza y vinagre, con hierbas y vegetales hacen el resto. Por este medio, el hombre engulle y encuentra agradable lo que considera deber suyo comer en beneficio de su salud. Ofreced a cualquier hombre su chuleta sin sal, y rehusará comerla con toda probabilidad. Dadle al que le gusta manjares apetitosos su carne sin mostaza, y no se satisfará. Negadle su jalea al servirle su carnero asado, su salsa de manzana con el puerco o el cordero, y el relleno con el pavo de Navidad, y no le serviréis papas o patatas con todo lo demás, y aquel pobre hombre se considerará maltratado y hasta perderá a medias su apetito. Es posible que esto os parezca cosa trivial o muy baladí, y sin embargo, ello no desmerece alguna reflexión. Yo aseguro que no somos salvajes; que no deseamos realmente alimento salvaje, y no creo que aceptaríamos la carne si no fuera por los condimentos y vegetales delicados con la disfrazamos.

La ausencia de toda carne de la mesa, no asegurará por el hecho en sí un temperamento apacible y un carácter bien equilibrado en el vegetariano. La razón indica que una dieta vegetariana sensible debe obrar en esa dirección. Pero, las cosas son tan complejas! Debemos recordar que, cuando los comedores de carne han desplegado en el decurso de la historia mucho valor y mucha ferocidad, los que se alimentan con arroz y con dátiles han hecho también lo mismo. Hemos oído decir que los gladiadores romanos se ejercitaban, comiendo higos y pan de cebada. No sé exactamente de qué se alimentan en la actualidad los árabes. Hemos entendido siempre que esos hijos del desierto subsistían principalmente con el aire fresco y el fanatismo, con dátiles y su devoción a Allah. Yo creo que el clima tiene tanta influencia como el alimento en el valor físico y el temperamento del hombre, y que la religión y la causa por la cual se lucha tienen mucho más.

La carne es estimulante, pero no nutritiva. El maíz y las frutas si lo son. Una simple operación de higiene y dieta, explicarán a cualquiera cuáles son los constituyentes químicos del alimento que nutre. Según creo, la leche está clasificada unánimemente en primer lugar, como único alimento perfecto. Esto presenta un punto que debe tratarse quizás. Algunos abo-

gados del vegetarianismo se oponen a la leche en la dieta. Yo no, y por esta razón; que el hombre, el altivo hombre, pertenece, después de todo, a la clase de los mamíferos. "El único alimento perfecto" es el que la Naturaleza le prevee en su infancia, y cuando ella así lo enseña, debemos atender sus instrucciones. Algunas veces se presenta una objeción contra la dieta vegetariana, diciéndose que no contiene bastantes principios nitrógenos. ¿Es así acaso? ¿No son todas las semillas leguminosas particularmente ricas en nitrógenos, al igual que sabrosas y agradables al paladar? Podeis tener fácilmente "demasiado" nitrógeno en una dieta vegetariana. Con un poco de método podeis tener abundancia de todo. La base de la dieta humana, sea o no vegetariana, es el pan de cereales. Trigo, maíz, cebada, arroz, miyo, etc., son los que mantienen en movimiento las ruedas del mecanismo físico humano. Agregad a esto legumbres y frutas, y no perecereis de hambre. Si sois anémicos, comed naranjas. Los frutos madurados al sol, todos ellos, empezando por la grosella roja, están a nuestro servicio como remedios. El sol es el dispensador de la vida física, como sabe todo el mundo seguramente. Cuando obteneis una naranja buena y madura, teneis una bola de dulzura, fragancia, salud y energía solar pura en vuestras manos— un pequeño mundo de alegría física. Pensad además, cuán delicada es la mayor parte de los ingredientes de una comida vegetariana,— ¡cuán tentador, qué bonito, qué limpio! ¿No habeis notado que las habichuelas corrientes tienen la fragancia de las violetas. ¿Quién puede oler la excrementa donde hierven los guisantes verdes, sin sentirse felices y con apetito? Omitid, si quereis, las cebollas y las coles. Quisiera poder convencer a los opositores del vegetarianismo de buena fe, de que nosotros no vivimos de coles. Tal parece que la opinión popular supone que el vegetarianismo y las coles están indisolublemente ligados y aislados en una isla de excentricidad. Pues bien, qué vegetariano sensible comería una col si pudiera obtener una coliflor? También había otra idea estrambótica semejante en la mentalidad corriente, y era que los teósofos esperaban regresar a la tierra como animales (considerand. el modo como son tratados los animales, si no fuera por otras razones, no es probable semejante cosa.

Los reparos precedentes son aplicables a lo que se consideró como segunda razón cuanto al por qué se debía mejorar la dieta. Volvamos ahora a la razón primera, el tratamiento de los animales cuyos restos come el promedio de las personas. No creo que los matarifes y carniceros sean necesariamente crueles por naturaleza. Fácilmente puedo concebir que un hom-

bre se haga carnicero sugestionado por la idea de que la carne es necesaria a la salud física, y que, por lo tanto, es claro que alguien tenga el deber de preparar la carne con ese objeto. Pero, por una u otra razón, no puedo yo concebir que una mujer se convierta en carnicera. Y si todos los hombres fuertes van a la guerra, ¿qué sucederá si no quedan carniceros? ¡Qué bendición sería! Imaginad a los carneros y demás ganados dándose unos a otros tan grata noticia!

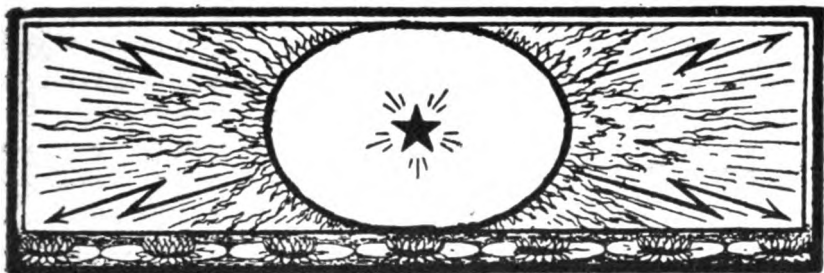
La matanza de las bestias es un trabajo muy desagradable, y no solo para ellas. Los mataderos son lugares que horripilan. Solo el olor es repugnante y se esparce en su derredor a muchas millas de distancia.

Otra falacia de la opinión popular es que los vegetarianos, cuando no están comiendo coles, comen pescado y eso no es así. Una persona que coma pescado no es vegetariana. Un pescado no es una legumbre; es un animal, y muy vivo por cierto. Algunas personas que se han decidido a purificar su dieta y a quienes no les place precipitarse, apelan al pescado, que es ciertamente mejor alimento que la carne. El pescado, contiene fósforo, y se dice que nutre al cerebro.

Y ¿qué clase de cerebros han nutrido esos peces y animales? ¿Somos acaso tan sanos, tan fuertes todos en general? Indudablemente que hubo un tiempo en que la raza británica a pesar de sus rotos huesos, tenía dientes firmes y un estómago fuerte. ¿Cómo están ahora esos dientes y esos estómagos? Si la carne y las bebidas fuertes conducen a hábitos viciosos a la humanidad,— si se trata del plano físico—desde luego que en este mismo plano debe pagarse. "Los tornos de Dios van volteando despacio, pero muelen con seguridad".

La carne, como la bebida nunca se necesitan, una vez reemplazados por una vida limpia, jamás se echaran de menos ni se lamentarán, sino más bien recordados con asombro cercano al horror.

Hay más aún: la matanza organizada de animales, no tanto como asunto de ganancia sino por placer o diversión, está considerada como un sport. "La caza" es cuidadosamente "protegida", a fin de que aumente y de que los hombres puedan alardear de "un buen morral". ¡Es tan noble y glorioso hacer un disparo mortal! ¿no es verdad? ¡Bien merece la pena destrozarse y matar centenares de criaturas silvestres interesantes, lindas e inofensivas! Una costumbre racial tan legendaria, tan cautelosamente alentada y celosamente guardada—más aun, tan generalmente respetada, y sin embargo, tan diabólicamente vanidosa y cruel en demasía, trae su retribución a la especie que la protege. Ahora precisamente estamos palpando las consecuencias.

LIBERTAD

Cuando en lo hondo del corazón humano no reposan, blandamente, los sentimientos de bondad que toda virtud encarna, la luz de la inteligencia y de la razón huye asustada y despavorida para dejar paso libre, en lo interno del ser, a las densas tinieblas que le rodean. En este estado, bajo las sombras de la ignorancia, el nombre de "Libertad" es una aberración, puesto que tan sagrada palabra no puede ser entendida y menos aún practicada. En nuestros tiempos se habla mucho de libertad como si la libertad fuera cosa corriente y fácil de obtener. Desde aquella hoguera libertadora del pensamiento, que aún humea, hasta nuestros tiempos, la libertad de pensamiento proclamado por Giordano Bruno, ha sido poco honrada por aquellas ideas que tienden a regenerar y ennoblecer al hombre en vez de pervertirlo. El apóstol de tan magnánima doctrina sacrificó su vida para iluminar al pensamiento con otros ideales más elevados que las miras egoístas de aquí en la Tierra. El, enseñó su doctrina no para prostituir el pensamiento sino para idealizarlo; no para rebajarlo al nivel de los brutos sino para libertarlo de las prisiones en donde se asfixiaba y moría toda idea noble y elevada.

Sin duda alguna que la mente humana ha evolucionado mucho con la libertad del pensamiento, pero no es menos cierto, que el bien que ellos ha ocasionado no recompensa, e una manera satisfactoria, el mal producido por la ignorancia. Bajo el manto de libertad hemos vistos ideas malsanas que han tendido a degenerar al hombre en vez de redimirlo. Más como que la evolución sigue su curso, y la vida es lucha en todos los planos inferiores, tenía que venir el sentimiento y la acción y éstos son los que se persiguen en la actualidad.

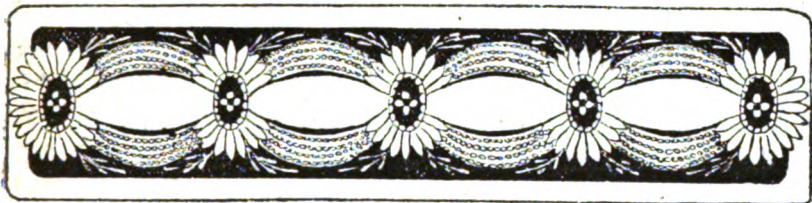
Hoy que se habla de derechos, de libertades y del amor libre, son muchos los intelectos que se afanan en demostrarnos las ventajas que reportan estas libertades en nuestra vida ordinaria. Todos por lo general queremos ser libres, porque el sentimiento de libertad arde en todo corazón; queremos ser libres en nuestro sentir, en nuestro pensar y en nuestra acción; queremos que se nos tolere, que se nos repete y que se nos conceden derechos y libertades que nos están prohibidos; queremos todo eso, pero condenamos, en muchos casos, a todos aquellos que no piensan, que no sienten y que no obran como nosotros. Ambicionamos libertades y rehuimos nuestros deberes; proclamamos nuestros derechos y atropellamos, en algunas ocasiones, los ajenos, queremos ser libres en nuestras acciones cuando somos esclavos de nuestros vicios y de nuestras pasiones. No hay ningún ser aquí en la Tierra que no luche por la libertad de sí mismo, porque la libertad es uno de los ideales más hermosos que la humanidad persigue. Más cuando se pide libertad sin estar dotado de un corazón bueno y de una inteligencia clara, la libertad huye, la libertad no viene porque ella no gusta ni de ilusiones ni de oscuridad. Por lo general es común pedir libertad para caer más esclavizados, porque la libertad es, en este mundo, relativa como todo lo demás. Muy pocos son los hombres que viven libremente, porque la libertad exige un perfecto discernimiento, un puro corazón y un alma noble que estén prontos a sacrificarse por el Bien y la Verdad.

Mucho se ha escrito sobre la libertad, pero si preguntáramos ¿qué cosa es libertad? estoy seguro que dejaría mucho que desear la respuesta que con respecto a ella se nos diera.

Cuando los hombres sepan pensar y discernir y sus corazones estén libres de egoísmo, entonces, la humanidad empezará a ser libre, entonces, disfrutaremos de la libertad ganada, porque la libertad no se da ni se compra. La libertad, se gana subyugando nuestras pasiones, desterrando nuestros vicios y corrigiendo nuestros defectos, porque la libertad está sumamente unida con el deber y no se pueden cumplir éstos si no somos lo suficientemente fuertes para libertarnos de todas las ligaduras que pueden hacernos falta a ellos.

F. Alcázar.

CARTA A UN ESTUDIANTE.

Estimado amigo:

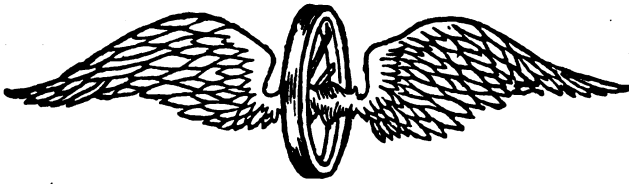
Desgraciadamente recibimos con frecuencia pedidos de ayuda de parte de personas que han pertenecido a sociedades en las cuales estaban completamente sometidos al espíritu de control hasta el punto de que esas sociedades eran una carga para sus vidas; recibimos igualmente, con frecuencia, pedidos de parte de personas que han asistido a sociedades de enseñanza hindú. La impaciencia por entrar en los mundos invisibles induce a muchas de esas personas a practicar ejercicios de cuyos resultados perjudiciales no se dan cuenta hasta que es demasiado tarde y caen enfermos en cuerpo y alma. Entonces se han dirigido a nosotros pidiendo socorro, que afortunadamente hemos podido darles con eficacia a todos aquellos que han querido aplicarlo, aun cuando algunos de ellos estaban ya en el umbral de la locura.

Por lo tanto, la literatura Rosacruz ha sido abundante en exhortaciones con respecto a la práctica perjudicial de los ejercicios respiratorios, que no se adaptan a los cuerpos occidentales; y es con marcada tristeza que hemos sabido que un estudiante está actualmente enfermo a causa de haber practicado esos ejercicios; y por lo tanto, sentimos la necesidad de establecer una vez más la razón entre la diferencia de los métodos Oriental y Occidental, para que los estudiantes comprendan la inconveniencia de tales ejercicios y los abandonen por completo.

En primer lugar es necesario hacer notar que la evolución del espíritu y de la materia deben correr parejos. El espíritu se desarrolla habitando cuerpos densos y se encuentra en el mundo para que opere con lo material. Así, el espíritu progresa y la materia se refina porque el espíritu trabaja con ella. Los espíritus más avanzados, naturalmente atraen hacia ellos

materia más fina que aquellos menos evolucionados y los átomos de los cuerpos de las razas más evolucionadas son más sensitivos que aquellos de las razas primitivas. Por lo tanto, los átomos de la gente culta del Occidente responden a las ondas vibratorias, las cuales no son sentidas por los que habitan en cuerpos Orientales. Ejercicios respiratorios son necesarios para despertar esos átomos dormidos de los orientales, a fin de que puedan sentir las ondas vibratorias. El indio americano puede tomar, sin perjuicio, esos ejercicios por años, pero es una cosa enteramente diferente cuando una persona con un cuerpo altamente occidentalizado intenta semejante tratamiento, porque los átomos de su cuerpo han sido ya sintetizados por la evolución y cuando reciben el ímpetu adicional de los ejercicios respiratorios se ponen en confusión y luego es extremadamente difícil volverlos a traer a reposo. Por si pudiera ser de ayuda, diré que el que escribe ha tenido experiencias personales al respecto. Años hace, cuando él comenzaba el camino y estaba dominado por la característica impaciencia común a los ardientes buscadores de la verdad, leyó los ejercicios sobre respiraciones escritos por Suami Viveckananda y comenzó a seguirlos, con el resultado que después de dos días el cuerpo vital había sido arrancado del cuerpo físico. Esto le produjo una incapaz vital *vitaldetaoishrdlshrdicmfudlynoi* cuerpo físico. Esto le produjo una sensación de estar caminando en el aire, sintiéndose incapaz de pisar el suelo con sensación de solidez, y todo el cuerpo parecía vibrar con enorme rapidez. El sentido común vino entonces en ayuda; los ejercicios fueron abandonados, pues pasaron dos semanas enteras antes de que pudiera pisar el suelo normalmente y las vibraciones se encaminaron. En la parábola del Evangelio se nos habla del que quiso entrar a las bodas sin estar con el traje correspondiente: es inútil pretenderlo o menos que primeramente desenvolvamos el cuerpo del alma, cualquier intento por entrar a los mundos invisibles está fuera de lugar. Hay un solo camino: paciencia, persistencia y práctica del bien.

Max Hendri

OCULTISMO

La obra oculta de la naturaleza.

CONFERENCIA DADA EN EL "SMALL QUEEN HALL" DE LONDRES. EN

OCTUBRE DE 1913, POR C. JINARAJADASA.

Traducción de E. Campi M. S. T.

Jamás en la historia del género humano, ha existido un período como el presente, en el que con mayor verdad pueda decirse:

"Cambia el método antiguo dando paso al nuevo,

Y Dios dará razón para su existir de muchos modos.

Por temor de que una buena costumbre corrompa al mundo".

Muy cierto es que el hombre despreocupado no percibe este cambio tan grande. La vida está para él como en los antiguos tiempos, fija a su causa, y si el progreso le ha multiplicado sus comodidades también es verdad que le has multiplicado sus necesidades. Los cambios realizados no son para él nada más que una diferencia entre el bienestar y el dolor, y al considerar esto en sí el cambio ha sido para él bien poca cosa más para el hombre de estudio, para aquel que ha consumido su vida entre los libros, en el laboratorio, en el taller o en la cátedra, el cambio es de una gran magnitud, y sabe que empezó con los trabajos de Darvii y los de su escuela.

La importancia de los trabajos realizados por los hombres de ciencia modernos, está fundamentada en el hecho de haber ellos compilado pa-

ra nuestro provecho, los sucesos de la naturaleza en su orden de evolución. Lo que la religión no había podido realizar, lo ha hecho la ciencia, demostrándonos así la unidad de la Vida. Las trinitades teológicas de Creador, Creación y Criatura, ó las dualidades de Dios y Hombre, no han llevado la vida a su unidad como lo ha hecho la ciencia; únicamente el misticismo con su verdad Immanencia, es el que ha revelado al hombre algo de la unidad de la existencia de todo lo que es, y que se deduce lógicamente de las modernas teorías evolutivas.

Cuando contemplamos el espectáculo que nos ofrece la naturaleza, la vemos en su obra de construcciones y de demolición. Desde el mineral a la bacterias y a la planta, y desde el microbio al animal y al hombre vemos a la naturaleza activa en su obra visible, haciendo evolucionar las formas paso a paso, hacia un orden más elevado y complejo. Aunque a primera vista parecen que actúa ciega y mecánicamente, tiene en realidad un plan coherente de acción que es el de hacer evolucionar paso a paso, a fin de que la cantidad de tiempo que requiera una cierta criatura para su propia protección y sostenimiento, devenga de menos a menos en cada sucesiva generaciones. Mientras más elevada sea en organización y en adaptabilidad, requerirá mayor tiempo, y por consiguiente mayor energía, y ella encierra en sí esta energía, no solamente para su sostenimiento y procreación, sino también para otros fines de la vida.

De la perfección que revela el mecanismo estructural de criaturas de órdenes elevados se desprender dos elementos de vida. El primero, es el tiempo requerido para actuar, porque las actuaciones es el medio por el cual se manifiesta la energía, cuando no se utilice para fines de alimentación y de abrigo. El segundo es el deseo de adaptabilidad, que se manifiesta en el ser humano, cuando él aparece en el transcurso de la evolución.

Con el aumento de este deseo de adaptabilidad, revela la naturaleza un nuevo principio de evolución. El principio de supervivencia en su lucha por la existencia, añade uno nuevo; el de la evolución por la dependencia interna. Y desde ese momento vemos las unidades humanas congregándose en grupos, y a los hombres primitivos organizándose en familias y tribus.

En la lucha material por la existencia esto significa, ahorro de trabajo y de tiempo. Algunos de ambos principios se encuentran ahora a disposición de la naturaleza para enseñar a los hombres a descubrir nuevos me-

dios de vida y de acción. A la acción individual hay que añadir la vida comunal la cual hace posible la civilización. Porque la civilización no es otra cosa que el descontento que existe en algunos individuos de una comunidad, hacia el contento de los otros, y este descontento es el que los abraza, empujándolos hacia la reforma, y el espíritu de reforma, es tarde o temprano el móvil inevitable de la evolución. La supervivencia de lo más adaptable puede venir por aquel misterioso despertar a lo mejor que ningún hombre de ciencia puede explicarse; llegado ese momento, la naturaleza empuja hacia lo "más adaptable" a los pocos que proyectan la reforma. Porque reforma significa el modo lento por el cual los organismos se adaptan cada vez más a las posibilidades del medio, teniendo la naturaleza que dar algo nuevo, para cada cambio sucesivo a más grandes posibilidades.

Por esta razón, el hombre se convierte en instrumento de la naturaleza; ella actúa con su corazón, mente y brazos, para crear las actividades sociales y políticas. Aparecen después, la religión, el arte y las ciencias. La lucha por la existencia, no es el único medio de que se vale la naturaleza para traer su fin a una realidad. Los medios que ahora emplea son, la independencia interna de las unidades, y las reformas que le son inherentes.

Entonces es cuando la naturaleza proclama el mensaje que ha tenido ocultos durante un número de edades. El goce del servicio social. Extraño e irreal es todavía para muchos hombres, este mensaje; y aunque la evolución ha entrado ya en esta fase de su trabajo, no obstante pasarán muchos siglos para que se haya hecho instintivo en el hombre del modo como actualmente lo son la propia afirmación y el egoísmo. Pero ese día llegará inevitablemente; la serie de reformistas actuales son como los "eslabones perdidos" de una cadena que se estira desde el hombre al superhombre. Y del mismo modo que del aislamiento y egoísmo del bruto, la naturaleza ha hecho evolucionar la dependencia interna del hombre, así la abnegación (el sacrificio) será el próximo y lógico paso hacia su propia revelación evolutiva. Dificilmente podría ofrecerse un cuadro más lleno de inspiración, que este de la naturaleza en su obra de construcción y de demolición. Y sin embargo, no existe en él la más ligera nubecilla negra. Y mientras que el individuo vive los pocos y breves años de su vida; y mientras que como personalidad no queda nada de sus restos después de su muerte, la na-

naturaleza seguirá su curso con una serenidad asombrosa. ¿Qué se han hecho las glorias de Grecia, y la grandeza de la que se llamó Roma? Algún día terminará la obra de la naturaleza, a lo menos en este planeta que habitamos. Existen en el espacio soles que han muerto; algún día morirá el nuestro y cada uno de sus satélites será un helado mundo. Pero la naturaleza, cuidadosa del tipo, continuará su obra, construyendo forma tras forma y por muchas edades venideras ella seguirá de igual modo. Allá, en días muy lejanos tendrá lugar un suceso, "hacia el cual se dirige toda la creación, que no es otro sino aquel estado, en el que cesarán las necesidades para el sostenimiento de la vida en todos los organismos vivientes.

Mientras no percibamos nada más que la obra visible de la naturaleza, aun el más grande de los altruistas sentirá alguna que otra vez la sombra de una gran desesperación; porque si la contemplamos solamente a la luz de la ciencia moderna, carecerá de todo aquello que hace real la vida y el sacrificio, y que es fuente inspiradora de las grandes almas; el sentimiento de la duración eterna de sus obras. Mucho altruistas estarían satisfecho en morir sin esperanzas más allá de la muerte, si supiesen que a lo menos la naturaleza tendría piedad de sus destinos. Bien dice el poeta, ante el sentimiento que en el despierta una naturaleza semejante o una deidad tan exenta de pasión como la naturaleza, cuando dice:

"La vida es grata y los amigos pueden estar cerca; una palabra podría decir y ser disculpado: Sin embargo podría guardar silencio y morir gustosamente, si a lo menos estuviese seguro de que a Dios le importara, si tuviese fe, y seguramente cierto. De que hay luz detrás de esa terrible cortina". Precisamente esta es la misión de la Teosofía: continuar la labor de la ciencia explicando el verdadero significado de las revelaciones íntimas de la naturaleza. Del mismo modo que la ciencia señala sus obras visibles, la Teosofía señala sus obras ocultas. Hay una Luz Oculta, que revela a los hombres, que la naturaleza no es otra cosa, más que una expresión de la actuación de la Conciencia; que esta Conciencia actúa bajo un Plan de evolución y que esta Conciencia realiza su plan únicamente por medio de nosotros.

Desde el momento en que nos hagamos cargo del significado de esta Luz Oculta, que los hombres son almas inmortales y no cuerpo perecedero, comenzaremos a comprender, como la naturaleza al mismo tiempo que es

cuidadosa del tipo no lo es menos también de la vida única. Entonces comprenderemos que la última fase de la naturaleza, pleróica de vida no, medio del servicio social, necesariamente envuelve el reconocimiento del hombre como alma, puesto que sería inútil para ella misma modelar lentamente un reformador sino pudiera utilizar su habilidad y experiencia para una reforma más grande en el futuro. De que sus habilidades especializadas no serán disipadas, es una conclusión lógica en una naturaleza para la cual hemos postulado un fin que persiste de una edad a otra.

No se necesita profundizar mucho con el pensamiento ni el cálculo, para deducir de las obras de la naturaleza, observado bajo este punto de vista, que el hombre vive como alma, eternamente, y que por miedo de la reencarnación, se convierte en un instrumento más apropiado en manos de la naturaleza para llevar a cabo sus fines de evolución. Consideremos por un momento que la reencarnación es parte del plan de la naturaleza, y en el acto, el drama se transforma en un espectáculo sublime. Desde ese momento el porvenir es nuestro; somos nosotros los convertidores de las gloriosas utopías de los sueños; nosotros los que con dolor hoy, modelamos los ladrillos para los bellísimos edificios de la naturaleza en lejanos días, nadie más que nosotros los que alcanzaremos a verlos en todo su esplendor y nadie más que nosotros los que seremos sus legítimos poseedores—Por medio del espíritu de acción de lo mejor en nosotros siempre es *sic vox sed non voluit*, sin embargo como realidad, semejante al pan arrojado a las aguas, nuestras obras, nos congratularán en los siglos venideros, y entonces estaremos complacidos de haber trabajado hoy, tan bien.

De esta manera nos viene el mensaje de la Luz Oculta, de que la naturaleza pasa de lo bueno a lo mejor, y de lo mejor a lo óptimo, y que realiza sus espléndidos fines, por nosotros que podemos ser sus ministros o sus esclavos.

Formando parte del procedimiento evolutivo el espíritu de reforma, el próximo puesto de observación es el que toda reforma efectiva existiendo elementos; el primero es, que toda reforma se realiza por individuos agrupados, y el segundo es que todo grupo tiene un director. Es relativamente fácil comprender como el agrupamiento de individuos cooperando para un fin común, forma parte del plan evolutivo de la naturaleza; su acción unida no expresa nada más que el instinto social. Pero es quizás menos fácil el ver como la naturaleza selecciona a los directores y los envía a agrupaciones particu-

res para que los sueños y planes sean cristalizados en organización y en acción—Y he aquí el mensaje de la Luz Oculta—que el director no aparece por simple encadenamiento de circunstancias fortuitas, sino por haber sido elegido—Porque un director no viene a la evolución por acaso, producido por no se sabe como, sino que ha sido modelado por un lento y laborioso procedimiento, que ha durado miles de años—Vida tras vida, por medio de renacimientos el tuturo guía deberá ganarse el puesto por sus trabajos de reformas; por medio de pequeños actos de reformas en el salvaje, por más elevados empeños en el hombre civilizado, así se va educando hacia los fines que la naturaleza le ha trazado.

Si a la luz de las reencarnaciones observamos a los reformadores; notaremos que sus habilidades presentes son los simples resultados de pasadas vidas—puesto que los biólogos están de conformidad en que los caracteres adquiridos no son transmisibles, debemos buscar esa rara capacidad innata para guiar, no en el organismo hereditario, sino en la herencia espiritual que existe en la vida y en la conciencia del individuo. Esto es precisamente lo que dice la reencarnación; que el individuo ha adquirido su habilidad de guiar por sus empeños y por sus éxitos en vidas pasadas. Además, la Luz Oculta nos revela, que cada movimiento de reforma ha sido ensayado en épocas lejanas, con los actuales directores y sus coadjutores como actores—no tenemos nada más que dirigir nuestra atención hácia los movimientos de reforma para el mejoramiento de las clases obreras de Europa, para comprender como los directores actuales del movimiento en los varios países, han sido tribunos de la plebe romana, demagogos atenienses o calceos de las masas cartaginesas—No solo eso, sino que además, no es difícil observar, como algunos de los políticos y estadistas de Grecia, Roma y otros países, que lucharon por la abolición de los abusos, y por la libertad de los oprimidos, han cambiado de sexo en sus presentes encarnaciones, y están entre nosotros como jefes de los actuales movimientos feminista del mundo—¿De que otro modo, sino en pasadas vidas pudieron aprender estas mujeres la estrategia táctica y el dominio de la dirección que demuestran en sus campañas de reformas? ¿Por que razón ciertos hombres y mujeres, y no todos, trabajan y luchan en bien de su prójimo, renunciando a todo, y yendo hasta el sacrificio, sino porque esos mismos hombres y mujeres aprendieron en pasadas edades la gloria de la acción? Porque el que nace director, es firme en sus métodos; vá recto al fin con el convencimiento del éxito, ¿y cómo desarrollo esta fe en sí mismo? Son en verdad los "eslabones perdidos"; los

eslabones entre los actuales hombres y los super—hombres del porvenir, no siendo otra cosa sino la naturaleza con su Obra Oculta la que los ha modelado así vida tras vida.—

Así pues, la naturaleza proyecta y realiza, y la majestuosa obra marcha—Pero no logra su fin lenta y perezosamente, añadiendo mudanza a mudanza; no realiza un nuevo orden de cosas por medio de la acumulación de cambios pequeños—La naturaleza procede por saltos "per saltum", en el mundo biológico aparece la crisis, y la naturaleza dá el salto hácia nuevas especies, y así sucede también en el mundo de los sucesos humanos. Aunque existe un lento y constante movimiento ascendiente hácia el progreso en todo movimiento de reforma, hay sin embargo alguna que otra vez una crisis en las cosas de los hombres: suceden las cosas, y después que la crisis ha terminado, queda existiendo como antes la actividad humana, pero con nuevos caracteres. En el nuevo curso de la reforma, se precipita todo un ejercicio de otras nuevas para hacer la vida más perfecta y más noble.

Con la venida de Cristo, tuvo lugar en Palestina una crisis de esta naturaleza. Aunque los hombres desconocieron que este suceso producía una crisis; y a pesar de los sueños y proyectos de filosofía y de dominio de Grecia y de Roma, dió comienzo el amanecer de una nueva era, y se precipitó una edad perdurable, hasta los días en que los nombres de las mismas fuesen un mito. Ejerció Cristo su ministerio en Palestina habló a los ignorantes y a los doctos; pronunció su sermón de la montaña, y los hombres no comprendieron que con su mensaje El daba a luz un nuevo género de idealismo en la acción. Más al transcurrir dos mil años del suceso, nosotros los de otras generaciones, podemos ver que cuando Cristo vivió en Palestina, casi al principio de los días de gloria del Imperio Romano, dió también principio el término de un mundo de pensamientos y de acción, de aquella "gloria que fué Grecia, y de aquella grandeza que fué Roma", y que Cristo dió su mensaje, no tanto para los hombres de aquellos días, como para los que habrían de venir.

Una crisis semejante tuvo lugar en la India seis siglos antes de la venida de Cristo. En esa época, apareció otro soñador, Siddhartha, Príncipe de Sakya. Los hombres le escucharon. Le amaron y Le siguieron, pero no llegaron a soñar que El construía los cimientos de un Imperio de Justicia, que veinte y cinco siglos después habría de ser reconocido por quinientos millones de almas. Para los críticos de su época El no fué más qu.

uno de los **Maestros** entre los cientos que vivían entonces en la India, indicando el Sendero. Después de un lapso de siglos las generaciones que han venido, han sabido que El fué un Maestro de los Maestros, Flor del árbol humano, cuyo igual, desde entonces no ha vuelto a reproducir.

De cuando en cuando, sobreviene un climax en los sucesos humanos, los que son siempre precedidos por un período en el que los hombres sueñan. Allá en Palestina, antes de acaecer la venida de Cristo, profeta tras profeta estuvieron soñando con "el grande y terrible día del Señor," y proclamaban su venida y trabajaban en pro de ella. Allá en la India, muchos sabios y filósofos con sus argumentaciones, prepararon el camino al mensaje de Budha. Y resulta que en cada uno de estos climax, por grande o pequeño que sea, llegan las resoluciones por medio de una Personalidad intermediaria. Porque la naturaleza teje el enmarañado nudo del destino humano "que en manera alguna se mueve en sentido alguno que no sea sino hacia aquel de la consumación de la sentencia". Pero ella planea al Deshacedor del nudo, y para las crisis que están dentro de su proyecto, ella ha preparado también al Hombre, que lleve la solución en su corazón y en su cerebro

XXV

Vos sabéis cómo procedela evolución. Comenzamos sin ninguna sensación. Esta sensación la desarrollamos gradualmente, y una vez llegamos a cierto punto de nuestra peregrinación, la hemos alcanzado en su mayor grado de intensidad. Viene después un período en el que la sensación es considerada como Maya, empezando así a disminuir su fuerza, predominando el conocimiento y entonces alcanzamos la paz absoluta: no la paz que dá ignorancia como al principio de nuestra vida en el reino mineral, sino la paz en la omnisciencia; la paz, no en una apatía completa semejante a la muerte como la vemos en las piedras, sino la paz en la vida absoluta y en el amor absoluto. Allí es donde está el reposo, pues es el manantial de vida y de bendición que llena todo el Universo. Los extremos se tocan; así es que, en ciertos aspectos, el principio y el fin coinciden.

Annie Besant

LOS UPANISHADS

KATHOPANISHAD.

(Argumento).

El significado del nombre Kathopanishad es desconocido. Pertenece a la primitiva colección del Yajurveda llamada Krishna o Negra.

El canto de Paz invoca la paz en los trabajos del maestro y del discípulo.

Este Upanishad nos enseña la historia de Nachiketas y su instrucción en la ciencia sagrada, por la Muerte, es decir, por quién conoce todos los estados subjetivos de existencia entre dos vidas terrestres.

Nachiketas no estaba satisfecho de las pobres ofrendas de su padre, estando estatuido que el hombre debe ofrendar lo mejor, por lo que determinó ofrendarse a si mismo a la muerte. (I. 1—4.)

El reflexionó en su destino (I. 5, 6.) Entró en el vertíbulo de la Muerte. La hospitalidad es una de las principales instituciones de la India Védica, pero habiendo la Muerte descuidado la hospitalidad, le ofreció tres dádivas o dones (I. 7—9).

La primera dádiva es la restitución del afecto de su padre (I, 7—9).

La segunda dádiva es el secreto del fuego místico, por el que se alcanza el estado de la esfera más allá de la reencarnación (I. 12.—19.)

La tercera dádiva es el conocimiento del secreto del Yo, y como puede alcanzarse (I, 20 y siguientes).

El fuego es el origen del universo sensible, de lo sutil y de lo grosero,

Los detalles de esta enseñanza se dan en otro Upanishad (I. 15).

La corona es explicada (II, 3) como siendo las delicias del universo sensible (I. 16).

El "Dios" es el lado inteligible del universo, alcanzado por la comprensión del uso místico del fuego creador (I, 17.)

Antes de revelar el gran secreto, la Muerte tienta a Nachiketas con todas las bellezas del universo sensible, pero el las rechaza todas con desprecio (I, 23—29).

La doctrina de lo "recto" y de lo "suave" (II, 1—4.)

La condición de los que eligen el sendero "suave" (II, 5, 6).

La dificultad de conocer el Yo y encontrar un instructor capaz (II, 7) sin embargo, es necesario encontrar un instructor (II, 8, 9).

La Muerte alaba a Nachiketas y su fortaleza; pero como la Muerte como un dios solamente posee la "eterna" vida del lado inteligible del universo, Nachiketas no estará satisfecho con nada que no sea el Yo únicamente (II, 10, 11).

El Yo y su significado es completamente explicado (II, 12—25).

Se habla del alma universal y del alma individual. A las primeras se le llama la alegre recompensa significada por la inseparable relación de las almas individuales.

Se mencionan tres clases de elegidos: los "quinti—inflamados" son los familiares que practican los ritos inferiores; los "tri—inflamados" son la clase descrita en la primera parte del Upanishad; y los conocedores de Brahman que son descritos aquí (III, 1.)

La Muerte invoca el auxilio del fuego místico para explicar el supremo secreto (III, 2).

Los sentidos, la mente y sus dominios (III, 4—9), y los "principios" en el hombre (III, 10, 11.)

Solo los videntes pueden comprender al Yo. (III, 12) Se explica el significado de la unión con el Yo, ó sea un bosquejo del yoga (III, 13.)

El instructor clama para despertarlo del todo (III, 14) y explica el único modo de sustraerse de la muerte (III, 15).

Explica el resultado de practicar las enseñanzas, y el tiempo y lugar apropiados para impartirlas (III, 16, 17).

La diferencia entre el hombre corriente y el sabio (IV 1, 2).

La naturaleza del Yo individual y su identidad fundamental con el Yo universal (IV, 3—5).

Los aspectos subjetivos y objetivos del universo ó sean el viñagna y el kriyashakti de hiranyagarbha (IV 6, 7).

El fuego del sacrificio es un símbolo del fuego divino (VI, 8.)

Todo es uno; quién no lo comprenda así tendrá que renacer hasta que aprenda la verdad (IV, 9—15).

El hombre debe ser el dominador de su cuerpo, el templo del Yo. (V, 1)

Un mantran del Rigveda enseña la naturaleza omnipotente del Yo (V. 2).

El misterio del yoga y el germen del Yo universal en el hombre (V, 3—5)

El karma y la reencarnación; la inmovilidad de los reinos mineral y vegetal (V, 7).

La naturaleza del Yo y como penetra todas las cosas y continua (siendo) immaculado (V, 8—15).

Se describe el árbol del mundo (VI, 1.) Todas las cosas proceden viven y obedecen la ley del Yo (IV, 2, 3.)

El Yo debe ser reconocido en la tierra. Debe rechazarse la idea de que un hombre, ignorante aquí de la verdad pueda alcanzarla después de la muerte. En el mundo más elevado aun hay luz y sombras, comparado a la perfecta luz de la realidad (VI, 4, 5).

Los "principios" en el hombre (VI 6—8).

El yoga "Los cinco conocedores" con los sentidos (VI 9—15)

La fisiología mística, y los diferentes medios de dejar el cuerpo (VI, 16).

Como se puede dejar el cuerpo en el yoga (VI 17).

Conclusión (VI 18).

. . . . .

¡Om! ¡A Brahman que es, homenaje!

El Canto de Paz.

¡Om! Que El nos proteja. Que esté satisfecho de nosotros. Que desarrollemos fuerzas. Que ilumine nuestro estudio. Que no haya disputas.

¡Om! ¡Paz, Paz, Paz! ¡Harih, Om!

. . . . .

AQUI COMIENZA EL UPANISHAD.

EL UPANISHAD.

Primera Sección.

Primera Parte.

1.—Una vez. Vajashravasa (deseando) recompensa, ofreció todo cuanto tenía. El tenía un hijo llamado Nachiketasa.

2.—Y cuando llevaban las ofrendas aunque era un muchacho, la fe penetró en él y se dijo:

3.—Pasada el agua y la hierba (estas vacas) han dado toda su leche y no tienen fuerzas (para criar). Tristes ellas claman por los mundos; a ellos va quien dá (tales ofrendas como) esas.

4.—F! dijo a su señor: "(Oh, padre) querido ¿a quién quieres tu darme?" dos veces y más. Le contestó "A la muerte te doy"

(Nachiketetas reflexionó):

5.—De muchos yo iré el primero, en medio de muchos iré. ¿Cuál (puede) la acción de Yama (ser) que hoy hará conmigo?

6.—Mirando atrás como (ha sido con) esos, antes; así juzga para el resto. Como una simiente, un mortal decae; como una simiente florece de nuevo.

(Así Nachiketetas llegó a la casa de la Muerte, donde permaneció tres días por que la Muerte estaba fuera. Cuando la Muerte volvió sus cortesanos le dijeron:

7.—Como el fuego un Brahman forastero ha entrado en la casa. Para calmarlo los hombres hacen una ofrenda. Toma agua. Vaivasvat!

8.—Esperanzas, a tenciones, (y) comunión con los santos, (y) sacrificio, (y) caridad pública, hijos, ganados, todo es tomado por el loco en cuya mansión un Brahman ayunando permanecía.

(La Muerte. entonces, dijo:)

9.—Por tres noches ayunando desde que tu has permanecido en mi mansión, Oh Brahmana, un huesped debe ser reverenciado. Reverencia a tí Brahmana, y sé bien venido a mi. Tres dones quiero concederte en cambio.

(Nachiketetas contestó:)

10.—Que Gotama, mi señor, no esté más ansioso por mí, (sino) con calma en su mente y no encolerizado conmigo, o Muerte; que el me reconozca y me acoga bien cuando tú me dejes ir. Fato es el primer dón que te pido

(La Muerte contestó:)

11.—Con mi consentimiento, Auddalaki, hijo de Arusa, reconocerá (su hijo) y será como antes. El dormirá sus noches en paz, con su cólera disipada, viéndote libre de la boca de la Muerte.

(Nachiketetas continuó:)

12.—En el mundo celeste nada hay que temer; tu no estás aquí; el hombre no teme desde antiguas edades. El hambre y la sed siendo sobre-

pasadas, y las penas acciadas, el goza en el mundo celeste.

13.—Tu honrado Ser, Oh Muerte, conoce bién el fuego que conduce al cielo; espícamelo, porque yo estoy lleno de fe.

En el mundo celeste las gentes son inmunes a la muerte. Este es el segundo don que pido.

(La Muerte añadió:)

14.—Ahora yo declaro; préstame atención, por que yo conozco (bien), Oh Nachiket, el fuego que conduce al cielo. Sabe que este (fuego), depositado en el lugar secreto, es a la vez el significado de la meta final de los mundos y (también) su origen.

15.—Así le explicó que el fuego, origen de los mundos, los construye (para su altar) cuantos y como. Y el repitió, a su vez, lo que le había explicado la Muerte, deleitándose en decirlo una vez más.

Por riecto hacia él, la gran alma continuó:

16.—Aquí, ahora, te daré, además un don. Por tu nombre (tan solo) siempre este fuego surgirá. Toma además esta guirnalda de múltiple forma.

17.—El tres veces Nachiketas, con los tres (1) alcanzando unión, siguiendo el triple (sendero de) la acción boga sobre el nacimiento y la muerte, conociendo el dios, adorable, nacido de Brahman, omnisciente y realizándolo; hacia aquella paz el vá por siempre, eternamente.

18.—Así Nachiketas conoce esa tirada, así al conocerle practica el Nachiketa (rito); antes (de morir) el se libró de las redes de la Muerte, (y) dejó las penas tras de la alegría en el mundo celeste.

19.—Este es tu fuego, Nachiketas, que te conduce al cielo, que tu me has pedido como segundo dón. Las gentes llamaran a este fuego verdaderamente tuyo. La tercera dádiva, Oh Nachiketas, pide.

(Nachiketas dijo:)

20.—Que tremenda duda la que es el estado después del hombre. El es, dicen unos. El no es, dicen otros. De ello quiero ser instruído por tí. De tus dádivas, este es el tercer dón.

(La Muerte replicó:)

21.—Los antiguos dioses dudaban sobre este punto. La verdad no es fácil de conocer; sutil es la ley. Pide, Nachiketas, otro don; no me exijas esto, déjame en libertad.

(Nachiketas dijo:)

22.—En veruac, los viejos dioses, han dudado sobre este punto; y tú Oh Muerte, aumentas la dificultad para conocerlo. Nadie puede, como

(1) Se refiere a "los construye, cuantos y como" del matram 15

tú, enseñar su fundamento; ningún otro dón puede igualarse a este.

(La Muerte replicó:)

23.—Pídemc centenares de hijos y nietos, muchos rebaños, caballos, elefantes, cro; pídemc la inmensidad de la tierra y vivir tu mismos tantos años como tu quieras.

24.—Pídemc algún dón como estos, si tu piensas bien, riquezas (muchas) y modo de vivir largo tiempo. En toda la extensión de la tierra serás el rey. Yo haré que se realizen todos tus deseos.

25.—Todos los deseos son difíciles de cumplir en la tierra mortal, por que todas las cosas deseadas son pedidas. (Mira) esas ninfas toda; con sus carros y laudes, como concellas mortales que nunca han gozado. Esperan por tí; yo te las doy.

No pidas, Oh Nachiketas, lo que concierne a la Muerte.

(Nachiketas replicó:)

26.—¡Cosas para un día! Todo fuego, Oh Muerte, que un hombre derive de sus poderes, lo hacen impotente. Toda vida es corta por demás. Para tí es el carro (del placer) para tí el baile y el canto.

27.—Ningún hombre se satisface con la riqueza. ¿Debemos tener riquezas cuando alcanzamos tu vista? ¿Debemos tener vida cuando estamos bajo tu ley? El dón para mí es el que te he pedido.

28.—¿Qué hombre mortal permanecerá sometido a sucumbir, cuando ha venido hacia los inmortales (dioses) que nunca perecen, cuando en la tierra aquí abajo el conoce y comprende las alegrías de su belleza y sus favores, (cuc hombre) se deleita en esta vida más tiempo?.

29.—En el hombre que tenga esta duda, Oh Muerte, de lo que en el gran futuro pueda ser, tenemos la enseñanza. Ningún otro don que este, que lleva al secreto (de todas las cosas), pide Nachiketas.

SEGUNDA PARTE

(La Muerte replicó)

1.—Una cosa es lo recto, lo suave es otra; estas dos ligan al hombre a distintos objetos. De las dos, es un bien para el que toma lo recto; quien elige lo suave va comodamente a su designio.

2.—Lo recto y lo suave vienen hacia el hombre; el sabio los separa

y coloca aparte. Porque el sabio prefiere el sendero recto al suave; el loco toma el suave y lo retiene.

3.—Oh, Nachiketas, tu has renunciado a los suaves deseos del placer de la forma después de pensarlo; tu has rehusado esa guirnalda de prosperidad y riqueza en cuyos deleitos se sumergieran tantos.

4.—Estos dos son del grupo cómodo y señalan dos caminos: el de la ignorancia y el que los hombres entienden por sabiduría. Yo entiendo por sabiduría, Nachiketas, no tener deseos como huespedes que haya que arrojar fuera.

5.—En el centro de la mansión de la ignorancia, el mismo sabio, los mismos sabios crean, dando vueltas en su laberinto, su círculo engañoso a su alrededor, cegados por su ceguedad.

6.—El futuro nunca es revelado al loco ni al negligente, ni al trastornado por la ilusión de la riqueza. Este mundo es (el único, y) más allá no. En tal concepto en mi poder está volver siempre y siempre.

7.—Muchos dicen tienen la oportunidad de oír; muchos que no pueden saber aunque hayan oído, la palabra de Quien es un prodigio, y capacitados para ser Su oyente; un milagro es el conocedor (de Brahman) instruido por quien sea capaz.

8.—El no es fácilmente conocido por las mentes estrechas; reconocido y frecuentemente ponderado; por otras no reconocido, no ven hacia El; lo más incomparable (y) más allá de todo argumento, El es.

9.—Este concepto no se obtiene por argumentos; explicado por otros solamente puede uno asimilárselo querido. Sin embargo, tu lo has alcanzado. Fijo estás en la verdad. Que nosotros podamos. Oh Nachiketas encontrar siempre investigadores como tú.

10.—Yo sé que el hombre que busca las riquezas no es eterno, por que lo permanente no se obtiene por cosas transitorias. Por eso, de las cosas no eternas ha sido encendido por mi el fuego de Nachiketa, (y ahora) de lo eterno estoy en posesión.

11.—Tu has considerado el fin del deseo, la base de los mundos, el resultados de los ritos, el libre límite de la intrepidez, loable, extenso (y) grande, las bases (de todo). Tu, Oh Nachiketas, sabio y firme todo lo has arrojado.

12.—El es difícil de contemplar, ocultamente penetrante, situado en el corazón, en la cámara secreta (y) antigua; por medio de la práctica de la suprema reconciliación, el sabio mora en Dios abandonando penas y

alegrías.

13.—Habiéndolo oído y bien apoderado de El, con discernimiento, obteniendo lo que es sutil unido a la ley, goza el mortal al hallar el objeto en el cual se regocija. Yo pienso que es amplia y abierta la puerta para Nachiket.

(Nachiketas dijo:)

14.—Diferente que al orden y que el desorden, diferente, distinto que estos (dos) hace y deshace, diferente que el pasado y que el futuro. Aquello que tu ves y reconoces.

(La Muerte replicó:)

15.—La meta que la sagrada ciencia canta en sus oraciones, de la que hablar las prácticas sagradas, con el deseo de que todos los hombres entre en el servicio de Brahman, yo ahora voy a enseñártela sucintamente, Ella es Om!

16.—En verdad, esta palabra es Brahman; en verdad, esta palabra es el supremo; en verdad, quien esta palabra llegue a comprender, obtendrá lo que anhele.

17.—Este significado es el mejor, el más elevado; quien lo comprenda llegará a la gran casa de Dios (Brahman-loka).

18.—El cantor no es nacido ni muere; El no viene de cualquier origen ni El era algo. No nacido, eterno, perdurable, antiguo; inmortal permanece aunque el cuerpo muera.

19.—Si mata el pensamiento, mata; si muere el pensamiento, muere; ambas cosas se anulan; ni mata ni puede morir.

20.—El más pequeño que lo pequeño (pero) el más grande de lo grande en el corazón de la criatura reposa el Yo; Aquel, libre de deseos ve sin penas, la grandeza del Yo, con el favor de Dios.

21.—Sentado, El viaja lejos; acostado, vuela por todas partes ¿quién, si no un yo, puede conocer que es Dios quien goza y quien nó?

22.—Una vez que el conoce el Yo, entre los cuerpos incorporéos, entre lo inestable constante, grande e inmenso, el sabio no tiene más penas.

23.—El Yo no se obtiene por explicaciones, ni por esfuerzo mental, ni por oír (de El) muchas veces, pero quien opta por El, Lo obtiene. Para este, el Yo no se revela.

24.—Nadie que permanezca en el mal, o cuyos sentidos no estén dominados, o de mente agitada y no en paz, puede ganar el Yo por el estudio solamente.

25.—Para quien (el estado) del sacerdote y del guerrero es el alimento, y la muerte el condimento, ¿cómo podrá conocer donde El está?

TERCERA PARTE

1.—Dos, cosechando el fruto de su tránsito por el mundo, anidan en el fondo del corazón, en su más elevada esfera: los conocedores de Brahman armados de sombra y de luz, (como también) los "quinti-inflamados y los tri-inflamados".

2.—El puente de los que sacrifican a Brahman imperecedero, el más alto, el ardaz sostén de los que quieren cruzarlo es, Nachiketas, el fuego que queremos.

3.—Reconoce al Yo como dueño del carro, el cuerpo es solo el vehículo; reconoce a la razón como el conductor (Buddhi) y las riendas como el impulsor (Manas).

4.—Los sentidos son los caballos, y los objetos para ellos son los caminos. La unión del Yo, de los sentidos, y del impulsor, se llama el "tacto del sabio".

5.—Quien es presa de la falta de razón pierde el control del impulso; como el potro indómito de un conductor, sus sentidos escapan de su dominio.

6.—Pero el hombre que se sujeta a la razón domina su impulso, tiene en su poder a sus sentidos y los dirige con la fuerza del látigo.

7.—Quien es presa de la falta de razón, descuidado, (y) siempre impuro nunca alcanza la meta del hombre; recae en la rueda de nacimientos y muertes.

8.—Pero el hombre que se sujeta a la razón cuidadoso y constantemente puro, alcanza la meta y no vuelve a nacer.

9.—Ciertamente, el hombre que tiene a la razón por conductor, manteniendo tirantes las riendas del impulso, alcanza el fin del viaje, la mansión de la deidad suprema.

10.—Más allá de los sentidos están los rudimentos; más allá de los rudimentos, la mente impulsiva; después de la mente, la razón; más allá de la razón, el Gran Yo. (Hiranyagarbha).

11.—Después el Grande, el Increado; más allá, el Hombre (Verdadero Brahman); después del Hombre, no hay nada; Aquello es la meta, Aquello es el final del fin.

12.—Él es el Yo oculto en cada ser, no manifestado; es contemplado por sagaces profetas de mente sutil y penetrante.

13.—El sabio puede penetrar desde los sentidos a la mente, de esta a la razón; penetra, en la razón del Gran Yo, en la Paz del Yo.

14.—¡Levántate! ¡Despierta! contempla a los Grandes Seres y trata de comprenderlos! Cortante es el filo de una navaja (y) es duro pasar sobre él; duro es el sendero, dicen los profetas (para el mortal) para cruzarlo.

15.—Aquello insonoro, intangible, sin forma, más allá de todo agotamiento, sin gusto, eternamente sin olfato, sin principio ni fin, trascendiendo al Gran Yo siempre permanente, conociendo Aquello, el hombre escapa de la boca de la Muerte.

16.—Oyendo y conduciéndose según la antigua historia de Nachiketas, el hombre de ingenio se desarrolla grandemente en la mansión de Brahman.

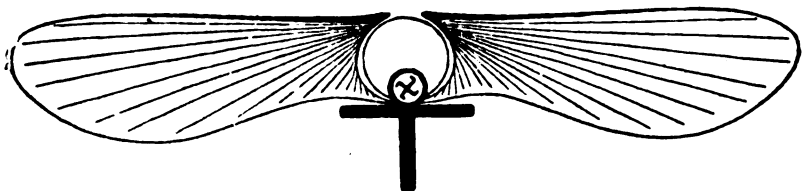
17.—Quien quiera que, concentrado en sí mismo, recite, en una asamblea de hombres piadosos, este altísimo secreto, o en el momento de ayugar a los que van a morir, cuenta para la inmortalidad. **(Continuará).**

No permitáis que los impulsos guíen vuestra conducta. El entusiasmo pertenece a las emociones y no a la conducta. El entusiasmo en la conducta no tiene lugar en el verdadero Ocultismo, pues el ocultista dese ser siempre dueño de sí mismo. Una de las mayores dificultades de la vida del Ocultista es mantener la balanza igual, y la facultad de alcanzarlo es el fruto del conocimiento espiritual. El Ocultista debe vivir más la vida interna que la externa. El siente, sabe y comprende cada vez más; pero lo manifiesta cada día menos. Los sacrificios que debe llevar a cabo corresponden más al mundo interno que al externo. En la devoción religiosa ordinaria, todo el desprendimiento, y toda la fuerza de que el hombre es capaz, son puestos en actividad para realizar actos externos encaminados a sobrellevar el ridículo y a resistir las tentaciones del plano físico. Pero en la vida del Ocultista, estas fuerzas se dirigen a un fin más elevado. Hay que medir las cosas y dejar en segundo lugar las que corresponden al exterior. En una palabra, deben ser separadas unas de las otras. El Hamsa (1), ante una mezcla de agua y de leche, toma la segunda y deja el agua. Del mismo modo el Ocultista extrae la vida y la esencia de las diferentes cualidades, deshechando las envolturas que las cubren.

Ann'e Besant

(1) El Kala Hamsa el "Ava" ó cisne.—Dice el Nada-Bindu Upanshad: "La sílaba A se considera que es su ala derecha, U la izquierda, M su cola y del Ardha-matra (medio metro) se dice que es su cabeza."

"Un Yog que cabalga en el Hamsa (en contemplación del AUM) no es afectado por las influencias Kármicas ó crores (medida india) de pecados."—La Voz del Silencio..

LAS LAMPARAS INEXTINGUIBLES.

Relativamente, pocos serán los que no han oído hablar alguna vez de las lámparas perpetuas; pues las noticias referentes a este hecho, siempre se han divulgado, máxime cuando 173 autoridades han escrito sobre este asunto.

En *Isis sin Velo* no se afirma que dichas lámparas sean inextinguibles ni perpetuas, sino que éstas arden durante cientos y miles de años sin necesidad de alimentarlas.

En Egipto usábanse estas lámparas mucho más que en las demás naciones, porque se creía que el alma astral de la momia vagaba alrededor del cuerpo durante los 3.000 años que constituían su círculo de necesidad; y unida con él por un lazo magnético que no podía romperse más que por su propio esfuerzo, imaginaban los Egipcios que la lámpara, eternamente encendida, símbolo de su espíritu incorruptible e inmortal, decidiría por fin al alma más material a separarse de su habitación terrestre, y a unirse para siempre con su Yo divino. No es preciso citar una lista de los autores y filósofos que se han ocupado de esto. Sólo por tratarse de un padre cristiano consignamos a San Agustín, que menciona una lámpara del templo de *Vénus*, la cual era inextinguible por el viento y el agua. Otra, la más maravillosa, mencionada por Olybio Máximo de Padua, fué hallada cerca de *Atteste*.

“En una vasta urna de tierra estaba contenida otra menor, y dentro de ésta había una lámpara encendida, que había continuado en tal estado durante más de 1.500 años, por medio de un licor purísimo, contenido en dos frascos, uno de oro y otro de plata. Estos están en poder de Francisco Maturancio, quien les asigna un precio extraordinario”. Esto es lo que respecto a ella refiere Escardonio.

Que los químicos y físicos niegan la existencia de dichas lámparas, no hay para qué decirlo; y en contra de esto podríamos argüir con muchas razones, agregando teorías y datos que probarían cómo esto se puede con-

seguir, si bien para llevarlo al terreno de la práctica se necesita ser un buer alquimista, y sólo transcribiremos una de las recetas que dejaron Tritenhein y Bartolomé Korndorf, que fabricaron preparaciones para este fuego inextinguible.

“**Sulphur** y **alum. ust.**, a cuatro onzas; sublímalo en flores hasta dos onzas, a lo cual añade borax cristalino de Venecia en polvo, una onza; sobre estos ingredientes vierte espíritu de vino muy rectificado, y hazlo digerir; extrae entonces, y evapóralo en frío; repite esto con frecuencia hasta que el **sulphur** se ablande como cera, sin despedir humo, sobre un plato caliente de bronce; esto; es el **pabulum**, pero el pábilo debe prepararse de esta manera: tóge los hilos o hebras del **Lapis; Asbestos** del grueso del dedo del medio, y del largo del meñique; pónlos dentro de un vaso de Venecia, y recubriéndolos con el antedicho **sulphur** o alimento depurado; déjese al vaso durante veinte y cuatro horas dentro de arena lo suficientemente caliente para que el **sulphur** pueda hervir todo este tiempo. Una vez untado y embadurnado así el pábilo, hay que ponerlo en un vaso en forma de concha, de manera que una parte del mismo salga por encima de la masa del **sulphur** preparado; colocando entonces dicho vaso sobre arena caliente, haz derretir el azufre, de modo que se impregne bien el pábilo, y cuando éste se encienda, arderá con llama perpetua, y tú podrás llevar esta lámpara a cualquier sitio que te plazca”.

La dificultad para la química moderna, estriba en no saber extraer el aceite del **asbestos** e ignorar la manera de preparar el aceite inconsumible.

Lo que antecede, es un extracto de **Isis sin Velo**, vol. I, pág. 317 y siguientes de la edición española, y lo que sigue, dos ejemplos que prueban la existencia de dichas lámparas.

Hallándose D. Juan Borrel en Tarragona, hacia el año 1866, oyó afirmar por varias personas, en el sitio donde ocurrió, que algunas de aquéllas habían sido testigos presenciales de haberse encontrado en una cantera próxima a la actual Rambla de San Juan, junto a edificaciones romanas (criptas tal vez), dos **lámparas** encendidas, que fueron rotas por los operarios, apagándose instantáneamente. No puede afirmarlo, pero cree que los trozos de dichas lámparas fueron llevados al Museo Arqueológico.

El Sr. D. Arnaldo Mateos oyó asegurar a un anciano, hace muchos años, que él había visto una de esas lámparas encendida junto a un sepulcro antiquísimo que se había descubierto en Torrente de Cinca (provincia de Huesca), la cual se extinguió por la corriente de aire. Parece ser que cuantos esfuerzos se hicieron para volverla a encender, fueron inútiles.

NOTICIAS

En la Convención de la Sección Australiana ha sido reelecto Mr T. H. Martín para el cargo de Secretario General. La Convención fué abierta por Hr. Leadbeater: quién, aunque algo debil aún, se encuentra mejor. Se aprobó una moción congratulando a Mr. Leadbeater por haber recobrado parcialmente la salud y expresando los deseos de la Convención de que en la próxima reunión se encuentre completamente restablecido.

El Secretario General de la Sección Americana ha recibido una carta del Sr Manuel Ojeda Borillo (Palafox núm. 23, Madrid) en la que éste le informa haber sido nombrado Delegado de la Logia Teosófica de Madrid con objeto de ponerse en relaciones con la oficina establecida en el Palacio Real bajo la dirección personal de S. M. el Rey D. Alfonso XIII destinada a investigar la situación y estado de los prisioneros de guerra y comunicarlos con sus familiares. Las familias teosofistas de los prisioneros americanos podrán conocer así el paradero de esto.

Damos la más cordial bienvenida dentro de la familia de Secciones de la S. T. a la Sección Egipcia, recientemente creada. Es un buen augurio que la S. T. tenga una Sección en la antigua tierra de Khem. Felicitamos por ello a nuestros hermanos de Egipto, así como por la publicación de su órgano oficial que, con el nombre de "The Papyrus" se ha comenzado a editar en el mes de Mayo, en inglés y en francés.

En New York ha empezado a editarse una nueva revista teosófica titulada "Valda Konti" bajo la dirección del Dr. Emil Kaarna, en finlandés,

y tiene por objeto llevar el mensaje de la Teosofía a la numerosa colonia finlandesa.

Hasta el mes de Julio, se habían alistado en el Ejército 155 miembros de la Sección Americana.

En el año de 1900 dió dos conferencias en la Universidad de Ginebra el Dr. Th. Pascal, las que fueron publicadas por la Revista "Sophia" de Madrid, y después, en un folleto. Hace tiempo que está agotada la edición, y siendo varios los miembros que, conociéndolas, desean leerlas y conservarlas, y muchos los que las desconocen, desde el próximo número se comenzarán a publicar en esta Revista.

CANGE

Pro-Vida, Habana. Lumen, Barcelona. Temple Artisan, California. Lotus Bleu, París. O Theosophista, Río Janeiro. Amor, Brasil. Alma, Brasil. A Senda, Brasil. A Boa Nova, Brasil. O Delta, Brasil. Revista de Estudios Psíquicos, Valparaíso. Misericordia y Luz, Habana. La Estrella de Occidente, B. A. Dharma, (de Puerto Rico.) Ondas Budhicas, B. A. El Comercio, Ciego de Avila. Diario de Cuba, Santiago. El Mason Moderno, Habana. Boletín del Ejército, Habana. El Mensajero de la Estrella, B. Aires. Psíquica, Habana. Message de l' Etoile, Suiza. Teosofisk Tidskrift, Stocolmo.

REVISTA TEOSOFICA

ORGANO DE LA SECCION CUBANA
DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA

Director: RAFAEL DE ALBEAR. Administrador: GUILLERMO ORDOÑEZ.

DIRECCION Y ADMINISTRACION: OQUENDO 14, ALTOS. APARTADO 365. HABANA.

PERMANENTE

La Sociedad Teosófica es responsable solamente de los documentos oficiales insertados en la Revista Teosófica. La Secretaría General es responsable de los artículos no firmados. De los artículos firmados con el nombre o iniciales son responsables sus autores o en su defecto sus traductores.

Advertimos a nuestros lectores, para evitar errores y confusiones, siempre desagradables, que la única, legítima y verdadera Sociedad Teosófica, que fué fundada en 1875 por Helena Petrowna Blavatsky y Henry Steel Olcott, tiene su Cuartel General, en Adyar, Madrás, India Inglesa, y que esta Sección Cubana que forma parte de ella, tiene sus Oficinas en la Habana, calle de Oquendo núm. 14 (altos), no teniendo relación ni conexión con cualquiera otra sociedad que emplee términos relacionados con la teosofía, o diga que profesa sus doctrinas.

AÑO II.—NUM. 8

15 de SEPTIEMBRE DE 1918

2a. EPOCA

LA CIENCIA MENTAL

Estimando interesante un trabajo del ilustre astrónomo y ocultista, Edgar Lucien Larkin, Director del Observatorio Astronómico del Monte Lowe en California, que ha visto la luz en un semanario de Chicago con el epígrafe "Science of Mind", me he decidido a traducirlo para "LA REVISTA TEOSOFICA", esperando sea bien acogido por nuestros lectores, ya que se trata de un trabajo profundamente científico y ocultista, donde su autor expone una nueva teoría en la que relaciona las ciencias materiales con la metafísica y la metapsíquica, de un modo magistral, a mi juicio, y de gran transcendencia para la Teosofía y el Ocultismo.

Julio Martin Lamy.

He aquí el trabajo de Mr. Larkin:

"Al iniciar estos escritos, comienzo por colocar la inteligencia antes que la materia, porque ésta no es más que un plasma sujeto al dominio de

aquella. Todo cuanto existe inteligente o consciente, consiste de unidades básica—**Mentides**; y todo lo que es materia está compuesto de **Electrometa**. El universo y todo lo que en él se encierra consiste, pues, de **mentoides** y electrones. Esta es la base de la presente serie. La química, la astronomía, la electricidad y la madre majestuosa de todas, las matemáticas, han constituido los estudios de toda mi vida en las ciencias físicas. Pero unas cuantas horas entre las dieciseis que dedico diariamente al estudio con frecuencia, las empleo en escrutar la región que no puede alcanzarse con estas cuatro ciencias poderosas.

Antes de continuar, séame permitido convenir sobre el significado aquí adoptado de algunas palabras fundamentales. En este concepto emplearemos amenudo el vocablo **ciencias ocultas** vocablo que en realidad debía aplicarse a todas las ciencias al presente, porque la ciencia no conoce el origen de nada. Todas las ciencias físicas están basadas en investigaciones hechas por medio de instrumentos materiales, tales como : el telescopio, el telectroscopio, telecámara, telebolómetro, espectrómetro, espectrógrafo, telemicrómetro, microscopio, aparatos de rayos Roentgen, y de energía ultra-violeta, Tubos de Crookes, retortas, inducción eléctrica, inducción magnética, ondas electro-magnéticas, lentes, fotómetros, etc., etc.; y todas ellos y mil mas con sus accesorios, han revelado cuanto es conocido hoy en ciencia física. Para coronamiento de todo, surge el cálculo potencial, el pináculo supremo de la matemática moderna. Estas investigaciones están ocultas, lo suficientemente, escondidas para satisfacer al más metódico y cabal explorador de las profundidades secretas de la Naturaleza.

Pero en esta serie se empleará la palabra **oculto** tal como ella se aplica actualmente a un conjunto enorme de investigaciones que no pueden adquirirse mediante ningún instrumento de los que se usan para estudios físicos. Porque para pasar un par de soles en revolución, distantes doscientos trillones de leguas, es menester que el profesor matemático obtenga los datos primeramente por medio del tele-micrómetro, el tele-espectroscopio y los instrumentos adecuados para medir ángulos y tiempo y entonces cualquier maestro puede pesar ambos soles.

Pero, suponed que la mano de una persona empieza de repente a escribir palabras a razón de diez o veinte veces más rápidamente que lo nor-

mal, y miles de palabras sobre grandes problemas de sabiduría desconocidas hasta el día y entonces los instrumentos de precisión y las matemáticas más altas son impotentes para explicar este fenómeno. Pues bien, esta escritura automática es denominada oculta o esotérica para distinguirla de toda ciencia basada en la materia y en instrumentos, con los cuales pueda analizarse, medirse y pesarse.

También, si una persona va leyendo o paseando por la calle, y oye repentinamente que alguien lo llama por su nombre y le dice "sígueme", y es conducido por el parlante invisible a una vasta logia o cripta de iniciación en medio de un laberinto de corredores y pasajes que conducen a una cámara en la cual ante un gran altar de diamante sólido se presenta un gran Hierofante, el cual procede a iniciar a la persona en los misterios tan sorprendente, de lo que jamás tuvo noticia antes, entonces, me veo precisado a incluir este acto entre los que título "ocultos".

La correspondencia que recibo de todas las partes del mundo es verdaderamente maravillosa. Estos misterios van aumentando rápidamente en todas partes. Se me envían datos y detalles y me asombra la inmunidad de las cosas ocultas que se están manifestando y expresando en la mentalidad universal, o en la mente de la humanidad en general, consistente en un punto casi infinito de mentoides.

Estos y otros acontecimientos innumerables de naturaleza similar en Europa y América, en la India, en Australia y Nueva Zelanda, forman colectivamente una masa de material que puede atraer muy bien la atención de los estudiantes de la naturaleza.

En esta serie que estoy escribiendo aquí en la cima de la cordillera de montañas de la Sierra Madre, paréceme que voy a continuar los escritos filosóficos de Dawbarn, Hull y Brown.

Confío en que no dejaré de presentar a la consideración de mis lectores, acontecimientos mundiales sorprendentes, relacionados con esta línea mística, pero realmente científica. Porque el estudio de la Naturaleza ha de ser necesariamente científico, o de lo contrario inútil.

Observo ahora desde la ventana situada al sur de este observatorio, unas novecientas millas cuadradas de naranjos y flores que beben los rayos solares en un tiempo primaveral, en pleno 26 de Diciembre de 1915.

II

Si los mentalistas pudieran obtener siquiera una ligera idea o guía de lo que es la personalidad humana; y partiendo de esta guía, lograran unir-la a otra y a otra, hasta llegar a formarse en su oportunidad un concepto de lo que es realmente la inteligencia humana, se modificaría de tal modo el curso de la humanidad terrestre, que ésta cambiaría casi totalmente.

En la hora presente el hombre ignora totalmente cual es la naturaleza mental. Ni aún está en condiciones de pensar en lo que es, ni cual es su origen.

Los nuevos cálculos superiores, el producto más alto que el hombre ha obtenido hasta la fecha, prueba que la inteligencia que funciona en el cerebro del hombre, es una fuerza tremenda. Se va aproximando al infinito o a la divinidad. Su grandeza y sublimidad no pueden aun imaginarse por los que no están versados en estas elevadas y celestes regiones de las matemáticas. Es tan fácil ahora pesar soles colosales, cincuenta millones de veces más macisos que toda la tierra, como pesar hierro en una romana.

La inteligencia que se expresa y manifiesta en el cerebro de los profesores de matemáticas es verdaderamente pasmosa, altamente inspiradora y transcendental. Los recientes descubrimientos en telespectroscopia y en la alta transformación de la electricidad, como se comprobó recientemente en la Exposición de San Francisco; y el uso de electrones libres en el circuito telefónico alámbrico-metálico entre New York y San Francisco, son grandes triunfos; mas aun, el telegráfico en el cual la extrema capa exterior metálica habla con vosotros; el descubrimiento de un plano o espacio de fuerza magnética rotatoria que gira veintisiete mil veces por segundo, con el efecto de un disco de metal que girase con esa rapidez, lo cual es imposible; todas estas maravillas y otras mas, han colocado ya la mentalidad en una región transcendental.

Mentalidades sub-conscientes, y superconscientes.

Cualesquiera que sea la inteligencia, es dual y puede ser triple, y múltiple y hasta infinita. Los estudios recopilados de las cartas maravillosas de los investigadores, parecen todos converger a una base fundamental, y es que hay una mente subconsciente misteriosa en cada personalidad humana. Vislumbres de lo que ahora parece ser realidad tuvieron los exploradores aquí y allá, de las poderosas y ya latentes fuerzas y potencialida-

des de esta mente subconsciente. Es realmente la que gobierna, dirige y encauza, la que vé y almacena, y nunca olvida. Lo latente aunque oculto está asumiendo proporciones gigantescas en los estudios mentales. Nuevas regiones de la inteligencia humana no descubiertas hasta aquí, van a serlo ahora. Y entonces, los precursores y heraldos las explotarán rápidamente.

Nosotros no vislumbramos todavía los esplendores de la humanidad, sino cuando conozcamos el modo de emplear nuestra fuerza latentes.

El "ego" o "yo" humano puede ser que resida en un electrón, esto naturalmente no es mas que una suposición,—. Quizás los **mentoides** sean **magnetones** combinados en polaridad opuesta a los electrones primordiales u originales.

La base electro-magnética de la materia es ya un hecho científicamente comprobado. Pero, **este conjunto de imaginaciones que corre desde los electrones hasta la Mente Suprema, se mueve por palabras-raíces u originales del lenguaje humano.**

Las mas recientes investigaciones mentales han demostrado que la palabra es uno de los misterios inescrutables de todo el universo inteligente. Las cincuenta y cuatro grandes biblias de la humanidad, todas, hacen destacar el supremo misterio de alguna palabra potencial. La ciencia últimamente se encuentra perpleja ante el poder ilimitado de las palabras para expresar el pensamiento superior.

Y yo me encuentro ahora escribiendo sobre estos formidables misterios de la mente durante la noche, en un Observatorio astronómico situado en la cima de una montaña que se eleva entre barrancos y hondonadas profundas.

III

Ciertamente, la mente y la personalidad humanas son complejas. Venos ahora que son mas complicadas y elaboradas que todas las demás entidades combinadas, que todas las combinaciones que existen, dentro de la extensión que abarcan las ciencias principales conocidas. Ninguna de ellas trata de nada tan poco conocido, tan misterioso, tan inescrutable

Los estudios que se están llevando a cabo actualmente en muchas partes del mundo por hombres de ciencia bien preparados, analizadores escudiosos e investigadores concienzudos, respecto a la mente subjetiva, han de-

mostrado ya ser el asunto mas imponente y majestuoso que confronta al presente la ciencia. Y esta ciencia es del orden mas elevado.

En este concepto, la investigación y exploración en el terreno de nuevas mentes subjetivas son mucho mas importantes que la exploración e investigación de la estructura total sideral, del universo estrellado. La razón de esto es porque la inteligencia es superior a la materia.

En mi obra "**Within the Mind Maze**", ("En el interior del Laberinto de la Mente"), he demostrado, al menos para mi propia satisfacción, que toda materia que se encuentra al alcance de los mas poderosos telescopios, está compuesta de electrones, unidades primordiales, básicas, creadas. Y también me he demostrado a mi mismo, si nó a otros, que las unidades fundamentales creadas de la Mente Suprema son mentoides. Ambas están unidas en esa individualidad compleja inconcebible que conocemos como personalidad humana.

Inducción.

Dentro de toda la región de la vasta e intrincada ciencia moderna de la electricidad, nada hay mas maravilloso y sorprendente que la inducción, y acción a distancia sin alambre conductor.

Este hecho es la base de los sistemas inalámbricos de telegrafía y telefonía; así como de todo el mecanismo electro-dinámico, tales como dinamos y motores, las bases de las luces eléctricas y los ferrocarriles eléctricos.

Pero, observad esto: Yo estoy convencido, aunque ninguno de mis lectores esté persuadido igualmente, de que nosotros realmente pensamos por inducción. Y si esto es cierto, estamos en relación con la Mente Cósmica. Si es que podemos recibir inspiraciones de la Mente Suprema. Porque el lector puede descansar con toda seguridad en el hecho cierto de que hay una inteligencia en la naturaleza, que es la Mente Suprema que gobierna el universo en totalidad y todo cuanto en él está contenido. La mente humana, desde el momento que coincide con esta Mente Universal, es precisamente similar; es exactamente parecida en sus atributos al Original. No difiere mas que en el grado. Pero, los hechos asombrosos del cálculo superior moderno, indican que la fase mental del hombre está ascendiendo a incommensurable altura.

El mas exaltado matemático que esta revelando ahora las alturas subli-

mes, fascinadoras y celestiales del cálculo, está sobre la vía perfecta que conduce a la Divinidad.

Tomad un alambre derecho y pesado, conectad sus extremos con otro mas fino, constituyendo entonces un conductor metálico completo de electricidad. Al lado del alambre derecho colocad otro, pero que no se toquen, y unid los extremos de este a cualquier fuente de electricidad, sea batería o dinamo. Cerrad el circuito, y entonces una corriente inducida de electricidad en fracción infinitesimal correrá en el primer circuito. Quebrad el circuito de la batería, y en el instante absoluto del rompimiento, correrá una corriente inducida en el primero, o sea en el circuito extremo, pero en dirección opuesta, siendo este hecho fundamental de la dirección, uno de los mas abstrusos y recónditos de toda la ciencia eléctrica. De modo que el cambio de dirección de corriente es de la mayor importancia en electricidad, supuesto que la corriente alterna va asumiendo enorme importancia.

Mas, nosotros vemos por inducción que las imágenes de todos los objetos impresos en las retinas de los dos ojos siempre están invertidos; y sin embargo están hacia arriba en la mente, que es realmente la que ve. No hay, pues, circuito desde la retina a las células cerebrales que permita ver a la mente. Las impresiones sobre la retina son circuitos de inducción conductores de electrones. Corren en una dirección, y el circuito inducido en los filamentos nerviosos excesivamente diminutos que corren entre las células y dentro de ellas en el cerebro, corren inmediatamente en opuesta dirección.

Este proceso, por ley de inducción, invierte las imágenes ya invertidas antes hácia abajo colocándolas hácia arriba, precisamente tales como se presentan ante la vista. La inducción es uno de los hechos más profundos descubiertos por la ciencia.

El número de cierres y aberturas en el circuito inductor sobre los filamentos nerviosos de las retinas de los ojos en los casos de luz roja de la onda más larga, es 393 millones de millones por segundo, y 763 millones de millones para la onda violeta mas corta.

IV

En la serie anterior, decía que las funciones mentales, en las áreas cerebrales humanas, son de la misma clase de las del Creador o de la Mente Suprema cósmica de la Naturaleza; pero su diferencia es simplemente en grado, potencialidad, fuerza e intensidad. Y vuelvo a repetirlo aquí; la inteligencia humana es una parte de la Mente Suprema creadora. Esta idea me parece muy remarcable,—notabilísima—pues si la fracción mental diminuta humana es semejante en calidad a la primordial creadora, seguramente que puede crear también. Vamos a tratar de entender plenamente y convenir sobre el significado de la palabra crear, tal como la empleo en estas series.

Aquí significa pensar una cosa que no ha sido pensada antes.

Esto es lo que yo llamo crear en mi libro, y así lo he consignado en mis escritos y publicaciones antes de escribir el libro. Pero solamente la inteligencia tiene el poder en todo el universo, de pensar, y por lo tanto, de crear. La única entidad capaz de asimilarse algo es la inteligencia, que es la creadora. Y esto no puede negarse ni arguirse con ningún sofisma, por muy sutil que sea, ni por ninguna regla de la lógica. Así, pues, ejercitando las mentes objetiva y subjetiva, conocida hoy como unión armónica y posible, puede realmente la personalidad "entrenada" de este modo y manifestada, "lanzarse a lo profundo" y navegar hacia el Infinito. Y esto se está haciendo ya en la región infinita del cálculo y en otras regiones mentales también infinitas, como en el acto de pesar un sol cincuenta mil veces mas grande que el nuestro, un millón trescientas diez mil veces

más grande que la Tierra, y también un electrón, tan diminuto, que al presente la inteligencia humana en su actual estado de expansión, es incapaz de sospechar su inconcebible pequeñez. De suerte que ya el hombre se va manifestando entre los límites de lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño.

Si el lector no queda satisfecho con esto, veamos otro ejemplo: el funcionamiento entre los límites del cero, o la nada, y el uno. El uno puede representar el universo, y el cero el principio de manifestación de la mente cósmica al crear el primer electrón; Esta serie No. 4 es una unión de la ciencia y la metafísica; pues cuando anclamos brevemente en el océano del infinito, para que nuestros cerebros descansen, nos encontramos con que nuestras mentes subjetivas o nuestras almas no pueden hacerlo, ya que ellas no duermen. El alma humana, subliminal, subconsciente, la mente básica, el fundamento original de la inteligencia en su fase humana; la parte principal de nuestra personalidad dual, está en armonía con el concepto sanscrito original expresado en la palabra "**Narayana**", lo que flota sobre las aguas, o las larvas o retoños que están sobre las aguas, que en las primitivas cosmogonías significan realmente lo que ha sido denominado frecuentemente por varios escritores modernos, como substancia del mundo, que surge como un mar. Ahora decimos **Mente cósmica** que se manifiesta casi dentro del Infinito; océano primitivo, la expansión de electrones en el espacio.

Si los metafísicos, esos que están navegando mas allá de la ciencia demostrada, dentro del bajel de la imaginación, imaginación que en muchas ocasiones es como una orden sellada que ha de abrirse solamente en alta mar, desean emplear un vocablo llamativo, tienen completa libertad

para decir "química oculta". Puesto que hay una química mas allá de los descubrimientos hechos por la ciencia hasta ahora, para observar lo que está oculto, ya que no se ha descubierto aun cómo la mente dirige a los electrones en sus revoluciones harmónicas como los átomos. Ni ha descubierto tampoco cómo los átomos se unen para formar las moléculas. Electrones inteligentes son los que laboran, son los constructores y conductores; ellos construyen átomos de los noventa elementos bien conocidos de la materia.

Los electrones, base de todo cuanto existe, han sido creados y dirigidos por el único Creador e Inteligencia directora, única entidad capaz de crear. Si los electrones saben por sí mismos cómo se forman los átomos, su proceso es actividad. Si son dirigidos por la inteligencia externa, el proceso es directividad. Si la actividad gobierna, entonces la inteligencia misma consistente de electrones, pues la formación del átomo es un acto inteligente lo mas elevado que conocen los mentalistas. Si es del exterior la directividad mantiene el dominio. Pero en cualquier caso, la formación de los átomos por los electrones es un acto inteligente de lo mas elevado y magnífico.

Durante muchos años he estado escribiendo que los electrones son dirigidos por una inteligencia extrema creadora y directora. El atributo superior manifestado por esa Mente Suprema es la sabiduría matemática magistral. La directividad es la llave de mi libro "Within the Mind Maze", y será el fondo de todos mis escritos hasta la escena final.

EL OCULTISMO SEGUN LA CIENCIA

Madrid, junio 30.

El eminente ingeniero militar don Emilio Herrera, profesor del cuerpo de aviación, ha publicado en 1917 y 1916, en el "Memorial de ingenieros del ejército", dos artículos muy notables, titulados "Relación de la hipergeometría con la mecánica celeste."

Estos trabajos han merecido un extenso y halagador informe de la "Real Academia de Ciencias" y también observaciones y conceptos entusiastas, del eminente matemático doctor P. de Rafael, Director del Observatorio del Ebro, y del célebre abate Th Moreaux, una de las mayores autoridades del mundo científico, quien ha publicado las traducciones de ambos al francés insertos en el número 9 de "La Rêvue du Ciel", del Observatorio de Bourges.

Don Mario Roso de Luna, ha tenido la bondad de facilitarme dos ejemplares de los artículos del señor Herrera, y a carta siguiente, fechada en junio 8, que recomiendo a los lectores de "El Mundo".

"Sr. Dr. Mario Roso de Luna,

Presente.

"Mi admirado y querido amigo:

"No esperaba que mi pobre y enrevesado trabajo, tuviera la suerte de

ser leído por usted, máxima autoridad en estas cuestiones, con la detención y el interés que me muestra su genial carta, cuyos conceptos entusiasmados, hijos de su amabilidad y no de mis merecimientos, le agradezco profundamente.

“Desconociendo la literatura oriental, y sin poseer la portentosa imaginación de usted, que brilla en todas sus obras, únicamente me propuse demostrar con este trabajo, como en los problemas más fundamentales del Universo, cuales son los cosmográficos y los cosmogónicos, las deducciones lógicas, obtenidas por el cálculo puro, concuerdan con las creaciones de la fantasía, las tradiciones, las regiones y los resultados de la observación.

“La lectura de su maravilloso libro, me enseña además, que las cosmogonías orientales también concuerdan con estas deducciones, pues la revolución de cada sol con su sistema planetario alrededor de un punto del ecuador del espacio, y la de este punto alrededor de otro situado en la línea polar, el período de revolución de nuestro sistema alrededor del punto ecuatorial, que según las fórmulas de hipergeometría y las constantes conocidas, resulta de unos 300.000.000 de años, y la serie infinita de espacios giratorios de todas las dimensiones deslizándose sin rozamiento cada uno en los demás de órdenes superiores y todos ellos de forma hiperelipsooidal, coinciden perfectamente con los conceptos orientales de sol ecuatorial, sol polar y sol central con la duración del reinado de un Manú, y con de la teoría de las esferas cristalinas. Todo ello constituye una nueva prueba de la existencia de una humanidad prehistórica de cultura inmensamente superior a la nuestra de que hablo en una de las páginas de mi artículo.

En el párrafo final me he referido a las innumerables personas relativamente ilustradas, que ignoran la existencia de la hipergeometría o geometría de “n” dimensiones, ciencia exacta, parte de las Matemáticas, de la que son casos particulares la geometría plana y del espacio, y cuyos rigurosos cálculos analíticos permiten deducir, p. e., que el hipervolumen de la hiperesfera de 20 dimensiones, de un metro de radio, es igual al 710 101 o 0.026 metro

20. Muchos de estos señores han oído hablar del hiperespacio y de la cuarta dimensión como de una cosa que permite realizar actos sobrenaturales (según ellos) como son: la desaparición o aparición de un cuerpo en nuestro espacio, o la salida de un objeto del interior de una caja herméticamente cerrada; por lo que suponen que la hipergeometría es cosa de brujería y debe ser incluido en las ciencias ocultas.

“Por lo demás, estoy conforme con usted, primero, en la existencia del ocultismo, puesto que negarla equivaldría a afirmar el absurdo de la oniscencia del hombre, y segundo, que la hipergeometría debe tener gran aplicación al ocultismo, como la tiene a la Mecánica Celeste, a la Química, a la Física, y seguramente a las ciencias biológicas y psíquicas, lo que según supe, demostró usted brillantemente en su conferencia del Ateneo, a la que no pude asistir con gran sentimiento mío, por encontrarme ausente de Madrid.

“Yo conozco muy poco o nada, de la literatura filosófica oriental, porque mi profesión me ha obligado a dedicar mi tiempo preferentemente a determinadas ciencias de aplicación, pero intuitivamente creo que el hombre tiene del Universo una idea más imperfecta que la que podría formarse del complicado mecanismo de un automóvil, un niño ciego, que recién nacido, tocara con sus manos la tapa del capote.

“Las fuerzas y agentes naturales que desconocemos, por lo limitado de nuestra inteligencia y nuestros sentidos, es infinitamente superior a los conocidos, y parte de aquellos han debido ser descubiertos en épocas remotísimas de la civilización oriental, que se ha perdido casi por completo en nuestra época, quedando solamente reminiscencias empíricas que originan fenómenos aparentemente sobrenaturales más o menos comprobados, y mixtificados. Los estudios y recopilación de datos que puedan conducir a recuperar estos conocimientos perdidos por la humanidad actual, es lo que yo tenía entendido que podía constituir el ocultismo, aunque, por mi ignorancia en estos asuntos, no sé si éste será el verdadero concepto.

“Si no fuera abusar de su amabilidad le rogaría me permitiera leer su

obra en unos días, pues los pocos capítulos que he ojeado me han interesado extraordinariamente, y espero que me avise usted, cuando no le sea molesto recibirme o citarme donde guste para tener nuevamente el placer de escucharte. Yo tengo generalmente las tardes libres porque ya he terminado el curso de aviación de que estaba encargado.

“Se reitera de usted, entusiasta admirador y afectísimo amigo

q. b. s. m.

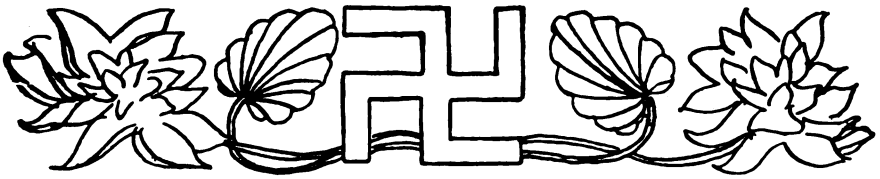
Emilio Herrera”.

La carta anterior contiene el propósito y alcance de los artículos del señor Herrera mejor de lo que podría yo exponerlos, e indica que la ciencia actual se acerca más y más cada día a las revelaciones de lo que ha dado en llamarse “ocultismo”. Cuando la ciencia prescindiera en absoluto del sistema erróneo que encierra sus descubrimientos en el limitadísimo círculo al alcance de nuestros cinco sentidos corporales, llegará a comprobar de manera evidente gran número de verdades, hoy “ocultas”, y que conocieron, junto con otras innumerables, los hombres de una civilización superior, que vivieron en el planeta en tiempos anteriores a los que se designan ahora generalmente con el nombre de “prehistóricos”. Además, la coexistencia de hombres primitivos y cercanos a la animalidad, y de otros de una civilización mayor que la que hoy alcanzan los más adelantados, nada tiene de imposible. ¿Acaso no viven en nuestra época los esquimales y los negros del centro africano, para no contar otros, a la vez que los franceses, ingleses, alemanes, italianos, norteamericanos y todas las otras razas que pueblan la tierra?

“Lo que sabemos es poco; lo que ignoramos inmenso”, cuenta que dijo Laplace pocos días antes de su muerte. Tal vez hubiera podido añadir, que cuanto hemos perdido es más inmenso todavía. . . .

José de Armas

“El Mundo” Habana 9 de Agosto de 1913.

TALISMANES

Se entiende por "Talisman" un objeto fuertemente cargado de magnetismo por alguien experto en la materia y con un fin determinado. Cuando esto se hace de manera conveniente y según las reglas adecuadas, el objeto puede conservar su magnetismo durante mucho tiempo.

Los fines que pueden alcanzarse con la ayuda de los talismanes pueden ser muchos y variados.

Por ejemplo, una persona fuertemente inclinada por su pasado, a no tener más que pensamientos impuros, puede ser ayudada eficazmente en el camino de la pureza, por medio de un talisman cargado de un potente magnetismo saturado de pensamientos puros y elevados. Esto no es más que una simple cuestión de vibraciones; estas se neutralizan y las buenas acaban por triunfar de las malas. El talisman no impedirá de ninguna manera que la persona que lo lleve tenga pensamientos impuros, pero esta persona experimentará una especie de pena, un malestar que la pondrá en guardia; como no hay armonía entre las vibraciones de la persona y las del talisman, se produce un desacuerdo que es percibido por aquellas.

Un talisman tiene doble efecto, 1º, irradiar vibraciones del magnetismo de que está encargado; y 2º, provocar un sentimiento de confianza en la persona que lo lleva. Hay también un tercer atributo, que a veces es de más efecto que los otros dos, y es que el talisman puede ser un lazo entre quien lo ha magnetizado y la persona que lo lleva, pudiendo esta, por mediación

del objeto magnetizado atraer sobre sí la atención del magnetizador. (The Talisman, por C. W. Leadbeater).

Este hecho explicaría por sí solo la costumbre de ofrecerse regalos mutuamente, pues además del recuerdo que evoca la vista de un objeto regalado por otra persona, se establece también un lazo magnético entre el que lo dá y el que lo recibe, cuando el objeto ha sido ofrecido con una gran intensidad de pensamiento. Una flor seca entre las hojas de un libro, puede emanar un magnetismo bastante grande durante varios años; un objeto de que conserva largo tiempo su magnetismo, igualmente un retrato. Los libros de las bibliotecas públicas son frecuentemente talismanes de mala influencia; desde el punto de vista oculto, el estudiante de ocultismo como toda persona deseosa de mantenerse libre de malas vibraciones, debe procurar leer solamente libros nuevos, que no hayan sido leídos todavía por nadie. Ved también la gran diferencia entre una carta escrita a máquina y una escrita a mano. No es desagradable recibir una carta escrita en máquina de un amigo o de un pariente, pero no es necesario ser muy sensitivo para darse cuenta de la fortaleza del lazo que os une al autor de la carta. Hay mucho de psicometría inconsciente en todas las cosas de la vida diaria y basta prestar alguna atención a esta clase de hechos para apercibirse de ello y desarrollar así un gran poder sensitivo. Hay cartas que se llevan con gran placer sobre sí.

Inconscientemente fabricamos todos los días pequeños talismanes, buenos o malos; inconscientemente, algunos tal o cual papel, tal o cual color, según nuestras vibraciones personales; escribimos más o menos pausadamente, pensando con amor o con odio; el magnetismo de nuestras manos impregna lo que tocamos, nuestras miradas cargan con determinadas vibraciones lo que leemos o escribimos, y, cuando nuestra carta llega a manos del destinatario, es absolutamente semejante a un pequeño acumulador de energía cuya influencia será buena o mala. Si se trata de un simple paquete siempre es posible impregnarlo de un magnetismo sano y bueno; siempre es posible no emplear para este paquete, un pedazo de un periódico cualquiera

o una cuerdecilla vieja que ha pasado por manos que la han usado antes que nosotros.

Para el ocultista no hay detalles insignificantes, todo tiene su importancia.

“Un talisman no actua jamás sino según el objeto para que ha sido creado; por lo tanto su acción indirecta puede tener sobre el poseedor efectos muy interesantes. Recuerdo, dice Mr. C. W. Leadbeater, haber he- para un noble lady un talisman para curarla de un extremada nerviosidad y de un miedo enfermizo.

Un día que paseaba a caballo, la bestia se desbocó en pleno bosque, la amazona pensó en seguida en su talisman con la certidumbre de q. nada podía sucederle, lo que le hizo conservar su sangre fría, cuando podía haber perdido la cabeza y encontrado la muerte. Ella, pués, se manejo lo mejor que pudo, inteligentemente y valientemente, hasta que el caballo empezó a perder la respiración, desde ese momento pudo ella recobrar completo dominio sobre el animal.

La señora expresó su gratitud a Mr. Leadbeater quien contestó que el talisman no había tenido, en la ocurrencia, ningún efecto directo sino que era la fe de ella en el talisman lo que le había hecho conservar toda su sangre fria; sin duda alguna, el taliman, al emitir vibraciones que incitaban al valor, había tenido alguna acción directa, pero en este caso el factor más importante había tenido la, influencia indirecta.

Hay diversos objetos que son talismanes naturales. Puede decirse que todas las piedras preciosas pertenecen a esta categoría, y cada una de ellas tiene una influencia distinta que puede ser utilizada de dos maneras. En si misma la influencia es la que resulta de la atracción de la esencia elemental de una cierta especie, y con ella los pensamientos y los deseos que se expresan por esta esencia. Además, por el hecho de que esta esencia elemental posee estas particularidades naturales, es un vehículo sensible al magnetismo concerniente a los pensamientos o emociones que corresponden a las pro-

piedades de tal esencia elemental. Por ejemplo, supongamos que se quieren combatir pensamientos impuros. Un pensamiento impuro, en general, consiste en una serie de vibraciones complejas, pero de velocidad determinada. Para resistir a estos pensamientos impuros se debe elegir una piedra cuyas vibraciones no tengan la misma velocidad, y que oponga a las vibraciones impuras la mayor resistencia posible. Si está destinada a hacer un talismán preservador de pensamientos impuros, la piedra que le oponga de manera natural, la resistencia mayor, será el vehículo indicado para ser magnetizado en sentido contrario.

Las vibraciones emitidas por la piedra actúan en el plano físico mientras que las de las emociones pertenecen al plano astral, es decir a una octava más alta (o más bien a varias octavas). Esto no impide que una piedra cuyas vibraciones físicas estuviesen en armonía con las de pureza sobre los niveles superiores actúe, aunque no esté especialmente magnetizada; la piedra será un obstáculo a un pensamiento o a sentimientos impuros en virtud de su modo de vibrar; además, puede ser rápidamente cargada, astral o mentalmente con pensamientos o sentimientos puros.

En el reino vegetal hay también ejemplos en que este magnetismo está bien caracterizado. Entre otros podemos citar las bayas de Padrassha de las que frecuentemente se hacen collares en la India. Las oscilaciones que con ellas se relacionan, particularmente cuando son pequeñas y aun no desarrolladas, las hacen especialmente aptas al magnetismo, cuando se quiere entregarse a pensamientos sostenidos de santidad o a la meditación, o que se quiera alejar toda influencia perturbadora. Las perlas hechas con la planta del Tult son otro ejemplo por más que la influencia que presentan son de un carácter algo distinto.

También los objetos que despiden fuertes olores ofrecen una serie interesante de talismanes naturales. Así, en este orden de ideas, el incienso produce un efecto muy potente. Las gomas de que se compone son especialmente elegidas por que las vibraciones que emiten son favorables a los pensa-

mentos espirituales y devocionales, y en completo desacuerdo con cualquier otra variedad. Se puede componer un incienso que tenga precisamente los efectos opuestos; este procedimiento fué empleado por los hechiceros de la edad media, y actualmente en las ceremonias Luciferianas. Pero aparte de estas prácticas esencialmente malvadas y efectuadas con una intención y sentido determinados, es bueno abstenerse de los perfumes groseros y penetrantes tales como el musgo o los saquillos de polvos olorosos puesto que la mayor parte de ellos están en relación íntima con distintas clases de sensaciones sensuales.

Un objeto que no haya sido cargado intencionalmente de un magnetismo determinado puede sin embargo tener la fuerza de un talisman, y así sucede con un regalo hecho por una persona amada, si es de tal naturaleza que pueda ser llevado consigo, sirviéndole al que lo recibido de recuerdo, y dándole tan fuerte impresión del donante que se encuentre impedido en todo caso de una persona que llevando una joya que le había dado un momento dado de hacer cosas que no haría si el donante lo mirase. Yo he conocido un individuo que, teniendo un objeto que era recuerdo de su madre, fué impedido de cometer un acto dudoso, o entregarse a un placer inconveniente por que en el momento de ceder a la tentación sus miradas tropezaron con el objeto; el objeto le había traído inmediatamente el recuerdo de su madre y lo que ella experimentaría si lo viese, por lo que enseguida renunció a sus proyectos.

Se vé pues que los objetos que se llevan consigo pueden tener una influencia decisiva sobre nosotros. Por ejemplo el reloj que un hombre lleva siempre sobre sí llega a estar fuertemente impregnado del magnetismo de aquel

a quien pertenece, y si después de haberlo llevado algunos años se lo presta o regala a otra persona, si es algo sensitiva tendrá constantemente en su espíritu el recuerdo de su amigo, experimentará la sensación de estar su amigo presente.

Una cosa muy desagradable (desde cierto punto de vista) y que todos estamos obligados a hacer, es llevar dinero encima. A esto diría un coucou que de buena gana soportaría muchos disgustos de esta clase. Ciertamente, comprendo este punto de vista, y reconozco que en nuestra civilización actual, es deseable poseer cierta suma de este metal impuro, y que es necesario tener siempre sobre sí algún dinero para estar presto a toda eventualidad. No es menos cierto el hecho de que, si el dinero es bueno de poseerlo cuando se sabe emplear sabiamente, es lo más frecuente tenerlo en piezas de monedas o billetes impregnados de un magnetismo de lo más perjudicial. Los billetes o piezas nuevas son bastante inofensivos; pero después que han estado en circulación durante algún tiempo, adquieren no solo toda clase de impurezas físicas sino, también vibraciones de distinta naturaleza, todas desagradables e inconvenientes.

No es difícil de comprender la razón; el magnetismo que rodea las piezas de moneda está producido por los pensamientos y sentimientos de quienes las han mejorado o llevado consigo. En general, sin tener en cuenta los sentimientos particulares, una moneda que haya sido manejada y llevada por un gran número de personas, inevitablemente debe estar cargada de una mezcla considerable de magnetismo de todas las especies. Por consiguiente desde el punto de vista de las vibraciones que emite, debe ser un centro de discordia

en torno del cual se atorbellinan toda clase de influencias diversas en la más extravagante confusión; de la influencia ejercida por un hecho semejante resulta un estado de turbación y de irritación, y en un grado mucho más intenso, produce sobre los cuerpos astral y mental un efecto análogo al que produce, sobre el cuerpo físico, un bombardeo continuo de emanaciones de radium. Algunos sabios han podido comprobar, por dolorosa experiencia que un pequeño fragmento de radium, llevado en el bolsillo produce sobre la piel una llaga de muy difícil curación. Lo mismo, pero en mayores proporciones, se produce semejante fenómeno sobre los vehículos superiores por la presencia de una moneda muy usada. La moneda de cobre y de bronce es la peor de todas, salvo quizás los billetes de banco viejos. El oro y la plata absorben también las influencias que los rodean, pero la calidad de estos metales hace que no sean susceptibles de absorber las características peores. De lo que procede podemos deducir que es conveniente no llevar sobre sí más dinero que el estrictamente necesario.

Yo se bien que muchos dirán que siendo estas influencias exteriores, no tienen importancia, y que es ridículo preocuparse por asuntos tan insignificantes. Ciertamente, admito que las consideraciones de pensamientos y de sentimientos tienen mucha mayor importancia; sin embargo, conviene indicar que esas condiciones exteriores, erróneamente despreciadas, modifican frecuentemente las condiciones interiores, y además, que no estamos todavía bastante avanzados sobre el sendero, y que el hecho de seguirlo no es tan fácil que nos pueda permitir descuidar el estudio de cosas mínimas que puedan ayudarnos a retrasarnos. Se dice que Cristo interpeló severamente a los Escribas y Fariseos porque prestaban demasiada atención a los detalles exteriores en detrimento de las realidades interiores; el hecho es cierto, pero recordad también que El concluyó su crítica diciendo: "Estas son las cosas que es necesario hacer sin, por ello, omitir las demás".

LOS UPANISHADS

KATHOPANISHAD.

(Continuación).

SEGUNDA SECCION

CUARTA PARTE

1.—El auto-existente traspasa los sentidos exteriores, también un hombre busca, no al Yo interno. Algún sabio ahora y siempre escapa de la muerte dirigiendo sus ojos hacia lo que el Yo interno vió.

2.—Así tras exteriores deseos los locos prosiguen; ellos caen en la red inmensa de la muerte; mientras que el sabio, concibiendo con certeza la inmortalidad, nada quiere aquí abajo de las cosas inciertas.

3.—Por lo cual el color, (conoce, y) el gusto, (y) olor, sonidos, contactos, los lazos, por lo que verdaderamente él conoce todo lo que aquí permanece. Esto realmente es Aquello.

4.—Por el cual el vé el contento en la vigilia y en el sueño, la gran inmensidad del Yo. Cuando el hombre sabio ve esto, ya no sufre más.

5.—Este dulce corrosivo, el yo individual, cualquiera lo reconoce como meta; señor de lo que fué y lo que será, de lo que nada más verá oculto. Esto verdaderamente es Aquello.

6.—Quién en el principio, procediendo las aguas (del espacio) produce de (Su) pensamiento, poder, resurge; quien contempla en todas partes completamente la creación, entrando en el corazón está dentro. Esto verdaderamente es Aquello.

7.—Lo que existe como vida, hecho de poder, dador de substancia, que entrando en el corazón está dentro; que con las criaturas se confunde en su

ser. Esto verdaderamente es Aquello.

8.—Onnisciente, oculto en las brasas, como un niño en su madre, el fuego es adorado día tras día por hombres de mente alerta, con ofrendas en sus manos. Esto verdaderamente es Aquello.

9.—El sol naciente, el sol poniente, en Aquello todo el poder está; Aquello en verdad no se consume más allá. Esto verdaderamente es Aquello.

10.—(Cuando) esto está aquí, eso está allá; (cuando) esto está allá, eso está aquí. Entre muerte y muerte el viene aquí abajo y observa las aparentes diferencias.

11.—Solo por la mente Aquello es alcanzado; ninguna diferencia en todo lo de aquí abajo. Entre muerte y muerte viene y observa las aparentes diferencias.

12.—El Hombre, del tamaño de un pulgar, reside en el centro; dentro en el Yo, del pasado y del futuro. Esto verdaderamente es Aquello.

13.—El Hombre del tamaño de un pulgar, como la libre llama arde, señor del pasado y del futuro, como el es hoy igual será El mañana. Esto verdaderamente es Aquello.

14.—Como el agua rueda desde las cimas de las colinas, así el que percibe las cosas como diferentes cae dentro de las cosas fenomenicas.

Como el agua purificada en lo puro pura viene a ser, así el Yo del sabio alcanza la sabiduría. Oh hijo de Gotama?

QUINTA PARTE

1.—He aquí un templo con once puertas poseído por el no nacido de recta conciencia, gobernandolo desde dentro un hombre no tiene más penas, y libertad de ello es libre en verdad. Esto verdaderamente es Aquello.

2.—Como impulsor El mora en el resplandeciente (cielo); como penetrador, en cuanto brilla entre todo; como fuego, El mora en el altar; como huésped mora en la casa; en el hombre El mora; El mora en los más grandes que el hombre; El mora en los ritos, en el eter; El está en los nacidos, en el agua, en los nacidos en la tierra, en los nacidos en las montañas y en los nacidos por medio de los ritos (siendo El) mismo el gran rito.

3.—Hacia arriba. El impulsa el alto aliento; el baja aliento hacia abajo lo arroja. Al pequeño que vela entre ellos, por su reverencia le son dados todos los poderes.

4.—Del . Irra enca nada todavía en un cuerpo, con tendencia a escapar y librarse del cuerpo ¿que es lo que queda aquí? Esto verdaderamente es Aquello.

5.—Ni por el alto aliento, ni por el bajo aliento vive un mortal. De la vida de otro ambos dependen.

6.—Ahora, otra vez te enseñaré el viejo secreto del Brahman, y tras la muerte, Oh Gautama! como es el Yo.

7.—Algunas almas van a la matriz a tomar un cuerpo; en la inmovilidad otras pasan, según sus actos, según sus conocimientos.

8.—El Hombre que vela mientras otro duerme, despojado de todo deseo, El verdaderamente es puro. El es Brahman. El es en verdad llamado inmortal, en El están contenidos todos los mundos, después de El nada es todo. Esto verdaderamente es Aquello.

9.—Como el fuego, aunque uno, penetrando al mundo y queriendo distintas formas, en forma se convierte, así el Yo interno de toda creación, aunque uno, queriendo distintas formas en forma se convierte, aunque esté fuera (de ellas).

10.—Como el aire, aunque uno, penetrando al mundo, al querer distintas formas en forma se convierte, así el Yo interno de toda creación, aunque uno, queriendo distintas formas, forma viene a ser, aunque esté fuera (de ellas).

11.—Así como el sol, el ojo del mundo, no es manchado por ninguna suciedad vista por los ojos, así el Yo interno de toda creación nunca es manchado por ninguna pena que el mundo pueda dar, porque permanece aparte.

12.—Solo soberano el Yo interno de toda creación, que hace una forma múltiple, el sabio que Lo contempla dentro de su Yo, suyo y no de otros es la eterna bienaventuranza.

13.—Perdurando por siempre, ante las cosas transitorias, la conciencia de aquellos que son conscientes, que están despojados de deseos; el sabio que Lo contempla dentro de su yo, suya y no de otros es la paz que siempre perdura.

14.—Ellos piensan de ello que es Aquello la suprema bienaventuranza superior a toda descripción ¿Cómo podré yo conocer si Aquello resplandece (en si mismo) o resplandece (en todas las cosas)?

15.—Allá, no brilla el sol, ni la luna, ni las estrellas, tampoco brillan los relámpagos, ni resplandece el fuego. Cuando el irrádza, todas las cosas brillan por El, por Su resplandor, todo resplandece aquí abajo.

SEXTA PARTE

1.—El antiguo árbol no conserva en la aurora de mañana las raíces y ramas. Aquello es realmente puro, Aquello es Brahman, Aquello es llamado inmortal en Aquello están contenidos los mundos, después de Aquello, nada. Esto verdaderamente es Aquello.

2.—Todo, sea lo que sea, que se mueve, en vida vibratoria, procede (de Aquello), un gran terror (Aquello), un arma suspendida arriba. Los que conocen Aquello, llegan a ser inmortales.

3.—El fuego arde por temor de Aquello, por temor el sol da luz, por temor la nube, el aire, la muerte, todos cinco marchan (en sus caminos)

4.—Si aquí falta el conocimiento, antes de abandonar el cuerpo entonces (queda el hombre) sometido a los mundos creados y vuelve a reencarnar.

5.—Como en un cristal, así es el Yo; como en un sueño, en el mundo de las sombras; como vagamente las cosas se perciben en el agua, así en el mundo del sonido; como luz y sombra en el mundo de Brahma.

6.—El hombre que sabe que el ser de los sentidos es aparte, y como ellos actúan y descansan procediendo aparte, es un sabio, no tiene más penas.

7.—Más allá de los sentidos está la mente, más allá de la mente, la alta esencia (huddhi). más allá de la esencia el Gran Yo, más allá del Cande, el altísimo Increado

8.—Más allá del Increado, está el hombre verdadero; todo comprendido

por El, y más lejos el poder de distinción. Si El es conocido por el mortal libre, va a la inmortalidad.

9.—Su forma no está en el campo de la vista, con los ojos ningún hombre Lo alcanza. Es revelado por la mente, por la mente dominada en el corazón. Los que conocen esto llegan a ser inmortales.

10.—Cuando los cinco conocedores, en unión de la mente, están fijos abajo y la razón no actúa, a ese estado ellos llaman lo más bajo.

11.—Como este yoga ellos conocen, firmemente se vuelven a apoderar de los sentidos; entonces el hombre está alerta, porque el yoga va y vuelve.

12.—Puesto que El no puede ser obtenido por palabras, ni por la mente, ni por la vista, ¿cómo puede ser realizado por cualquiera, sino por quien diga: El es?

13.—No solamente como que "El es" sino también en el real significado de dos (es y no es). Solamente cuando ha sido realizado primero como "El es" la real verdad brillará siempre.

14.—Cuando todos los deseos que permanecen en su corazón son echados fuera entonces el mortal viene a ser inmortal, aquí Brahman triunfa.

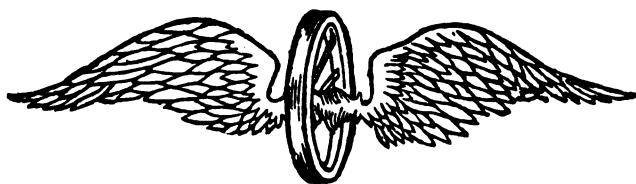
15.—Cuando cada nudo del corazón es desatado, el mortal viene a ser inmortal. Tan extensa es la enseñanza.

16.—Del corazón, hay cien caminos, y uno (con ellos). Recto al través del centro de la cabeza, el simar de ellos penetra. Elevándose por él se alcanza la inmortalidad; los otros, siguiendo distintas vías se usan para separarse (de aquella)

17.—El Hombre, del tamaño de un pulgar, el Yo interno, está siempre en el corazón de todo lo que es nacido; de cualquier cuerpo puede surgir El con paciencia, como el tallo de una planta. Inmortal y puro, el hombre debe conocerlo, un hombre debe conocer lo que es puro e inmortal.

18.—Así, habiendo aprendido la sabiduría enseñada por la Muerte, y todas las reglas del yoga, libre de toda mancha, poseído de Brahman, libre de la muerte, Nachiket volvió a ser. Así verdaderamente habrá quien quiera conocer el alto Yo.

Así termina este Upanishad.

OCULTISMO

La obra oculta de la naturaleza.

CONFERENCIA DADA EN EL "SMALL QUEEN HALL" DE LONDRES. EN
OCTUBRE DE 1913, POR C. JINARAJADASA.

Traducción de E. Campi M. S. T.

(Continuación)

En este nuestro siglo veinte tiene el hombre ideales como jamás lo tuvo. De norte a sur y de este a oeste, rechina la maquinaria de la humanidad! y no hay una sola persona dotada de verdadera imaginación que pueda decir: **Existe un Dios en el cielo, por consiguiente estemos todos contentos.**

El de **profundis clamavi** describe mejor el lamento de todas las naciones. Se gastan millones en ejércitos y en marinas, mientras el pobre pide pan, y los estadistas se desesperan al ver que no pueden devolver la riqueza de la nación en hospitales, escuelas, paseos y limpias habitaciones. **Porque hay guerra y rumores de guerra,** Crece de año en año el espíritu de caridad, pero esta caridad es semejante a los remiendos que se ponen a trajes de tela podrida que mientras más se arreglan más roturas aparecen. La lucha entre el capital y el trabajador; el odio inveterado entre el blanco, el negro y el amarillo; el candado entre la ciencia y la religión, y más que nada el aumento del lujo entre los pocos y el acrecentamiento de la miseria entre los muchos, son todos estos algunos de los problemas que tienen que atormentar los filántropos modernos. Todos los reformadores reconocen que para que una reforma sea perdurable y para que la miseria, el sufrimiento y la ignorancia, lleguen a ser pesadillas del pasado, para nunca más vol-

ver, se hace necesario una reconstrucción completa de todo el mecanismo social. Todo pide que sea reformado, y existen millares de personas que desean prestar su cooperación para su logro, pero nadie sabe, por donde debe empezarse la verdadera reconstrucción. Todo el mundo se aterra de extraer un ladrillo del presente edificio social, mucho más que de colocar uno mejor por temor de que toda la estructura se derrumbe, y en lugar del bienestar que se desea, se produzca un malestar mayor.

Esta es la crisis actual. Y esta crisis no se presenta a nuestra observación en una nación sola, sino en todas. Más verdaderas que jamás lo fueron son hoy estas palabras: **Desde las profundidades ¡Oh Señor; he clamado por Tí;**

En todas partes, y en todos los órdenes en que el hombre trabaja por una reforma, se busca a un Director. ¿A donde está aquél a quien la Naturaleza ha elegido, Aquél en cuya mente está el Plan en cuyo corazón está el Espíritu y en cuya mano está el Poder? Que aparezca y que diga: **Este es el modo como debéis trabajar**, y millares de seres irán hacia El, con alegría. Y este es el mensaje de la Luz Oculta; y El está dispuesto, porque del corazón de la humanidad ha sido lanzado con clamor, y del seno de Dios partirá un Hijo. El mundo necesita una vez más la presencia de un Hijo de Hombre, y los jóvenes que hoy ven visiones, cuando lleguen a la pubertad se encontrarán a su paso con el Maravilloso, el Consejero, el Príncipe de la Paz.

“Nunca una edad, cuando Dios lo necesita”.

“Ha carecido de su hombre, predestinado por esa necesidad”.

“Que aprenda su vida con ardientes palabras y acciones”.

“El gran Arcangel del Elohim”.

Cuando Aquél a quien el mundo espera, y a quien la Naturaleza ha proyectado para que venga en esta hora, se presente, que es lo que hará? ¿No será para hacer adelantar un paso a la obra de la Naturaleza? Han pasado los días en que para que el hombre avanzase se hacia necesaria la

competencia como lema de progreso. Para que todo sea duradero no puede venir nada para el hombre que no sea sino por la dependencia interna y por la cooperación. La mejor clase de la presente humanidad, percive lo inevitable de esta nueva era que se aproxima, en la que los hombres serán hijos de Dios por sus hechos y no por vanas palabras; en que sus peticiones de altruismo y de cooperación son a manera de una voz lanzada contra una tempestad. Porque de esta manera podrán llegar a su rededor alguno que otro entusiasta, alguno que otro discípulo, siendo de poca importancia lo que llegan a realizar por falta de carácter necesario que obliga al mundo a escucharles. Hasta que no llegue aquella Personalidad que no es de una nación sino de todas, cuyo mensaje no es solamente para este siglo sino también para todos los que han de venir, hasta entonces el amanecer del nuevo día no apresurará su lenta duración. Cuando El venga, lo que El diga y haga, será para nosotros una prueba cierta de que El y no otro es el proyectado por la Naturaleza para ser en la tierra la Sombra de Dios sobre los hombres, el Salvador de los hombres, nacido hoy.

Entonces, la Luz Oculta será revelada al hombre por una vez más, esa Luz, **que al brillar en la obscuridad, la obscuridad no la comprendió.** Entonces la ciencia será nuestra religión, y la religión nuestro arte: entonces cesaremos de ser los esclavos de la naturaleza, para percibir nuestras herencia y ser sus consejeros y guías. Entonces conoceremos y no creeremos simplemente, en que detrás del inhumano plan de la naturaleza, existe una Mente humanísima, cuidadosa del tipo y también de la vida individual. Jamás volverán nuestros ojos a ser oscurecidos por lágrimas pasionales al contemplar las miserias de los hombres, ni por el sentimiento de esperanza perdida de su disminución eficaz; porque entonces conoceremos que la Naturaleza no hace más que velar un Ojo que vé, un Corazón que siente y una Mente que planea, y porque estará entre nosotros. Uno para ser un **Mortiro** un testigo, de esa Luz que brilla en las obscuridad aun cuando la obscuridad no la comprenda.

El llamará a los muchos para que cooperen en todas las buenas obras,

en Su nombre y por amor al prójimo. El enseñará la lección que la naturaleza ha preparado: El goce en el servicio atento. Pero el llamará a los pocos para que le sigan a través de los siglos. Porque él viene a premiar una edad, nueva edad que debe ser dirigida y nutrida década tras década, siglos tras siglos, hasta que de la semilla brote el árbol que este florezca y que por medio del perfeccionamiento del hombre, se realice el designio de Dios. Como El es el labrador de la naturaleza, necesitará de ayudantes en esos campos de los que únicamente vendrá el Pan Diario para el hombre.

Los muchos. Le amarán por la paz y la alegría que El traerá; más solamente los pocos serán los que responderán al llamamiento que El haga para que le sigan vida tras vida, luchando y luchando siempre en una obra que parece interminable. Pero solamente a esos pocos les será dado el conocimiento del significado interno de la Luz Oculta, por que la naturaleza reserva sus diademas, no para aquellos que cosechan dichas en sus bellos prados y jardines sino para aquellos que cooperan con ella en su *Obra Oculta* y procuran **aliviar un poco el pesado Karma del Mundo**. Porque la *Obra Oculta* de la naturaleza es tejer una vestidura de los karmas de los hombres que sea reflejo del modelo que a ella le ha sido dado desde las elevadas regiones, haciendo paradas imperfectas en el tejido, hasta que por medio de las actuaciones de todos los hombres resplandezca una gran Acción. Cuando haya sido tejida para El, que la desea, una vestidura perfecta, y los karmas de todos los hombres actuen unidos, entonces y no antes, llegará "aquél día" en que la Naturaleza diga al hombre, como ahora a su Dios, **Yo estoy con mi Padre, y tu en mí y yo en tí**. Hasta que no llegue esa hora, ella actúa en su *Obra Oculta*, y solamente por medio de su *Luz Oculta* es como ella revela al hombre su proceso de evolución, formando con polvo Hijos inmortales de Dios.

NOTICIAS

En Roma se ha constituido una "Liga Nacional pro las familias de prisioneros de guerra y desaparecidos" con el fin de cooperar a la resistencia moral del país, dirigiendo sus actividades a mejorar las condiciones de los prisioneros de guerra y favoreciendo e intensificando las pesquisas o indagaciones sobre los soldados desaparecidos.

Las adhesiones deben ser dirigidas a la: "Lega Nazionale fra le famiglie dei militari prigionieri di guerra e dispersi" (Casa del Soldato) piazza Campitelli 2, Roma.

En el reciente Congreso de la Unión Socialista Italiana, en Roma, ha sido aprobada la declaración del congresista De Falco, de Milán, quien vino a decir que cierta propaganda materialista, ocupándose solo del fenómeno económico, había inspirado en el proletariado la religión del estómago, olvidando el problema espiritual y esquivando así toda cuestión moral.

De Falco se pregunta: ¿queremos rebajar el ideal socialista a la comprensión proletaria, o elevar esta a aquél?... La elevación idealista debe ser considerada como una conquista social del proletariado. No debemos rebajar el socialismo a la comprensión del proletariado inculto, sino elevar al proletariado a la comprensión del socialismo.

Mr. Charles Blech, Secretario General de la Sección Francesa ha sido condecorado con la Cruz de Guerra.

Mr. C. Jinarajadasa no ha podido realizar su proyectada visita a Austra-

lia por haber negado el permiso para su salida de la India las autoridades de este país.

En Australia se está efectuando un fuerte movimiento entre los miembros de la S. T. en favor de la educación. Tienen ya un local propio para su primera escuela, de niñas, y pronto lo habrá también para niños.

Se nos avisa que al cesar en el cargo de Agente Presidencial en Sud-América nuestro querido hermano Sr. Adrian A. Madril y ser sustituido por el Sr. José Melian, antiguo y meritorio hermano nuestro; éste, por no poder atender personalmente por ahora a los deberes del cargo, ha nombrado como su Secretario al Dr. F. Valdés Vargas.

Sabemos que se está trabajando por la fundación de la Sección Argentina. Hacemos votos muy sinceros porque se realice el proyecto pronto y bien y contemos con una Sección más de nuestro idioma en la S. T.

También hay idénticas probabilidades de la fundación de la Sección Brasileña.

MISERICORDIA Y LUZ

En el número de esta Revista-órgano oficial del Centro de Estudios Psicológicos cuyo nombre sirve de epígrafe a estas líneas, correspondiente al mes de Agosto ppdo, aparece un artículo sobre nuestra ilustre Presidenta de la S. T. con un retrato de tan digna y respetable dama. En dicho artículo se expresa la admiración que todos los que conocemos la historia de Mrs. Annie Besant sentimos por tan excelsa matrona, que, como muy bien dice el articulista, "es honra y praz de su sexo, egregio exponente de la actual generación, y honra de la revista que estampa tan noble efigie,," En el mencionado escrito se reproducen algunos párrafos del magnífico artículo de Mrs. Besant que vió la luz en "The Theosophist" de Mayo de 1917.

La "Revista Teosófica" de la Habana agradece el bello exponente de fraternidad y cultura espiritualista de que hace alarde "Misericordia y Luz".

REVISTA TEOSOFICA

ORGANO DE LA SECCION CUBANA
DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA

Director: RAFAEL DE ALBEAR. Administrador: GUILLERMO ORDOÑEZ.

DIRECCION Y ADMINISTRACION: QUENDO 14, ALTOS. APARTADO 365. HABANA.

PERMANENTE

La Sociedad Teosófica es responsable solamente de los documentos oficiales insertados en la Revista Teosófica. La Secretaría General es responsable de los artículos no firmados. De los artículos firmados con el nombre o iniciales son responsables sus autores o en su defecto sus traductores.

Advertimos a nuestros lectores, para evitar errores y confuciones, siempre desagradables, que la única, legítima y verdadera Sociedad Teosófica, que fué fundada en 1875 por Helena Petrowna Blavatsky y Henry Steel Olcott, tiene su Cuartel General, en Adyar, Madrás, India Inglesa, y que esta Sección Cubana que forma parte de ella, tiene sus Oficinas en la Habana, calle de Oquendo núm. 14 (altos), no teniendo relación ni conexión con cualquiera otra sociedad que emplee términos relacionados con la teosofía, o diga que profesa sus doctrinas.

AÑO II.—NUM 9

15 de OCTUBRE DE 1918

2a. EPOCA

NUEVA LOGIA

No obstante los obstáculos que se nos presentan a cuantos luchamos por el bien de la humanidad con la propaganda de nuestras enseñanzas, se progresa y se triunfa cuando a la abnegación se une la constancia. Tal ha sido el caso en que se han encontrado algunos hermanos, miembros de la logia Leadbeater, que por su esfuerzo y el apoyo presentado por el Presidente y algunos otros hermanos, han realizado su propósito de fundar una nueva logia.

Este núcleo de fraternidad ha sido fundado en el pueblo de Vueltas el día 7 de Septiembre último, y ha tomado por nombre el tan querido por todos los teosofistas de "Jinarajadasa".—Es su Presidente el Sr. Carlos Acosta, y Secretario el Sr. Manuel E. Montaguado, cuya dirección postal es S. Sanchez 10, Vueltas.

Enviamos a todos nuestra cordial felicitación y los mas fervientes votos de progreso.

Tenemos la esperanza de la fundación de otra o mas logias en Cuba

CARTA DE UN MAESTRO

Unas cuantas palabras sobre la vida cotidiana

Traducida por Julio Martín Lamy.

Es solamente filosofía divina, la penetración o unión espiritual y psíquica del hombre con la naturaleza, la que, al revelar las verdades fundamentales que yacen ocultas bajo los objetos de los sentidos y su percepción, pueden promover el espíritu de unidad y armonía, a despecho de la gran diversidad de credos discordantes. La Teosofía, por lo tanto, espera y demanda de los miembros de la Sociedad, una gran tolerancia y caridad mutuas por las opiniones de cada cual, ofreciéndose generosamente auxilio mutuo en la investigación de la verdad en todas las regiones de la naturaleza, tanto moral como físicamente. Y este patrón ético debe ser aplicado sin titubear a la vida cotidiana.

La Teosofía no debe de representar meramente una colección de verdades morales, o un haz de moral metafísica compendiados en disertaciones teóricas.

La Teosofía debe ser práctica, hacerse práctica, y tiene que dejarse, por corrigiente, de digresiones inútiles, en el sentido de las oraciones triviales y de los bellos discursos. Haga solamente cada Teósofo su deber, aquello que pueda y deba hacer, y muy pronto la totalidad de las miserias humanas, en el área interior y exterior de todas las ramas de nuestra Sociedad, se encontrarán visiblemente disminuidas.

Olvidad vuestro yo al laborar por los demás, y os será fácil y ligera vuestra obra.

No seáis egoístas en la apreciación y conocimiento de esa obra por otros. ¿Por qué ha de empeñarse un miembro de la Sociedad Teosófica, que trata de llegar a ser Teósofo, en darle algún valor a la buena o mala opinión que de él o de su obra tenga su vecino, mientras él sepa que es útil y beneficioso a sus semejantes? La alabanza y el entusiasmo humanos son de corta duración; la risa del burión y la condenación del observador indiferente, vienen después con seguridad a contrabalancear la admiración del amigo.

No desdeñéis la opinión del mundo, ni tampoco provoquéis inútilmente la crítica injusta. Permaneced más bien indiferentes, tanto a las críticas como a las lisonjas de aquellos que jamás pueden conocer tal cual sois realmente, y que debían, desde luego, hallaros indiferentes por lo uno o lo otro, considerando siempre que la aprobación o condenación de vuestro propio yo interno debe colocarse por encima del de las multitudes.

Aquellos de vosotros, que sepáis que vivís en el espíritu de verdad aprended a vivir aislados aún entre las grandes multitudes que puedan a veces rodearos. Buscad la comunión y el intercambio solo con el Dios que lleváis dentro de vuestra propia alma; tened solo a la alabanza o vituperio de esa deidad que nunca puede separarse de vuestro yo verdadero, pues él es verdicilmente ese Dios mismo, que se llama la Conciencia Superior.

Poned sin demora en práctica vuestras buenas intenciones, no dejando ni una sola que puede en el rango de simple intención, no esperando, intertanto, ni recompensa ni siquiera reconocimiento por el bien que podáis hacer.

La recompensa y el reconocimiento están en vosotros mismos, inseparables, puesto que es solo vuestro yo interno el que puede apreciarlos en su verdadero grado y valor. Porque cada uno de vosotros contiene dentro de las estancias de su tabernáculo interno que es la Corte Suprema, el fiscal, el defensor, el jurado y el Juez, cuya sentencia es la única que no tiene apelación, ya que nadie puede conocerlos mejor que vosotros mismos, una vez que habéis aprendido a juzgar a ese yo por la luz que nunca se extingue de

la divinidad interna, vuestra Conciencia superior. Dejad, pues, a las masas, que nunca pueden conocer vuestro yo verdadero, que condenen a vuestro yo externo, conforme a sus propias luces falsas.

La mayoría del Aerópago público está compuesto generalmente de jueces nombrados por ellos mismos, que jamás han hecho una deidad permanente de ídolo alguno, salvo sus personalidades propias su Yo inferior: Puesto que aquellos que tratan en su paso por la vida, de seguir su luz interna, nunca se encontraban juzgando, mucho menos condenando, a aquellos más débiles que ellos mismos.

Que importa pues, que ellos condenen o alaben, que os humillen u os exalten al pináculo? Jamás os comprenderán de un modo o de otro.

Pueden hacer un ídolo de vosotros, mientras ellos se imaginan que sois un espejo fiel de ellos mismos sobre el pedestal o altar que os han elevado, y mientras los divertáis o beneficiéis. No podéis esperar ser para ellos más que un fetiche temporal, que substituye a otro que acaban de derribar, como vosotros seréis substituidos por otro ídolo en turno. Vuestra sociedad occidental no puede vivir más sin su Kalifa de una hora, como no puede reverenciar a uno más de ese período; y siempre que rompe un ídili y li emborriona con fango luego, no es el modelo, sino la imagen desfigurada que ha creado con su misma loca fantasía, dotándola con sus mismos vicios, que la Sociedad destrona y quiebra.

La Teosofía puede encontrar solamente expresión objetiva en un código de vida que todo lo abraza, plenamente impregna con el espíritu de tolerancia mutua, caridad y amor fraternal. Su Sociedad como corporación tiene ante sí una empresa, que si no se realiza con la mayor discreción dará lugar a que el mundo de los indiferentes y el de los egoístas se levanten en armas contra ella. La Teosofía tiene que luchar contra la intolerancia, los perjuicios la ignorancia y el egoísmo, ocultos bajo el manto de la hipocresía. Tiene que lanzar toda cuanta luz pueda desde la antorcha de la Verdad, de la que sus servidores tienen la encomienda. Debe hacer esto sin miedo ni titubeo, sin temor a la reprobación ni a la condenación. La Teosofía, por

medio de su vocero, la Sociedad, tiene que decir la Verdad en la misma faz de la Mentira; provocar al tigre en su mismo antro, sin pensar o temer las malas consecuencias, y retar a la calumnia y a las amenazas.

Como Asociación, no solo tiene el derecho, sino el deber de desembozar el vicio, y de hacer cuanto pueda por enderezar los entuertos, ya sea, por la voz de sus conferencistas escogidos o ya por la palabra escrita de sus periódicos y publicaciones, haciendo sus acusaciones, sin embargo, todo lo impersonal que sea posible. Pero, sus asociados o Miembros, no tienen ese derecho, individualmente.

Sus partidarios, tienen antes que todo, que dar el ejemplo de una bien trazada y firmemente aplicada moralidad, antes de obtener el derecho de indicar, aún con un espíritu de benevolencia, la ausencia de tal unidad ética y singularidad de propósito en otras asociaciones o individuos. Ningún Teósofo debe vituperar a un hermano, ya sea dentro o fuera de la Asociación; ni debe tampoco arrojar una mancha sobre los actos de otro o denunciarlo, sin pena de perder el mismo el derecho a ser considerado como Teósofo. Pues, como tal, el tiene que volver la vista ante la imperfección de su prójimo, y fijar más bien su atención en sus propias faltas, a fin de corregirlas y volverse más perfecto. Que no muestre la disparidad entre la teoría y la práctica en otro, sino mas bien, ayúdele si es más débil, y más aun, cuando se trata de un hermano, de un vecino o de un simple compañero, en el viaje arduo de la vida.

El problema de la verdadera Teosofía y su gran misión consisten: primero, en la investigación de conceptos claros e inequívocos de la etica, ideas y deberes, tales como aquellos que mejor y más plenamente satisfagan los sentimientos buenos y altruistas en los hombres; y segundo, en el modelado de estos conceptos para su adaptación a las formas de la vida cotidiana, que ofrezcan un campo en que puedan aplicarse con la mayor equidad.

Tal es la obra común que se presenta ante aquellos que estén dispuestos a actuar sobre estos principios. Es una empresa laboriosa, que requiere magnos y perseverantes esfuerzos, pero que os conducirán insena-

siblemente al progreso, y no os dejarán lugar a ninguna aspiración egoísta fuera de los límites trazados. No os entretengáis personalmente en comparaciones poco fraternales entre la labor cumplida por vosotros mismos y la que han dejado de hacer vuestros prójimos o hermanos. En los campos de la Teosofía, a nadie se obliga a sembrar mayor lote de terreno de aquel que su fortaleza y capacidad le permitan.

No seáis demasiado severos respecto a los méritos o deméritos del que solicita admisión en nuestras filas, puesto que la verdad sobre el estado presente del hombre interno solo puede ser conocido por Karma, y solamente puede ser juzgado por esa Ley omnisciente.

Aún la simple presencia entre nosotros de un individuo bien intencionado y simpatizador de la doctrina puede ayudaros magnéticamente. Vosotros sois los labradores voluntarios libres en el campo de la Verdad, y como tales, no debéis sembrar escotlos en los senderos que conducen a ese campo.

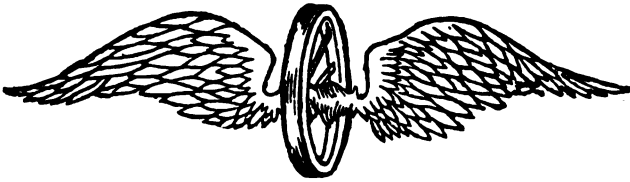
El grado de éxito o fracaso son las señales que a los maestros han de guiar, porque ellas constituyen las barreras colocadas con nuestras propias manos, entre vosotros y aquellos a quienes habéis pedido que sean nuestros Maestros. Mientras más os aproximéis al objetivo contemplado, más corta será la distancia entre el estudiante y el Maestro.

(De uno de los primeros números de "Lucifer".)

PARRAFOS ESCOGIDOS

Tened por muy cierto, que los Señores de Compasión protegen a sus fieles servidores, y no permiten jamás que los corazones fieles y los investigadores que buscan la luz sinceramente, permanezcan por muy largo tiempo víctimas de la ilusión. Los Maestros, en su Sabiduría, aun manteniéndose por el momento apartados, nos dan lecciones que nos serán útiles por todo el resto de la vida.

Amnic Besant.

OCULTISMO

LA FUERZA DEL MAESTRO

Por C. W. Leadbeater M. S. T.

El conocimiento del lado oculto de las cosas hace que la vida diaria sea mucho más interesante, y nos capacita para ser más útiles de los que seríamos sin él. Nos demuestra que muchos actos, que en apariencia son triviales, van más allá de lo que pensamos, y por consiguiente, ejercen fuerte impresión sobre nosotros, haciéndonos ver la necesidad en que estamos de vivir cuidadosa y recogidamente.

Demuestra al hombre que cada acto produce su efecto en aquellos que le rodean, aunque a primera vista parezcan concernientes a él solamente; que por todos los efectos que produzca a los otros es responsable y que ese conocimiento le ofrece una bienvenida oportunidad para hacer el bien, cuando haya asimilado bien este conocimiento, reconocerá que debe regular su vida desde ese nuevo punto de vista, y que debe emplearla aun en las cosas más pequeñas, no en sí mismo, sino a favor de los demás. Hay muchos que viven para los demás en el sentido de que regulan su vida a lo que imaginan que de ellos se piensa, pero el altruismo de nuestro estudiante será de otra naturaleza. Tendrá ante su vista para su guía, dos severas reglas. 1.º Que todo lo que haga sea sin egoísmo, 2.º Que todo lo que haga sea con un fin determinado, y tan perfectamente como pueda.

Si él hace esto, si vive de este modo, los Poderes que rigen al mundo pronto le reconocerán y le utilizarán, porque viviendo de esta manera se hace

apropiado vehiculo para los poderes del maestro, valioso instrumento en sus mares. Es indudable que los Santos Seres prestan su ayuda en los planos más elevados, pero estan limitados a ellos, ella actua también en el mundo físico si les damos oportunidad para ello. El maestro no gastará su fuerza, obligando a una corriente de su energía a que actúe en una materia densa de este mundo inferior, puesto que si así lo hiciese no sería una buena economía espiritual; no seria utilizar con el mejor provecho esa cantidad de energia. Pero si un hombre que ya vive en nuestro mundo inferior, regula su vida de manera que llegue a ser el canal apropiado para esa energía, entonces se hace digno del maestro, y al mismo tiempo hace un esfuerzo que de otro modo no le hubiera sido provechoso.

Debemos recordar que el canal tiene que estar abierto en ambos extremos, y no en uno solo. El mas elevado extremo de nuestro canal consiste en la devoción y el desinterés del hombre; en el mismo hecho de estar deseoso de ser utilizado, y de regular su vida para ese fin. El punto mas bajo del canal es el cuerpo físico del hombre, por el cual pasa la influencia, y este requiere también una cuidadosa atención a fin de que no ensucie la corriente que envia el maestro.

Recordemos que no estamos tratando con una vaga abstraccion sino con un fluido físico, que aunque invisible penetra en la materia de los cuerpos; y transpira por los poros de la piel, o es emitido por las manos o por los pies. Por consiguiente el cuerpo tiene que ser puro internamente, sin contaminación por la ingerencia de alimentos de carne, alcohol o tabaco, y al mismo tiempo tiene que estar escrupulosamente limpio externamente por frecuentes obligaciones, prestandose especial cuidado a las manos y a los pies.

De otra manera el fluido transmitido con tanto cuidado desde los mas elevados planos sería contaminado al pasar por el hombre, y dejará de realizar el fin para que fué enviado.

Aunque esta fuerza irradia siempre del digno estudiante, el puede recojerla también, y derramarla sobre cualquier objeto con una intención determinada. En un artículo anterior expliqué como puede un hombre corriente

protejerse de las malas influencias cuando dá la mano o cuando se encuentra entre un grupo de personas; pero el estudiante, en lugar de protegerse a si mismo, se aprovechará de esas oportunidades para actuar sobre los otros. Cuando dé la mano, enviará el poder del maestro que circulará por medio de su brazo extendido. El principiante podrá preguntarse ¿Como puedo yo hacer eso? y aun en el caso de que yo lo procurase ¿Como tendré la seguridad de haber obtenido éxito.

Todo lo que se requiere es una firme convicción y una intensa resolución; convicción basada en el estudio, es que esto es una cosa que puede hacerse, y una intensa resolución de hacerla; convicción y resolución que vienen de su profunda devoción en el maestro y de su firme deseo de hacer su voluntad. El éxito en todos los esfuerzos mágicos depende de la absoluta confianza del operador; el hombre que duda de su propia capacidad es desde ese momento un fracasado. Asi pues todo lo que se necesita es que una al afectuoso recibimiento que hace al extender su brazo este fuerte pensamiento: Yo os doy de esta manera el amor del maestro. De igual modo cuando se halle entre la multitud, extienda sobre todas las personas esa misma influencia del amor del maestro; Este desbordamiento será para él mejor protección que cualquier coraza.

Otro de los casos a que puede dedicar esta fuerza es el de acumularla en ciertos objetos, de manera que se conviertan en talismanes. En escritos anteriores he hablado de los efectos que producen los talismanes, y ahora voy a tratar de los procedimientos de su fabricación. Las ramas mas adelantadas de este arte requieren un conocimiento más definido, el cual se obtiene solamente por medio de un extenso curso de estudios; pero cualquier persona deseosa puede hacer un talisman provisional que puede ser le gran valor para la persona que necesite ser ayudada.

El que esté familiarizado con el trabajo puede realizar cualquier procedimiento de magnetización o de desmagnetización casi instantaneamente con el simple poder de la voluntad; pero el principiante amenudo necesita ayudarse en la concentración de la voluntad pensando intensamente en las

varias fases del proceso y empleando gestos apropiados, Supongamos por ejemplo, que se desea magnetisar algún cuerpo pequeño, tal como una sortija, broche o cortaplumas, con el objeto de hacer un amuleto contra el miedo, ¿cual es el método más fácil que se ha de adoptar.

En primer lugar se ha de saber exactamente que es lo que se desea. Tenemos que cargar el cuerpo con materia eterea, astral o mental, cargada fuertemente con una serie particular de ondulaciones, o seanse ondulaciones de valor y de confianza. El ocultista experimentado recogeria unidas, en cada uno de estos niveles aquellos tipos de materia que recibiesen y tubiesen con facilidad vibraciones justamente de esas condiciones, pero no conociendo nada de eso el principiante, deberá usar cualquier materia que esté a mano teniendo por consiguiente que emplear una cantidad mayor de fuerza, que su hermano de más experiencia.

La fabricación de un amuleto es muy parecida a la escritura de una inscripción, y la adquisición de la verdadera materia que se requiere corresponde exactamente a la obtención de una superficie perfecta para poder escribir, el principiante que no pueda hacer esto, tendrá necesidad de escribir con mayor trabajo y con menos perfección en los resultados sobre una superficie que encontrare a mano. La primera dificultad con que tropezaría sería le que la hoja no está limpia: el papel tiene una inscripción debe ser borrada, antes de poder usarlo. Si el anillo o broche ha sido usado por alguien, se encuentra ya lleno de magnetismo de esa persona, magnetismo que podrá ser mejor o peor que el del estudiante, pero que de cualquier modo difiere del suyo, y que, es un obstaculo, del mismo modo que cualquier escritura, por buena que sea que ya llene la hoja de papel, impide cualquier otro escrito en ella.

Aunque el anillo o portapluma sean nuevos, es posible que contengan algo del magnetismo particular del fabricante o del vendedor; así pues lo primero que hay que hacer es quitar lo que existe, para que resulte una hoja clara para la inscripción. Existen varios metodos para hacer esto último y voy a describir uno sencillo.

Apoyese la punta del dedo índice de la mano derecha en la extremidad del pulgar a formar un anillo, e imagínese una película de eter extendida sobre ese anillo a manera de un tambor. Deseese con firme voluntad, que esa película sea formada, y recuerdese, que el verdadero esfuerzo de la voluntad así lo hará aunque no se vea. Recuérdese también que es esencial para el éxito del experimento de que estéis seguros de que es así, es decir que de vuestros previos estudios os hayan convencido de que la voluntad humana tiene el poder de arreglar la materia sutil de esa manera o de cualquier otra.

Después teniendo nuestra atención firmemente fija sobre esa película, de manera que se sostenga bastante rígida pásese por encima de ella el objeto que debe ser desmagnetizado, y al hacerse así quedará limpio completamente de la parte etérica de su anterior magnetismo. Yo no quiero decir que quedará sin materia que contiene desaparecerá para ser reemplazada por otras; del mismo modo que si se llena de gas un tubo se sopla por una de las extremidades, se desaloja todo el gas que contiene, pero el tubo no queda vacío sino que por la presión que le rodea, el aire lo llenará del mismo modo el eter particular queda separado del broche o del portapluma, y el eter ordinario que penetra la atmosfera que le rodea ocupará su lugar.

El próximo paso es que se disuelva la película etérea, y sea reemplazada por otra de materia astral, sobre la cual se pasará también el objeto. Se repetirá el procedimiento empleándose una película de materia mental, y se tendrá el objeto libre en los tres planos de todo magnetismo especializado. es decir, una hoja limpia en la cual podemos escribir lo que deseamos. Después de una cierta práctica el estudiante podrá hacer una película combinada que contenga materia etérea, astral y mental, de manera que toda la operación se reduzca a pasar el objeto por el anillo una sola vez.

Después el operador deberá ejercitar toda su fuerza para llenarse de las cualidades que desee contenga el amuleto (en este caso intrepidez y confianza en sí mismo), excluyendo en ese momento todo pensamiento en cualquier otro atributo y haciéndose la vívida encarnación de estos. Entonces cuando haya alcanzado el más alto nivel del entusiasmo, toma el objeto en

su mano izquierda, o coloquelo sobre la mesa a su frente, arrojele magnetismo por medio de los dedos de la mano derecha, deseando al mismo tiempo con la mayor intensidad de su fuerza que se llene de la verdadera esencia del valor de la calma y de la intrepidez. Probablemente le ayudará a su concentración, al hacer esto, repetirle a si mismo con firmezas palabras como estas: **"Valor, confianza en nombre del maestro"**. Adonde se halle este objeto no entra nunca el temor. O cualesquiera otras expresiones de idea similar. Hágase esto por algunos minutos sin que la mente se separe del asunto por un momento, y si así lo hiciera no abrigue duda de que ha hecho un verdadero y eficaz talisman.

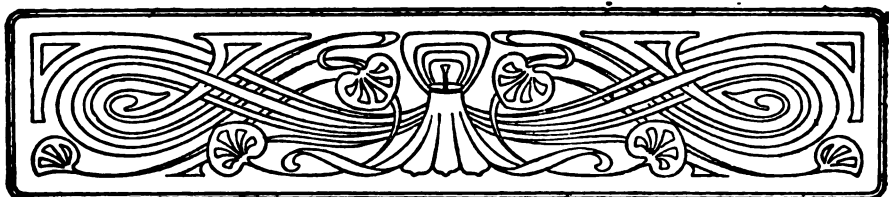
(continua)

PARRAFO ESCOGIDO

Vos, habéis emboreado algunas gotas de estas dulces aguas de Paz, y al probarlas, ellas os han infundido valor. Sabed ahora para siempre que en la Paz del Alma se halla la verdadera sabiduría, y que de la divina tranquilidad del corazón brota el poder. El experimentar este goce y esta paz celestial, es pues, la única vida espiritual y crecer en la paz es sinónimo de crecimiento del Alma. El ser testigo de fenómenos anormales con los sentidos físicos, excita tan sólo la curiosidad, más no contribuye al crecimiento. La devoción y la paz, constituyen la atmósfera propia del Alma, y la vida de la vuestra será tanto más niensa, cuanto más las experimentéis. Confíad, pues, siempre en las experiencias de nuestro Yo Superior; como una piedra de toque para vuestro propio progreso, así como también para enseñarnos las realidades del mundo espiritual, y no deis ninguna importancia a los fenómenos físicos, que no son, ni podrán ser jamás, manantial de fuerza y de bienestar.

Annie Besant

LA SUERTE DE LOS SUICIDAS

DESPUES DE LA MUERTE

¿Cuál es la suerte después de morir de los suicidas o de los muertos accidentalmente? La segunda clase presenta una gran variedad. Pero la primera trae consigo el agotamiento definitivo del período durante el cual debió extenderse la vida física, es decir el período asignado al cumplimiento del Karma de esta vida, y para el cual fué construido el cuerpo. Este es construido para tener una cierta duración, para substituir durante cierto período de tiempo durante el cual el Karma destinado a desarrollarse en una encarnación debe ser extinguido.

Vuestras lecturas probablemente os habrán enseñado que hay casos en que el ego puede ejercitar su elección y hacer intervenir en su vida un Karma que en realidad no estaba bastante maduro para desarrollarse normalmente, caso particular que un ego que haya alcanzado cierto grado de desarrollo, o por el contrario aplazar y retrazar un Karma que debería ser desarrollado en esta vida particular. Es decir que en este caso como en todos, si hacéis intervenir una nueva fuerza, modificas el resultado.

He aquí un punto que debéis tener claramente definido en la mente en todas las discusiones sobre el Karma; es necesario recordar que es solamente una ley de la naturaleza y que donde quiera que hagáis intervenir distintas condiciones el resultado debe cambiar inevitablemente. El óvulo de esa consecuencia hace tan incógnita la concepción que muchos tienen del Karma, haciéndoles pensar que no pueden marchar a su encuentro, que son

impotentes. El Karma es siempre una cosa que puede ser modificada por la introducción de una fuerza nueva, igualmente que toda ley natural.

En lo que respecta a la muerte prematura, se presentan casos en que el ego ha elegido la ocasión de tal muerte, ofrecida por lo que se puede llamar "un accidente". Supongamos que esté en el Karma de un hombre morir de muerte repentina para librarse de la deuda Kármica de la muerte repentina de otra persona, de la que él fué el agente Kármico. Puede suceder que durante varias vidas de éste hombre no se le presenta la ocasión de extinguir ésta parte de su Karma siéndole por lo tanto dificultado su progreso.

Así, el Karma que eligen los Lipika para un período de vida particular debe ser, por decirlo así, "homogéneo", es decir, que exige a presencia de personas asociadas a las causas que son origen de éste Karma. puede muy bien suceder que durante una vida cualquiera de uno de nosotros, ciertas personas con las que hemos estado asociados en vidas anteriores se encuentran en el mundo celeste y que la hora de su retorno está aún lejana. En este caso el Karma en queu estamos asociados a esas personas debe ser diferido, puesto que no puede ser puesto en obra asta que esas personas no se encuentren en el plano físico, y ellas no pueden ser separadas del mundo celeste hasta que havan transmutado en facultades el conjunto de sus experiencias pasadas. Os dareis cuenta de que acortar el trabajo de una persona en el mundo celeste y no darle tiempo de transformar sus experiencias del pasado en las facultades que debe traer en la próxima vida, sería cosa difícil y contraproducente, además de injusta e incorrecta.

Pero el aplazamiento de los resultados Kármicos que se refieren a la presencia de esa persona es cosa de poca importancia. Es cuestión de tiempo que no hay que tomar en cuenta, y que puede ser facilmente cambiada por aquellas que rigen las operaciones de la Ley. Puede, pues, presentarse la ocasión de una muerte repentina por accidente de ferrocarril, un temblor de tierra, una inundación, un naufragio o cualquiera otra circunstancia en que se encuentren reunidas una gran cantidad de personas deben morir en el plano físico. Pero si antes de el caso en que sobreviene una catástrofe artificial como un naufragio o natural como un temblor de tierra, Un gran nú-

mero de personas son en estos casos guiadas por los Devas hacia el buque o el lugar especial a fin de que puedan pagar esta parte de su deuda kármica.

Si, por razones que le sean particulares, un ego desea librarse de esta deuda Kármica, se le podrá dar ocasión para ello; podrá ser guiado hacia el barco o lugar particular, y al elegir una muerte violenta pagará su deuda. Si se trata de un ego avanzado, sobre el que esta deuda pesa como una traba o una cadena, impidiendo su progreso sería esto un caso en que tal cosa pudiera efectuarse. Las llamadas "muertes accidentales" suministran casos semejantes.

Sin embargo habréis notado que en estos accidentes ocurre con frecuencia lo que se llama salvación "milagrosa". Puede ser que un pasajero, uno solo, escape al naufragio o a una catástrofe de esta clase. Esta persona, como podéis reconocerlo enseguida no tiene un Karma que lo provoque una muerte de esta clase, o no está suficientemente avanzado para aprovechar esta ocasión si tal género de muerte está en su Karma. Los accidentes evidencian muchos casos análogos.

Pasemos ahora al caso de los suicidas, que son enteramente diferentes. Por el momento excluirémos el suicidio deliberadamente elegido para el mayor bien de otras personas. Pero el suicidio ordinario tiene su origen de una desesperación momentánea, o bien en un choque que la persona no tiene fuerzas para soportarlo, ó en una repentina desgracia que hace abatirse sobre ella alguna mala acción de la que teme el descubrimiento y a cuyas consecuencias desea escapar. Aparece pues que parte de las escopciones que he mencionado, el suicidio no tiene más causa que la debilidad o la cobardía. Es el acto deliberado o impulsivo de quien trata de salir de un mal paso o escapar por la fuga a sus consecuencias.

No obstante, no puede escapar. Cuando ha destruido su cuerpo el individuo está despierto al otro lado de la muerte; es el mismo que era un instante antes de morir, excepto que ha desechado su cuerpo; aparte de esto, no ha cambiado en nada, sino que simplemente se ha quitado una vestidura. Pero al perder su cuerpo físico, el hombre vé amontonarse grandemente su sensibilidad para el sufrimiento. Queda sometido a las mismas fuerzas que le habían impulsado al suicidio. Se presenta además una particularidad, y es que el hombre vivo en su imaginación (que es la cosa más real que

(puede ser) todo lo que ha concurrido en el momento en que se suicidó, y este y es que el hombre revive en su imaginación (que es la cosa más real que encadenamiento se repite indefinidamente.

Una gran parte de los sufrimientos del suicida depende de esta repetición. La causa que impulsa a algunos a suicidarse es mental o emocional, y al matarse el hombre no se libra de su mente y de sus emociones. Toda la parte de sí mismo que le impulsa al suicidio permanece, porque el suicidio no es más que una acción corporal. De aquí resulta que el hombre tiene en sí mismo todo lo que lo hizo cometer este acto fatal, y continúa cometiéndolo, volviendo a pasar por todos los tormentos que a él lo indujeron evidentemente este es un sufrimiento excesivamente agudo. Por esto el suicidio ha sido considerado como horror por todas las personas que comprenden lo que implica y esta es también la razón por la que casi todas las religiones lo prohíben. Si habláis con un hindú ordinario veréis que es fuertemente opuesto al suicidio y lo considera como cosa condenable.

Este hecho es interpretado bajo una forma muy curiosa en las leyes de países occidentales donde el individuo que ha tratado de suicidarse sin conseguirlo, es llevado a los tribunales y castigado. Tal consecuencia parece por lo menos improcedente, por que los tribunales no deberían intervenir en estos casos. Casi es absurdo castigar a un hombre por medio de la ley humana por haber atentado a sus días. La consecuencia es aun más extraña cuando dos personas han decidido suicidarse juntas, como por ejemplo dos personas que se aman, que no quieren permitir que ni aún la muerte pueda separarlos pero graves dificultades impulsan al suicidio. Si en semejante caso, sólo perece una persona de las dos personas, la ley inculpa a la otra de homicidio, lo que parece poco recto e injusto. Tales leyes son debidas a falta de conocimientos ocultos.

El funcionamiento de la ley natural del otro lado de la muerte es una consecuencia perfecta y obligada de lo que ha pasado aquí. La consecuencia es inevitable, y esta evidentemente es la **gran característica de toda la ley natural**. Mientras que la pena dictada por la ley artificial es por si misma artificial y puede ser modificada, en la ley natural, la pena, o mas bien la consecuencia, es inevitable.

La pena Kármica correspondiente al crimen cometido es la perturbación causada a la naturaleza moral del culpable. La pena artificial puede ser el patíbulo, un largo periodo de prisión, o cualquiera otra penalidad que las autoridades legislativas juzguen a propósito imponer como consecuencia del acto cometido. Pero la pena kármica es siempre el resultado inevitable de la acción cometida. La pena kármica del mentiroso, por ejemplo, es que el hombre viene a ser menos verídico, y que en él se aumenta la tendencia a mentir de nuevo. El resultado de todos estos casos es inevitable.

El curioso efecto automático que consiste en repetir sin cesar una cosa en Kama-loka, es también una característica del asesino después de su muerte, haya sido o no descubierto el crimen, si es descubierta y el asesino es ejecutado, la repetición se produce rápidamente. El asesino remonta al origen del pensamiento del asesinato en su espíritu, a las causas que lo decidieron a hacerlo. Después le pasa sucesivamente a través de todas las frases mentales que han procedido al asesinato. Recuerdo un caso que en su época fué mencionado públicamente, el caso del asesino de Lincoln o de Galfield, Presidente de los Estados Unidos. Después de su muerte, él continuó cometiendo su crimen y recomenzandolo sin cesar con todas las circunstancias que a ello conducían.

En los estudios que hemos hecho sobre los estados consecutivos a la muerte no hemos encontrado frecuentemente en presencia de casos semejantes. De esta manera entre otras el salvaje aprende que es malo matar a sus semejantes. El salvaje mata sin reflexión, no se puede decir que su

crimen es grande, mientras que el mismo no es la causa, pero importa que aprenda que debe abstenerse de matar. Así después de su muerte, se vé sometido a un corto período de sufrimientos de esta especie. Corto período por el que ha desarrollado muy poco esfuerzo mental en su crimen, y que su acto no ha tenido por causa más que una emoción repentina. Así es que el salvaje recibe una lección útil que ayuda a su evolución; él aprende que cosa es mala al encontrar que le reporta consecuencias dolorosas. Los individuos que han sido educados en la convicción de que sus vidas pasadas los han hecho lo que son ahora verán evidentemente extenderse sus sufrimientos en un período mucho más largo si cometiesen semejante acción.

Lo absurdo del suicidio es que las gentes creen erroneamente poder escapar de la vida, y después se encontrarán todavía vivos. Su acto es pues una tontería. Es importante insistir algo sobre este aspecto del suicidio al hablar ante un auditorio extraño a los datos del ocultismo, y hacer resaltar más bien su absurdo que su caracter condenable. Esta consideración tiene grandes probabilidades de ser eficaz, porque el elemento condenable es a veces mínimo, pero la necedad del suicido es siempre grande. El suicidio es principalmente causado por la ignorancia; probad a las gentes que no pueden escapar de los resultados de una acción, que estos resultados son inevitables, y esta idea influenciará su espíritu cuando el deseo de escapar a una consecuencia se traduzca por una repentina impulsión al suicidio.

No es posible escapar, y si a esto agregáis que se sufre después de la muerte mucho más que en este mundo, por que allí se funciona en una materia más sutil, donde las impresiones debidas a los sentimientos afectan

A veces he encontrado que este era el caso para las personas aficionadas a la bebida; cuando explicáis los hechos de esta manera razonable y mostráis a las víctimas de esta pasión el caracter inevitable de los sufrimientos que más fuertemente la conciencia (por que la materia, mucho más ligera, es puesta en movimiento con mucha menos pérdida de fuerza) podréis por este medio producir una impresión muy considerable en las gentes.

se preparan, cuando podéis insistir en los terribles sufrimientos que resultan, podéis hacer nacer el motivo que ayude a estas personas a separarse de las bebidas.

Los suicidas se sienten muy inclinados a manifestarse en las sesiones espiritistas. Recordemos que el suicida no está, por su acción completamente separado de sus principios superiores. Frecuentemente el no acepta los resultados de su acción, no sigue los buenos consejos que pueden darle los individuos que, del otro lado de la tumba, tratan de ayudarlo, mostrándole que los resultados de su acción son inevitables y que lo mejor es aceptarlos paciente y tranquilamente, el frecuentemente lamenta su acción imprudente y trata de recobrar, por medios condenables, contacto con la vida física.

En Kama loka, la región de los deseos intensos (intensos por las razones que acabo de indicar) el puede satisfacer sus deseos terrestres por mediación de un viviente, y si actúa así, a la expiración de lo que hubiese sido el término natural de su vida (si las condiciones normales hubiesen sido observadas) la Mónada lo abandona generalmente para siempre. La Mónada se escapa y debe reemprender su evolución desde el principio, porque sus átomos permanentes han sido arrancados de ella.

Hay una excepción en el caso del suicidio por un motivo noble. El caso es raro pero no sin ejemplo. Recuerdo que H. P. Blavatski menciona el caso del suicidio del Czar Nicolás de Rusia, poco antes de terminar la guerra de Crimea, como incluido en esta categoría. No se supo generalmente que el Czar se hubiese suicidado, pero el hecho es que él se mató. Su motivo al proceder así era poner fin a la guerra. Su vida era un obtáculo a la cesación de las hostilidades, su pueblo le era profundamente devoto, porque en otros tiempos el pueblo ruso tenía una gran veneración por el Czar y lo consideraba como un padre. Los rusos no querían comprar con su humillación la cesación de la guerra; ellos querían continuar batiéndose con la vaga esperanza de que a la larga podrían alcanzar la victoria, y evitar así a su Czar la humillación de la derrota. El Czar vió que esta era inevitable, sus ejércitos no tenían condiciones para luchar con éxito, lo que era sabido por la mayoría de las personas bien informadas. El decidió pues matarse de manera

de quitar a su pueblo todo motivo para continuar la guerra, y evitar por consiguiente mayor efusión de sangre y violencias inútiles.

He aquí un acto evidente de sacrificio. El Czar no se suicidó para sustraerse a algo que le amenazase personalmente sino para poner fin a los sufrimientos de su pueblo. Este fué un acto de mayor sacrificio cuyo resultado le fué excesivamente favorable. No fué considerado como un suicidio, aunque desde el punto de vista física lo fué; se le considera como un gran acto de sacrificio, semejante a aquel de un hombre que se arroja dentro de un edificio incendiado para salvar a una mujer, un niño, o un inválido. En cierto sentido este hombre se suicida si su acto lo hace morir porque voluntariamente ha aceptado el peligro, pero tal acto no fué un suicidio en el sentido ordinario de la palabra, y no ocasiona sufrimientos después de la muerte.

Es un acto de sacrificio que acelera la evolución en lugar de retardarla.

Frecuentemente los suicidas y los que mueren accidentalmente desean tener contacto con los vivos. Abandonados a sí mismos no pueden obtenerlo, porque existe entre ellos y el hombre corriente una barrera que no puede romperse por el lado de allá, pero el médium es un excepción, que por su constitución física particular, por la relajación del lazo entre las partes densas y etéricas de su cuerpo físico, hace el papel de un puente. El médium ordinario, aún no preparado, abre sobre los dos supranos inferiores del plano astral una puerta para la comunicación con el plano terrestre; y al abrir esta puerta puede o bien dar de su propia materia a estos fantasmas ansiosos de materializarse, o bien dejarse dominar por ellos y llegar a convertirse en su instrumento. Estas son las dos posibilidades.

Si el médium tiene del otro lado a alguien que lo proteja, estas entidades pocos deseables serán mantenidas a distancia de él. Por esto W. T. Stead, que estaba bien instruido de ello, guardaba su "bureau" muy cuidadosamente. Su difunta amiga Julia, y algunos de sus amigos del plano astral formaban una especie de muro en torno de su bureau. Así se habían creado condiciones satisfactorias por el hecho de que solo ciertas personas esco-

gidas tenían acceso a él, personas más bien por encima del término medio en bondad, en pureza de intenciones, en sinceridad (No necesariamente de los intelectuales), y cuya vida, pensamientos y aspiraciones no dejaban nada que cesar. El no admitía a otras personas.

No permitía la concurrencia a nadie que pudiese ejercer atracción sobre los individuos poco recomendables del plano astral. Sus amigos astrales establecían un muro protector en torno del bureau, lo que creaba las mejores condiciones posibles. Así obtuvo Stead resultados muy satisfactorios.

Pero en las sesiones ordinarias, a las que el público concurre mediante un precio de entrada determinada (dos, cinco o diez chelines) ningún dominio se ejerce sobre las cualidades de las personas admitidas. Como estas reuniones tiene lugar habitualmente por la tarde, los asistentes suelen ser simples curiosos que vienen para distraerse o divertirse. Vienen quizás después de una comida copiosa, donde se han hartado de carnes y tragos de vino lo que hace que las condiciones de la sesión sean peores.

El resultado de este sobre el infortunado medium es extremadamente malo. También se presenta la posibilidad de que un asistente de moralidad dudosa apasionado y mal carácter, pueda atraer hacia él una de las entidades de tendencias análogas que se encuentran en el plano astral y son naturalmente atraídas hacia tales sesiones. Supongamos que uno de estos fantasmas de baja estofa se adhiere al cuerpo astral de uno de los asistentes, después de haber tenido la ocasión de materializarse (tomando del cuerpo del medium los elementos necesarios), después de establecer este lazo con este individuo particular este fantasma obsesionará a su víctima, la dominará, llenará su espíritu de malos pensamientos. Los pocos casos de esta especie que yo he encontrado (felizmente no he encontrado muchos) han revestido un carácter excesivamente penoso para la persona dotada de facultades medianímicas quien, sin ser en ningún sentido condenable, sufría el imperio de una de estas entidades, o para las personas de pasiones violentas que las sienten intensificada después de una sesión espírita.

Las personas cuya moral no contiene mucho elemento malo, y que mueren accidentalmente de muerte súbita, viven conscientemente sobre el pla-

no astral; no recuerdan lo más mínimo del accidente y se mueven en medio de su familia, de sus amigos, y en las escenas familiares de su vida anterior. Considerado desde nuestro punto de vista su vida puede ser calificada como un sueño, pero desde el punto de vista de ellas es más real que la vida que han dejado, y de hecho se sienten felices.

Al cabo de cierto tiempo lo primero que notan es que no pueden hablar con sus amigos mientras estos están despiertos. Durante algún tiempo no se dan cuenta de este hecho y no comprenden porqué sus amigos no les prestan atención: pero esta falta de atención les hace comprender que la comunicación es entonces imposible y que han traspasado las puertas de la muerte para entrar en una región en que las condiciones son diferentes. Lo que es para los "vivos" el día es para los "muertos" la noche, por que ellos no pueden entonces comunicar con sus amigos vivos. Pero nuestras noches son sus días, por que el sueño libra a sus amigos vivos de su cuerpo físico, permitiendo a los "muertos" comunicar entonces con los vivos y ser dichosos.

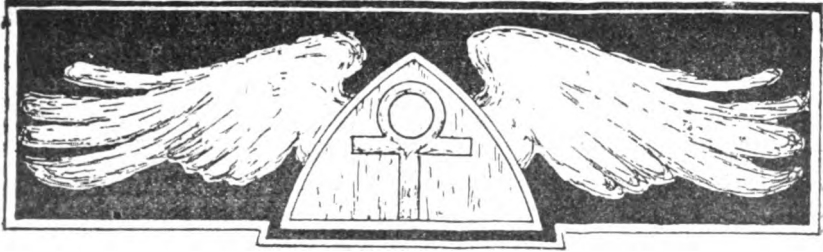
(The Theosophist, Diciembre de 1917).

AMNIE BESANT.

PARRAFOS ESCOGIDOS

¿En qué época del mundo, en su ciega presunción e ignorancia, ha hecho justicia a sus verdaderos salvadores y a sus servidores más desinteresados? Basta tan sólo verlo, para esforzarnos en disipar tanto como nos sea posible las ilusiones de aquellos que nos rodean. El deseo que abriga cada uno de nosotros, de que todos tengan ojos para ver y reconozcan el Poder que trabaja por su regeneración, no quedará satisfecho hasta que las tinieblas que cubren ahora como un espeso velo la visión espiritual que hayan disipado.

Amnie Besant.

CONFERENCIA DE PASCAL

PRIMERA CONFERENCIA

La Teosofía y sus enseñanzas principales .

Señores y Señoras: Grande es la honra que siento al ser llamado a sembrar la semilla teosofica en la importante ciudad ginebrina, y agradezco al Departamento de Instrucción pública me haya distinguido con tan señalado favor. Un sentimiento muy grande tengo, sin embargo: el de que no ocupe aquí mi lugar esa inteligencia tan luminosa, esa alma tan noble, esa oradora tan eminente que se llama Mad. Annie Besant, invita por vosotros a usar la palabra; su viaje a la India, donde se encuentra actualmente, no permitió que así fuese.

No es la Teosofía, por cuanto hayan podido decirnos, un instrumento de combate contra las religiones, muy al contrario: la Teosofía le enseñó a respetarlas todas. Preséntate en todas partes llevando en las manos el ramo de olivo vertiendo siempre la luz con el objeto de unir, inspirándose siempre en el amor, y el primer objeto de Sociedad Teosófica, el único que exige de aquellos que aspiran entrar en su seno, es el de formar el núcleo de una fraternidad universal, sin distinción de raza, o sexo o credo.

¿Existe acaso una ciudad mas apta a recibir tan nobles doctrinas que la que fué en todos tiempos el mayor asilo de libertad del pensamiento? ¿Qué pueblo fuera capaz de comprender y favorecer un nuevo esfuerzo hacia la fraternidad, sino aquél que con los elementos pertenecientes a tres razas,

supo constituir una nación que, hablando tres idiomas, posee un sólo corazón?

¿Qué es la Teosofía?

Es la Sabiduría divina o lo que mejor pudiéramos llamar, la ciencia de la Vida. Solo Dios conoce la ciencia divina total, porque El es el Creador del Universo; El es quien le guía con su Inteligencia, le anima con su amor, del Universo; El es quien le guía con su Inteligencia, le anima con su amor, le mueve con su voluntad. Pero forman los seres una gran gerarquía en el Cosmos, y a medida que despiertan en sus facultades, van siendo capaces de conocer algo de la Vida universal. Ya ha sorprendido el hombre más de un secreto de la Naturaleza: los seres sobrehumanos han penetrado mucho más profundamente en su seno; mucho más aun saben de la Verdad los seres divinizados. Y en esa jerarquía, lo mismo que en la familia humana, ayudan los mayores a los jóvenes; los más elevados de los que existen sobre nuestro planeta—aquellos a quienes llaman Maestros los teosofistas, porque son maestros de todas las fuerzas que obran sobre el planeta tierra — instruyen a ciertos hombres dotados de alta perfección intelectual y moral, llamados discípulos; éstos transmiten a los suyos aquellos que son capaces de comprender, y éstos se complacen a su vez en propagar en su derredor, entre los hombres que sufren o indagan, los fragmentos de esa Teosofía, de esa ciencia divina que pudieron asimilar.

Existió, pues, la Teosofía en todos los tiempos y en todas partes; sólo cambió su nombre a través de las edades. Nuevamente apareció a fines del siglo pasado, en momentos en que, cansado el espíritu humano de la letra del dogma, y no hallando en las religiones luz suficiente, lanzábase en brazos del materialismo y vivía en la duda. En aquel momento, vino un Mensajero a recordar la verdad, a aportar un fragmento mayor de aquella verdad, a fin de que todos pudiesen volver a la esperanza y seguir el camino del que momentáneamente se habían apartado.

Inmensas son las enseñanzas teosóficas; constituyen una literatura considerable; sólo trataré aquí de algunas, de aquellas que tienen una aplicación práctica, y aun así, sólo podré trazar de ellas un esbozo. No podré probar (1) todo cuanto tengo que decir, pues no me lo permite el tiempo de que dispongo; mas esto no tiene gran importancia, porque rechaza la Teosofía la fe basada en la autoridad, y nos dice: Si vuestro corazón y vuestro espíritu no

os autorizan a creer, no creáis. Aquellos entre vosotros a quienes logren interesar mis palabras, hallarán en las obras teosóficas, si quieren dedicar a ese estudio el tiempo necesario, todas las pruebas que pueda exigir la inteligencia.

Trataré esta noche de cuatro puntos fundamentales: La Constitución del Hombre, la Fraternidad Humana, la Ley de Causalidad y la Ley de los Renacimientos o Reencarnación.

I

LA CONSTITUCION DEL HOMBRE

El hombre es un pequeño Universo, microcosmo.

Contiene en germen todas las posibilidades del universo; un número determinado de estas están ya desarrollados en aquél hasta cierto punto, las demás aún se hallan en estado embrionario y no se manifestarán hasta más tarde. Ahora bien: la materia del Universo es ilimitada, de ésta solo se conocían, hasta hace poco tiempo, tres estados: el sólido, el líquido y el gaseoso.

Hoy día, para explicar ciertas fuerzas sutiles, — la luz, la electricidad, el calor — reconoció la ciencia que precisaba admitir la existencia de un estado más sutil de materia: el éter. Enseña la Teosofía que existen cuatro estados etéreos, y que por cima de éstos se encuentran otros estados más sutiles aún, necesarios para explicar las fuerzas superiores: la sensación, el pensamiento, el amor, la voluntad. Añade además la Teosofía que así como adquiere la materia sólida formas diversas que llamamos los cuerpos visibles de los seres, así también presentan los estados sutiles de materia ciertas formas, esféricas u ovoideas por lo general. Los experimentos hipnóticos y muchos hechos que son del dominio de la psicología, han demostrado la existencia de un cuerpo distinto del cuerpo visible. Durante el sueño, la inteligencia — el hombre — está ausente del cuerpo; éste vive, funciona todo el organismo animal, pero lo mental está ausente. Vibra automáticamente el cerebro y reproduce las impresiones que durante el estado de vigilia le agitaron; mas examinad su ensueño, este es absurdo, incoherente, y solo cuando despertamos nos damos cuenta de esa incoherencia. El hombre (el alma, el Ego) ha vuelto a su cuerpo en aquel momento y analizar el ensueño,

(continuará)

LOS UPANISHADS

PRASHNOPANISHAD

(ARGUMENTO)

Prashnopanishad quiere decir el Úpanishad de las Preguntas. Pertenecce a la colección del Atharvaveda.

El Canto de Paz es una invocación general a los poderes, y se compone de dos mantrans del Rigveda.

Seis investigadores se acercan al instructor, quien les promete que a su debido tiempo, y después de la disciplina necesaria (observada por ellos) resolverá todas sus dudas (I 1, 2).

La primera pregunta se refiere a la creación del universo (I, 3)

A su dual naturaleza, vida y substancia, subjetiva y objetiva (I, 4)

El sol y la luna son sus símbolos (I, 5).

Se cantan las alabanzas al sol, terminando con un mantrans del Rigveda (I, 6—8)

Los caminos del Norte y del sur del sol durante el año son también símbolos de la misma dual naturaleza; por tanto hay dos senderos: uno conduce al estado del renacimiento, el otro al del más allá de la muerte. Se indica otro mantrans del Rigveda (I, 9—11)

El mes, el día y la noche se consideran de la misma manera (I, 12, 13)

Se trata de la procreación en general (I, 14).

Los que siguen la vida corriente de procreación según las reglas (pravitli-marga) ganar el mundo celeste dentro de la esfera de renacimientos, pero los que siguen el sendero de renunciación (nivritli-marga) ganan el estado más allá de la esfera de renacimientos.

Se plantea la segunda pregunta (II, 1)

Se trata de los distintos poderes en el cuerpo y de la vida única (II, 2)

La fábula de la vida y los poderes (II, 3, 4)

El canto de los poderes a la vida (II, 5—13)

Se hace la tercera pregunta (III, 1)

Se refiere al origen y distribución de la vida única (III, 3, 4)

De la vida cinco veces manifestada (III, 5, 7)

Para las "siete flamas" véase el Mundakopanishad, II, I, 8; para la fisiología mística e Kathopanishad, VI, 16, y para el mantrans 7 el Kathipanishad, V, 7.

Analogías entre la quintuple vida interna y el universo externo (III, 8)

De la función de la vida en la muerte (III, 9, 10) Véase Ishopanshad. 17.

Sigue el phala-shuti con un antiguo versículo en confirmación (III, 11, 12)

La cuarta pregunta se refiere a los estados de conciencia (IV, 1)

Del sueño (IV, 2); de la quintuple vida durante el sueño y sus analogías con los varios miembros del sacrificio (IV, 3, 4)

Del estado de ensueño (IV, 5)

Del estado de sueño profundo (IV, 6—8)

Del sujeto de la conciencia (IV, 9) Compárese con el Mandukyopanishad

Sigue el phala-shruti con un antiguo versículo en confirmación (IV, 10, 11)

La quinta pregunta se refiere a la meditación mística de Om y su resultado (V, 1).

Las dos metas Brahman manifestado e inmanifestado (V, 2)

Las varias fases de meditación, con dos antiguos versículos (V, 3—7).

Además, compárese el Mandukyopanishad para la total meditación de Om.

La sexta pregunta se refiere al Yo manifestado (VI, 1)

Este Yo está en el hombre (VI, 2)

El universo evoluciona de la mente del Supremo (VI, 3, 4)

La involución del universo, con un antiguo versículo (VI,5, 6)

El instructor termina sus enseñanzas, y sus discípulos le corresponden reverenciándolo (VI,7, 8.)

Om A Brahman que es, homenaje!

EL CANTO DE PAZ

Om! Que sean propicios nuestros oídos para
oir, Oh, poderes! Que sean propicios nuestros
ojos para ver. Oh, vosotros, dignos de adora-
ción. Que podamos gozar toda la vida los
poderes concedidos a nuestros cuerpos entonan-
do nuestras oraciones con firmeza! Que el
grande y lejano Indra nos conceda felicidad,
que nos conceda el conocimiento, que la biena-
venturanza sea con nosotros! Que aquel cuyo
círculo no tiene mancha nos traiga felicidad!

Que el dominador de la palabra nos haga felices!

Om! Paz, Paz, Paz! Harih, Om!

Aquí comienza el Upanishad.

EL UPANISHAD

PRIMERA PREGUNTA

1.—Eran seis verdaderos devotos de Brahman. Brahman era su meta. Se llamaban Sukeshan Bharadvaja, Satyakama Shaibya, Sauriyayani Gargya, Kausalya Ashva'ayana, Vaidarbli Bhargava, y Kabandhin Katyayana. Contemplando al Alto Brahman, pensaron: seguramente el ahora nos instruirá

de todo, y con teas en sus manos se dirijieron a Pippalada (1), (en busca de) maestro.

2°—Entonces el profeta se dirigió a ellos diciendo: "Pasad aún otro año en contemplación, con disciplina y fe. Entonces, como vosotros queréis vuestras preguntas se resolverán; y si nosotros sabemos os lo explicaremos todo.

3°—Cuando transcurrió el tiempo, Kabandhin Katyayana volvió y preguntó: ¿Cuál es el origen de las criaturas en el mundo, maestro?

4°—El le contestó: "Deseando criaturas El, el señor de las criaturas, pensaba y pensaba. Pensando así, emitió su pensamiento, viniendo a ser un par, substancia y vida. Estos dos, pensó el, desarrollarán múltiples criaturas.

5°—El sol es la vida verdaderamente, y la luna es la substancia; substancia es toda forma, lo o informe; así toda forma es substancia.

6°—Cuando el sol se eleva en el cuadrante oriental, baña con sus rayos las corrientes de vida del oriente, cuando el brilla sobre el sur, el occidente, el norte, ya en el zenit o en el nadir, o en los cuadrantes intermedios, a todo ello baña con las corrientes vitales de sus rayos.

7°—El es, el Hombre en todo, quien está en cada forma, vida, fuego que surge. Esto se explica en el versículo siguiente:

8°—Creador, omnisciente, áureo, camino supremo, única luz, dispensador de calor, coronado de miles de rayos en cientos de formas existente, vida de la creación, todo es el sol.

9.—El año es creación del señor; en el hay dos senderos, el del sur y el del norte. Por ello los que hacen consistir sus prácticas en nada más que el sacrificio o la caridad pública solo ganan el mundo lunar y tiene que volver. Por tanto, los devotos deseosos de producción, marchan por el sendero del sur. Este sendero de procreación es seguramente el de la substancia.

(1) Escuela oculta de que habla el Ttharva Veda, fundada por Adepto así llamado.

10.—Pero por el sendero del norte, por la contemplación, la disciplina, la sabiduría, en busca de Yo, se gana sol. Ella es la casa de vida: Ello es la inmortalidad; Ello el valor, la meta mas elevada; de Ello, ello no retornan; Ello es el fin. Por tanto, es el siguiente versículo:

11.—Ellos dicen: De cinco pies, de doce formas, el señor del octavo cielo, deja caer (Las corrientes de vida); otros declaran que el permanece omnisciente en las siete y seis ruedas. •

12.—El mes es creación del señor; la mitad oscura es sustancia; la luz es vida. Así, en la luz los devotos hacen su sacrificio, los otros en la otra mitad.

13.—El día y la noche son creaciones del señor; el día es vida, la noche de substancia. Quienes se unen en amor por el día desean la vida, pero si por la noche se unen en amor, es disciplina realmente.

14.—El alimento es creación del señor, de él es la simiente, y de ella surgen las criaturas.

15.—Quienes verdaderamente obedecen las reglas del señor de la creación, vuelven a formar parejas; de ellos es verdaderamente este mundo de Brahman, pero aquellos que estan en contemplación y disciplina, en quienes está la verdad.

16.—Para ellos es aquel immaculado mundo de Brahman; en ellos no hay perversidad, iniquidad ni supercheria. Así termina la contestación.

SEGUNDA PREGUNTA.

1.—Vaidarbhi Bhargave se acercó e hizosu pregunta: maestro, en verdad, cuantos poderes hay en la criatura; de ellos cual hace brillar la vida; de ellos, cual es el mejor

Se le contestó:

2.—Ahora, en verdad, el poder es eter, aire, fuego, y agua, tierra, voz, mente, y vista, y oído. Ellos, mostrandose, declaran: Nosotros, que guardamos unidos y sostenemos este haz (el cuerpo)

3.—La vida, (que es el mejor) se dirige a ellos: "La rectitud no avanza con el error. Soy yo quien por esta quintuple división de mi misma

unida, guardo y sostengo este haz.

4.—Ellos eran incredulos. El soberbio se alza, si así fuere, arriba. Cuando el se eleve, los otros tambien suben, y cuando el queda abajo, bajan cada uno y todo. Como las abejas, cuando su reina vuela hacia arriba, todas suben y cuando ella baja, todas bajan; así la voz, la mente, el oido, la vista. Con alegría ellos entonces entonaron sus oraciones a la vida.

5.—Como el fuego, da calor; es el sol; da la lluvia, es verdaderamente el señor, en el aire y la tierra, y trae sustancia, porque es y no es, y nunca muere.

6.—Como los radios de una rueda, en la vida estan todas las cosas; los tres vedas, sacrificio, soldado y santo.

7.—Como señor de las criaturas, en el germen te mueves; entonces tu haces nacer lo igual a ti mismo. Todas las criaturas te traen ofrendas, o vida, puesto que tu eres el apoyo de todas las vidas.

8.—Tu eres el más digno portador de los poderes; la primera ofrenda del desaparecido; la verdad vivida por los santos; tu eres el Atharvan de Angirasah (1)

9.—Por tu gloria, eres Yndra; como protector eres Rudra; tu quien más te mueve en el espacio; sol, señor de la luz, eres tu.

10.—Cuando haces descender la lluvia, tus criaturas, oh vida, transportadas de alegría dicen: "El alimento está aquí", y piensan: "tanto como lo deseamos".

11.—Está más allá de la iniciación, vida; único protector, y devorador de todo, señor de la existencia, eres tu. Nosotros te alimentamos. Tu eres nuestro señor, oh tu, que alientas en la madre (espacio).

12.—Haz que aquella forma tuya que encierra la palabra, la vista el oido.

Atharvan, el maestro de quien Angirás y su escuela recibieron instrucciones que envuelve a la mente, sea propicia. ¡Oh, no nos abandones!

13.—Todo este todo lo que está basado en los tres mundos, está basado en los tres mundos, está en el sendero de la vida. Protegenos como la madre protege a sus hijos; concedenos la prosperidad y tambien la sabiduria

(Continuará)

(1) Atharvan, el Maestro de quien Angiras y su escuela recibieron instrucciones.

NOTICIAS

Con gran demora se ha recibido en la Secretaría General el Informe de la convención Anual que tuvo lugar en Calcuta en Diciembre 25-27 de 1917

A pesar de no haberse recibido en aquella fecha los informes de varias Secciones, en el estado general de logias y miembros se nota un aumento estimable. En dicho estado aparece la S. T. con 1074 logias y 28673 miembros.

PARRAFO ESCOGIDO

Los devotos y humildes servidores de los Maestros, forman realmente una cadena en la cual cada eslabón se une a los Señores de compasión. La solidez de la unión de un eslabón con el que le precede, constituye una prueba de la fuerza de los lazos que les atraen hacia ellos. De aquí que no debemos caer en el error vulgar de mirar el amor como una debilidad, pues participa en alto grado de lo divino. Aun el amor más vulgar, si es legal y desinteresado, es una elevada y pura manifestación del Yo Superior, y si es guardado y purificado constantemente en nuestra alma, y estamos dispuestos a sacrificarnos, este amor acabará por conducirnos a una brillante realización de la vida espiritual; y esto, de un modo mucho más efectivo que ningún otro acto o emoción humanos. ¡Que diremos, pues, de un amor cuya base es una común aspiración hacia el Trono de Dios, en que los amantes, en una sola plegaria, piden el poder de sufrir en beneficio de la humanidad ignorante y sumida en el error, formulando una mutua promesa de sacrificar su dicha y felicidad personales para poder servir a Aquellos cuyas bendiciones forman un baluarte entre los terribles poderes del mal, y la huérfana sin defensa... la Humanidad!

Pero las opiniones del mundo sobre este particular son tergiversadas por efecto del egoísmo y las mezquindades de la naturaleza humana. Si en el amor hubiese debilidad, no sé, pues, dónde hallaríamos la fuerza. La verdadera fuerza no se obtiene en la lucha y en la oposición, sino que su más elevado poder reside en el amor y en la paz interna. Si el hombre quiere vivir y crecer, debe ser constante en amar, y debe sacrificarse por amor.

REVISTA TEOSOFICA

ORGANO DE LA SECCION CUBANA
DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA

Director: RAFAEL DE ALBEAR. Administrador: GUILLERMO ORDONEZ.
DIRECCION Y ADMINISTRACION: OQUENDO 14, ALTOS. APARTADO 365. HABANA.

PERMANENTE

La Sociedad Teosófica es responsable solamente de los documentos oficiales insertados en la Revista Teosófica. La Secretaría General es responsable de los artículos no firmados. De los artículos firmados con el nombre o iniciales son responsables sus autores o en su defecto sus traductores.

Advertimos a nuestros lectores, para evitar errores y confusiones, siempre desagradables, que la única, legítima y verdadera Sociedad Teosófica, que fué fundada en 1879 por Helena Petrowna Blavatsky y Henry Steel Olcott, tiene su Cuartel General, en Adyar, Madrás, India Inglesa, y que esta Sección Cubana que forma parte de ella, tiene sus Oficinas en la Habana, calle de Oquendo núm. 14 (altos), no teniendo relación ni conexión con cualquiera otra sociedad que emplee términos relacionados con la teosofía, o diga que profesa sus doctrinas.

AÑO II.- NUM. 10 15 de Noviembre de 1918 2a. EPOCA

SECCION OFICIAL

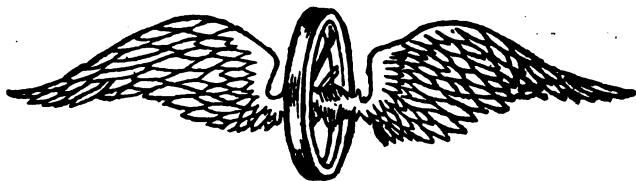
Se ha dado el caso de demorarse la expedición de Carta Constitutiva de una logia, por no tener en cuenta los miembros fundadores el Art. 73 de nuestro Reglamento, por lo que lo recuerdo por este medio, transcribiéndolo a continuación:

“Art. 73.—El nombre de Logia es obligatorio. Quedan suprimidas las designaciones de Rama, Grupo, Centro o cualquier otra, debiendo llamarse únicamente “Logia”, y adoptando el nombre que deseen siempre que no sea el de otra Logia ya constituida en la Sección Cubana”.

Los nombres de las Logias de nuestra Sección aparecen siempre publicados en la cubierta posterior de esta Revista.

R. DE ALBEAR.

Secr. Gral.

OCULTISMO

Investigaciones en lo superfísico

Por Annie Besant, P. S. T.

Traducción de Julio Martín Lamy, M. S. T.

A medida que la evolución va arrastrando constantemente la masa de la humanidad, la cimera de sus olas debe ir siempre avanzando hacia nuevas y hasta ahora inexploradas regiones, o sólo parcialmente exploradas.

Grandes maestros religiosos han expuesto determinadas doctrinas de gran alcance en sus consecuencias, deducidas de un conocimiento de los mundos supra-físicos; y sus discípulos han aceptado esas doctrinas con fe, supuesto que eran incapaces de adquirir ellos mismos el conocimiento de los hechos en que se basaban.

Las doctrinas de la reencarnación y del Karma, de la inmortalidad del hombre, de la existencia de mundos superfísicos y sus habitantes que se recomiendan por sí mismas a la razón todas ellas, pueden ser comprendidas por todo aquel que posea buena inteligencia, pero, sus títulos o derechos a la aceptación se basan más en su autoridad que en las pruebas.

La Reencarnación, por ejemplo, puede presentarse como hipótesis la más razonable para la continuidad de la vida humana; mas, no puede demostrarse como un hecho, como tampoco lo es la evolución misma. El Karma puede ser mostrado en armonía con la ley, tal como nosotros la conocemos; pero solo podemos ver en nuestro mundo un fragmento de su inmensa influencia, insuficiente

para una prueba clara y definitiva. La razón exige datos en que basar sus juicios, y los datos que suministran los mundos extrafísicos, son inútiles para las inteligencias limitadas a la elaboración del sistema cerebral y nervioso.

La Intuición es suficiente para la persona en la cual arde la luz, pero esa luz es solo útil para el que la posee. La intuición en A no puede satisfacer lo que demanda la razón de B, que exige pruebas, y no puede edificarse nada sólido, basándose en la intuición de otro. De aquí, que, en una época en que la mente concreta se ha fortalecido y es poco propensa a someterse a ninguna autoridad, se ha encontrado la misma Religión en una situación insegura. Pero el progreso de la evolución está empezando a acudir en su auxilio, desarrollando en muchos los poderes latentes en todos, facultades que pertenecen a los mundos superfísicos, en los cuales encuentran su campo de ejercicio apropiado. Un número cada vez más creciente va ocupando la cresta de la ola evolucionaria que se esparce y fluye en el más allá y a través del mismo. Donde hace un siglo no había más que un vidente, se cuentan ahora pordoceenas. Son numerosos los videntes entrenados, ejercitados o educados a medias o sin preparación alguna. Van en aumento los sensitivos impresionados desde los mundos superfísicos.

Durante setenta años entidades desencarnadas han estado suministrando informes por conducto de mediums.

El "otro mundo" está ejerciendo presión dentro de este. En estas circunstancias, es de desearse seguramente, que todos los estudiantes comprendan algo sobre las investigaciones en lo superfísico, a fin de que puedan evitar la credulidad ciega que todo lo acepta, en algunos casos, así como la incredulidad absoluta que todo lo rechaza, en otros.

Antes de referirme a las investigaciones, dejadme aclarar mi posición propia, con respecto a todos los puntos relacionados con las opiniones y creencias dentro de la misma Sociedad Teosófica. Algunos de nuestros miembros se hacen eco de las manifestaciones de un vidente o de otro, y parecen considerar que tal manifestación

debía obviar toda discusión. Pero, nadie tiene derecho en la S. T. a criticar lo que alguien piense o deje de pensar sobre cualquier asunto. Nosotros no estamos en la misma situación de una Iglesia Ortodoxa, que tiene ciertos artículos de fe definidos, que impone ciertos credos definidos, que todos los feligreses están obligados a creer. El único punto que nosotros tenemos que aceptar es la Fraternidad Universal, y aun en esto, podemos diferir en su definición. Fuera de eso, tenemos perfecta libertad para formar nuestra opinión propia sobre cualquier asunto, y la razón de este proceder es clara y excesivamente conveniente. Ninguna opinión intelectual vale la pena de que uno se aferre a ella, a menos de que se haya obtenido por el esfuerzo individual del que la sustente. Es mucho más saludable ejercitar nuestra inteligencia, aunque llegemos a una conclusión errónea y nos formemos una opinión equivocada, que servir de eco simplemente, como loros, a lo que digan otros, desterrando así toda posibilidad de desarrollo intelectual.

Realmente, las diferencias de opinión entre los miembros, debían de considerarse como salvaguardias a la Sociedad, más bien que como amenazas, pues nuestro gran peligro, como lo reconoció H. B. P., es el de entrar en una gruta y llegar a fosilizarnos en las formas de creencias que muchos de nosotros mantenemos hoy; esto dificultaría para el porvenir el poder arrancar estas formas, y envolvería a la posteridad en los mismos trastornos que muchos de nosotros hemos experimentado con las enseñanzas que existían cuando nacimos. Se pensó, y siempre se ha pensado, que la Sociedad fuese una corporación viva y no un fósil; y un cuerpo vivo crece y se desarrolla adaptándose a las nuevas condiciones; y si un cuerpo ha de ser vivo espiritualmente, debe estar alcanzando continuamente mayor y más profunda idea de la verdad. Es absurdo que nosotros pretendamos, en nuestro estado actual de evolución, haber llegado al límite del conocimiento que sea posible al hombre obtener. Es absurdo que nosotros digamos que la forma particular de nuestras creencias en este momento, es la misma forma que ha de continuar después de nosotros, y que ha de ser acep-

tada por los que nos sucedan en tiempo. Todos nosotros, los que estudiamos profundamente, tenemos que estar plenamente ~~convencidos~~ ~~de~~ que nuestras concepciones de la ~~verdad~~ ~~están~~ ~~continua-~~mente profundizándose y ensanchándose para que, como ~~es~~ ~~razo-~~nable que podamos esperar, se abran nuevas avenidas ante nosotros; y nada podría ser más fatal a una Sociedad como la ~~nuestra~~, que establecer como patrones ciertos y ~~verídicos~~, formas ~~especiales~~ de creencia, y luego mirar con desdén a cualquiera que las ataca-se, tratando de imponerlas a los que nos sucedan. Si la Sociedad ha de vivir en el futuro, como yo creo que vivirá, es preciso que nos preparemos a reconocer desde ahora, con entera franqueza y libertad, que, nuestros conocimientos son fragmentarios, parciales, que están sujetos a muy grandes modificaciones, a medida que vamos aprendiendo y comprendiendo mejor; y esto es especialmente cierto en todo lo que se refiere a la investigación.

Aun tratándose de una verdad amplia como la de la encarnación, que es perenne, aun en este caso, no es prudente insistir en querer ponerla en una forma particular, y tratarla como si no pudiera existir otra. Debíamos reconocer que esta doctrina vital ha sido enseñada en muchas formas en el pasado, y que es probable que lo sea en otras muchas formas en el futuro. Lo más importante que hay que reconocer es la evolución del hombre, el Hombre interno que ha crecido continuamente y está capacitado para alcanzar la perfección. Pero es seguro que en el curso del tiempo ganaremos muchos conocimientos en todos los asuntos que no poseemos al presente, y que, hasta en lo que respecta a verdades fundamentales, debería haber la más amplia discusión, indicando los más libres aquellos puntos débiles de los argumentos en los cuales se basan. Debería haber continuo intento de sumar algo más a las verdades que ya poseemos, porque si se aclara más una cosa que otra entre aquellos que van descubriendo en sí mismos las facultades más elevadas del hombre, es porque nuestros conceptos sobre la verdad son tan sumamente ínfimos, tan estrechísimos, que parecen meras charlas de muchachos comparadas con los argumentos de

los filósofos. De aquí se deduce que debemos ser tan prudentes como estudiosos, deseando siempre sujetar la forma con mano relativamente coja, y al mismo tiempo adherirnos a la esencia de aquello que es inspirador y realmente nutritivo para la vida espiritual.

Volviendo a la historia del pasado, no cegada ya por el polvo de sus conflictos y el torbellino de sus pasiones, podemos ver que la mayor parte de las divisiones importantes en la Cristiandad surgieron de los asuntos fuera del alcance de la concepción humana, que no se referían a las realidades internas de la vida espiritual, sino solamente las formas en las cuales los distintos litigantes lanzaban sus ideas respecto a materias que eran incomprensibles para todos ellos. Arrianos y no-arrianos disputaron furiosamente sobre si la segunda Persona de la Trinidad Cristiana era "de la misma substancia del Padre", o "de una substancia como la del Padre"; y los arrianos fueron expulsados de la Iglesia, perseguidos y muertos por millares. La Iglesia Católica se dividió en dos mitades, formándose las Iglesias de Oriente y de Occidente, la Griega y la Romana, disputando sobre "si la Tercera Persona, el Espíritu Santo, procedía del Padre, o del Padre y el Hijo".

Es obvio colegir que ninguna de las dos partes contendientes estaba en disposición o en condición de conocer la materia, y que poco podía importar cual de las dos afirmaciones se acercase más a la verdad. Lo que realmente merecía la pena, hubiera sido, que, la influencia representada bajo el nombre del Espíritu Santo hubiese entrado en el corazón humano, para santificar e iluminar la vida humana. Que viniera de una Persona o de dos no era esencial para el desarrollo y crecimiento de la vida espiritual; sin embargo, por eso que los Cristianos entusiastas llamaban "la túnica inconsútil de Cristo", se dividieron en dos. Entre nosotros los de la Sociedad Teosófica, hay hoy muchas opiniones diferentes en cuanto a la naturaleza del Cristo, a su lugar en la historia, al verdadero nombre que debe asignársele, al puesto que le corresponde en la Jerarquía, y en cuanto al cuerpo especial que El usó en el pasado o pueda usar en el futuro. Vuelvo a repetir que es obvio

pensar que estas cuestiones están fuera del alcance de los conocimientos que posee la mayoría de aquellos dispuestos e inclinados a disputar sobre ellas. Pero, lo único que es de importancia vital, que realmente interesa a la vida espiritual, es la existencia de un Ser que nos facilita una vislumbre de algo más de la Naturaleza Divina, de lo que pudiéramos ver de otro modo, que es para nosotros el Maestro Supremo, a quien miramos con la más profunda reverencia, y hasta quizás como un objeto de veneración.

Ninguna de las diferencias de opinión toca a este lado íntimo y sagrado, al que concierne a la relación entre el discípulo y el Señor, el Sagrado de los sagrados, el Santo de los Santos, en el que ellos se reúnen, está lejos del tumulto y de los gritos de guerra de la lucha teológica, y ningún choque de lenguas puede penetrar en el silencio de aquel secreto santuario.

Es vital para cada uno de nosotros, que debemos comprender lo que es el Ideal de un hombre Divino, que veamos en El un ejemplo de lo que puede llegar a ser la humanidad; que debemos tomar de El todo el poder inspirador de un gran Ideal, de un Ejemplo perfecto; que debemos tener un Objeto al cual pueda afluir nuestro amor y devoción, que es la parte importante del Ideal del Cristo. Mas, aunque lo titulemos con un nombre u otro, conozcamos o no Su exacta naturaleza y Su verdadero lugar en la gran Jerarquía de los Hombres Supremos, de los Hombres Divinos, en la misma Divinidad, no es todo eso realmente tan importante, como algunas personas se inclinan a pensar, cuando se lanzan a vehementes controversias, sustentando alguna enseñanza medio comprendida de un adalid favorito.

Si un hombre reconoce sinceramente al Instructor Supremo, dejadle que le dé el nombre que le parezca más expresivo, como el más apropiado al corazón y a la vida de ese hombre. Ante estas grandes manifestaciones de poder espiritual, a nosotros, que estamos tan distantes por debajo de todos Ellos, apenas si parece que debemos penarnos a controvertir sobre el nombre o la naturaleza especial de alguno de Ellos. Para el corazón que ama y adora, el nombre del Ob-

je to poco importa, pues la aspiración del corazón va hacia arriba y trae la respuesta, donde no se contestaría a preguntas en litigio sobre su naturaleza. La atmósfera de disputa no es de aquellas en las cuales puede penetrar la iluminación. ¿No aprenderemos la lección contenida en la historia del pasado, y no separaremos nuestros ideales espirituales de los laberintos de las definiciones teológicas. Los ideales pertenecen a lo Eterno, las definiciones al Tiempo.

Las investigaciones super-físicas pueden dividirse en diferentes clases, según sea la videncia del que las lleve a cabo. La facultad de la percepción puede ejercerse por la consciencia que opera en los vehículos emocional (astral), mental, causal, intuicional (búdico), o espiritual (átmico). Si el vidente estudia los fenómenos relacionados con los mundos astral o mental,—los habitantes de esos mundos, las condiciones del cielo y purgatorio y de sus residentes, respectivamente, formas de pensamientos o de deseo, auras inferiores y sus análogas.—usará la visión astral o la mental, como sea conveniente. Si solo puede emplear su cuerpo astral, no puede ver más allá de ese mundo, y puede estudiar solamente porque aunque pueda percibir en los planos astral y mental vislumbres de encarnación pasadas,—cuadros perdidos o descarriados que son lanzados o traídos por causas especiales—solo puede obtener un estudio consecutivo y voluntario del pasado por medio de la consciencia que trabaja en el cuerpo causal. El estudiante no debe confundir tal estudio con la actividad especial de la consciencia, que en el cuerpo causal opera por pensamiento abstracto, con la atención invertida en el interior, no en el exterior, como tampoco ha de confundir la actividad especial de la consciencia en el cuerpo mental, creando imágenes mentales y razonables sobre ellas, con la observación de los fenómenos externos del mundo mental, que se llevan a cabo fuera de su propio cuerpo mental. Nosotros percibimos por medio del cuerpo causal el cuadro completo del pasado, y podemos observar todos los detalles que queramos; ese cuadro contiene una reproducción perfecta de toda la escena pretérita, y puede pasarse de espacio a rápidamente ante nuestra mirada y puede repetirse a

voluntad Vemos no solamente el cuerpo causal de un hombre, sino también sus cuerpos mental, emocional y físico, y la "visión causal" del vidente ejercitado incluye todas las facultades de videncia ejercitadas en planos inferiores, y aun más. (1) ("Sin sentidos, gozar de objetos sensibles". Sin ojos, El ve, sin oídos, El oye, etc. El es el Vidente, el Oidor, el Conocedor").

Se hacen observaciones en los globos de nuestra cadena, además de la tierra, dirigiéndose a ellos en el vehículo intuicional, y moldeando los órganos que se requieran de los mismos materiales de esos globos.

Hay muchos pasajes, en los Upanishads que implican estas ideas. Me parece que nosotros venimos al mundo físico a fin de definir y precisar nuestro poder de percepción, subdividiéndolo en sentidos por medio de los órganos de estos, y que entonces nos llevamos con nosotros la precisión y exactitud así ganadas, para emplearlas por nuestra facultad de percepción, cuando las ejercitemos en algunos de nuestros cuerpos más sutiles. Es un hecho experimentado por todos los videntes que son capaces de usar con libertad su cuerpo causal, con la atención dirigida al exterior, que se puede ver cosas que corresponden a todos los planos inferiores, es decir, fenómenos concretos. Yo creo que la explicación de esto se basa en las experiencias porque ha pasado en los planos inferiores. Las Rondas precedentes pueden estudiarse también de este modo. Deben hacerse las observaciones sobre las dos Cadenas primeras con la visión espiritual. Estas facultades superiores de videncia incluyen todas, y aun más, de las que se han ejercitado en los planos inferiores; no se ve de una manera vaga, indefinida, vaporosa, sino con una claridad y exactitud inconcebibles. A medida que se desarrolla cada nueva facultad de videncia, el vidente se inclina a exclamar: "Antes nunca ví". Es como si se trastocasen aquellas palabras del Apóstol: "Vi entonces a través de un vidrio obscuramente, pero, ahora veo frente a frente. Antes sabía algo, mas, ahora, se hasta como soy conocido".

Es evidente, pues, que al considerar las investigaciones en lo

superfísico, tenemos que confrontar varias facultades de videncia y con una inmensa clasificación de muy variados fenómenos. Mas aun, a medida que ascendemos, disminuye el número de videntes, y la razón del que no es vidente se verá privada hasta de los pocos datos que tenía para formar juicio de lo que podía usar en los planos inferiores. Cuanto a esos, habiendo como hay un gran número de testigos, se puede comparar los testimonios, y notar donde están de acuerdo y donde difieren. Pero, en lo referente a las Razas que fueron, a las Rondas y Cadenas, parece imposible para aquellos que carecen de la facultad de investigar por sí mismos poder alcanzar algún juicio razonable, respecto a las manifestaciones hechas, porque son arrojados sobre un mero puñado de investigadores. Tenemos disponibles: las maravillosas series de cartas del Maestro K. H., sistematizadas por Mr. A. P. Sinnett, y publicadas en su valioso libro, "Budismo Esotérico", el primero en tiempo, que trata consecuentemente de estos asuntos. Después tenemos la espléndida obra de H. P. Blavatsky, "La Doctrina Esotérica", sin rival en su clase. Ahí están los libros publicados por Mr. Scott Elliot, sobre la Lemuria y la Atlántida. Hay también un librito de Mr. Kingsland que trata de la Atlántida; las investigaciones del Dr. Rodolfo Steiner; y también las series de observaciones por Mr. Leadbeater y yo, que están ahora coleccionadas en el libro: "El hombre, de donde viene, cómo, y adonde va". Habrá naturalmente, otros, que no conozco.

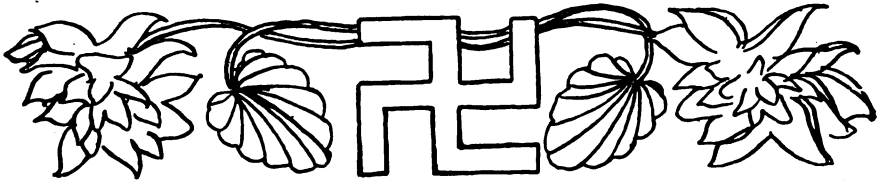
Hay con algunas diferencias de poca monta, un magnífico consenso de opinión entre todos estos, a excepción de las investigaciones hechas por Mr. Rudolf Steiner; y las diferencias en ellas puede que se deban principalmente al hecho de tratar más sobre el asunto, desde el punto de vista psicológico, que de la observación de la sucesión de los fenómenos externos.

Discurrir sobre las posibilidades corrientes en el mundo físico que todos conocen, no vale la pena en este caso. Estamos en una región en la que todos hemos descrito cosas que son hechos o no los son, que existen o no. No se trata de teorías, sino de relaciones

de observaciones, o vuelos de fantasía o una mezcla de ambos. De aquí que sea necesario andar con cautela, tanto al aceptarlos como al rechazarlos. El valor de los argumentos de W. Kingdon Clifford sobre la cuarta dimensión, que se basan en las matemáticas superiores, sólo pueden estimarlo los que se hallan a su misma altura en esa ciencia; el resto de nosotros no puede juzgarlas, y cualquiera opinión que formulemos, carece de valor. Lo mismo ocurre cuando el que no es vidente se encuentra con los antecedentes antes descritos, muchos aceptan por el momento al vidente que en otros terrenos le satisfacen, y en ellos lo aceptan como una autoridad, no pudiendo juzgarlo por sí mismos. Por ejercicio de su intuición o de otra manera, consideran como maestro a una persona, y cuando no discurren, creen en él o ella. Eso está bien, pero ninguno de ellos tiene razón alguna de imponer su propia creencia en su maestro a los demás; y parece apropiado que todos ellos debían tener mucho cuidado en moderar su lenguaje, ya que solo están lanzando opiniones que no son más que repeticiones de las ideas de sus respectivas autoridades favoritas, que ellos no son capaces de justificar con ningún conocimiento, por rudimentario que sea. Quienquiera que sea la autoridad, es simplemente un individuo, que no puede formular correctamente creencia alguna para otros, aunque la justifique plenamente en su registro propio. Estoy bien enterado de que las diferencias de opiniones en el pasado, que produjeron grandes cismas, fueron—como antes he indicado—precisamente aquellas que los combatientes de ambas partes no podían conocer personalmente. Pero las equivocaciones del pasado son las señales que nos previenen de las pifias en el presente, y debemos prevenirnos por ellas, más bien que repetir las. Es inevitable que cada cual forme una opinión, sobre el valor de las investigaciones que se hagan; pero nadie debe querer imponer su opinión a los demás. Proclamar como autoridad infalible a una persona sobre un asunto que desconoce el que la proclama, es demostrar fanatismo antes que razón. Yo suplicaría a mis amigos que no lo hicieran conmigo.

No arguyo esto, porque en la más alta investigación, todos los

estudiantes, excepto uno, convengan en las líneas principales, y por lo tanto, ese uno esté equivocado. "Atanasio contra todo el mundo" tiene razón algunas veces. Pero, dejadme presentar un caso que sugiere la cautela. El Dr. Steiner dice en su "Lemuria y Atlantis", que en cierta época de la historia de nuestra tierra—a lo cual denominamos nosotros los periodos de la primera mitad de la tercera Raza—cuando—la tierra estaba ya grandemente poblada, el sol y la luna se alejaron gradualmente de la tierra; teníamos entonces tres globos donde "hasta ahora no ha habido separación material", había un "globo común" compuesto de los que ahora son el sol, la tierra y la luna. El avance del hombre, desde la generación por corte o desprendimiento, hasta la generación sexual se llevó a cabo a través de las ocurrencias cósmicas. Así, parece que esa afirmación se refiere a materias físicas, y no a alegoría ni misticismo. Mis propios conocimientos astronómicos son de lo más mínimo, y además de segunda mano, puesto que nunca hice la más simple investigación astronómica. Pero los conocimientos ocultos, así como las enseñanzas de la Logia Blanca, dados por mediación de H. P. Blavatsky y A. P. Sinnett, me hacen negar la afirmación precedente, si se ha intentado transmitir un hecho físico, y no es meramente una indicación simbólica de algún acontecimiento mental. El significado superficial es, de hecho, tan increíble, que uno busca instintivamente a otro, se ve uno perplejo, tratándose de un escritor tan merecidamente respetado. Además, el significado físico contradeciría totalmente las enseñanzas sobre la evolución, que hasta ahora ha recibido la Sociedad, con respeto a Cadenas, Rondas y Razas, la relación de la Cadena Lunar con la Terrestre, y así sucesivamente. En este caso habría que empezar a escribir de nuevo, arrojando a un lado las manifestaciones hechas por los Maestros originalmente, que han sido confirmadas por las investigaciones de Sus discípulos posteriormente.

TEOSOFIA PRACTICA

POR C. JINAJARADASA

Traducción de A. Cerqueda

El valor de la Teosofía, como filosofía de la conducta, reside en el echo de que ella se impone a nosotros a cada hora del día y en cada una de nuestras ocupaciones.

Al mismo tiempo que ella abraza verdades relacionadas con los problemas más profundos de la existencia, nos enseña también verdades luminosas sobre las pequeñas cosas de la vida diaria.

Cuando un hombre se ha asimilado los principios teosóficos aunque no sea más que intelectualmente, jamás podrá prescindir de ellos. Esos principios están tejidos en la tela de su vida tan inseparablemente como las verdades de la evolución están tejidas en la tela de la naturaleza. El hombre puede rehusar el vivir esos principios, pero no puede separarse de ellos; ellos se adhieren a sus pases dentro de su hogar, en sus negocios, en sus diversiones, ellos vienen a ser el perpétuo comentario de todo lo que él ve y oye.

Hay en teosofía tres verdades fundamentales que transforman la actitud de un hombre frente a la vida cuando él empieza a ponerlas en práctica. Estas son:

1ª—El hombre es un alma inmortal que crece al través de las edades hacia un ideal de perfección.

2ª—El crecimiento del alma tiene lugar aprendiendo a cooperar con el plan de Dios, que es la evolución.

3ª—El hombre aprende a cooperar con el plan de Dios aprendiendo desde el principio a ayudar a sus semejantes.

La primera verdad nos dice que el hombre es un alma, y que no es el cuerpo; que el cuerpo es simplemente un instrumento que emplea el alma y que ella rechaza cuando ya no conviene a sus fines, como por ejemplo al ocurrir la muerte. Esta verdad nos habla también de la reencarnación, sucesión de nacimientos sobre la tierra, gracias a los cuales el alma por las experiencias de vidas suce-

sivas crece lentamente en sabiduría, fuerza y belleza.

La segunda verdad nos dice que el objeto de la vida no es la contemplación, sino la acción, y que, en la vida del hombre, cada acción debería estar guiada por la comprensión de modo que se enlace armoniosamente al Plan Divino de la Evolución; pues tanto mientras más un alma coopera estrechamente con el Plan Divino, más dichosa, sabia y gloriosa será ella.

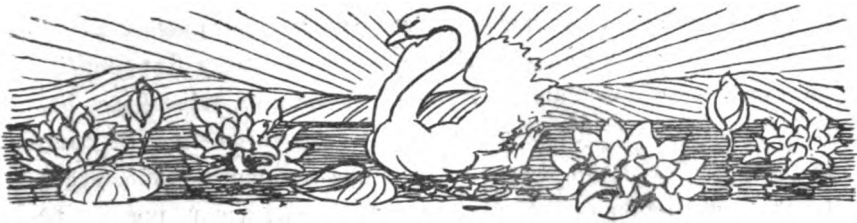
La tercera verdad nos dice que cada hombre está unido con lazos invisibles a todos sus semejantes, que se eleva y cae con ellos y ellos con él, y que sus acciones no le son realmente útiles más que en la sola medida en que ellas son útiles al conjunto de que él forma parte. El amor a sus semejantes y el altruismo en su forma más elevada son pues esenciales al crecimiento del individuo. siones de la vida y el que las aplica es un teósofo. Veamos como es posible aplicarlas en los diversos departamentos de la actividad humana.

EN LA FAMILIA

¿Bajo qué aspecto aparece la familia a la luz de las verdades teosóficas? La familia es el punto de reunión de almas destinadas a ayudarse mutuamente en su marcha hacia la perfección. Ningún individuo viene por casualidad a pertenecer a una familia. Los mayores y los menores, los amos y los criados, los invitados y aun los animales domésticos se encuentran reunidos en una familia porque cada uno debe ayudar a los otros y ser a su vez ayudado por ellos. La casualidad o el hogar no existe en el Plan Divino; cada individuo forma parte de la misma durante más o menos tiempo, únicamente porque él puede contribuir al bienestar de todos los otros miembros de la familia. El tiene que desempeñar un papel definido en esta familia y su crecimiento como alma se efectúa desempeñando este papel con la plenitud de sus facultades. La familia es un lugar de crecimiento, y la familia ideal es aquella cuyas condiciones son tales que permiten a cada uno de sus miembros crecer lo más rápidamente posible, hacia la perfección que le está asignada.

La vida de la familia reviste varios aspectos, y cada uno es influenciado por los principios de la teosofía. Qué puede decir la teosofía con respecto a las relaciones entre padres e hijos, esposo y esposa, amo y criado, anfitrión e invitados?

Continuará.

LA FUERZA DEL MAESTRO

Traducción de Enrique Campi, M. S. T.

(Continúa)

Este procedimiento será largo para el principiante, pero para el que esté acostumbrado podrá realizarlo pronto y fácilmente. El ocultista de experiencia hace un uso constante de este poder como medio de ayuda para aquellos con los cuales se encuentra en contacto; jamás envía una carta o postal, sin antes pensar en el don benéfico, consolador y robustecedor de magnetismo que con ellas pueda enviar. Tiene a su alcance muchos otros medios de hacer un talismán, además del que hemos explicado; quizá podría venir en ayuda de una comprensión más clara del asunto, el que yo enumerase algunos de ellos, aunque están muy por encima del alcance de un estudiante corriente.

Los amuletos son de todos géneros y clases (literalmente, de miles de clases), pero pueden clasificarse para nuestros fines en cuatro, los que por su orden podemos denominarlas, *generales, adaptadas, animados y eslabonados*.

1º—*Generales*.—El método que he sugerido produce un talismán de estas descripción. El hombre práctico obtiene indudablemente con menos trabajo un resultado mejor, no solamente por saber hacer uso de su voluntad de un modo eficaz, sino también por

haber aprendido a elegir los materiales más apropiados; por lo tanto, la influencia de su amuleto es más fuerte, y dura muchos años en vez de unos cuantos meses. Esta clase de talismán es bastante simple: en fin es derramar una corriente constante de ondulaciones que expresan la calidad con que ha sido cargado, y continúa produciendo este efecto sin debilitar su vigor, por un periodo, cuya duración depende de la fuerza que en él se ha puesto a su formación.

2º—*Adaptados*.—El amuleto adaptado es el que ha sido preparado cuidadosamente para una determinada persona. Su constructor estudia primeramente a la persona para quien se hace, y observa con el mayor cuidado las deficiencias de sus cuerpos mental, astral y etéreo. Después extrae de la materia de los varios planos los ingredientes de su talismán, del mismo modo que el médico selecciona las drogas que han de entrar en la composición de una receta, escogiendo un cierto tipo de esencia a fin de contener a una tendencia astral que no desee; otra a fin de estimular la indolente acción de algún departamento defectuoso en la actividad mental, y así sucesivamente. De esta manera produce un amuleto exactamente adaptado a las necesidades de una persona determinada, y capaz de hacer para ella un provecho muchísimo mayor que el que pudiera hacer un talismán *general*; este talismán será de poco valor para otra persona que no sea para la cual fué preparado. Es semejante a una llave cuidadosamente ejecutada para muchas guardas, que se ajusta a su cerradura, pero que no puede abrir ninguna otra; mientras que un talismán general puede ser comparado a una llave de esqueleto que puede abrir cualquier clase de cerradura de tipo inferior, pero que no se adapte con perfección a ninguna.

3º—*Animados*.—A veces se desea establecer un centro de radiación que en vez de actuar unas cuantas veintenas de años a lo sumo, continúe por siglos su producción. En este caso no es sufi-

ciente cargar el objeto elegido con una dosis de fuerza magnética, porque, por grande que ella sea, quedará exhausta durante algún tiempo. Para producir este resultado más permanente, se hace necesario poner en juego alguna fuerza vital, y por lo general se emplean dos métodos.

El primero consiste en introducir en el talismán físico un fragmento mínimo de uno de esos altos minerales que sean suficientemente vivos para arrojar una constante corriente de partículas. Cuando se ha hecho esto, el almacén de fuerza derramada en el amuleto durará indefinidamente, porque en lugar de irradiar constantemente en todas direcciones por su propia cuenta, queda restringido, y carga solamente las partículas que por él pasan. De esta manera el mineral ejecuta la obra de distribución, obteniéndose así una grandísima economía de energías.

El segundo método consiste en arreglar los ingredientes del talismán de tal manera que lo hagan el medio de manifestación para cualquiera de los espíritus de la naturaleza de órdenes de poco desarrollo. Existen tribus de estas criaturas que aunque llenas de energías y fuertemente deseosas de hacer uso de ellas, no pueden expresarlas a menos que encuentren algún vehículo. Es posible de esta manera, magnetizar un amuleto, que resulte el vehículo apropiado, asegurando el constante flujo por su medio, de una corriente de energía de alta presión, que puede durar miles de años, con gran contento para los espíritus de la naturaleza y de gran beneficio para todo aquel que se aproxime al centro magnetizado.

5º—*Eslabonados*.—El talismán eslabonado difiere completamente de los otros en un detalle importante. Todos los anteriormente descritos son hechos y puestos en acción por sus creadores, y después abandonados a su destino y a que vivan su propia vida del mismo modo que un relojero construye un reloj, lo vende a un parroquiano y no sabe más de él; pero sucede a veces que el relojero desea estar en contacto con su obra maestra y procura darle

cuerda y tenerlo al corriente, y este ejemplo corresponde al arreglo que se hace en el caso del talismán eslabonado. En vez de cargar simplemente el objeto con influencia de cierto tipo, cuando lo magnetiza el operador, lo atrae hacia así, de manera que venga a ser una especie de avanzada de su conciencia, una especie de receptor telefónico siempre unido al operador, por medio del cual pueda alcanzar al sostenedor o ser alcanzado por este.

Un amuleto de este tipo no actúa mecánicamente bajo el principio del giroscopio, como sucede con los otros; o quizá como podría decir, que tiene una acción ligera de esa índole, porque sugiere con tanta fuerza la presencia de su constructor que a veces actúa como detective impidiendo al que lo usa el hacer lo que no quisiera que viese el autor; pero su acción principal es de una naturaleza diferente. Forma un eslabón por medio del cual el que lo usa puede enviar al autor en un momento crítico un mensaje de socorro, el que inmediatamente lo sentirá y corresponderá al llamamiento con una irradiación de fuerza del tipo que sea necesario.

Su constructor puede usarlo también como vehículo por medio del cual puede enviar corrientes periódicas de influencia, administrando así un curso de tratamiento, una especie de mensaje emotivo o mental. Este método de tratar un caso, (creo que lo llamarían muchos amigos de la Ciencia Cristiana *tratamiento ausente*), puede realizarse sin amuleto, con el simple envío de corrientes astrales y mentales; más un talismán facilita el trabajo y capacita al operador a manejar con mayor facilidad el doble etéreo del sujeto.

Por lo general el eslabón se hace de las materias de los planos inferiores, físico, astrales y mentales, y por lo tanto está sujeto a la personalidad de su constructor; pero hay casos en que un gran *Uno* ha resuelto eslabonar un talismán físico a *Sí mismo* como ego, y entonces su influencia dura siglos. Ejemplos de estos casos son los talismanes físicos enterrados por Apolonio de Tyana en varios lugares, que serán de importancia en el futuro.

No es extraño que ocurra algunas veces querer desmagnetizar objetos de mayor tamaño que los expuestos hasta aquí. En este caso uno puede colocar sus dos manos separadas a la distancia que se requiera, e imaginar una ancha faja de materia etérea extendida entre ambas manos, y con esto se separará el magnetismo existente del mismo modo que hemos dicho anteriormente otro método consiste en colocar las dos manos una a cada lado del objeto, y enviar por medio de él una fuerte corriente de materia etérea, de una mano a la otra: de este modo se hará desaparecer la inyuencia que no se desea. Puede emplearse la misma fuerza y del mismo modo para aliviar el dolor. Un dolor de cabeza por ejemplo generalmente es causado o acompañado por una congestión en el cerebro de materia etérea el cual puede curarse con el mismo sistema de colocar las manos una a cada temporal del que lo sufre, haciendo desaparecer por medio de un esfuerzo de la voluntad la materia congestionada.

Otro de los empleos a que puede destinarse el poder de la desmagnetización es el de quitar de una habitación malas influencias. Se puede recibir la visita de una persona que deje tras de sí una atmósfera desagradable; o se puede encontrar en una habitación de un hotel condiciones artificiales incómodas que prevalezcan en ella, y si tales casos aconteciesen útil el saber cómo se ha de proceder: Unavez practicadas en estas sencillas formas de magia se podrá tratar el caso en pocos momentos por el ejercicio de la voluntad educada, pero el estudiante joven probablemente encontrará mejor emplear los medios intermedios precisamente como lo hace la iglesia católica.

El contenido cúbico de una habitación por pequeña que ella sea, es demasiado grande para el empleo de las prácticas recomendadas para su desalojo; así pues, deberemos invocar los grandes principios de simpatías y de antipatías, y dirigir sobre la habitación series de vibraciones tan hostiles a las malas influencias, que las dominen, o las arrojen de la misma. Crear estas vibraciones no

es cosa difícil; pero deben investigarse los medios para extenderlas rápidamente en la habitación. Uno de los métodos fáciles es quemar incienso o pastillas, otro es el de rociar agua; pero en ambos casos se han de someter el agua y el incienso al proceso recomendado para la construcción de un talismán. Deberá quitarse el magnetismo que contienen y después cargarlos con pensamientos de pureza y de paz. Si esto se hace así, cuando se queme el incienso, sus partículas se diseminarán rápidamente en cada pulgada cúbica de aire de la habitación; y si se emplea agua y se rocía con ella la habitación, cada gota se convertirá en un centro de radiación activa. Para la distribución, dará un resultado, más efectivo el empleo de un atomizador, y si se emplea agua de rosas en lugar de agua corriente se hará más fácil el trabajo para el estudiante.

Es obvio el método de acción de estos desinfectantes etéreos o astrales. Las influencias perturbadoras de las cuales deseamos librarnos se manifiestan en ondas etéreas y astrales de cierta extensión. Nuestros esfuerzos magnéticos llenan la habitación de otras series de ondas diferentes en longitud y más poderosas, porque han sido lanzadas intencionalmente de un modo ondulatorio, movimiento que las obras tal vez no tengan. Las dos series de vibraciones inharmónicas no pueden coexistir, así pues las de mayor poder sobrepujan a las otras, extinguiéndolas.

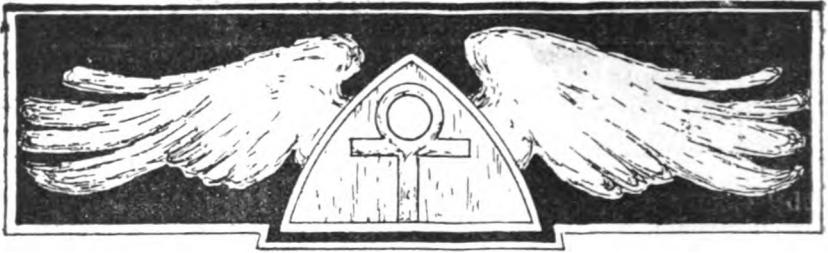
Estos son algunos de los modos en que pueden ser utilizadas las fuerzas que residen en el hombre, las fuerzas que fluyen por conducto del hombre. En este caso, como en cualquier otro el conocimiento es poder; en este caso como en cualquier otro, el poder adicional significa responsabilidad adicional y oportunidad adicional. Si podéis desarrollar este poder con facilidad, si podéis hacer cosas con prontitud y facilidad, tanto mejor para nosotros, mientras las empleéis con ventajas y sin egoísmo, y hagáis al mundo un poco mejor y más dichoso, un poquito más sano como resultado de vuestros esfuerzos.

Recordad la máxima: *que todo sea hecho tan perfectamente como podamos*. Cargad vuestras cartas con magnetismo y por to-

dos conceptos haced de ellas talismanes: haréis gran bien por todas partes; no olvidéis tampoco que la escritura física debe su también perfecta, primeramente por cortesía hacia el que ha de recibirla y en segundo lugar porque toda obra hecha para el Maestro debe ser ejecutada con el mayor cuidado aun en sus más mínimos detalles. Y como *toda* nuestra obra es obra para El, ejecutada en Su nombre, y para Su gloria, significa esto que nada debe hacerse descuidadamente. También el desinterés debe aplicarse a esto, puesto que nadie tiene el derecho de causar molestias y pérdidas de tiempo a otra persona con una letra ilegible.

No deberemos creer que porque conozcamos más que otros el lado oculto de las cosas, y por consiguiente podamos agregar inesperadas bendiciones a nuestros actos diarios debamos ser absueltos de no hacer la parte ordinaria de esos actos del mejor modo que podamos poniendo en ellos nuestra mayor habilidad. No peor sino mejor que el de los otros deberá ser nuestro trabajo, en todos conceptos y bajo todos los puntos de vista, en honor al Maestro a quien servimos. *Sea cual* fuere el trabajo que El nos dé, importa poco; su ejecución del modo más noble es lo que importa *supremamente*. Y el hombre que, durante toda su vida ejecuta los más pequeños detalles diarios bien y con cuidado, no le hallarán necesitado cuando algún día se encuentre repentinamente cara a cara con una gran oportunidad.

Las cosas pequeñas de la vida pesan más que las grandes: existen muchas, y por consiguiente es más difícil continuar haciéndolas con constancia. Dice San Agustín: "*Muchos serán los que morirán por Cristo, pero serán pocos los que morirán para El.* Muchos de nosotros, en el acto y con el mayor gusto, haríamos grandes cosas para el Maestro; pero generalmente El no pide eso. El nos pide que vivamos nuestra vida diaria noblemente, no para nosotros mismos sino para los demás: que nos olvidemos de nosotros mismos y que recordemos el bien para el género humano. Formémonos el hábito de la ayuda que como todas las cosas prontamente se hace un hábito. Con seguridad ella hace que la vida sea más interesante, y sobre todo nos aproxima más cada día a El.

Conferencias Teosóficas

POR EL DR. TH. PASCAL

[Continuación]

Existen, por el contrario, ensueños superiores en los que es extremadamente luminosa la inteligencia; resuélvense difíciles problemas, imposibles de resolver con las facultades del estado de vigilia. Y es debido a que emplea en aquel caso lo mental un instrumento más sutil, cuyo poder vibratorio es considerable; por esta razón, aquel sueño—que no es el sueño banal, cerebral, del que acabo de hablar—se imprime rara vez e imperfectamente en nuestro cerebro, demasiado grosero todavía para producirlo por medio de sus limitadas vibraciones.

Segundo hecho en los estados hipnóticos, cuando se halla el cerebro en estado de completo reposo, y paralizados los sentidos, pueden manifestarse ciertas facultades superiores, o sea cuando, por efecto de la parálisis hipnótica, cesa de vibrar el cerebro bajo las influencias del mundo externo, puede recibir la impresión de la vibración del cuerpo sutil, en el que se encuentra entonces el hombre: esta impresión se efectúa, en esos casos, porque el cerebro se halla en estado de completa calma, y que la vibración grosera del mundo externo no impide la impresión de la vibración sutil del cuerpo sutil.

En esos casos pueden comprobarse fenómenos semejantes a aquél referido por uno de vuestros compatriotas, el doctor Ladame, en su libro titulado *La Neurosis hipnótica*; cita el caso de una

señora que habiendo ido una sola vez al teatro, pudo, durante el sonambulismo, cantar el segundo acto entero de *La Africana*, mientras que ignoraba totalmente esta ópera en estado de vigilia.

Esa persona recordaba la ópera en su cuerpo sutil—el cuerpo astral—porque la memoria, cuando nos hallamos en ese cuerpo, esto es, durante el sueño, es considerable, y pudo en ese caso imprimir aquella memoria en el cerebro que el sueño sonambúlico había colocado en estado de completo reposo.

En determinados casos de locura pudo el enfermo volver a su juicio durante el sonambulismo provocado. Devuelta la calma al cerebro, libre de las vibraciones tumultuosas que impedían la manifestación de la razón, pudo recibir aquél la impresión de la sana vibración de la inteligencia en acción en el cuerpo sutil, durante el sueño hipnótico.

Una comisión de psicólogos halló en el libro *Les Fantomes des Vivants* centenares de casos, que demuestran que cuando abandona el hombre su cuerpo físico (esto es, cuando muere), permanece en su cuerpo sutil que sobrevive a la muerte y puede manifestarse a distancia. Los fenómenos espiritistas han demostrado el mismo hecho.

Podía aducir, si dispusiese del tiempo necesario, gran número de pruebas acerca de la existencia de ese cuerpo.

Todas las religiones admiten la pluralidad de los cuerpos humanos: según los egipcios, los cuerpos eran siete; cinco según los hindos; cuatro contaban los romanos; San Pablo sólo habla de dos cuerpos: el cuerpo animal y el espiritual. Enseña la Teosofía que el número de los cuerpos humanos depende del grado de evolución alcanzado por los hombres. Tres cuerpos posee el hombre actual: el visible, el llamado astral y el cuerpo mental.

Todos conocéis el cuerpo visible, por lo tanto, no trataré ahora de él; los anatomistas podrán enseñaros mejor que yo pudiera hacerlo. Pero creo útil hablaros de la parte sutil de este cuerpo físico,

la parte a la que se ha llamado el "doble etéreo"; el "doble", porque cuando es extraída esa materia del cuerpo humano, adquiere la forma del cuerpo visible, y esto tiene lugar a veces parcialmente en ciertos individuos de constitución especial, los sensitivos en general y los mediums en particular; "etéreo", porque aquella materia está constituida por e léter. Jamás se separa el "doble" de las personas que gozan de buena salud durante la vida; desvanécese poco a poco durante la agonía, y cuando queda completamente separado de la forma física, se produce la muerte. El éter de ese "doble" es el vehículo de la fuerza vital.

También diré algunas palabras acerca de la atmósfera invisible que rodea al cuerpo y a la que Hipócrates llamaba *enormon*. Llámase en Teosofía el "aura de salud". Esta "aura" (atmósfera) está compuesta de emanaciones corporales sutiles proyectadas por el exceso de tensión del fluido vital en el cuerpo: encuéntrase en ellas cristales microscópicos, moléculas líquidas, gaseosas y etéreas. Son elementos proyectados hacia fuera por las corrientes de vida que parten del cuerpo. Cuando es normal la energía vital, forman una especie de aureola constituida por rayos paralelos, que salen perpendicularmente de la superficie cutánea (1); cuando está muy quebrantada la salud, ya carecen de fuerza aquellas corrientes y los rayos se inclinan hacia la superficie del cuerpo, como un paraguas que se cierra.

Esa "aura de salud" desempeña en la fisiología del cuerpo humano un papel interesante. Viene a ser un regulador de la tensión vital, una especie de válvula de seguridad. Constituye un sistema de excreción notable y muy importante (depuración). Es, en fin, un órgano de defensa. En efecto, los agentes mórbidos más peligrosos (2)—los que operan la contagión, por ejemplo—son seres

(1) Pueden observarse muy claramente en las placas de los experimentadores q. intentaron en estos últimos años fotografiar el fluido vital q. sale de la mano; el Dr. Baraduc, el Cte. Tégrad, y sobre Jodko Añadiré que la enseñanza teosófica respecto al aura de salud, es muy anterior á estos descubrimientos de la ciencia,

(2) Peligrosos porque son invisibles y escapan a nuestros analisis microscopicos

infinitesimales. Flotan en el aire y entran en contacto con nuestros cuerpos. Cuando posee el "aura de salud" una tensión normal, rechaza a aquellos agentes mórbidos, como rechaza una rueda en movimiento el barro con que está en contacto. Si, por el contrario, el cuerpo está debilitado, los rayos sin fuerza se abaten, y no produciendo ya el torbellino de vida el efecto centrífugo normal, penetran los gérmenes en el organismo.

Algo más añadiré respecto al cuerpo físico. Este contiene cierto número de centros—centros nerviosos—que corresponden a centros análogos situados en los cuerpos superiores de que hablaré luego; así es como pueden manifestarse en el cuerpo físico las facultades de esos cuerpos superiores: la emoción, el pensamiento, el amor, la voluntad.

Posee ya el hombre cinco sentidos; dos nuevos sentidos se desarrollarán. La vista a través de los cuerpos corresponderá al sexto; la ciencia médica logró ya comprobar el hecho en América, donde pudo un niño reemplazar con ventaja los rayos Roentgen y diagnosticar; también se observó que el ejercicio de ese sentido causaba gran fatiga, y hubo necesidad de reducir a dos por semana el número de sesiones para la experimentación. No es bastante sutil el sistema nervioso actual para soportar sin fatiga vibraciones tan enérgicas.

Tiene por instrumento ese sentido un órgano definido del sistema nervioso; no se nombra por qué ofrece peligro, en el grado actual de la evolución humana, despertar aquel órgano.

El séptimo sentido posee otro órgano nervioso que es instrumento suyo, del que tampoco se habla por la razón que acabo de señalar. Ese sentido es el de la intuición, palabra difícil de definir:

—es la facultad de imprimir en el cerebro un número considerable de las vibraciones (es decir, de los pensamientos) del cuerpo mental. En estado normal sólo recibe el cerebro las vibraciones mentales más simples, y no puede, por lo tanto, manifestar sino una inteligencia muy limitada; por medio de la educación del centro del séptimo sentido, se hace capaz el cerebro de recibir un número de vibraciones mentales mucho más considerable, y las facultades intelectuales aumentan entonces prodigiosamente.

La evolución realizará con el tiempo ese progreso, como realizó todos los demás.

Muchos nombres recibió el primero de los cuerpos invisibles. Se le designa a menudo en Occidente con el nombre de cuerpo astral, nombre bien poco satisfactorio por cierto. Algunos derechos tiene, sin embargo, a llevarlo: en efecto, es luminoso para los videntes, y comparado con el cuerpo físico podría, en rigor, recordar hasta cierto punto la luz de un astro. Llamábanle durante la Edad Media cuerpo sideral, porque, según la astrología, la buena o mala influencia de los astros obra sobre aquel.

Con el nombre de *Kama* lo designan en la India, palabra sanscrita, que significa pasión; es, en efecto, el cuerpo que permite la sensación, y, por consiguiente, los deseos, las pasiones y todo lo que se relaciona con aquella; por este motivo se le designa con frecuencia en Teosofía bajo el nombre de *cuerpo de deseos*. También se le ha llamado *alma animal*, porque es el centro de actividad de la vida de los animales; el *cuerpo psíquico*, porque para la humanidad actual es el instrumento directo, el compañero indispensable del alma (*psíquis*) humana, o más bien del cuerpo mental. El término más exacto quizá fuese el de *cuerpo de la sensación*.

NOTICIAS

Hemos recibido el primer número de la revista titulada “Le Drapeau Bleu”, y a la vez, una circular que reproducimos a continuación y que dará a conocer el carácter y finalidad de dicha publicación:

“Tenemos el placer de enviaros el primer número de “La Bandera Azul” cuya aparición pudo ser presentada al leer el “Llamamiento a los jóvenes teosofistas de todos los países” inserto en el Boletín de la Sociedad Teosófica de Francia, en su número de Julio. Deseamos transformar este órgano en un periódico mundial.

“Para ello es necesario que, desde este momento, los teósofos en vuestro país tomen la iniciativa para un movimiento análogo”.

“Esperando que ellos puedan hacer aparecer, bajo el mismo título, una revista que, por fusión con las de otras naciones llegue a ser el órgano mundial deseado, estos colaboradores harían bien en ponerse en relaciones con nosotros y aceptar ser nuestros corresponsales para tenernos al corriente de los movimientos de opinión en su país que puedan interesarnos”.

“Nuestra única tendencia esencial es: “*Hacia la Unidad por el Amor*” en el orden político y social, internacional y nacional; tendencia manifestada en nuestro subtítulo de la primera página: “*Hacia la Sociedad de las Naciones y de las Clases*”. “La Bandera Azul” es el símbolo de esta tendencia”.

“Nuestro es la *Fe* en los destinos de la Humanidad, una *fe intrépida* animando a la *voluntad*. Con el filósofo Bergson, y de acuerdo con los puntos de vista teosóficos, prestamos, en la persecución de nuestro objeto, la mayor atención a la manifestación del sub-consciente y al despertar de la conciencia espiritual. Decimos

con Bergson, en reacción contra el moribundo espíritu de la época: "La inteligencia está caracterizada por una incompreensión natural de la Vida".

"Una tendencia secundaria, que puede revestir en cada país un aspecto particular, toma su origen en la apreciación de las etapas que nos separan de la "Unidad que buscamos. Por nuestra parte, creemos que antes que alcanzemos dicho fin debe sobrevenir un periodo de triunfo momentáneo del 4º Estado, hacer nuestro un socialismo "*organizado*", admitiendo el principio de Jerarquía y la colaboración de las clases. Nuestros próximos números de "La Bandera Azul" se definirán mejor nuestra manera de ver este asunto".

"Por el Servicio de la Humanidad, os rogamos muy encarecidamente que nos ayudéis a levantar "La Bandera Azul".

Los que deseen más amplios informes, pueden dirigirse a Mister Revel, 81, Rue Dareau, París.

El Comité de Reconstrucción Social es una organización altruista compuesta de Teosofistas y personas interesadas en el trabajo práctico de la Humanidad. Su ideal es: Fraternidad; su lema: Servicio.

Solicita la co-operación de todos aquellos que se interesen por el mejoramiento de la sociedad, de acuerdo con los principios enunciados en este programa.

Las cuotas son: \$1.00 al año los miembros activos; \$12.00 para los Miembros Sostenedores. La admisión como miembro asociado es libre para todos los que se interesen en estos asuntos. Los Miembros activos y los sostenedores reciben gratis las publicaciones del Comité; los asociados sólo recibirán en la medida que lo permitan los fondos.

Para más información dirigirse a
 BUREAU OF SOCIAL RECONSTRUCTION,
 KROTONA, HOLLYWOOD

LOS ANGELES, CALIFORNIA.

DECLARACION DE PRINCIPIOS, PLATAFORMA Y
PROGRAMA DEL COMITE DE RECONSTRUCCION SOCIAL
Dir: Rev. ROBERT WALTON. Secto: W. SCOTT LEWIS.

Krotona, Hollywood, LOS ANGELES, Cal.

El Comité para la Reconstrucción Social afirma la existencia de ciertos grandes principios Cósricos, sosteniendo que:

1.—Cualquier ley o costumbre humanas que no esté acorde con estos principios, no lo está tampoco con la ley Cósrica (Natural.

2.—La existencia de leyes y costumbres que no estén acordes con la Ley Cósrica, conduce al desacuerdo en la vida nacional, y al descontento y sufrimiento.

3.—La forma más noble de patriotismo—el ser un estadista verdadero—consiste en trabajar desinteresadamente por cambiar nuestras leyes y costumbres, de manera que haya la menor inharmonía posible entre ellas y la ley Divina.

Para mayor claridad, el Comité expone su concepto de algunos de estos principios, a saber:

1.—Toda la humanidad constituye una Hermandad, animada por UNA VIDA DIVINA. Toda ley que sancione cualquier forma de injusticia es opuesta a este principio, y constituye un detrimento para la sociedad.

2.—Nuestro organismo social está sujeto a las leyes naturales que dirigen el proceso evolutivo. Cualquier ley o costumbre que tienda a retardar la evolución humana, o social, no está en armonía con la Ley Divina.

3.—El bienestar público es superior al interés egoista de cualquier persona o grupo de personas y debe ser sostenido en todo tiempo.

El Comité sostiene que la siguiente es la expresión concreta de estos principios abstractos y, por tanto, cierta y digna de la atenta consideración de todos los estadistas y trabajadores en el campo del servicio a la humanidad.

1.—Toda persona tiene un derecho inherente a realizar una labor valiosa para la sociedad y recibir una recompensa proporcionada a este servicio.

2.—Ninguna persona tiene derecho a recibir por donación o herencia una fortuna considerable (y con ella un poder) adquirida por la industria de otro. Nadie tiene derecho a adquirir, como resultado de su trato con la sociedad, riquezas que excedan al valor de sus servicios a la sociedad. Ninguna persona, excepto los criminales, debe ser obligada a aceptar una recompensa desproporcionada al valor de sus servicios.

3.—La Sociedad no tiene derecho a permitir que ninguna persona sea forzada por otras a trabajar o vivir en condiciones perjudiciales a su bienestar cuando tales condiciones puedan mejorarse.

4.—El despilfarro de recursos naturales, de la propiedad privada, o de trabajo es un agotamiento de la sociedad en conjunto y debe reducirse a un grado mínimo.

5.—El gobierno debe poseer los recursos naturales del país. Su desenvolvimiento y administración deben tener por objeto el bienestar público.

6.—Es un derecho inherente a cada persona aprender y vivir las lecciones que sólo la vida puede enseñar. La muerte como castigo al crimen, es la negación de un privilegio divino a aquellos que más lo necesitan.

El COMITE estima que las siguientes medidas reformatorias, si se instituyen con sentido común y en forma propia de esta-

distas, con debido miramiento a la justicia, se encuentran aparejadas con los precedentes principios y contribuirán a ayudar a la reconstrucción social.

1.—Hacer constitucional para el Gobierno, en tiempos de paz, a fin de regular los precios de las cosas necesarias para la vida, que no pueda cobrarse por el productor, almacenista o detallista, ninguna ganancia excesiva.

2.—Regular las herencias y graduar los impuestos de tal manera, que sea imposible la acumulación y continuada transmisión de grandes fortunas.

3.—Garantizar a cada persona la oportunidad de trabajar y ganar un salario en armonía con la forma de vida prevaleciente, siendo esta garantía de tal naturaleza que la sociedad no sea víctima de los perezosos o poco escrupulosos, haciéndose arreglos cuidadosos para permitir adecuadas recompensas financieras a aquellos que manifiestan grandes cualidades de invención, dirección y organización que redunden en el bienestar general.

4.—Establecer una legislación para combatir la vagancia y obligar a los aptos físicos y mentalmente, ya sean ricos o pobres, a realizar cierta cantidad de labor útil.

5.—Establecer un salario mínimo adecuado basado en el costo prevaleciente de la vida y sujeto a una revisión apropiada tan pronto como haya algún cambio apreciable en el costo de la vida.

6.—Prohibir que los niños trabajen en labores o condiciones perjudiciales a su bienestar. Prohibir que durante las horas de colegio trabaje ningún niño que no haya alcanzado ciertos requisitos de educación mínima, exceptuándose convenientemente aquellos que sean deficientes.

7.—Abolir la pena capital.

8.—Establecer la prohibición nacional para la venta de licores.

9.—Entender gradualmente los principios de la propiedad o

administración por el Gobierno, conforme se vaya comprobando su valor por medio de la práctica.

10.—Instituir un método de impuesto territorial que dificulte la posesión, sin rendimiento, de grandes lotes de terreno fértil.

11.—Conceder el sufragio universal a las mujeres.

12.—Ampliar los poderes y deberes de las Estaciones Experimentales de manera que el enorme desperdicio que ahora resulta de la inadecuada administración de las haciendas pueda ser eliminado y los recursos agrícolas del país elevados al mayor grado posible de eficiencia.

13.—Ampliar los poderes y deberes del servicio forestal en la medida que sea necesario para asegurar una mayor protección a los bosques y la inmediata replantación del terreno desmontado.

14.—Cambiar radicalmente los métodos de tratar a los criminales de manera que los fines principales sean su reforma y educación en útiles ocupaciones industriales.

15.—Apresurar los trabajos de reclamación de manera que pueda ponerse en condiciones adecuadas para la agricultura todo el terreno no utilizado que las poblaciones puedan útilmente cultivar.

16.—Aprobar las leyes necesarias para la conservación de la salud pública y disminuir todo lo posible los accidentes y las enfermedades.

17.—Facilitar en todos sentidos el que la guerra sea ganada por los Estados Unidos y sus Aliados y la derrota de los Aliados Germánicos y los principios autocráticos, no fraternales e inhumanos que los mismos encarnan.

18.—Estimular todos los movimientos que tiendan a la formación de una Federación justa y altruista de todas las Naciones a la terminación de la presente guerra.

REVISTA TEOSOFICA

ORGANO DE LA SECCION CUBANA
DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA

Director: RAFAEL DE ALBEAR. Administrador: GUILLERMO ORDONEZ.

DIRECCION Y ADMINISTRACION: OQUENDO 14, ALTOS. APARTADO 365. HABANA.

PERMANENTE

La Sociedad Teosófica es responsable solamente de los documentos oficiales insertados en la Revista Teosófica. La Secretaría General es responsable de los artículos no firmados. De los artículos firmados con el nombre o iniciales son responsables sus autores o en su defecto sus traductores.

Advertimos a nuestros lectores, para evitar errores y confusiones, siempre desagradables, que la única, legítima y verdadera Sociedad Teosófica, que fué fundada en 1875 por Helena Petrowna Blavatsky y Henry Steel Olcott, tiene su Cuartel General, en Adyar, Madrás, India Inglesa, y que esta Sección Cubana que forma parte de ella, tiene sus Oficinas en la Habana, calle de Oquendo núm. 14 (altos), no teniendo relación ni conexión con cualquiera otra sociedad que emplee términos relacionados con la teosofía, o diga que profesa sus doctrinas.

AÑO II.- NUM. 11 15 de Diciembre de 1918 2a. EPOCA

SECCION OFICIAL

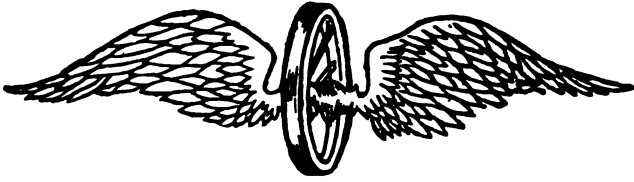
DE ADMINISTRACION

Se ruega a los señores suscriptores a quienes se les ha continuado sirviendo la Revista, no obstante haberse vencido sus respectivos períodos de suscripción, que tengan la bondad de renovarla si desean continuar recibiendo esta publicación. También se encarga a los señores Agentes que estén atrasados en sus remisiones, que se sirvan activarlas y enviar las cantidades que estén pendientes.

Se suplica a todos que atiendan con eficacia y rapidez estos ruegos, por estar próximo a terminar el año de publicación.

Guillermo Ordóñez,

Admor. de la R. T.

OCULTISMO

Investigaciones en lo superfísico

Por Annie Besant.

(Finaliza.)

De aquí que sea necesario la cautela antes de creer las manifestaciones precedentes, por más que todo miembro de la S. T. tiene derecho de hacerlo, si así le place.

Es interesante notar que los asuntos que hacen surgir diferencias considerables de criterio son, si se exceptúan aquellas que se refieren a Cristo, a que antes hicimos referencia, materias no relacionadas con la vida ni la conducta, sino otras, que por muy interesantes que sean en cuanto a conocimiento, están fuera de lo que es necesario para guiarnos en la vida humana. La vida y la conducta están grandemente influenciadas por el conocimiento de los mundos astral y mental.—que incluyen el purgatorio y el cielo—de pensamientos y formas de deseo, de las auras inferiores y otros asuntos de esa índole. Esta gran clase de investigaciones superfísicas es la más útil al hombre vulgar; pero las enseñanzas más vitales de fraternidad, reencarnación y Karma pueden enseñarse en bases intelectuales y morales, aparte de la investigación superfísica, por más que por ellas pueden ser auxiliadas y fortalecidas. La clase de fenómenos superfísicos, que es la más útil, es, pues, la que está más al alcance, que un buen número de personas puede investigar, y sobre los cuales están de acuerdo los estudiantes. Las diferencias que surgen son comunes a todas las formas de investigación científica y a éstas nos referimos ahora.

Al tratar sobre investigaciones superfísicas, estamos en el

mundo de la ciencia y no de la revelación. Hay grandes verdades conocidas por los maestros, que ninguno de nosotros está en aptitud de alcanzar e investigar. Si los Maestros nos dan alguna de ellas, se puede aceptar o no, conforme a la opinión que tenga cada cual con respecto a la autoridad de la fuente y la confianza que se tenga en el transmisor. Pero, cuando tratamos de investigaciones en otros mundos, en el pasado de nuestro globo, en las distintas evoluciones que han ocurrido en nuestro sistema solar; cuando estamos tratando de investigar sobre razas y subrazas; cuando estamos empeñados en leer la historia de la humanidad; no estamos en la región de la revelación, en su totalidad, estamos en la de la investigación. Exactamente los mismos cánones que aplicamos a la investigación de cosas científicas corrientes; exactamente la misma cautela en aceptar los resultados; exactamente la misma premura en repetir los experimentos que se han hecho, en revivir opiniones, en recopilar conclusiones a que pueden haberse llegado con datos suficientes—todas estas cosas que son vulgares cuando leemos sobre botánica o electricidad, que aceptamos en todos nuestros estudios científicos ordinarios,—todas ellas se aplican cuando alguien empieza a estudiar las investigaciones de aquellos que se ocupan de investigar en una región más sutil que la que trata de las ciencias ordinarias. Ellos están haciendo experimentos; están confiando tanto en sus propias observaciones, y en compararlas con las de otros, como debe hacerlo cualquier científico en las más oscuras regiones de la investigación. Ellos avanzan lo que han observado, pero no piden que sus manifestaciones sean consideradas como parte de alguna gran literatura sagrada, que sean miradas con la mayor reverencia y no sean discutidas. Los estudiantes deben abandonar esta atmósfera completamente, cuando traten con personas cuyos sentidos están muy poco más desarrollados que los suyos, y los cuales todos han de alcanzar en cincuenta, cien o doscientos años, pero que están en el curso de la evolución, que todos los hombres tienen en cierto límite, y otros los tiene en mayor extensión. La investigación se convierte en dañina y perjudicial en sus resultados, cuando los sentidos que se usan son considerados como una suerte de don divino, en vez de mirarlos como el resultado de un proceso tenaz y ardiente, de modo que la persona que los posea sea colocada en un pedestal, o tratada como una sibila de los tiempos

areáicos por cuyo medio hablaba algún Dios. Son meramente sentidos más refinados y perspicaces que los físicos, pero que pertenecen al mundo fenomenal, lo mismo que los físicos pertenecen a él. Las observaciones hechas por su conducto dependen de una atención solícita a los objetos que se observen para que tengan valor, así como de una exactitud rígida al reportar lo que se ha percibido. Algunos considerarán que es un medio muy frío y prosaico de aproximarse a un sujeto que está envuelto en tanto misterio. Pero cuando todo ese misterio sólo significa que no comprenden la cuestión y los medios de investigarla, ¿no es mejor separarse de ellos? ¿No es más sano y más seguro comprender que no hay misterio alguno en examinar el estado posterior a la muerte con la visión astral, como no lo hay en examinar el Tirol con la física? Pues ver una margarita es cosa tan sorprendente y misteriosa, como ver un ángel, y la aurora y la puesta del sol están tan llenos de maravilla para el vidente como la lucidez de los colores del aura.

Yo he dicho que hay una extensa clase de fenómenos superfísicos, cuyo conocimiento afecta a la vida y a la conducta humanas. El conocimiento de algo de ellos, no sólo amplía inmensamente nuestra idea de la vida, sino que, su posesión es muy importante para guiarnos ahora en nuestra vida.

Si comprendemos las condiciones de la vida de ultratumba y sus relaciones con nuestra conducta aquí, podemos pensar así, desear y ejecutar ahora, de modo de asegurar una condición favorable entonces. Nuestra vida es continua, y un conocimiento de lo que hay "más allá", es de importancia vital en la guía sana y racional de nuestra vida en este mundo. Además, estamos viviendo en estos mundos constantemente y un número grande y creciente de personas, son más o menos susceptibles a las vibraciones de materia más fina que es la que componen esos mundos. Es muy satisfactorio encontrar que en estas materias hay un concenso de opinión entre los observadores, en cuanto a los puntos importantes, y las variaciones están confinadas a los detalles. La literatura sobre estos es voluminosa, tanto dentro como fuera de la Sociedad Teosófica, y muchas pequeñas variaciones se hallarán en manifestaciones concernientes a esos fenómenos. Será útil comprender cómo han de surgir variaciones aun entre videntes plenamente desarrollados.

Hay una gran diferencia entre los aparatos que se emplean para las investigaciones físicas y superfísicas. El científico del plano físico al investigar lo que escapa a su vista por la distancia y su minuciosidad, usa varios instrumentos que no posee en sí mismo, tales como el telescopio, el espectroscopio y el microscopio. El científico superfísico, en condiciones semejantes, hace evolucionar dentro de sí mismo el aparato necesario. La inteligencia, como indica Monsieur Bergson, opera sobre la materia inorgánica por medio de combinaciones de la misma, al tanto que el instinto modifica la materia orgánica en el órgano que se requiere dentro de su propio cuerpo. En este sentido, la investigación oculta se asemeja al instinto, buscando sus instrumentos desde la vida del organismo, de la consciencia como un todo. Descando ver, el hombre crea de su materia apropiada el órgano de la visión; tiene que desarrollar por un ejercicio de la voluntad constante y bien dirigido, órganos que son prácticamente nuevos, y sólo entonces, puede él apelar a su inteligencia para usarlos como órganos de observación en el mundo del cual había tomado los materiales para su fabricación. El Ocultista tiene, sin embargo, la ventaja sobre sus compañeros científicos del plano físico, de que éstos tienen que operar con instrumentos que no pueden llevar más allá de cierto límite de delicadeza; mientras que el Ocultista puede continuar creando instrumentos cada vez más sutiles, directamente hacia el nivel del fenómeno más sutil en su sistema solar; y cuando sobrepasa el sistema, puede crear instrumentos adaptables a las nuevas condiciones.

Debemos recordar que mientras se están empleando los sentidos, es el hombre mismo el que los usa, y lo hace desde los planos superiores; mientras más alto se halle el vehículo en que él labora, mejor puede controlar la observación de los sentidos que están en los planos inferiores al suyo. Es el ego espiritual, cobijado por el mismo Espíritu, el que observa, y él reprime su poder de percepción como los sentidos en los cuerpos inferiores, y este poder obra en sus órganos sensorios. Estos órganos que operan en los planos inferiores, astral y mental, estarán sujetos a condiciones muy semejantes a aquellas que trabajan en el plano físico, y éstas no son difíciles de comprender.

Vamos a considerar cómo es que vemos. Nosotros decimos "Veo, u observo"; mas, yo me inclino a pensar que son muy po-

cas las personas que analizan la complejidad de lo que a ellos les parece un acto muy simple de visualidad. En la mayor parte de los actos de visualidad, hay realmente muy poca visualidad real y sí mucha memoria. Lo que denominados "vista" es un complejo, compacto de la traducción de la impresión precisamente hecha sobre la retina y el recuerdo de todas las impresiones hechas por la misma o por objetos similares. No vemos simplemente el objeto con el ojo; hemos encerrado en nuestra memoria las imágenes de un número de percepciones semejantes y soldamos el total de ellas en nuestra percepción presente, y entonces decimos: "Veo". Es muy útil entender esto. Si miramos la fotografía de un amigo, lo reconocemos. Un infante o un perro la mira, y no relaciona la imagen plana de la tarjeta con el padre viviente o el amo a quien conoce y ama. Nos encontramos por primera vez en nuestra vida con algunos españoles o indios, y decimos: "¿qué parecidos son!" Los confundimos generalmente. Y lo mismo les pasa a ellos con respecto a los de nuestra raza.

Lo primero que vemos en varios objetos similares, es aquello que tienen de común, a saber, su recíproca semejanza. A medida que multiplicamos las impresiones sensoriales, notamos gradualmente las diferencias, su desemejanza entre unas y otras. Distinguimos por las diferencias. Primero, percibimos el tipo común; luego vemos las menores distinciones. Un pastor, según se dice, conoce a cada una de sus ovejas; pero, nosotros sólo vemos un rebaño. Realmente, vemos muy poco a primera vista de aquello que observamos, y sólo después de haberlo visto repetidas veces, es cuando empezamos a hacer nuestra percepción aproximada al objeto que percibimos. Como que las experiencias pasadas de cada uno de nosotros difiere mucho, cada uno ve las cosas considerablemente diferentes. Traemos a cada nueva observación una masa diferente de recuerdos, y éstos modifican la presente percepción de las mismas. De aquí que, aparte de meros descuidos, la gente ve los objetos físicos realmente diferentes, por ser la mayoría de los actos de percepción el recuerdo, y éste es distinto en cada uno.

Aplicad todo esto a las observaciones sobre el plano astral. El lapso de tiempo durante el cual el vidente ha podido ver astralmente, es un factor importante en su exactitud. A medida

que él se acostumbra más y más a ese mundo, percibirá más claramente las diferencias, y sufrirá menos decepciones por las semejanzas. Cuando encuentre un nuevo objeto, lo distinguirá inmediatamente de entre los demás de igual o parecido tipo, al tanto que el nuevo observador verá la semejanza y no se fijará en las diferencias. La exacta observación aquí y allá dependerá de la experiencia y la memoria. Una relación de observaciones tempranas dará lugar a error por la semejanza, y el principiante notará similitudes donde el observador más experimentado ve diferencias. Su videncia del mundo astral se irá haciendo gradualmente más y más detallada y exacta.

Después, tenemos que considerar las diferencias entre la gente de este mundo, con respecto a su exactitud, lo mismo en la observación que en el relato, diferencias que surgen ampliamente de aquellas otras que hay en la facultad de prestar atención a una cosa. En algunas personas la atención se distrae constantemente, revoloteando como una mariposa de flor en flor, y esas personas no pueden ser exactas ni en la observación ni al registrar lo que han visto. No sólo es la observación correcta una de las cosas más raras del mundo, sino la facultad de la memoria, que registra exactamente lo que se ha visto, y que varía mucho en los diversos observadores. Es seguro que las inexactitudes se insinuarán en las descripciones, a menos que se escriban inmediatamente las observaciones que se hagan. Efectivamente, mejor se evita la incorrección teniendo presente a otra persona que escriba los hechos observados, mientras estos se verifican; entonces el vidente puede observar sigilosamente los objetos presentes, mientras el amanuense puede ir anotando las palabras de la descripción exactamente, a medida que van saliendo de sus labios. De esta manera una equivocación en el recuerdo no confundirá los detalles, manchando así la corrección del hecho registrado. Por ejemplo, al hacer las observaciones actualmente recopiladas en "El hombre: de donde, cómo y adónde", los dos videntes observaron al mismo tiempo, deteniéndose y volviendo a examinar algún punto obscuro, discutiendo entre sí,—mientras se estaban mirando los objetos—cualquier asunto difícil, mientras dos amanuenses

ses anotaban independientemente, todo cuanto se decía, aun la frase más súbita.

Mientras más elevada sea la videncia, más útil es que el vidente y el amanuense sean dos personas diferentes. El observador experimentado no necesita este auxilio, cuando él está observando los planos inferiores, que le son familiares por su reiterada observación. Vive normalmente en consciencia en los tres mundos, y está completamente como en su hogar en todos ellos. Pero la observación de escenas que no le son familiares, demandan más concentrada atención, y en ese caso, el auxilio de un amigo amanuense es valiosísimo.

Otra cosa que conduce a muchas diferencias superficiales de observación, es la diferencia de interés en los distintos observadores. ¡Cuán diferentes serían las observaciones de un artista, un político, un estudiante de religión, un artesano o un vago, que visitaran el mismo país, hasta entonces desconocido a todos ellos, caso de que enviaran a sus casas o a sus amigos las descripciones de lo que vieran! Los relatos del artista le harían a uno suponer que las ciudades consistían en galerías artísticas, estudios, salones de concierto y museos, y que el arte sea lo que más interesaba a la nación. El político hablaría de los debates, de la lucha de los Partidos, de las intrigas de los estadistas. El estudiante religioso trazaría un cuadro de los dignatarios de la iglesia discutiendo sobre asuntos teológicos, de doctrinas contrapuestas, de sectas rivales. El artesano referiría condiciones del trabajo, el estado de la industria, los diversos convenios efectuados, y mostraría a la nación como un taller colosal. El vividor escribiría sobre teatros y "music-halls", de bailes y banquetes, de trajes y vida social. Sus correspondientes respectivos, si el país fuera desconocido para ellos, adquirirían ideas muy diferentes sobre él. Lo mismo ocurre con las tantas descripciones dadas por videntes de los mundos astral y mental. La ecuación personal colorea grandemente las observaciones. El hombre ve los aspectos de vida que a él más le interesan, y solamente el vidente ejercitado con plenitud, da una cuenta detallada, plena y bien proporcionada.

Además, muchas de las descripciones que se han dado del

mundo astral, son meramente locales. La gente habla del mundo astral como si éste fuera del tamaño de Birmingham o Glasgow, en vez de ser como es, un mundo considerablemente más grande que el físico, con una inmensa variedad de personas y de otras criaturas. Muchos hablan de él cual si pudiera recorrerse en unas cuantas horas, cuando son muy pocos los que algo conocen de sus variados aspectos. Los observadores se fijan en cierta clase de gente, en su mayor parte, entidades ordinarias desencarnadas, como si nada más tuviera interés allí, y naturalmente, adquieren una idea muy restringida. Suponed que un residente en un planeta muy distante fuese atraído aquí y lanzado a un garito de Londres, conducido por sus patios y corredores y mostrándosele el modo de vivir de sus habitantes. Suponed que habiendo estudiado esto, fuese de nuevo conducido a su distante hogar, dando allí él cuenta del mundo que había visto. Podrá ser muy exacto su relato en lo que respecta al garito, pero podría dar una impresión falsa de nuestro mundo. Un caso semejante a éste puede hallarse en un librito muy interesante titulado "The Grey World", en el cual se describen varios estados lúgubres muy bien descritos; pero son muy pocos relativamente los que pasan por ellos en el más allá. Corresponden solamente a las experiencias de aquellos, que, aferrados fuertemente a la vida física, permanecen en el doble etérico durante un tiempo considerable después de la muerte, en lugar de sacudirse prontamente y marchar al mundo astral. Otra dificultad se relaciona con la naturaleza de la misma visto astral. Esta no sólo difiere de la física en que cualquier parte del cuerpo astral puede emplearse para ver, sino también en que el observador ve a través de todo y todo lo circunda, de suerte que los objetos toman aspecto diferente de aquel del plano físico, y el anverso y el reverso, el interior y el exterior se confunden a primera vista. Las formas mentales del propio individuo le aparecen como entidades independientes y celestiales; la materia astral se moldea a su pensamiento, y ve un precioso paisaje desplegándose a su frente, sin saber que es creación suya. Ve lo que espera ver, puesto que su espectación ha creado imágenes y éstas se le presentan como objetos. Recuerdos de la tierra se le

manifiestan como ambientes astrales, y viven juntas en escenas construídas colectivamente personas que tienen ideas similares. El mundo astral para el recién llegado no preparado, es tan raro y tan lejos de la realidad, como es el mundo físico a los ojos de un recién nacido. Cada uno de ellos tiene que aprender a conocer el nuevo estado a que ha sido lanzado.

Ahora llega la cuestión de la educación, que, en los casos de aquellos que ansían sean enseñados, difiere mucho de lo que se llama el tipo, el rayo de luz, del maestro y el discípulo. Pudiera permitírseme que tomara como ejemplos contrapuestos a Mr. C. W. Leadbeater y a mí. Mr. Leadbeater desde el comienzo de su visión astral, fué educado cuidadosamente en su uso. Un discípulo más viejo que él lo tomó de la mano y constantemente le preguntaba: “¿Qué ve usted?”, le explicaba las dificultades, hasta que sus observaciones eran exactas y seguras. Yo fuí arrojado al mundo astral, abandonado a mis equivocaciones para que las descubriese y las corrigiera y aprendiera por la experiencia. Es obvio que donde la educación es tan diferente, los resultados también lo sean. ¿Cuál de los dos es la mejor vía? Ambos o ninguno. La primera vía es la mejor para la educación de un maestro; la segunda lo es para prepararse a cualquier clase de labor. A la larga cada uno adquirirá las facultades del otro; estos poderes se obtienen simplemente en un orden diferente. Y si la gente en vez de disputar entre sí sobre sus diferencias, aprendieran a utilizarlas para cooperar y suplirse mutuamente, gran ventaja se alcanzaría. Para uno sería mejor averiguar los detalles y para otro descubrir amplios horizontes. Más puede hacerse unidos que obrando cada uno independientemente.

Las cosas cambian de apariencia a medida que aumenta el poder de la visualidad. Se ve un globo, y así se le denomina. Más tarde descubre uno que no es un globo, sino el extremo final de una forma compuesta de clases superiores de materia. Aquí abajo el sistema solar parece que consiste de globos girando en sus órbitas alrededor del sol central. Visto desde un plano superior parece una flor de loto, extendiendo sus pétalos en el espacio, su centro de oro el sol, y la extremidad de cada pétalo un mundo.

Estaba uno equivocado al hablar de un mundo cual si fuera un globo? No: es cierto en el plano físico. Pero más tarde, se ven las cosas diferentes. Vemos las cosas aquí como si pudiéramos ver un cuadro a través de agujeros en un velo que lo cubre; a través de los agujeros vemos retazos de color; quitad el velo y entonces aquellos retazos son parte de un traje, de una mano, de una faz. ¡Ay! nuestros sentidos interceptan más que lo que revelan; hay agujeros en el muro que aprisiona a nuestra facultad pereceptiva. Amenudo nos engañan; pero así como son, con todos sus defectos, tenemos que sacar de ellos el mejor partido. Es preferible tener ventajas de talco a no tener ninguna.

Además, los observadores al igual que otras personas, acrecen y se desarrollan, y las observaciones de hoy serán más nutridas que aquellas de veinte años atrás, a menos que hayan permanecido estacionadas durante ese período. Si han aumentado, habrán estado empleando muchas facultades mejoradas, que les permitirán ser más minuciosas y correctas que antes. A menos que los estudiantes comprendan que son personas que aun están desarrollándose las que hacen las investigaciones, los nuevos descubrimientos los trastornarán. Las investigaciones superfísicas son como los tanteos de los científicos en el plano físico. Los sentidos superiores se vuelven más delicados, lo mismo que cuando los científicos construyen aparatos más refinados. Los relatos de investigaciones debían tomarse como obra de investigadores que las han hecho tan correctas como han podido, y que esperan hacerlas más plenas y más exactas poco a poco. Estamos evolucionando a personas, estudiando un universo infinito. Lo peor que puede hacerse es tomar nuestros estudios imperfectos como aquello de "Así dijo el Señor". No hay autoridades absolutas ni infalibles en la Sociedad Teosófica.

Dejadme tomar como un ejemplo las investigaciones que hicimos en los átomos Mr. Leadbeater y yo en 1895 y de 1907 a 1908. En la primera de estas fechas dijimos que el último átomo físico se desintegraba en la materia astral. Eso fué lo que nosotros vimos. En 1907-8, empleando otra vista, hallamos que entre el último átomo físico y su apariencia como materia astral, se sucedía una serie de cambios completos, una serie de desintegra-

ciones en burbujas finales en el éter, y de integraciones otra vez en la materia astral. El caso es análogo al estudio de un objeto bajo los poderes inferiores y superiores de un microscopio. Lo mirais por medio de una facultad inferior y lo describís; a saber, como si viérais pequeñas partículas separadas, y las describiéscis así en la recopilación de vuestras observaciones. Pero, ejercitáis un poder superior, y descubrís que pequeños hilos de materia, demasiado fina para ser perceptible bajo una facultad inferior, eslabona las partículas hasta formar una cadena. Apenas sí puede decirse que sea errónea la recopilación primera; registraba correctamente lo que pudo verse con la facultad inferior, la apariencia presentada por el objeto. Toda videncia puede sólo juzgarse como apariencias y podemos estar seguros siempre que sus relatos son imperfectos. Ampliamos nuestra percepción a medida que ascendemos de uno a otro plano, y alcanzamos una vista más completa de cada objeto.

Solamente los videntes bien ejercitados y experimentados evitarán los errores que resultan de mirar los hechos al través del velo de sus propias formas de pensamiento, y esto causa nuevas diferencias. Un vidente que profese la religión Católica Romana y que no sea experimentado, hallará en el cielo a la Virgen y el niño, a Cristo y a los santos; el indio encontrará a Shri Krishna y Mahadeva; el budista se sentirá en extática contemplación ante el Buda; ángeles y devas serán vistos apiñándose en muchedumbre inmensa; la **mise en scene** corresponde a las preocupaciones de cada vidente y varía según las mismas. ¿Qué son los hechos sin su colocación? Que cada hombre en el cielo ve y adora su propio objeto de devoción y en cada una de cuyas formas de devoción derraman el Único Señor algo de su vida, de su amor, encontrando y dando la bienvenida a la defunción del amor de sus devotos, porque todos lo adoran, aunque El se difunda en muchas formas y pase al través de muchos criterios. Precioso es sin duda que cada hombre pueda ver en el cielo al Divino en la forma que atrae su corazón mientras estaba en la tierra, pues esto hace que ningún hombre se sienta extranjero en la casa de su Padre; así, se halla en el umbral de la sonrisa de su Amado. El vi-

dente no experimentado de cualquier religión, es arrastrado a los de su propia fe, ve sus objetos de devoción y piensa que esto es todo lo que hay en el cielo. El vidente experimentado los ve todos y comprende que cada uno hace su propia imagen y que la imagen es vivificada para él, por la Unica Vida Divina; cuando él lee las descripciones del cielo en los libros Cristianos, Budistas e Indios, él reconoce los objetos que describen ellos; así él reconoce lo que Swedenborg vió y lo que muchas entidades desencarnadas describen. Las diferencias no le hacen a él sentir que nada puede ser conocido exactamente el efecto producido en algunos por la gran diversidad de detalle. Por el contrario, él ve cuánta verdad hay entre esas diferencias de detalles, y que aun aquellos que parecen más incongruentes pueden dar una idea de un hecho inadvertido, que añadir a su almacén de conocimientos; del mismo modo que nosotros aprendemos las más de las cosas con las cuales nos relacionamos menos. Las cosas que no despertan nuestro interés, el hecho o el aspecto de un hecho que nosotros no hemos observado, muy amenudo nos suministraban algún factor particular, que es sumamente valioso en nuestra vida intelectual.

Finalmente: es indudable que nosotros debemos ser suficientemente fuertes y sensibles para convenir en que nuestras mentes no han de estar todas de acuerdo en algún punto, y que debemos prepararnos a escuchar aquellos criterios con los cuales estamos en desacuerdo. Yo no estoy conforme en muchas cosas con el Dr. Rodolfo Steiner, y sin embargo, yo fui la primera que llamé la atención de los lectores ingleses hacia sus libros, y abrí las columnas de "The Theosophist" a sus artículos, cuando llegaron a mis manos. Aconsejé que leyeran sus escritos, porque eran diferentes de los míos precisamente. Pero, la diferencia de criterio no implica que deseemos condenarnos al ostracismo mutuamente, ni que uno expulse a otro de la S. T. Nosotros nos hemos arrancado el yugo que oprímia nuestros cuellos; no debemos hacer otros nuevos, para que nuestros descendientes los rompan más tarde.

Ninguno de nosotros posee la verdad absoluta; muy lejos estamos de la opinión cerrada de aquellos "que nada más tienen

que aprender" en nuestro sistema. Generaciones lejanas en el futuro, nosotros mismos en nuevos cuerpos, estaremos todavía ampliando los límites de lo conocido, y penetrando en lo desconocido; no deseamos que nuestros miembros se vean encadenados entonces por apelaciones a nuestras investigaciones presentes elevadas a escrituras sagradas, ni que nuestras opiniones estén fosilizadas, y empleadas como barreras o muros que impidan entonces el progreso.

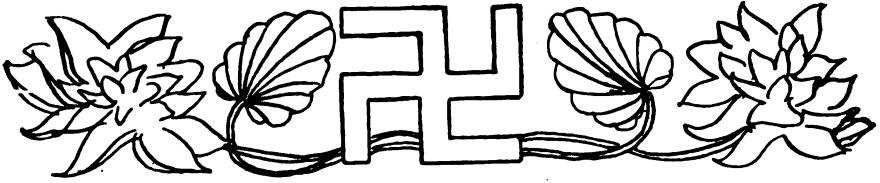
Y no os apresuréis demasiado a creer. La intuición es una facultad más elevada que la observación, y la intuición de muchas personas inteligentes espiritualmente se adhiere a las grandes verdades de la religión, cuando los hechos descubiertos por la ciencia parecen demostrar que son falsos. Los hechos de la naturaleza no han alterado, sino nuevos aspectos de ellos se han descubierto por otras observaciones, habiendo sido revisados los valores, de modo que la intuición se va justificando por el progreso de la misma ciencia que se le oponía. Si la intuición de algún lector se opone a un descubrimiento de algún investigador, tenga paciencia y suspenda su juicio. Puede ser que esté equivocado aquel y que haya tomado el prejuicio por intuición; y si es así, lo verá en su oportunidad. Pero, también pudiera estar en lo cierto, y mientras el hecho, si lo es, ha de permanecer como verdadero, el criterio que de él se forme y su interpretación podrían ser erróneos; y en este caso se corregirá el error a su debido tiempo, tan pronto como se le conozca mejor.

La Sociedad Teosófica no puede ser lesionada por ninguna investigación que sus miembros lleven a cabo; su tercer objeto los justifica en su labor. Pero puede perjudicarse por el celo excesivo de aquellos, que sólo tienen fe ciega en un investigador y que denuncian a todos los restantes. "Probad todas las cosas; y adheríos a lo que sea bueno."

Estudiemos con tanto empeño como podamos, examinemos todas las manifestaciones, de acuerdo con nuestra razón, "sigamos en paz con todos los hombres, y concedamos de buen grado a todos, la misma libertad que nosotros reclamamos para nosotros mismos.

Annie Besant.

(Traducción de Julio Martín Lamy, M. S. T.)

TEOSOFIA PRACTICA

Por C. JINAJARADASA

(Traducción de A. Cerqueda, M. S. T.)

(Continuación.)

Consideremos primeramente las relaciones entre padres e hijos. El hijo es una dualidad, es por de pronto un cuerpo y además un espíritu, los padres no dan más que el cuerpo; el alma del niño lleva una vida independiente y toma posesión del cuerpo que le es proporcionado porque ella espera evolucionar por medio de ese cuerpo. Los padres son mayores que el hijo solamente en lo que concierne el cuerpo; pero el hijo como alma es el igual de sus padres, y a veces más sabio, más capaz, más evolucionado que ellos.

De esto se deduce que el hijo no pertenece a los padres; éstos no son más que los tutores de su cuerpo por el tiempo que dura la infancia y la juventud, etapas en que el alma no puede dirigir el cuerpo con perfección. El hecho de poder decir: "mi hijo" no confiere ningún derecho sobre el destino de este hijo; no hace más que conceder el privilegio de ayudar la evolución de un alma hermana y puesto que los padres evolucionan aprendiendo a ayudar a sus semejantes, uno de ellos les es enviado para ser su hijo.

Durante los años de la infancia el deber de los padres es ayudar el alma del hijo a adquirir el dominio de su cuerpo para poder ejecutar su tarea. El alma ha adquirido la experiencia durante sus vidas pasadas; ella se prepara para un gran trabajo en un porvenir lejano. Ella nace en una determinada familia porque lo

que la rodea es lo que dicha alma merece y aquello donde podrá realizar las experiencias de que tiene necesidad para su crecimiento. El deber de los padres es pues ayudar al hijo a realizar esas experiencias.

Para alcanzar este resultado, precisa primeramente rodear al niño de todo lo que contribuye a una vida sana. Los padres deben conocer las reglas de la higiene y de la salubridad, a fin de que las condiciones físicas que rodean al niño sean tan perfectas como sea posible. Además de eso los padres deben crear una atmósfera emocional y mental que pueda ayudar al niño. El alma de éste no es perfecta; viene de vidas pasadas en las que ha sido buena y mala; estas dos tendencias existen cuando ella nace otra vez. Pero los padres pueden ayudar al crecimiento del niño procurando que, en los años de su niñez, solamente se recuerden a su memoria las experiencias buenas y útiles, con exclusión de lo que sea malo y vicioso. Es cierto que el alma debe extirpar de sí misma el mal por sus propios actos solamente; pero otros pueden hacerle la tarea más fácil, particularmente cuando ella debuta como niño en una nueva vida, si aquellos apoyan con toda su influencia el desarrollo de las cualidades y se abstienen de proporcionar alimento a los gérmenes del mal.

Los padres deben pues darse cuenta de lo que es el poder invisible de los pensamientos y de los sentimientos, saber cómo un pensamiento de cólera, expresado o no, nutre los gérmenes ocultos de cólera que el niño ha traído de sus vidas pasadas; saber también cómo los pensamientos de amor y afección ahogan los gérmenes del mal al mismo tiempo que nutren los gérmenes del bien. Una alma que tiene en sí misma algo de bien y algo de mal puede principiar sus nuevas experiencias en la vida bajo las características de un niño bueno, más bien que bajo aquellas de un niño vicioso si los padres quieren nutrir en sí mismos buenos pensamientos y buenos sentimientos en vez de malos.

Pero sí el deber de los padres es de rodear al niño de todo lo que tiende hacia la bondad y la belleza, el fracaso no les incumbirá necesariamente en los casos en que a pesar de esas circunstancias favorables, él no consiga caminar por la buena senda. Puede ocurrir que el alma del niño tenga en sí misma los gérmenes del

mal demasiado poderosos para ser dominados; los padres no pueden hacer otra cosa que procurar guiarlo, y si el niño no quiere ser guiado, él debe seguir su propia senda. El alma se instruirá por sus propios errores y los sufrimientos que de estos resulten para ello y para los otros. Si los padres cumplen con su deber realizan lo que el plan divino espera de ellos; ellos no pueden hacer o deshacer la naturaleza de un alma, porque el alma debe efectuar su salvación por su propio trabajo. Un defecto no es una calamidad tan grande como parece, si tenemos en cuenta que para enderezar sus errores el alma dispone no solamente de una sino de muchas vidas. El Plan Divino proporciona al alma tantas ocasiones como ella necesita, hasta que por fin crezca en fuerza y en virtud. Si los padres han cumplido con su deber no deben reprocharse nada en el caso de que su hijo no se muestre receptivo a los ideales de la virtud. Las ocasiones que el niño rechaza le serán presentadas de nuevo, después que el dolor le habrá enseñado a aprovecharlas. En tales casos los padres no deben en modo alguno juzgar del alma por sus fracasos, lo que acrecería sus debilidades, sino más bien juzgarla por sus virtudes, fortaleciéndolas de este modo.

Una cuestión muy importante en la educación del niño es saber cómo se debe conducirle para que dé buen resultado. Desgraciadamente la civilización ha considerado hasta el presente que los castigos corporales de una u otra especie forman el complemento obligado de todo método de educación. Los padres tienen el deber de educar bien a su hijo, pero no tienen ningún derecho de forzarlo; la excusa de que un castigo infligido al niño es por su bien, no está de ningún modo de acuerdo con los hechos vistos integralmente. Es verdad que en los primeros años el cuerpo del niño es en gran parte una inteligencia animal coloreada por la naturaleza del alma, y que las actividades del niño tienen la mayor parte de las veces muy poca o ninguna relación directa con el alma; el alma no es la que come y bebe, la que es caprichosa u obstinada ni la que se divierte con los juguetes o ríe cuando se hacen cosquillas al cuerpo. Es cierto que este lado animal del niño tiene a menudo necesidad de ser sometido; pero si el apremio debido a castigos corporales puede producir el resultado deseado, ocasiona también un cierto endurecimiento de los vehículos

del niño que los hace más refractarios a la influencia espiritualizadora del Ego.

La naturaleza superior del niño, representada por sus pensamientos y sus emociones latentes, posee en la infancia una gran sensibilidad; por medio de cuidados apropiados, una naturaleza emocional delicada y feliz, una naturaleza mental abierta e intuitiva, pueden llegar a ser atributos del niño a medida que crece. Los malos tratamientos, cualesquiera que ellos sean endurecen sus vehículos más sutiles, aun cuando parezca que temporalmente han hecho fracasar las imperfecciones del vehículo físico, y los choques repetidos de esta naturaleza entorpecen a la larga y extinguen esta sensibilidad superior que debería mostrarse en los hombres y en las mujeres como característica normal de todo ser humano. El hombre que se felicita de haber sido colocado en el camino derecho por castigos corporales no se da cuenta de que él hubiera podido llegar a ser mejor si los que tenían a su cargo sus vehículos jóvenes hubiesen conocido un sistema más racional de duración.

Cuándo los padres y los educadores se darán cuenta de que no es necesario condensar en el período de una breve existencia todas las experiencias de la vida; que el alma tiene delante de ella una eternidad de crecimiento; que ella tiene el derecho de hacer durante la vida sus propias experiencias, desde el momento que ella no impide el crecimiento de las demás, que cada individuo es el solo responsable del bien o del mal que él pueda hacer, que los otros no tienen responsabilidad con respecto a él más que porque ellos son sus hermanos y sus semejantes. Cuándo todas estas cosas serán reconocidas veremos que se abren paso concepciones más racionales bajo el punto de vista del bienestar de la niñez y de su educación y entonces no será difícil combinar métodos de disciplina juvenil que dominarán la naturaleza animal del niño sin perjudicar a su naturaleza superior como alma.

(Continuará.)

Un hombre malvado, aunque hable dulzuras no es digno de aprecio, porque hay miel en su lengua y veneno en su corazón.

LAS PRUEBAS DEL DISCIPULADO

Mr. Leadbeater una vez hizo la declaración, contestando a una pregunta, que nuestros Maestros nunca dan pruebas en el plan físico. El dijo que siempre que se dan pruebas de valor, de fe, etc., es que las fuerzas oscuras están operando. Nuestros Maestros vigilan al discípulo y observan como actúa, piensa y siente en los acontecimientos corrientes de la vida. Estas son pruebas suficientes para cualquiera. El entiende que Ellos no se mezclan en nada, sino que aprovechan nuestro karma, y observan nuestras reacciones.

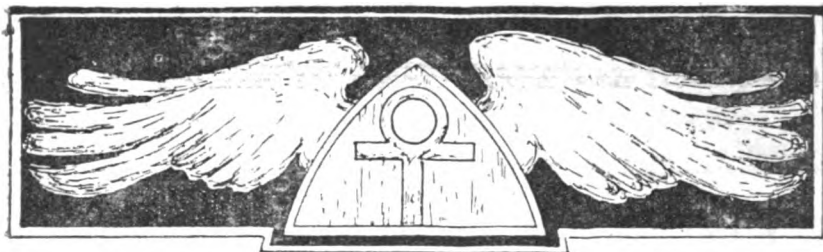
Frecuentemente me he encontrado con personas que creen que están en contacto con grandes seres, y dan como prueba de esto el hecho que se les somete a toda clase de pruebas por agentes invisibles, y que se les ordena a hacer cosas en el plano físico, que a mí me parece son extravagantes. Pero, según yo puedo ver, estos métodos sólo pueden poner a prueba la obediencia del discípulo. Si el guía invisible encuentra que el discípulo está dispuesto a actuar como un bobo, separándose de todo lo que es razonable a fin de cumplir una orden, entonces él puede estar completamente seguro de que su discípulo es un sujeto obediente y que puede ser usado como instrumento.

El trabajo de los Grandes Maestros de Sabiduría no es, sin embargo, el desarrollo de mediums ciegos que sin razones ni pensar actúan, sino el desarrollo gradual de otros Maestros de material prometedor de la humanidad.

El Maestro y la mediumnidad están tan separados como los polos. Yo confieso que hay una mediumnidad elevada, pero los principios que rigen su ejercicio son tan radicalmente diferentes de los que rigen la mediumnidad inferior que se debía de acuñar una nueva palabra para designarla.

A. P. Warrington.

(Traducido de "The Messenger" de Krotona, de Noviembre 1918, por F. G. Castañeda, M. S. T.)

Conferencias Teosóficas POR EL DR. TH. PASCAL

(Continúa.)

Compenetra enteramente el cuerpo físico e irradia en su alrededor, formando un ovoide luminoso que se extiende a distancia de un metro próximamente en todos los sentidos. Es luminoso y azulado; dicen los videntes iniciados que cada emoción, cada sensación, pasión y pensamiento, se manifiestan sobre ese fondo luminoso como un relámpago de forma y color especiales.

En general, el azul representa la devoción; el amarillo, la inteligencia; el color rosado, el amor; el rojo claro, la ira; el rojo obscuro, las pasiones animales.

Esos cuerpos de sensación poseen centros de vida, centros de fuerza especiales. Cada uno corresponde a uno de los sentidos y da vida a un estado particular de materia astral; de suerte que no se limitan los sentidos a aquellos centros, sino que son manifestados por todas las partes del cuerpo astral; esto explica por qué ciertas personas ven, leen o entienden con las manos, los pies, la frente o el hueco del estómago.

Los centros de vida del cuerpo astral se hallan situados en las partes ocupadas por los principales centros del sistema nervioso físico; existen cuatro a lo largo de la espina dorsal y tres en el encéfalo (cerebro y cerebelo); sólo trato aquí de los principales.

Os he dicho que no es la sensación una propiedad de la célula nerviosa, sino de la substancia astral. Es un hecho, aunque difícil de demostrar; algún día lo descubrirá la ciencia, pronto

probablemente, o mejor dicho, pronto ya no podrá explicar la sensación de otro modo, y así como se vi obligada a admitir el éter de la antigua física por la fuerza de la lógica, se verá obligada, por el mismo motivo, a recurrir a la hipótesis de una substancia especial, hiperfísica, para explicar la producción de las sensaciones.

El hombre que ha desencarnado—que ha muerto, según erróneamente se dice,—vive en cuerpo astral, en el mundo astral, el mundo llamado por los hindos “Kama-loca” (la morada de los “cuerpos de deseos”), “Hades” por los griegos, y por los católicos “Purgatorio”. Cuanto más robusto y grosero es el cuerpo astral, más se prolonga su vida en el Purgatorio. Los que han vivido entregados a los apetitos sensuales, vitalizaron en gran modo al cuerpo de las pasiones, y sufren entonces de verse privados de cuerpo físico con que satisfacerlas; el fuego del Purgatorio, el suplicio de Tántalo, la roca de Sísifo, etc., simbolizan ese estado. Cuando ha disminuído suficientemente la energía del cuerpo astral para que cese la actividad de los centros pasionales, se desagraga ese cuerpo—muere,—y el hombre, revestido entonces del tercer cuerpo—el cuerpo mental—vive en el mundo mental: el cielo. Este tercer cuerpo, el cuerpo mental, está formado de una materia más sutil aún: el pensamiento es su atributo especial. Su forma, como la del cuerpo astral, es ovoide; su volumen es tanto mayor cuanto mayor ha sido también el desarrollo mental del individuo; su color y resplandor son muy hermosos. Dicen los Iniciados que presenta dos partes especiales: una menos voluminosa, que es la que acaba de indiciar, y otra cuyo volumen puede aumentar extraordinariamente con la evolución. Fué designada la primera bajo el nombre de cuerpo mental, propiamente dicho; la segunda es el cuerpo “causal”.

Por su vibración manifiesta el cuerpo mental, el pensamiento concreto, el que posee, por decir así, una forma; el cuerpo causal manifiesta el pensamiento abstracto. Ofrece bastante dificultad para hacer comprender claramente a aquellos que no han cultivado la filosofía, la diferencia que existe entre esos dos órdenes de pensamiento.

El pensamiento abstracto es semejante a un germen capaz

de crear gran número de pensamientos concretos. De la idea abstracta de la belleza, por ejemplo, nacen todos los aspectos de ésta y de todas las cosas bellas. Cuando pensamos en una hermosa flor, damos una forma a nuestro pensamiento, lo cual no podemos hacer tratándose del pensamiento abstracto de la belleza. El pensamiento abstracto es una cosa sintética; el pensamiento concreto es analítico: sólo existe una belleza, pero existen millones de cosas bellas.

El cuerpo causal es el productor del pensamiento abstracto; más aún, es el receptáculo de todas las causas producidas por el ser humano en evolución; están representadas esas causas en la substancia mental superior—la del cuerpo causal—por las impresiones vibratorias de pequeñas aglomeraciones de substancia. Producen esas impresiones sus efectos tarde o temprano, en una u otra vida, y así es como recoge el hombre el fruto de aquello que ha sembrado.

Después de la vida del Purgatorio, despierta el hombre en el mundo mental, en el mundo al que corresponde el cuerpo que reviste entonces: es el **Devachán** de los budistas, el **Svarga** de los hindos, el **Amenti** de los egipcios, los **Campos Elíseos** de los griegos, el **Cielo** de los cristianos. Dura ese cielo tanto tiempo como el cuerpo mental, y éste persiste durante el tiempo que corresponde a la actividad de sus centros de vida y al estado de sutileza mayor o menor de la materia que lo constituye. Cuanto más nobles y potentes hayan sido los pensamientos de un hombre durante su vida de encarnación; cuanto más hayan influido en su corazón, más larga y dichosa será también la vida de aquél en el Paraíso; los pensamientos que haya concentrado en las pasiones o en las cosas de la sensación, del cuerpo astral, quedan ligados a este cuerpo después de la muerte, y forman parte de la vida del Purgatorio. El cielo, pues, está creado por la vida que ha llevado un hombre sobre el plano físico, y razón tienen las religiones cuando dicen que nuestro estado de felicidad en el cielo depende de nuestros mayores o menores méritos.

Mas la Teosofía se separa del cristianismo respecto a la **eternidad** del Paraíso; afirma que los estados **post-mortem** están regidos por la ley de justicia, y que el Paraíso es temporal, como lo es también el lugar de sufrimiento llamado Infierno, porque

ningún hombre puede merecer un Paraíso o un Infierno eternos; es un ser finito, y no puede crear una eternidad buena o mala.

Destruído el cuerpo mental, permanece el hombre en el cuerpo causal; es entonces más o menos consciente, según su estado de desarrollo; suele dormir durante un tiempo, breve por lo general, un sueño reparador, y la ley divina pone luego en actividad los gérmenes recogidos por su cuerpo causal, desarrollándose nuevos cuerpos hasta reencarnarse el hombre una vez más en la tierra.

Tales son, para el hombre, los cuerpos normales en el grado actual de la evolución. Otros existen, pero no los desarrollará el hombre hasta más tarde; existen ya, sin embargo, en estado embrionario; sólo diré que el primero de éstos es aquel que manifiesta el más puro amor; el segundo es el órgano fundamental de la voluntad; de los restantes, nada sabemos aún.

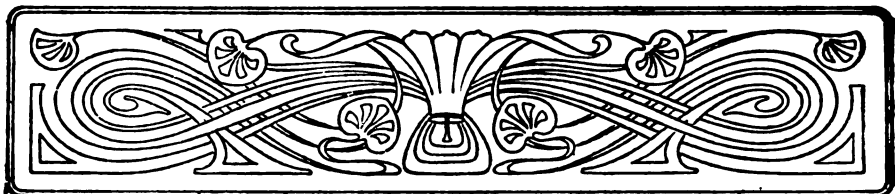

PARRAFO ESCOGIDO

La Vida y el Amor espiritual no se agotan cuando se dan. El hecho de ser dados, no hace más que aumentar su poder, enriqueciéndolos y reforzándolos. Procurad estar tan contentos y satisfechos de vuestra suerte como os sea posible, pues en el contento está la verdadera vida espiritual. El dolor no es más que el fruto de nuestra ignorancia y falta de penetración. Es pues necesario combatir la tristeza que obscurece la atmósfera espiritual. Y si no podéis libraros del todo de ella, tampoco debéis entregárosle del todo, pues no lo olvidéis, el corazón mismo del Universo es Beatitud.

Annie Besant

EXTRACTO

**De un discurso pronunciado en la clausura de la Convención
de la Sociedad Teosófica en Inglaterra y Gales.**

Otro punto de inmensa importancia he de exponer a vuestra consideración. Bien sabéis cuán frecuentemente os he dicho, reunión tras reunión, párrafo tras párrafo, que la salvaguardia de la Sociedad consiste en la plena libertad de pensamiento y en la plenitud de expresión de ese pensamiento. Veo, de vez en cuando, la tendencia entre nuestros más fieles colaboradores, a estatuir ciertas líneas de pensamiento que dicen ellos deben seguir los demás. Mas, nadie tiene derecho de dictar a otro el cómo debe pensar o la dirección y forma en que ha hablar. Uno de nuestros miembros ha llegado a usar la palabra "heréticos".

No hay heréticos en la Sociedad Teosófica. Sólo puede haber heréticos donde hay dogmas y no tenemos dogmas en la Sociedad Teosófica. Si esto no se tiene presente, nuestro navío teosófico estará siempre en peligro de estrellarse contra las rocas o encallar en la arena.

H. P. B. nos previno de ello hace mucho tiempo. Ahora bien; cuando ella nos prevenía de ello, esto no significaba que ella no mantuviera fuertemente opiniones propias, ni que dejara de expresarse a veces con vigor estremado. De ningún modo se trataba en tal caso de una persona incolora; pero ella sabía, como toda ocultista sabe, que si bien se pueden mantener opiniones propias y expresarlas vigorosamente, ningún ocultista tratará de imponer a otro sus opiniones o tratar de hacer que la medida de la propia creencia sea la medida de su aceptación por los demás.

Nada hay que tengamos la **obligación de aceptar** en la Sociedad Teosófica, excepto sus tres objetos. Algunas personas olvidan esto.

Nos hemos congregado para realizar esos tres objetos y nadie tiene el derecho de limitar la libertad que se nos ofreció al admitirnos en la Sociedad Teosófica. Nadie tiene el derecho de añadir otros objetos sin el consentimiento de toda la corporación de la Sociedad Teosófica.

Y sobre todo, las palabras y opiniones de un instructor particular, grande o pequeño, nunca deben utilizarse como una limitación en las discusiones o constituir un obstáculo a la libre expresión de los pensamientos de los demás. Digo esto porque yo soy una de esas personas frecuentemente citadas como autoridades. Me hacéis un mal servicio cuando me colocáis como un obstáculo puesto ante la libre y franca discusión.

Algunos de vosotros quizá diréis: "Sí; pero usted tiene razón." Puede que sea así, es muy verosímil que así sea porque yo conozco más sobre estas materias, que cualquiera de vosotros. Pero eso no es una razón para que me creais hasta que vuestra inteligencia asienta y hasta que vuestra conciencia apruebe. Si en vuestro corazón estáis conformes conmigo, entonces seguidme tan calurosa y entusiastamente como queráis. Pero sabed que no forma parte del recto entusiasmo el vituperar a otro porque no siente igualmente, ni el tratar de hacer de una opinión mía un testimonio de lealtad a la S. T. en conjunto. Hay un peligro en esto, porque muchos de vosotros me amáis afectuosamente, y yo os lo agradezco. Muchos confiáis en mí incondicionalmente, y yo trato de ser digna de vuestra confianza; pero para que esto sea de valor, es preciso que sea espontáneo, no forzado, y cesa de serlo desde el momento que se llega a decir: "Oh, la presidente dice tal y cual cosa, y por lo tanto debemos hacer eso".

En la investigación de la verdad no hay otra recompensa que la posesión de esa verdad, ni otro castigo que el no encontrarla. ¿Por qué, entonces, querrellarnos o disputar? Si alguien no ve una gran verdad, seguramente que no es una razón para que el vituperio de otro vaya a agregarse a la desgracia de no verla.

Hay grandes posibilidades ante vosotros. Hay múltiples caminos y nuevas perspectivas ante vosotros. Un poderoso Maestro ha de venir que reunirá a los pueblos y hablará de la más divina de las verdades; pero eso no es un dogma de la S. T.

Nada obliga a nadie a aceptarlo o a creer esa verdad, y el

Señor Maitreya sería mal servido, si la Sociedad elegida para ser el heraldo de su llegada, promúlgase castigos a los incrédulos o el ostracismo a los que no aceptan el mensaje.

Cuando el hombre ve una verdad, la acepta; hasta que no la vea, es un hipócrita si pretende aceptarla. He aquí la gran falta de las Iglesias en todas las edades y en todas las religiones del pasado. Necesitaban argüir sobre la verdad; se querellaban y luchaban por la verdad; penaban no la aceptación de la verdad y amordazaban a los disidentes.

La verdad es luz, y cuando la luz brilla, los que tienen ojos pueden verla y los que no la ven, necesitan esperar el momento en que sus ojos se abran y vean.

La apertura de los ojos del espíritu no se apresura con el vituperio, la condenación o la desaprobación fría que a veces sustituye entre vosotros a la persecución activa. Si hay algo que yo haya extraído de la experiencia del pasado, es principalmente cuando el alma ve la verdad, al momento se lanza a su encuentro, y que así como estropeáis una flor cortándola y poniéndola bajo la acción del sol, forzándola prematuramente a abrirse, así perjudicáis al espíritu humano tratando de forzarle a aceptar la verdad, hasta que se abra naturalmente y el hombre se encuentra pronto a la respuesta.

Tal es el pensamiento que quiero dejaros.

Viajando de un lugar a otro, encuentro aquí y allá la tendencia a establecer una nueva ortodoxia, a erigir profetas indiscutibles, y este es un espíritu muy distinto del que debe encarnar en nuestro movimiento. Ningún Maestro pide a su discípulo la aceptación ciega.

He oído decir a uno: "Oh, no importa que no comprendáis; ya lo comprenderéis y aceptaréis más adelante". Esa es la recta actitud. Si estáis seguros de vuestras conclusiones, alegraos de la verdad que conocéis y mantenedla y vividla de modo que otros puedan también llegar a verla y recibirla.

Se me ha dicho: "Entonces Ud. no se cuida de si las personas piensan bien o mal". Sí, me cuida; pero necesito que el pensamiento recto venga por recto camino, por interno conocimiento y no por forzamiento externo.

Para mí el pensamiento recto es de la mayor importancia. Tal como el hombre piensa, así es. Y nada más triste que ver a

un hombre capaz de conocer la verdad, con los ojos vendados, ante ella, por algún hecho secundario, alguna rudeza o la mala intención de su corazón.

Pero por considerar a la verdad tan preciosa, por considerarla tan vital, yo quisiera exponerla de modo que quien pueda ver su belleza y la reconozca como se reconoce al sol en el cielo. La existencia del sol no necesita discutirse; el sol no precisa afirmar su existencia; brilla siempre y nada más. Si alguno no lo ve, es porque sus ojos son ciegos o porque momentáneamente las nubes lo cubren. Así pasa con la verdad. La verdad brilla siempre, siempre ilumina; pero a veces nuestros ojos están cerrados o nubes de prejuicios o de ilusión pueden interceptar la luz por algún tiempo. No importa que no comprendáis. La verdad brillará más y más. Los ojos comenzarán a abrirse...

Guardemos y conservemos nuestra Sociedad libre, digna de hombres y mujeres libres. Dejemos que se exponga la verdad, y el error también; porque el error muere mejor a la luz del día que está oculto bajo la tierra. No os asuste la verdad. Como Milton dijo: "¿Llevará la peor parte en franca lid quien haya conocido la verdad? Mostremos nuestro amor a la verdad nuestra lealtad a la verdad, creyendo en su luz, manteniéndola tan alta como podamos.

Y, sobre todo no identifiquéis la lealtad a la verdad con la lealtad a una persona; pero recordad que la lealtad a una persona, sólo es justificable cuando esa persona encarna para vosotros más de la verdad que la que podáis encontrar en otra parte, pues entonces se trata realmente de lealtad a la verdad, a la verdad encarnada, y tal lealtad os elevará y ayudará; pero nunca os hará fanáticos, limitados o duros para aquellos que no han visto aun la verdad tal como la veis.

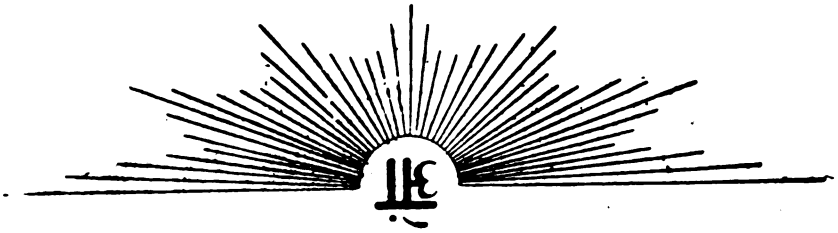
Annie Besant.

PARRAFO ESCOGIDO

La verdadera paz de la mentt, no es jamás el resultado de la indiferencia y de la apatía, sino que procede únicamente del conocimiento profundo, y de una elevada sabiduría.

Annie Besant

LOS UPANISHADS

PRASHNOPANISHAD

(Continuación.)

Tercera pregunta.

1.—Entonces se acercó Kausalya Ashvalayana y le preguntó: ¿Maestro, de dónde surge esta vida, cómo viene este cuerpo, cómo se divide y permanece, por qué parte, cómo sostiene al mundo externo, y al interno?

2.—Se le contestó: “Arduas preguntas son las tuyas. Creo que eres muy sincero para Dios, y por tanto, voy a contestarte.

3.—Del Yo procede la vida; como una sombra en el hombre es difundida; por la acción de la mente viene al cuerpo.

4.—Así como un rey nombra sus ministros y les da sus instrucciones, así sigue el yo el mismo camino con esta vida distribuyendo las otras vidas en varias secciones o partes.

5.—El comienza la vida inferior en partes inferiores; la vida más alta por medio del ojo y del oído, a la boca y nariz; la vida media está en el centro, y distribuye el alimento; así surgen siete llamas.

6.—En el corazón, el Yo reside. Este es el centro de ciento y un caminos; estos, cada uno, de otros cien: (y más todavía) cada uno de éstos, de setenta y dos ramales mil veces. En ellos es activa la penetrante vida.

7.—Por el uno sube la vida con pureza que conduce a lo puro, con pecado hacia el mundo del pecado, y con los dos, a la mansión del hombre.

8.—El sol es la vida superior del mundo externo; porque él es quien derrama sus favores en la vida más alta a nuestros ojos. El poder en la tierra que, como en el hombre, es quien sostiene

la vida inferior; el éter, que está en medio, es equilibrante; el aire es vida penetrante.

9.—Y el fuego es vida más alta; por lo tanto, el hombre a quien el fuego ha separado de la reencarnación, tiene (ya) sus sentidos adheridos a la mente.

10.—Cualesquiera que sean sus pensamientos, con ello él va hacia la vida superior; la vida superior unida al fuego, unida al Yo, lo conducen hacia su mundo, como él le ha construído.

11.—El sabio que así conoce la vida (una), no sufre la interrupción de su progenie; viene a ser inmortal. He aquí este versículo:

12.—Conociendo así la naciente, venidera y permanente quíntuple separación de la naturaleza interna de la vida superior, el hombre gana la inmortalidad.

Cuarta pregunta.

1.—Seguidamente Saurayani Gargya preguntó: ¿Qué es lo que duerme en el hombre, Oh Maestro, qué es lo que está despierto, cuál es el poder que rige en los sueños, de quién es esta gloria, en cuál se encuentra establecida?

2.—Se le contestó así: Lo mismo que los rayos del sol, Gargya, al llegar al ocaso, todos vienen a unificarse en la radiante esfera, y una vez y otra vez, siempre que vuelve a salir sucede lo mismo, igualmente todo eso (que preguntas) está en la mente, poder más elevado. Durante ese tiempo, el hombre no oye, no ve, no huele, no gusta, no siente, no habla, no toca, no procrea, no marcha, no se mueve; él duerme, dicen ellos.

3.—Sólo los fuegos vitales están despiertos en este templo. El fuego del hogar es esta vida inferior. La vida penetrante es el segundo fuego. Esta es tomada del fuego del hogar, ambos elevados (en el sueño) y el tercer fuego es la vida más alta.

4.—Y así las ofrendas gemelas de inhalación y exhalación (respirando) que distribuye por igual (el sacerdote) es vida equilibrada; la mente hace el sacrificio; el fruto del sacrificio es la vida que se eleva; y el sacrificio es para Brahman.

5.—En este estado de sueño, este poder (la mente) goza toda su grandeza. Todo lo que se ha visto y oído, se vuelve a ver y oír; todas las experiencias en distintos países y climas pasan otra y otra vez. Lo visto y no visto, lo oído y no oído, lo experimentado y lo no experimentado, lo existente y lo no existente, es visto, existiendo todo.

6.—Cuando con la luz este poder es aun más poderoso, entonces ya no ve los sueños; entonces es ciego en su cuerpo.

7.—Así como el pájaro anida en el árbol, así el yo se dirige a anidar en el Yo supremo.

8.—La tierra y su forma sutil, el agua y su forma sutil, el fuego, el aire, el éter y sus formas sutiles: la vista y lo que debe ser visto, el oído y lo que debe oírse, el olfato y lo que debe ser olido, el gusto y lo que ha de gustarse, el tacto y lo que se ha de tocar, la voz y lo que no debe hablarse, las manos y lo que ha de manipularse, el órgano de la dicha y lo que debe gozarse, el de la expulsión y lo que debe ser expulsado, los pies y lo que ha de pisarse, el impulso y lo impulsado, la razón y lo razonado, lo que hace las cosas “mías” y las que se refieren a “mí”, la imaginación y lo imaginable, la iluminación y lo iluminado, la vida y lo que sostiene la vida.

9.—El es el que ve, oye, olfatea, gusta, toca, él es la mente del impulso y de la razón, el agente, el yo conocedor, el hombre. En el supremo, sempiterno Yo está establecido.

10.—En verdad, se dirige al supremo sempiterno Uno quien conoce la verdad del puro sempiterno Uno, sin sombra, incorpóreo, libre de pasiones. Quien verdaderamente conoce Aquello, lo conoce todo. Dice así este versículo:

11.—Quien verdaderamente conoce al sempiterno uno, en quien el yo conocedor, con todos sus poderes, las vidas y las criaturas anidan, penetra en todo el conocimiento.

Quinta pregunta.

1.—Vino después Satyakama Shayba e hizo su pregunta: Ahora, O Maestro, en el caso de quien entre los hombres labora el tiempo verdadero para producir y obtener la meditación en Om, ¿qué mundo, en verdad, por ese medio obtiene?

2.—Se le contestó así: Lo que se llama Om, en verdad, O Satyakama, es Brahman superior e inferior: por tanto, el hombre que conoce esto, puede seguramente por este medio, dirigirse hacia uno u otro.

3.—Así, si él medita en un solo grado o medida, aunque iluminado, muy pronto estará unido al mundo de los sentidos. Las armonías creadoras lo conducirán al mundo de los hombres; unido por la contemplación, la disciplina y la fe, obtendrá grandes experiencias.

4.—Pero meditando en dos grados o medidas, llega a la uni-

dad con el mundo mental. Por las armonías regeneradoras es conducido al espacio intermedio, al mundo lunar, y después de gustar del dominio en ese mundo, vuelve atrás otra vez.

5.—Pero si él medita en el Hombre supremo con el Om imperecedero, con tres grados, entonces llega a unirse con el radiante mundo solar. Así como la serpiente se desposa de la piel, así él se despoja del pecado y queda libre. Por las armonías preservadoras es conducido al mundo de Brahman y contempla al Hombre más allá del océano de vida, el Hombre en el altar dentro del templo de todos los hombres). A esto se refieren los dos siguientes versículos:

6.—Cuando los tres grados (tomados en sí mismos) llevan a la muerte y están una a otra unidas por lazo de estrecha unión, y empleadas en buenas acciones internas, externas e intermedias, el sabio es inmovible.

7.—Por las armonías creadoras hacia este (mundo); por las armonías regeneradoras, hacia el interespacio; por las armonías preservadoras, hacia lo que debe conocerse.

Sólo por este empleo de Om, el sabio alcanza Aquello que es la paz, libre de caídas y muerte, el Yo supremo.

Sexta pregunta.

1.—Se acercó después Sukeshan Bharadvaja a exponer su pregunta: “Hiranyanabha, príncipe de Kosala, me preguntó: “Conoces lo que es. O Bharadvaya, el hombre de diez y seis faces?” Yo le contesté: “Yo no lo sé, si yo lo conociese cómo no te lo diría? El hombre que no habla la verdad, seguramente está seco desde su raíz. Por tanto, yo no me aventuro a decir una palabra más.” El volvió a su carro y quedamos en silencio. Ya ahora te pregunto: ¿Dónde está el Hombre?”

2.—La réplica fué como sigue: Justamente aquí, dentro del cuerpo, querido mío, está El, el Hombre en quien esas diez y seis faces tienen origen.

3.—El piensa: En lo que surge, Yo surgiré.

4.—Pensando así, El evoluciona la vida: de la vida lo fijo, y éter, aire, fuego, agua, tierra, sensación, impulso, alimento; del alimento, virilidad, contemplación, pensamientos enérgicos, acciones, mundos; y en los mundos, nombre y forma.

5.—Así como los ríos corren adelante hacia el océano, y al alcanzar su inmensidad pierden el nombre y forma distintivos, llamándose simplemente “océano”, así en idéntico sentido las

diez y seis faces del que siempre está vigilante, tienden hacia el Hombre-guardián y al alcanzar el seno del Hombre, pierden el nombre y la forma, siendo llamados simplemente "el Hombre". El es el inmortal sin faces.

6.—En quien igual que los radios de una rueda se adhieren las faces, conoce aun a El que debe ser conocido como el Hombre; y la muerte no le causará pena. Díceles: Verdaderamente, yo conozco a éste el más alto Brahman. Nada hay superior a El.

7.—Reverenciándolo, ellos dicen: Tú eres nuestro padre verdadero, por tí hasta la última ignorancia se borra de nosotros. Homenaje a los supremos profetas!

Así termina este Upanishad.

CANJES

De Francia: Le Lotus Bleu, Le Drapeau Bleu.

De Italia: La Stella, Bollettine della Società Teosófica Italiana.

De Holanda: Theosophia.

De Inglaterra: The Vahan.

De Egipto: The Papyrus.

De Estados Unidos: The Messenger, The Temple Artisan.

Del Brasil: Amor, A Boa Nova, O Theosophista, Alma, A Senda.

De Chile: Revista de Estudios Psíquicos, Nueva Luz.

De la Argentina: La Estrella, Ondas Búdhdicas, La Estrella de Occidente.

De la Habana: Misericordia y Luz, El Masón Moderno, Psíquis, Boletín del Ejército.

De Santiago de Cuba: Diario de Cuba.

REVISTA TEOSOFICA

ORGANO DE LA SECCION CUBANA
DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA

Director: RAFAEL DE ALBEAR. Administrador: GUILLERMO ORDONEZ.

DIRECCION Y ADMINISTRACION: QUENDO 14, ALTOS. APARTADO 365. HABANA.

PERMANENTE

La Sociedad Teosófica es responsable solamente de los documentos oficiales insertados en la Revista Teosófica. La Secretaría General es responsable de los artículos no firmados. De los artículos firmados con el nombre o iniciales son responsables sus autores o en su defecto sus traductores.

Advertimos a nuestros lectores, para evitar errores y confusiones, siempre desagradables, que la única, legítima y verdadera Sociedad Teosófica, que fué fundada en 1879 por Helena Petrowna Blavatsky y Henry Steel Olcott, tiene su Cuartel General, en Adyar, Madrás, India Inglesa, y que esta Sección Cubana que forma parte de ella, tiene sus Oficinas en la Habana, calle de Oquendo núm. 14 (altos), no teniendo relación ni conexión con cualquiera otra sociedad que emplee términos relacionados con la teosofía, o diga que profesa sus doctrinas.

AÑO II.-NUM. 12 15 de Enero de 1919 2a. EPOCA

SECCION OFICIAL

Debiendo abonarse las cuotas anuales de 1919 desde 1º de Enero hasta 15 de Marzo del año actual, se recuerda a todos los miembros de esta Sección lo prevenido en los artículos 66 (incisos a, b y e) y 67 de nuestro Reglamento, y a los señores Presidentes y Secretarios de las logias las recomendaciones siguientes:

- 1º—Dar cuenta a esta Secretaría General de cualquier cambio de Presidente o Secretario, así como de las direcciones postales de los mismos.
- 2º—Dar cuenta igualmente de todo miembro de su Logia que fuere baja, y la causa de ella.
- 3º—Siempre que algún miembro desee pasar de una Logia a otra, ambas deberán dar cuenta con la baja y alta respectivamente.
- 4º—Recaudar a principios de cada año las cuotas anuales correspondientes al mismo de todos los miembros que constituyen la Logia (excepto las de los que hubieran ingre-

sado después del 1º de Octubre del año anterior), remitiendo la cantidad total en un solo giro con la anticipación suficiente para que se reciba en esta Secretaría General antes del 15 de Marzo del mismo año.

5º—Recojer y devolver a esta Secretaría General los diplomas de los que fueren dados de baja por cualquier motivo.

6º—Al remitir a esta Secretaría General las cuotas anuales, expresar los nombres de los miembros a quienes correspondan las referidas cuotas.

Además de las anteriores recomendaciones, ruego muy encarecidamente a los señores Presidentes y Secretarios de las Logias, que antes de admitir y cursar las solicitudes de ingreso de los aspirantes, cuiden de que estos estén perfectamente enterados de nuestro Reglamento así como del de la Logia en que piden su ingreso, y que recuerden a los miembros que garantizan las solicitudes, que deben, antes de garantizar, cumplir el artículo 62 de nuestro Reglamento.

Rafael de ALBEAR,

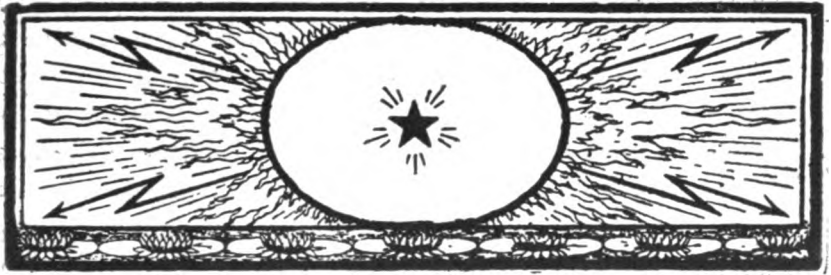
Secretario General

NUEVA LOGIA

En Santa Isabel de las Lajas ha sido fundada una nueva logia con el nombre de "Hermes", otro núcleo más de fraternidad y de trabajo en bien de la humanidad. A todos los hermanos que la han constituido, así como a los que han coadyuvado a ello, enviamos nuestra sincera felicitación haciendo fervientes votos por el progreso colectivo e individual.

Es su Presidente el señor Germán Cortés y Secretario el señor Francisco Pino, siendo sus direcciones: Terry número 3 y T. Cruz número 38, respectivamente.

¿Es la Creencia en los Maestro Supersticiosa o Peligrosa?

Por Annie Besant.

Amigos:

Entre las más tristes páginas de la historia humana están aquellas que describen las controversias religiosas, las persecuciones religiosas y las guerras religiosas. Retroceded muy lejos en la historia y encontraréis muchísimas de esas páginas en el pasado, y veréis que la mayor parte de esas controversias no han tenido por causa, las profundas, esenciales y espirituales verdades de la religión. No, ninguno de esos hechos vitales en los cuales se alimenta el alma humana, y se apoya su conducta. La mayor parte de las veces, de causas insignificantes, y el gran encono que en ellas encontramos a diferencias triviales de opiniones. Existen sin embargo, ciertos hechos, comunes a todas las religiones, que de tiempo en tiempo son imputados por los materialistas, escépticos, e incrédulos de todas clases; existen ciertos puntos comunes a todas las religiones, que de tiempo en tiempo dan origen a las controversias, y aunque no merezca la pena añadir al ruido de la guerra, materia de tan fútil carácter, pueden sin embargo ser dignos de consideración, cuando atacan

una verdad general, bajo una forma especial, llamar la atención del pensador hacia la importancia de esa verdad, y defenderla de los ataques, de quizás concepciones especiales, pero que no dejen por eso de minar el pensamiento central de todas las religiones del mundo. Casi en la mayoría de los países civilizados han desaparecido las violentas persecuciones, y sin embargo, en casi todos los países civilizados, (y siento tener que decirlo) se hace necesario defender por medio de leyes, sentimientos que serían lastimados con el ataque; creencias que por ser sagradas y santas para muchos; podrían avivar las pasiones de los hombres, cuando, sin consideración, fuesen inhumanamente vejadas. En la misma Inglaterra, a donde existe casi una sola religión dominante, se han fijado límites a las controversias sobre asuntos religiosos. La argumentación respetuosa y grave es la que se tolera hoy en día en Inglaterra; pero el ridículo, el acometimiento, el ataque, que causen dolor a los más santos sentimientos humanos, son castigados aun en la libre Inglaterra por las leyes del país. En la India donde conviven muchas religiones, la ley es mucho más severa en esos asuntos. No hace mucho, por ejemplo, que en Burma, fué arrestado un monje burman por haber atacado a los misioneros cristianos, ultrajando de ese modo la creencia cristiana.

Yo creo que fundamentalmente, la naturaleza humana es buena y no mala, y que cuando se produce un dolor, se hace sin pensar y no deliberadamente, en la mayoría de los casos. Yo desearía si pudiese, haceros comprender algo de como se pueden lastimar los sentimientos religiosos, por cosas que se dicen sin pensar, y os diría que sustituyérais el nombre de *Filosofía* por el de vuestra propia fe, cualquiera que ella sea, y el nombre de *Maestro*, por el nombre que os sea más santo en la creencia que profeséis. Yo preguntaría a los cristianos que hay entre vosotros, que pensarán en lo que sentirían, si el divino nombre de vuestro Maestro el Señor Jesús, fuese atacado, como lo son los Maestros. Yo pre-

guntaría a aquellos de vosotros que sois musulmanes, a que pensasen en lo que sentirían, si se ridiculizara, o atacara e insultara el nombre de vuestro Gran Profeta Mahoma. Yo preguntaría a aquellos que son budhistas, a que pensasen en cómo se sentirían si el Señor Budha recibiese un trato de igual naturaleza; y a vosotros los que sois hindús, a que os preguntéis cómo os sentiríais si el sagrado nombre de Shri Krishna tomare el puesto que ha sido ocupado con el nombre de *Maestro*. Yo sé que esta sustitución no puede ser porque la ley no lo permitiría. Si eso se hiciese en cualquier periódico de la India, inmediatamente intervendría el gobierno y lo impediría. Yo os pregunto: ¿es generoso, por no decir, es justo, que se permita ridiculizar y vejar impunemente, en sus más sagradas creencias, a ciertas personas por el hecho de estar en minoría? Porque se sabe que son pacíficas y acatadoras de la ley, se creen algunos seguros para vilipendiarlas e insultarlas. Yo apelaría a todo lo que en vosotros hay de mejor, de más generoso y de noble, a que os pusiéseis de frente a una línea de ataque, que en cada ciudad grande ha vejado los sentimientos de algunos de vuestros más nobles conciudadanos, porque, no hay en la India una sola población que deje de contar con teosofistas entre sus principales ciudadanos, hombres respetados por sus conocimientos, venerados por la nobleza de sus vidas, y directores de todo movimiento encaminado hacia el bien de su religión y de su patria. No es solamente en Madrás, donde estamos representados por hombres tales como Sir S. Subramania Iyer, que se encuentra aquí entre vosotros. No hay una ciudad de importancia de la India, que hombres de tal naturaleza no se encuentren a nuestro lado, y ¿es justo, es generoso, que por no hallaros en perfecto acuerdo con sus creencias, acumuléis sobre ellos vejaciones e insultos? Os dejo a vosotros el que juzguéis, puesto que semejante proceder en nada nos afecta. Hubo un tiempo en el antiguo Imperio Romano, a principios de nuestra era, en que los cristianos eran perseguidos, en que cuando se hablaba de cristianos se les insultaba, en que se les imputaban los más monstruosos crímenes; de la mayor inmo-

ralidad en sus fiestas sagradas, y de adoradores de la cabeza de un asno. Y tales injurias no perjudicaron en nada el cristianismo, antes bien, reaccionó sobre el antiguo paganismo, destruyéndolo. Y eso es lo que siempre acontece, porque la verdad no puede ser aniquilada por la persecución; es siempre, a la postre, el perseguidor, el que fenece.

Yo no contesto ahora abuso sobre abuso: yo creo que el dolor que se infiere, es inferido la mayoría de las veces, por ignorancia y desconocimiento; yo creo en aquella gran excusa de Cristo, cuando sus enemigos le dieron muerte: *Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen*. Yo trataría de explicar nuestras creencias antes que devolver ataque por ataque, y por esta razón es, por la cual me hallo esta tarde entre vosotros, nada más que para deciros algo de lo que creo y sé de los Maestros de Sabiduría. Después de oír ambas fases del asunto, podréis juzgar, si nuestra creencia es supersticiosa como religión, o peligrosa al Estado o a la comunidad en que ella prevalezca.

Para empezar, y con objeto de dar mayor claridad a lo que voy a deciros, definir el significado de la palabra *Maestro*, por ser ella el testimonio que se ha adoptado, especialmente entre nosotros los teosofistas, para indicar en ocultismo un cierto estado definido.

Maestro es el equivalente de un nombre que es aquí más conocido, *Sivamukta*, el Espíritu liberado; es decir, el hombre que ha llegado a ser perfecto. No es el equivalente del Hindu Avatara, ni de la Encarnación Divina Cristiana, el descenso de Dios en forma humana; sino que por el contrario, indica, la ascensión del hombre vida tras vida, hasta que el Dios que está dentro de él se haya manifestado, y brille en el mundo como una humanidad perfecta; el hombre, que en centenares de pasadas vidas ha luchado y vencido; el hombre, que habiendo alcanzado un elevado puesto en la evolución humana, ha puesto al fin su planta en el Sendero, y del cual tendré que deciros algo; que ha atravesado ese Sendero de Santidad paso a paso; que ha pasado Iniciación tras Iniciación,

y que finalmente ha llegado a la perfección humana, pero permaneciendo en contacto con el mundo de los hombres, a fin de ayudarlos en el Sendero que El ha recorrido, y a que alcancen la perfección a que El ha llegado. Este es el significado del Maestro, según la Teosofía. El Hombre perfecto en quien se ha desdoblado el Espíritu divino.

Si os habéis hecho cargo del significado que encierra esa palabra, reconoceréis inmediatamente que no hay nada en ella que pueda ser por ningún motivo repulsivo ni peligroso. Quizás yo deba decir, que no se pide a ningún miembro de la Sociedad Teosófica que crea en la existencia de los Maestros. No pedimos a ninguno de los que vienen a formar parte de la sociedad a que afirmen su creencia en la existencia de estos Hombres perfectos. Más estoy también obligada a decir, que donde quiera que esa creencia es más fuerte, la Sociedad marcha, y donde quiera que es más débil, la Sociedad carece de importancia. Porque la concepción de esos seres es tan inspiradora, es una idea tan ennoblecedora y que con tanta verdad hace comprender al hombre que lo que el hombre ha hecho puede hacerlo el hombre, que ella de por sí eleva el espíritu. Estos Maestros no son dioses de naturaleza diferente a la nuestra, y que han hecho cosas que nosotros no podemos hacer; sino que son huesos de nuestros huesos, carne de nuestra carne, humanos como nuestra humanidad y que han vivido en la tierra del mismo modo que nosotros vivimos hoy. Salvada la imperfección nuestra, has ascendido paso a paso, con luchas, trabajos y fatigas, habiendo alcanzado ya la liberación que les abre la puerta del Nirvana, o séase lo que los cristianos llaman la Salvación. Ellos descienden por los pasos del Sendero para ayudar a sus hermanos más débiles, a fin de que alcancen también la Paz, debilidad que ellos ayudan con los poderes que han adquirido. Esto es lo que significa la palabra *Maestro*.

Y ahora vamos a explicar lo que sigue del resto del epígrafe. Yo consideraré la palabra *superstición* como significando (y digo consideraré porque no es completa la definición) *la creencia que*

no está fundamentada en la razón. El significado *La creencia que siendo absurda, toma lo insencial como lo esencial*. Pero la ausencia de una base racional para una creencia, puede servir como una buena definición para tratar de la superstición. El hombre no sabe por qué la cree, no tiene pruebas de su evidencia, y ni por el testimonio de sus sentidos, ni por la lógica de su razón puede justificar su creencia. Mi deber es, por consiguiente, contestar a la pregunta ¿Es la creencia en los Maestros una superstición?

Existen dos modos para tratar esta idea de los Maestros: uno general y otro particular. Ambos son importantes para la formación de vuestro juicio. Por el primero, o séase el general, se tratará de descubrir si han existido en el mundo, según la historia, Hombres de la naturaleza que acabo de explicar, Hombres que hayan llegado a la perfección y que se encuentren en contacto con el hombre. Si buscamos en la historia de las grandes religiones, hallaremos que en todos los escritos sagrados se hace mención de Hombres de esa naturaleza, Hombres que han unido a la perfección divina una forma humana. No encontraréis ningún libro hindú antiguo que no haga mención de Hombres que llegaron a la liberación y que se llamaron *Sivanmuktas*, cuyas biografías brillan en páginas de páginas, de su historia. Si leéis el *Ramayana* y el *Mahabharata* o aun los últimos libros, los encontraréis mencionados. En los *Puranas* constantemente se hace mención de la presencia de esos Hombres, quienes de tiempo en tiempo, por su propia voluntad y no por mandato de nadie, se han manifestado como Hombres entre los hombres. *Narada*, el gran *Rshi*, hace una visita a los reyes de la antigua India con objeto de investigar el bienestar del pueblo, y el cumplimiento de sus deberes reales. Muchísimos nombres se presentarán a vuestras memorias tales como los de *Yajnasalkya*, y otros. Allí hay Hombres que han alcanzado la liberación, algunos se hacen cargo de discípulos para guiarlos por el sendero de la liberación, mezclándose de cuando

en cuando en los asuntos humanos, y que son cada día más escasos; y bajando por la gran corriente de la historia india, mientras ella fué verdaderamente grande, encontraréis a esos Hombres que viven manifestados, dando consejos, instrucción y censuras. A menos que el hinduismo en sí sea una superstición, Esos, a quienes nosotros llamamos Maestro, han existido y continuarán existiendo.

Lo mismo sucede con la gran religión fundada por el Señor Buddha. El y sus discípulos los Arhats, dieron al mundo, en sus días, testimonio de lo real del Sendero y de la verdad de la liberación. Si vais a Burma, encontraréis en la actualidad burmanes que creen que de entre aquellos que fueron sus discípulos, hay todavía algunos que en vez de abandonar la tierra, como tenían derecho de hacer, se han quedado para guiar e instruir; y cuando yo pregunté a un burman, cómo se podía atraer la atención de ese ser, si se desease seguir el Sendero de Santidad, me contestó, que Ellos ven al hombre en cuyo corazón se enciende la llama del amor, y que Ellos se le revelan y le enseñan. También todos los budhistas creen la presente existencia del Bodhisattva, el Instructor Supremo, el que sigue a Buddha, y ellos esperan su advenimiento al mundo como el Señor Guntama vino hace veinte y cinco siglos. A menos que el buddhismo sea una superstición, Esos, a quienes nosotros llamamos Maestros, han existido y continuarán existiendo.

En el zoroastrianismo se encuentra el testimonio de un poderoso Instructor, llamado el Profeta, el Fundador de la fe. Fué Zarathushtra, el Hombre divino, fundador de las bases de esa antigua y poderosa religión. Y si venís descendiendo por la corriente de los tiempos hasta el cristianismo, encontraréis ahí la concepción de Jesús, Hombre Profeta, lo mismo que el Dios verdadero. Y aquellos que creen en El, creen que vive todavía en un cuerpo físico humano, porque, ¿qué dice el artículo de fe de la Iglesia?, dice lo siguiente: "Cristo en verdad se levantó otra vez de entre los muertos, tomó otra vez su cuerpo con carne, huesos y

todas las cosas pertenecientes a la perfección de la naturaleza humana; ascendió al cielo y allí está sentado hasta que regrese en el último día, para juzgar a todos los hombres." El cristianismo incurre en heregía si niega la continuación de la existencia del cuerpo físico de su Señor q Salvador Jesucristo. El Profeta Mahoma fué Hombre entre los hombres, y aunque yo no sé hasta qué punto consideran los muslemes, en el mahometanismo popular al Profeta, todavía al alcance del llamamiento humano, sé sin embargo que, entre los Sufis, cuyas enseñanzas vienen de Alí, el muy amado yerno del Profeta, existe la creencia cierta en la existencia de Instructores, a los que se puede llegar por la constancia y la devoción, reconociendo también la existencia del mismo Sendero de los hindú y buddhistas, o séase el Sendero que conduce al hombre hacia la perfección y divinidad. También debo mencionar que entre los cristianos, los católicos romanos, enseñan la existencia de ese Sendero, por medio del cual se alcanza la santidad.

Ahora bien, existen muy pocas pruebas de las llamadas históricas, de haber existido en el pasado esos grandes Instructores, exceptuando al Señor Buddha y al Señor Mahoma. La evidencia histórica de la existencia del Cristo (y no la disputo porque yo sé que El vivió); es muy pequeña y todo el que haya estudiado la historia cristiana reconoce que no existen pruebas concluyentes de su existencia. Su Iglesia y su Fe demuestran no obstante que El existió, con más fuerza que cualquier documento que pudiese atestiguar Su vida aquí en la tierra. Sucede lo mismo con respecto al hindú Rshis; no existe nada para el escolástico occidental, que le lleve a aceptar como evidente, la existencia histórica de esos personajes. Y es digno de observación que a pesar de no hallar pruebas de sus existencias, os véis precisados a aceptar el remoto y profundo testimonio de la conciencia religiosa y de la inquebrantable tradición. Y es en ellas donde encontráis esas pruebas de que Ellos existieron y existen. Y cualquier golpe que queráis lanzar a las creencias de otros recae sobre vosotros mismos, porque la

verdadera existencia de vuestros Rshis o de vuestros Cristos, encuentra por muchos conceptos más amplio campos para la controversia. Solamente los materialistas e incrédulos podrían triunfar, si se aplicara un golpe fatal a la creencia de un Dios manifestado en forma humana, el Hombre justo hecho perfecto, el Maestro.

Yo no sé si cualquier creyente de cualquier religión podría objecionar al testimonio de aquellos que hablan por propia experiencia, testimonios que son para mí más poderosos que aquellos que puedan hallarse en los escritos, que los escolásticos pueden despedazar, no obstante ser para mi muy ciertos y elevados. Estos testimonios son el amor que a Ellos van de millones de corazones humanos. Los papas y reyes actuales no pueden rivalizar con ellos y no hay en la historia un conquistador con fama tan impeccedera, ni un bienhechor físico con un amor tan inmortal. ¿Quién puede brillar como objeto de adoración tan profunda, tan duradera como el Señor Buddha, como Shri Krshna, como el Señor Cristo? Es prácticamente imposible, aunque los escolásticos nieguen la prueba histórica de sus existencias. Ellos viven en los corazones de los hombres. Ellos no son sueños.

Vosotros podéis decir: Todo eso está muy bien, como principio general. Podemos ir más lejos y admitimos, como habéis argüido en otro lugar, que es lógico el que algunos hombres hayan adelantado tanto, que hayan subido tan alto, durante el tiempo tan inmenso que hace existe la humanidad, y no negamos que algunas figuras resplandezcan en la historia como poderosos Gobernantes, como poderosos Instructores; además, la razón admite la posibilidad, por los millones de años que han transecurrido desde que la humanidad vive en la tierra.

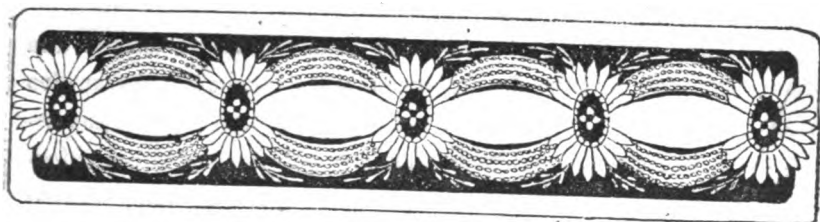
Pero también podéis decir que "existe una diferencia entre nosotros y los teosofistas". "Los teosofistas creen que esos Hombrs viven todavía y que aún está abierto el Sendero de perfección." "Con respecto a esas ideas, muchas personas religiosas dudan aparentemente en afirmar sus creencias." "En algún cielo distante, tal vez, pero no aquí, en la tierra, próximos a nosotros,

no como hombres como nosotros, por más elevados, grandes y perfectos que sean." Yo admito la diferencia. Nosotros los que creemos en los Maestros, creemos en la realidad de la Divinidad del Espíritu hermano, ascendiendo hoy como ascendió en edades pasadas, demostrando y desenvolviendo ahora su Divinidad de igual manera que hicieron entre nuestros ascendientes y abuelos. Esto es verdad. Mas ¿declaráis que el Espíritu divino ha dejado de vivir por más tiempo en el hombre, o que se ha debilitado esa fuerza divina? Creemos que los hombres de hoy, pueden ascender como ascendieron los hombres del pasado; creemos que el Cristo, no manifestó nada imposible cuando dijo a sus discípulos: "Sed también perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto." ¿Creen los cristianos que esa sea posible? Si es así, ellos admiten la posibilidad de la existencia hoy, de Maestros de carne. Si no lo creen así, ellos empañan la reputación de su Señor obligándolos a una cosa que no pueden realizar. Porque, indudablemente que deber ser muy triste sostener un ideal tan exquisito, y negarlo al mismo tiempo, es decir, declararlo imposible, un sueño jamás realizable.

Volviendo a la evidencia, decís: "¿Qué pruebas tenéis de sus actuales existencias?" Existen para vosotros más pruebas disponibles entre cualquiera de vosotros, de la existencia de los Maestros, de los cuales hablamos, fuera de la Sociedad Teosófica, que las que las que existir puedan de cualquiera de los grandes Instrutores del pasado, reverenciados por aquellos que les siguen. Y este es el punto a que deseo llevaros después. Los otros pertenecen a un remoto pasado, y no podemos examinar detenidamente a sus testigos. Mas los testigos de éstos se hallan entre vosotros ahora mismo, o han muerto recientemente dejando tras sí sus testimonios. Algunos viven todavía entre vosotros, como acabo de decir, y sus testimonios están abiertos a vuestras propias investigaciones. Veámoslos con tranquilidad.

(Traducción de E. Campi, M. S. T.)

(Continuará).

Familias Reales Visitadas por Duendes y Fantasmas

Cuenta Elliot O'Donnel en una revista espiritualista de Chicago, que rara ha sido la casa real europea que no haya sido frecuentada periódicamente por algún duende. El vástago real que se halla en sus últimos momentos, suele verse a sí mismo, ya paseándose por el palacio o sentado en el trono, pero siempre en estado perfectamente natural, al extremo de creer que es su mismo yo.

Existe una narración muy conocida por haber corrido en boga por Europa, que dice que, la emperatriz Catalina de Rusia, después de retirarse una noche a descansar, fué despertada repentinamente por una de sus damas de compañía, la que, con voz apagada por el susto, le informó, que, algo muy raro había ocurrido. "Hay una persona, dijo, exactamente igual a vuestra majestad, sentada en el trono. Todas nosotras la vimos entrar en el salón de recepciones, y naturalmente, quedamos sorprendidas, pues habíamos visto entrar a vuestra majestad en la cámara-dormitorio." La emperatriz palideció, pero, echándose una bata por encima, salió apresuradamente hacia aquel salón, encontrando allí sentada en el trono imperial a una mujer exactamente igual a ella, tan parecida que se confundía con la legítima. Por más que no podía dudar de lo que esa aparición significaba, no mostró, sin embargo, temor alguno, y acto continuo ordenó a sus guardias que disparasen sobre la in-

trusa. Así se hizo, desapareciendo en seguida. Poco después falleció la emperatriz.

Hallándose en uno de los Palacios de la familia Romanoff una preceptora inglesa, tuvo de repente ante su presencia al espectro de un joven pálido y alto, de mirada triste y melancólica que, según supo después por la servidumbre del palacio, era el del infortunado emperador Pablo, infamemente asesinado. No era este sólo el fantasma habitual de aquel palacio, pues según la tradición, había varios más que lo frecuentaban, lo cual nada tiene de extraño, si se tiene en cuenta que, la última Czarina, tenía grandes facultades psíquicas y solía caer en éxtasis muy frecuentemente, al extremo de que en ocasiones juzgaban los médicos por perturbación mental la enfermedad que padecía aparentemente. Uno o dos años antes de la guerra ruso-japonesa, tuvo una manifestación extraordinaria que le ocasionó una postración nerviosa tan grave, que sus médicos le prescribieron un viaje a Suiza y baños especiales en aquel país y Alemania, logrando alivio a sus males después de algún tiempo. La czarina había contemplado una visión astral terrible: la derrota de los ejércitos rusos por los japoneses en la Mandchuria, uno o dos años antes de que ocurriera. Todas las desgracias ocurridas a Rusia y a la familia Romanoff durante el presente siglo, se le han representado astralmente a la desventurada esposa de Nicolás II antes de su realización. Hasta la muerte del malhadado monje Rasputín fué otra gran desgracia para su familia, ya que ella sabía que tras la desaparición del terrible Rasputín, sobrevendría la caída de su dinastía y la ruina de la Rusia imperial.

No sé, porque nada se ha dicho recientemente, sobre la aparición de la Dama Blanca en el Palacio Real de Berlín, que siempre que ocurrieron catástrofes en el pasado al monarca o a su familia, hacía acto de presencia antes del suceso. Nada han dicho los periódicos en esta ocasión, sin embargo de ser esta la hecatombe mayor que jamás pudo acontecer a la Casa Real de Prusia.

Se dice que se le apareció al Rey Enrique IV la víspera de su asesinato por el fanático Ravallac, así como a Luis XVI poco an-

tes de estallar la Revolución Francesa en 1789; varias veces a Napoleón I; a varios miembros de la corte de Napoleón II, y al Presidente Sadi Carnot la víspera de su asesinato. Pero el más curioso de todos estos casos, es el ocurrido a Napoleón I el 1º de Enero de 1814. En la mañana de aquel día, desde muy temprano se encerró Napoleón en su gabinete, ordenándole a su Consejero de Estado, el Conde de Mole, que permaneciera en el salón contiguo, y no permitiese a nadie, bajo ningún pretexto, que le interrumpiera en su trabajo. A poco de haberse encerrado en su estudio, presentóse de improviso al Conde, un hombre alto todo ataviado de rojo, pretendiendo hablar con el emperador. “¡No es posible!”, contestó el Conde. “Téngo que hablarle, vaya y dígame que es el hombre rojo quien lo desea, y él me recibirá.” Impresionado por el tono imperioso y exigente del misterioso personaje, el Conde obedeció; titubeando, y tembloroso, cumplió su recado. “¡Que entre!” dijo Bonaparte disgustado. Aguijoneado por la curiosidad, el Consejero se situó detrás de la puerta y oyó la siguiente conversación: “Esta es la tercera vez de mi aparición ante vos. La primera nos encontramos en Egipto en la batalla de las Pirámides. La segunda fué después de la batalla de Wagram, y entonces os concedí cuatro años para hacer una paz general, amenazándoos con que, si no cumplíais mi mandato, os retiraría mi protección. De nuevo vengo por la tercera y última vez a preveniros que sólo os quedan tres meses para cumplir y ejecutar vuestros designios, o aceptar las proposiciones de paz que os hagan vuestros enemigos. Si no lográis vuestros deseos o no accedéis a las demandas de los otros, seréis perdido. Recordadlo bien!”

Napoleón se defendió como pudo, arguyendo que no podría recuperar todo lo que había perdido en tan breve espacio de tiempo, ni ajustar tampoco una paz en condiciones honrosas para él. Pero el Hombre Rojo fué inexorable. “Haced lo que os plazca”, dijo, “mi resolución es inquebrantable, y no ha de variar por argucias ni pretextos de ninguna clase. Me voy”, y tal como lo dijo, lo hizo. el emperador lo siguió excusándose, hasta la prueba, donde, después

de repetir "Tres meses, no más", desapareció de la misma manera que se había presentado.

Napoleón, cabizbajo, se retiró a su gabinete, permaneciendo allí todo el resto del día. Tres meses más tarde abdicó.

Nadie sabe a ciencia cierta quién es el Hombre Rojo, por más que se hayan forjado mil conjeturas relacionadas con el extraño personaje, al extremo de llegarse a asegurar por alguien que se trataba del mismísimo Diablo, o sea el Espíritu del Mal. Hay quien supone que el Hombre Rojo es el Espíritu que guía a cuantos tienen a su cargo regir los destinos de Francia y que es el alma de un ser que vivió en muy remotas edades, como el Duende familiar de Irlanda y los tamborileros, flautistas y gaiteros de Escocia. Sea de ello lo que fuere, el hecho cierto es que, un fenómeno semejante consta en los anales de la tradición, como manifestaciones de lo invisible, en varios períodos de la Historia de Francia.

Mas, no es el Hombre Rojo el único habitante de Ultratumba que está asociado a los recuerdos de la vida de Napoleón. El Conde Montholon, uno de los compañeros fieles que lo siguieron en su destierro a Santa Elena, relata, que Napoleón, en su lecho de muerte, poco antes de morir, le había manifestado que Josefina, su primera esposa, se le había aparecido para advertirle proximidad de su fin, sosteniendo con él una larga conversación.

También el Rey Luis XIV, el rey-sol, cuenta la tradición que tuvo sus encuentros con lo Invisible o Superfísico. Parece que Enriqueta de Inglaterra, que fué la primera esposa de su padre, estaba muy intrigada y preocupada por las cosas que ocurrían en la corte de su entenado, y al ver que su sobrino tomaba el título de Duque de Chartres en vez del de Duque de Valois, que era el que le correspondía, a su juicio, se le apareció varias veces para prevenirle que no debía darle el título que había usurpado.

Asimismo parece que Enrique de Navarra tuvo encuentros con el Hombre Rojo, y también con el Arzobispo de Lyon que se le presentó en una ocasión en compañía de la Reina y de tres damas de su corte, y en otra un célebre Cardenal que le había sido muy conocido.

También Catalina de Médicis tuvo sus experiencias, pues ante su presencia se desarrolló la visión fantasmática de la batalla de Jarnac, antes que tuviese efecto, quedando terroríficamente impresionada al contemplar muerto al pie de una cerca al valeroso Príncipe de Conde.

Por lo que se ve, ha tenido Francia ciertamente un gran número de duendes, y puede afirmarse, que pocas realezas tuvieron tantas apariciones como las dinastías que han ocupado su trono.

Los reyes de Dinamarca tienen un esqueleto muy poco agradable en su armario. Abel, el infame monarca que hace siglos asesinó a su hermano de un modo asaz indigno, todavía frecuenta, no solamente el bosque de Poole, cerca de la ciudad de Sleswig, sino también los campos de los dominios reales de Copenhague, a juzgar por el rumor público. La foresta de Gurre, cerca de Elsinore, tiene también un espectro terrorífico. En ciertas noches del año, especialmente en las tempestuosas, el viejo rey escandinavo Waldemar IV, con aspecto diabólico, según se dice, se desliza de matorral en matorral en la espesura del bosque, levantando la mano en alto en actitud amenazadora, cada vez que algún súbdito de su reino, ya sea de Dinamarca, de Suecia o de Noruega, acierta a pasar por el lugar.

Existe una narración en la que se relata un incidente interesante de la visita que hizo Carlos XII de Suecia en cierta ocasión a un lugar de Finlandia, reputado como sitio que frecuentaba un hombrecito ataviado de gris, que sólo se hacía visible a la realeza. Según esa leyenda, el rey Carlos, contra la voluntad y el deseo de sus cortesanos, que más temían al cuchillo del asesino que a los fantasmas, se dirigió al lugar completamente solo. El sitio era un terreno árido y pedregoso en medio de un bosque espeso. Obediente a las instrucciones, Carlos hizo un círculo en el suelo con su espada, y colocándose en el centro golpeó tres veces en su yesquero, gritando al mismo tiempo estas palabras:

“Venid, venid pronto, venid,
 Del cadáver, del bosque o la hondonada,
 Y al Rey de Suecia decid
 Su hado, su suerte y su fortuna.”

Luego quemaba algunas hierbas preparadas especialmente, cruzaba sobre ellas varias veces, y luego permanecía quieto durante algún tiempo, al cabo del cual sentía de repente un toque en su hombro, y al volverse percibía los perfiles vaporosos de un hombrecito gris. Asustado reculaba algunos pasos, cuando una voz femenina se hacía oír desde muy lejos, que hablaba como si fuese una tercera persona. Daba detalles interesantes de la situación política de Suecia, afirmando que esta nación tenía un rey muy obstinado e impulsivo, que alcanzaría gran nombradía, pero que, por su vanidad excesiva, todo lo arriesgaría. Describió sus aventuras en Turquía, recomendándole que se quedara allí, pues si regresaba a su país natal, arriesgaba no sólo el bienestar futuro de su patria, sino también su propia alma. Que si se quedaba en Oriente y se incorporaba al ejército del Sultán de Turquía, algún día ascendería al trono sucediendo al monarca musulmán, consiguiendo de ese modo la conquista de aquel país para la Cristiandad. Y si al contrario, regresaba a Suecia, no sólo perecería miserablemente, sino que su alma tendría que volver a la Tierra tres veces por lo menos, y en cada ocasión encarnaría en un rey guerrero que haría peligrar la fortuna de su país, no sólo por ambición sino por afán de lucro y por amor a las riquezas. La tercera y última vez que reencarnara, se caracterizaría por una guerra casi universal, y en la cual las mujeres desempeñarían un papel sumamente importante. Al cesar la voz, el hombrecito gris entregó un anillo al rey, diciéndole que desaparecería de su mano la víspera de su muerte. Carlos tomó el anillo colocándolo en uno de sus dedos, y en el momento preciso en que lo hizo, se halló trasportado fuera de la foresta caminando en dirección de sus acompañantes, que permanecían agrupados en derredor de una hoguera.

Según aquel manuscrito, todo ocurrió tal como predijo la mis-

teriosa voz, y en la víspera del fallecimiento del Rey, desapareció la sortija furtivamente de su mano. El escritor del relato opinaba que Carlos XII había vuelto al plano físico dos veces ya, una como Napoleón y otra como Mehemet Alí, y se preguntaba cuándo regresaría de nuevo. Si aun viviese seguramente pensaría el autor que habría reencarnado en el Kaiser Guillermo II, lo cual no parece probable, dada la superioridad de Napoleón, comparada con Guillermo II.

Los soberanos suecos tienen fama de clarividentes. Se afirma que el rey Carlos XI había sido testigo en el juicio del matador de Gustavo, hecho que ocurrió un siglo después; y Bernardotte, no obstante no descender de línea real, ha sido acreditado como clarividente y poseedor del dón de profecía.

Según la tradición inglesa, hay un gran número de soberanos británicos, cuyos espectros o fantasmas frecuentan todavía el Castillo de Windsor, la Corte de Hampton y la Torre de Londres, y según se asegura, los que se ven, representan a Enrique VIII, Ricardo III, Isabel, Ana Bolena, Catalina Howard, Juana Seymour-Carlos I y Jorge III.

Son innumerables las historietas que han llegado hasta nosotros de hechos psíquicos ocurridos en relación con el infortunado Carlos I. En las obras de Mr. Lee se consignan algunos de ellos. Uno es el referente a la coronación suya, donde la escasez de púrpura para confeccionar los trajes regios, obligó a hacerlos blancos, no habiéndose caído en la cuenta, sino mucho después, en que el blanco simbolizaba la desgracia, supuesto que a los herejes se les vestía con ropones de ese color para llevarlos al suplicio. Además, poco después de la batalla de Newbury, Carlos fué a una Biblioteca Pública en Oxford, donde por sugestión de Lord Falkland, cerró los ojos y abrió al azar un tomo de Virgilio, cuyo procedimiento se consideraba como un método de predecir el futuro en esa época. Era el Libro IV, y el pasaje que se presentó, empezaba como sigue: "Aún, dejad a una raza indómita y a enemigos

altaneros", y concluía así: "Y yacen insepultos en la arena infecunda." Para Carlos esto era uno de los peores presagios.

No es sorprendente que el fantasma de Jorge II todavía frecuente ciertos lugares, pues es lo más común, que el cuerpo astral de los que han muerto dementes se sienta atraído hacia la tierra.

Una señora artista que estuvo pintando varios frescos y cuadros en el Castillo de Windsor, cuenta en sus memorias, que ella pudo observar multitud de fenómenos de ocultismo en ese edificio, especialmente en ocasión que pintaba uno de los retratos reales, en que oyó suspiros y lamentos e infinidad de ruidos raros, notando una atmósfera impregnada de esencias y olores superfísicos.

Y como esta narración se extiende ya demasiado, pongo aquí punto final para no cansar a los lectores.

Julio Martín Lamy.

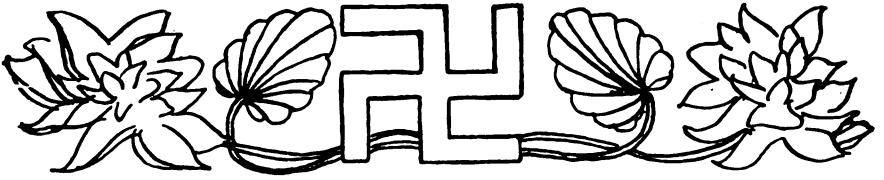
PARRAFOS ESCOGIDOS

Las facultades del intelecto son únicamente la comparación y el raciocinio; el conocimiento espiritual está lejos de su alcance. Quizá vos os habéis excedido en sutilidades intelectuales entre los que os rodean actualmente; mas el mundo, después de todo, no es más que una escuela, una academia donde nos educamos; y ninguna experiencia, por dolorosa o ridícula que pueda ser, deja de tener valor para el hombre que piensa.

Los males que hallamos en nuestro camino nos hacen más sabios, y aun los errores que cometemos nos serán útiles en el porvenir. Así, pues, no tenemos para qué quejarnos de cualquier destino, ni aun del menos envidiable en apariencia.

Annie Besant

TEOSOFIA PRACTICA

Por C. JINAJARADASA

(Traducción de A. Cerqueda, M. S. T.)

(Continuación)

Cuando, en la familia, pasamos a las relaciones entre esposo y esposa, la Teosofía nos dice que los dos son iguales, por las responsabilidades y los privilegios que ambos tienen en la vida. Ellos han sido conducidos a unirse por una serie de deberes y de privilegios llamados colectivamente ley de Karma, o ley de la acción y de reacción. No es la primera vez que ellos se encuentran en el transcurso de su larga serie de existencias; se han encontrado muchas veces, en vidas anteriores, y han "creado lazos Kármicos" entre ellos; asimismo han "creado lazos Kármicos" con otras almas que podrán venir hacia ellos como hijos o inferiores. Este Karma del cual ellos son deudores con respecto a su conjunto y con respecto a los que les rodean en su hogar, es el que reúne dos almas con el carácter de esposo y esposa. A menudo este Karma trae consigo un ensanchamiento de afección y de simpatía y en este caso da por resultado el matrimonio ideal. Pero puede ocurrir también que después de haber unido a dos personas su Karma haga nacer períodos en que ellos se harán mutuamente desgraciados. En los dos casos entra en los objetivos divinos que esas dos personas lleguen a conocerse mutuamente en su naturaleza divina, y descubran su tarea común que forma parte en ver-

dad de la gran obra divina. Pues, cuando las almas puedan conocerse mutuamente por el amor, si ellas rehusan emplear esta vía, la vida les obliga a conocerse por el odio, pues el odio que rechaza al principio acaba por atraer. Hombres y mujeres descubren estos misterios fuera del matrimonio, pero sin embargo esta unión ha sido destinada a formar uno de los medios de llegar a ese descubrimiento. Ningún lazo da más grandes ocasiones para conocer a otro individuo y conocerse a sí mismo, y el hombre o la mujer que sacan provecho de estas ocasiones cuando el Karma se las proporciona creen en espiritualidad y están más cerca de descubrir el gran Yo de Dios y de toda la humanidad.

Cuando bajo la vida de la familia se reconoce este objetivo espiritual elevado, las responsabilidades y los privilegios de la familia aparecen bajo un nuevo aspecto; a través de los pequeños deberes domésticos se ve brillar la luz de la Eternidad. El nacimiento de los hijos o su pérdida, la ansiedad y los cuidados que son precisos para educarlos e instruirlos; las alegrías y las penas que ellos proporcionan, son otras tantas experiencias que conducen hacia el descubrimiento de la Gran Realidad. La familia no es un simple lugar de reunión, en que se reúnen determinados viajeros, permanecen juntos durante algunos cortos años, y luego se separan para siempre; ella se asemeja más bien a un teatro en donde se repite un drama o una sinfonía al objeto de que todos los individuos puedan aprender a representar dignamente y de la manera más perfecta su respectivo papel, para la mayor felicidad de los hombres y Gloria de Dios.

Las relaciones que existen entre los patronos y los domésticos no son esencialmente diferentes de los que existen entre los diferentes miembros de la familia. El doméstico es habitualmente menos evolucionado que el patrono, y se encuentra asociado a la familia a fin de ser ayudado en su crecimiento por un alma de mayor edad. Cuando tomamos un doméstico no es la casualidad la que le trae a nosotros; cuando le pagamos sus haberes, el lazo Karmico entre él y nosotros no se disuelve en modo alguno por el

ma del patrono; el doméstico es habitualmente el hermano menor de los dos, pero la parte pecuniaria del contrato que han cumplido juntos no debería jamás hacerles olvidar el gran hecho de su fraternidad.

Los servidores vienen a nosotros para que se les enseñe un ideal de vida más elevado que aquel que ellos podrían alcanzar normalmente si no fueran conducidos a tener contacto con sus patronos. La limpieza, el espíritu de método, la rectitud, la generosidad, la cortesía, las buenas maneras, he aquí las realidades que el patrono, por su conducta, debe presentar a la conciencia de su hermano menor, el servidor; pero mientras que le presentamos nuestro ejemplo no debemos esperar de él que alcance la misma perfección, puesto que él es más joven que nosotros. Los patronos tienen el deber de dar pruebas de paciencia y de comprensión ya que poniendo en práctica un espíritu de cooperación voluntaria contribuyen a desarrollar lo que hay de bueno en sus domésticos. Un hombre puede mientras pertenece a la clase de domésticos realizar el aprendizaje de muchas virtudes que en una vida futura, en la que sus posibilidades serán más extensas, podrán hacerle realizar grandes acciones, y los patronos de hoy que no han adquirido todavía esas virtudes deberán volver a la tierra como domésticos para aprenderlas.

Quien sufrió como esclavo volverá como príncipe.

Por su amorosa virtud y mérito adquiridos.

Quien reinó como rey puede errar en harapos.

Por actos cometidos o deberes que omitió.

Los animales domésticos que forman parte de la familia no son miembros tan insignificantes de ella como comunmente se cree. La Vida Divina está en el animal como en el hombre, pero en el primero en un estado menos avanzado y por consiguiente menos evolucionado. Ella está destinada sin embargo a evolucionar mejor en contacto con el hombre. El deber del hombre con respecto a los animales domésticos de que él está hecho cargo consiste en dulcificar su naturaleza salvaje, implantar en ellos los atributos

humanos del pensamiento, de la afección y de abnegación. De este modo mientras que de una parte el animal pone su fuerza a nuestro servicio, nosotros debemos en recompensa aguijonearlo ha-dinero que led amos. El alma del doméstico es la hermana del al-cia la humanidad, puesto que en el porvenir el animal llegará a ser hombre. Si por el adiestramiento nosotros hacemos desenvol-ver la inteligencia de un perro nosotros no deberíamos hacerle ser- vir para el desarrollo que los instintos animales como en los casos de los perros que adiestramos para la caza. Un gato doméstico puede ser un buen "cazador de ratones"; pero no es ciertamente por este motivo que lo ha guiado hacia la familia que lo posee. Cuando entrenamos caballos esto no debiera ser con el objeto de desarrollar su velocidad para hacerlos correr o cazar; los servicios que ellos nos proporcionan deberían ser recompensados por el desarrollo de cualidades que contribuyeran a su evolución hacia la humanidad de mejor modo que puede realizarlo la velocidad. El principio general al que deberían ajustarse nuestras relaciones con los animales domésticos es que dichos animales nos han sido expresamente enviados con objeto de que sus instintos animales de salvajismo sean extirpados de ellos en la medida que sea posible, y reemplazado por atributos humanos, pues el que hoy es animal será hombre un día, del mismo modo que el hombre de hoy será un Dios en alguna época futura; y eso contribuye con mucha efica- cia a su evolución, que ayuda a la vida Divina a progresar rápi- damente en su ruta ascendente.

C. Jinarajadasa.

(Adyar Bulletin, Julio-Agosto 1917).

Conferencias Teosóficas

POR EL DR. TH. PASCAL

LA FRATERNIDAD HUMANA

Fácil me será demostrar ahora el hecho de la fraternidad; hasta qué punto son hermanos todos los seres; que están compuestos de la misma materia, animada por el mismo espíritu; que todos ellos son hijos de Dios, y que sólo difieren entre sí por el grado de su evolución.

Me limitaré aquí a tratar de la fraternidad de los hombres.

Todos poseemos un cuerpo físico semejante; éste está más o menos desarrollado, es más o menos perfecto, pero la misma carne nos pone en relación con el mundo físico, y esa carne constituye los mismos aparatos, desempeña las mismas funciones.

Todos poseemos un cuerpo de sensaciones que produce en nosotros el placer o el dolor; y cuando se aplica nuestra inteligencia a la sensación, produce por resultado aquellos elementos distintos, llamados deseo, pasión, emoción, temor, atracción, repulsión, amor, odio, etc.

Poseemos todos un cuerpo mental que nos permite expresar mayor o menor inteligencia.

Todos poseemos también los rudimentos de aquello que en

la humanidad futura se convertirá en abnegación, amor elevado y sacrificio.

Los lazos de solidaridad que nos unen, siendo tan estrechos, hacen que aquella fraternidad sea aún mayor. Las emociones de nuestros cuerpos forman en derredor nuestro una atmósfera común que respiramos; a cada instante absorbemos millones de moléculas físicas que provienen de nuestros vecinos; cuando nos separemos esta noche, poseerá cada uno de nosotros algo de cada uno de los demás, y su cuerpo será más puro o impuro. Esto demuestra que a todas partes se extiende nuestra responsabilidad.

Esos cambios se efectúan en todos los planos y entre todos los cuerpos. También están sujetas las partículas del cuerpo astral a ese vaivén de absorción y excreción y repercuten su vibración en los cuerpos similares: esta es la causa de contagio moral. Somos malos con los que obran el mal y buenos con los seres superiores; el fruto podrido contagia a los demás, dice el refrán. En el plano moral, pues, se produce el mismo cambio que en el plano físico, y ese cambio es el resultado de la misma solidaridad.

Lo mismo sucede respecto al cuerpo mental. Nuestras vibraciones intelectuales son repercutidas por los cuerpos mentales de los hombres que están en contacto con nosotros; las moléculas de materia mental desechadas se esparcen en la atmósfera mental y son absorbidas por los hombres. Esta es la atmósfera que vemos, y la que altera todas nuestras percepciones en el sentido particular que es propio de aquélla; he aquí por qué preferimos nuestra familia a la de nuestros vecinos; tal es la causa de las preocupaciones nacionales, el motivo por el cual se creen los franceses superiores a los demás pueblos, y sólo estiman los ingleses su propio país, y ¿quién sabe? quizá sean también víctimas los suizos de esa ilusión general, efecto de que cada cual se prefiere a su vecino.

Muy marcada es la influencia mental en todas partes; los aldeanos se mentalizan rápidamente en las ciudades, y sobre todo en los grandes centros intelectuales; los animales mismos están muy sujetos a esa influencia, hecho que fácilmente habrán podido comprobar sus dueños.

Si son hermanos nuestros distintos cuerpos, más hermanos aún somos todos por nuestra esencia, por la chispa divina que constituye nuestro "yo", nuestra alma, aquello que es fragmento de Dios, por decirlo así.

Pero diréis sin duda: si todos somos hermanos, no todos somos iguales.

Es cierto y falso a la vez. Somos desiguales, porque la evolución es continua y alcanzan los seres el grado humano en momentos distintos; los últimos llegados constituyen las almas jóvenes, esos salvajes que aún ignoran el sentido moral; los que llegaron primero son hoy día seres sobrehumanos: el Buddha, el Cristo. He aquí por qué somos desiguales. Mas sólo es momentánea la desigualdad, las almas hoy día jóvenes, serán mañana adultas, y ascenderán más tarde al grado sobrehumano. Pero somos iguales por esencia, iguales en el punto de partida, desiguales durante la jornada, e iguales cuando alcanzamos la meta.

Ya que somos hermanos, ya que la solidaridad más estrecha nos une, y que nuestra moralidad, nuestra inteligencia, nuestras faltas y virtudes activan o detienen la evolución de nuestros hermanos, ¿cuál es nuestro deber? Ayudar siempre y en todas partes a todos los hombres, a medida de nuestras fuerzas y posibilidades, teniendo presente que los más adelantados, los más fuertes, los más sabios—los hermanos mayores—vienen obligados a contribuir más que ningún otro a la obra general de solidaridad. A los mayores toca demostrar más paciencia, más compasión, mayor tolerancia afectuosa, más amor. Cuando veamos a un hombre obrar mal, cuando nos hallemos en presencia de un criminal, recordemos, en vez de odiarle, que tenemos fren-

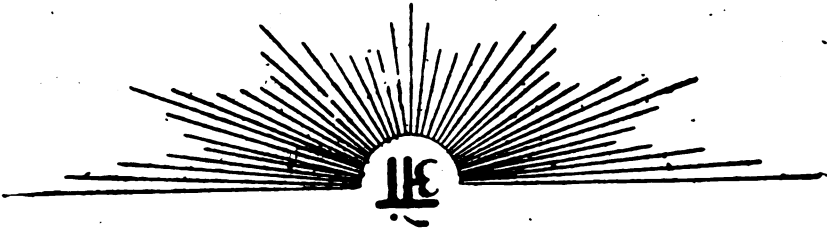
te a nosotros a un ignorante, un alma joven, y que le debemos amor y compasión, jamás odio; recordemos que también nosotros fuimos un día ignorantes y criminales, y que Dios, al corregirnos, siente compasión por todos. Tengamos presente que la evolución disminuye sin cesar las faltas aumentando las cualidades, y entonces amaremos en vez de odiar, consolaremos en vez de herir, veremos en todas partes almas en evolución, almas que luchan, que se desarrollan, que poco a poco despiertan a la luz, y siempre serán fraternales nuestros sentimientos.

PARRAFO ESCOGIDO

No permitáis que los impulsos guíen vuestra conducta. El entusiasmo pertenece a las emociones y no a la conducta. El entusiasmo en la conducta no tiene lugar en el verdadero Ocultismo, pues el ocultista debe ser siempre dueño de sí mismo. Una de las mayores dificultades de la vida del Ocultista es mantener la balanza igual, y la facultad de alcanzarlo es el fruto del conocimiento espiritual. El Ocultista debe vivir más la vida interna que la externa. El, siente, sabe y comprende cada vez más; pero lo manifiesta cada día menos. Los sacrificios que debe llevar a cabo corresponden más al mundo interno que al externo. En la devoción religiosa ordinaria, todo el desprendimiento, y toda la fuerza de que el hombre es capaz, son puestos en actividad para realizar actos externos encaminados a sobrellevar el ridículo y a resistir las tentaciones del plano físico. Pero en la vida del Ocultista, estas fuerzas se dirigen a un fin más elevado. Hay que medir las cosas, y dejar en segundo lugar las que corresponden al exterior. En una palabra, deben ser separadas las unas de las otras. El Hamsa, ante una mezcla de agua y de leche, toma la segunda y deja el agua. Del mismo modo el Ocultista extrae la vida y la esencia de las diferentes cualidades, deshechando las envolturas que las cubren.

Annie Besant

LOS UPANISHADS

PRASHNOPANISHAD

MUNDAKOPANISHAD

(ARGUMENTO)

El nombre de este Upanishad proviene de “mundaka”, que significa “navaja”. Es la navaja que corta el nudo de la ignorancia.

Pertenece al Atharvaveda, por lo que es precedido por el Canto del mismo.

Se explica la línea de sucesión de la enseñanza (guru-parampara).—I. i. 1—3.

Se trata de las dos ciencias: la de los que siguen el ritual externo, y la de los que buscan la verdad.—I. i. 4—9.

De las ceremonias; las “siete lenguas flamígeras” son un análisis poético del sacrificio del fuego, correspondiente con la septuple constitución de la naturaleza.—I. i. 1—6.

De los resultados transitorios y la ilusoria naturaleza de las ceremonias.—I. i. 7—10.

Del sabio y la más alta ciencia.—I. i. 11.

El que desea la verdad, buscará un instructor.—I. i. 12, 13.

Todo viene del Yo, y es el Yo.—II. i. 1—10.

Del Yo y el camino para encontrarlo; la veneración de Om.—II. ii. 1—11.

Del alma individual y del alma universal, aves del mismo árbol de la vida; del yoga o medios de identificación del alma individual

y del alma universal, y resultados de esta práctica (III. i. 1—9; y III. ii. 1—10.

Las enseñanzas sólo deben darse a aquellos que se han hecho dignos de recibirlas.—III. ii. 10, 11.

Om, a Brahman que es, homenaje!

EL CANTO DE PAZ

Om! Que sean propicios nuestros oídos para oír| Oh Poderes! Que sean propicios nuestros ojos para ver. Oh, vosotros, dignos de adoración! Que podamos gozar toda la vida los poderes concedidos a nuestros cuerpos, entonando nuestras oraciones con firmeza! Que el grande y lejano Indra nos conceda la felicidad, que nos conceda el conocimiento, que la bienaventuranza sea con nosotros! Que aquel cuyo círculo no tiene mancha nos traiga felicidad! Que el dominador de la palabra nos haga felices!

Om! Paz, Paz, Paz! Harih, Om!

Aquí comienza el Upanishad.

EL UPANISHAD

PRIMERA SECCIÓN

Primera Parte.

- 1.—De los poderes, Brahmá surge el primero, el hacedor de todo, guardián del mundo. Era el quien explicó a Atharvan, el más anciano de sus hijos, la ciencia sagrada (Brahma-Vidya) de la que dependen todas las ciencias.
- 2.—Lo que Brahmá enseñó a Atharvan, en los antiguos tiempos, Atharvan lo trasmitió a Angir. Este lo comunicó a Satyavaha Bharadvaya, y éste a su vez a Angiras, todo en sus aspectos superior e inferior.
- 3.—Entonces Shaunaka, un propietario rico, se acercó a Angiras preguntando: “¿En que en lo conocido es todo esto, Maestro, conocido?”
- 4.—Se le contestó: “Dos ciencias deben conocerse, así como siempre ha sido, así como lo saben los que conocen a Dios: la superior y la inferior.
- 5.—La inferior la constituyen el Rigveda, el Yajurveda, el Samaveda, el Atharvaveda, las leyes del acento, las del ceremonial, del análisis de la palabra y etimología, las leyes del metro y los signos celestes. La superior es por la que se realiza Aquello que es imperecedero.

- 6.—Aquello que nadie puede ver, ni asir, que no tiene vínculos ni casta, ni ojos, ni oídos, ni manos, ni pies, que es eternamente Aquello, omnipresente, omnipenetrante, sutilísimo, inagotable, matriz de toda criatura, que los hombres descubren en todas partes cuando son sabios.
- 7.—Así como una araña teje su tela en silencio, como las plantas crecen en la tierra, como el cabello y el vello en el hombre, así del imperecedero (Aquello) viene todo.
- 8.—Con el pensamiento creador Brahman desarrolla; de allí es dada la substancia del nacimiento, de la substancia, vida, mente, ser, mundos y la inmortalidad como resultado del (sagrado) trabajo.
- 9.—El que conoce todo y es todo sabio, y cuyos pensamientos creadores son todo puro conocimiento, de El es el (inferior) Brahm, nombre, forma y substancia.

Segunda Parte.

- 1.—Esto también es cierto. Los trabajos observados en los mantrans, fueron desarrollados de múltiples maneras en la segunda edad (1). Hacedlo así diariamente, oh amantes de la verdad. Para vosotros, tal es el sendero para merecer el mundo.
- 2.—Así, cuando vibra la llama, el fuego bien inflamado, entonces media el objeto del sacrificio, partido en dos, arrojaréis las ofrendas, ofrecidas con fe.
- 3º.—El sacrificio especial que no observa la luna nueva, y la luna llena, la serie de cuatro meses, el nuevo año, la hospitalidad, el tiempo apropiado, la jerarquía de poderes y las reglas, destruye los mundos del sacrificador hasta el séptimo (mundo).
- 4.—Estos son los nombres de las siete lenguas flamígeras: negra, violenta, suave, escarlata, humeante, chispeante, y la del brillante esplendor.
- 5.—Quien trabaja en el momento oportuno, cuando ellas están encendidas, haciendo sus ofrendas, es conducido por los rayos solares donde el señor de los poderes se asienta en lo alto.
- 6.—Así, con las palabras: “Ven, ven a nos”, las brillantes ofrendas, por medio de los rayos solares, el sacrificador alcanza las alturas, pronunciando dulces palabras, cantando alabanzas:

“Este es vuestro puro mundo celeste, obtenido por las buenas acciones”.

- 7.—Inseguras balsas son los que, hechos de los diez y ocho miembros (o formas) de sacrificio en que la forma inferior del rito permanece. Los que creen que este es el mejor quedan chasqueados, vuelven a caer y la muerte les alcanza otra vez. Constantes en el seno de la ignorancia, creyéndose sabios, extienden sobre todo su círculo ilusorio que los rodea, cegados por el velo.
- 9.—En muchas formas, constantes en su ignorancia, con el concepto: “Nosotros alcanzaremos nuestro objeto”, los locos se satisfacen. Por medio de sus deseos, los ritualistas no llegan al conocimiento; así ellos caen atrás otra vez miserablemente cuando llega el fin de (su) mundo.
- 10.—Sumidos en la ilusión, pensando que los sacrificios y actos de caridad públicos son los mejores, nada conocen que sea mejor; así, cuando ellos han gozado del más alto cielo ganado por buenas acciones, vuelven a este o a un mundo inferior (otra vez).
?
- 11.—Pero aquellos que celosamente cumplen las prácticas místicas, con fe, en el bosque, en la ermita, en paz, con sabiduría, guardando la regla del mendicante, aquellos, libres de mancha, marchan adelante, por la puerta del sol, hacia el Hombre inmortal, el verdadero Yo inagotable.
- 12.—Habiendo contemplado los mundos (hechos para recompensa) que las acciones construyen, el que ama a Dios hacia la renunciación ácuade por sí mismo. Lo increado no es (obtenido) por lo creado. Para encontrar Aquello se necesita un verdadero instructor, versado en la ley, antorcha en mano, que tenga por meta final a Dios.
- 13.—Al que se acerca con la mente en perfecta paz dominados los sentidos, el sabio (le) enseña en toda verdad la sagrada ciencia, por medio de la cual un hombre conoce la verdad.

(Continuará).

---

(1) La segunda de las cuatro edades, de las que ahora estamos en la cuarta. En la segunda edad, el hombre perdió su poder sobre la naturaleza, supliéndolo con ceremonias externas.

Logias de la Sección Cubana

CUBA

Annie Besant.....	{ Pres. Sr. Rafael de Albear, Apartado 365, Habana. Secr. Sr. Abdon Cerqueda. Apartado 365.
Sophia.....	{ Pres. Sr. Manuel Martínez, Apartado 685, Cfgos. Secr. Celestino García, Sta. Elena 162, Cienfuegos.
Helena P. Blavatsky	{ Pres. Sra. Feliciano Sánchez. Secr. Sr. Modesto Ferrera, Martí 12, Stgo. de Cuba.
Luz de Maceo.....	{ Pres. Sra. Amalia Núñez, S. Fermín 20, Sgo. de Cuba. Secr. Sr. Nestor J. Pilot, Mejorana 8½, Stgo. de Cuba.
Loto Blanco.....	{ Pres. Sr. Enrique Rivera. Sec. Srta. Aurea Ballesta, Sta. Rita bja. 46 S. de Cuba
H. S. Olcott.....	{ Pres. Sr. Buenaventura Beaton, Ceiba, P. Soriano, Or. Sec. Srta. Clemencia Medina, Ceiba, P. Soriano, Or.
Luz de Oriente....	{ Pres. Sr. Luis García Reus, Ti Arriba, Or. Sec. Eduardo Rosillo Caballero.
Destellos de Oriente	{ Pres. .... Sec. Sr. Heliodoro Cutiño, San Luis, Or.
Humildad.....	{ Pres. Sr. Vicente Martínez, Maffo, Or. Sec. Sra. Rosalía Fonseca, Maffo, Or.
Dharma.....	{ Pres. Dr. Mateo I. Fiol, Maceo 88, Matanzas. Sec. Sr. Luis E. Fernández, Tello Lamar 67, Mtzas.
Caridad.....	{ Pres. Dr. Arturo Villalón, Palma Soriano, Oriente. Sec. Sr. Carlos González, Palma Soriano, Oriente.
Occidente.....	{ Pres. .... Sec. Sr. Armando Blanco, M. Landa 58, P. Soriano.
Leadbeater.....	{ Pres. Sr. Logio Vargas, Sobral 11, S. Spíritus. Sec. Sr. Pelagio Vargas, Martí 110, A. S. Spítus.
Maitreya.....	{ Pres. Sr. Porfirio Rodríguez, Ciego de Avila. Sec. Sr. Federico J. Fariñas, S. Sánchez 7, C. de Avila
Rayos de Luz.....	{ Pres. Sr. Juan Joaquín Odobardo, Bayamo. Sec. Sr. Carlos Eligio Blanco, Mármol 93, Bayamo.
Jesús de Nazareth..	{ Pres. Sr. Bernardo García, Tuinicú, Villas. Sec. Sr. Julio Rodríguez, Tuinicó, Villas.
Pitágoras.....	{ Pres. Sr. Ramón Cañete, San Telmo 50, Manzanillo. Sec. Sr. Victoriano Lozano, E. Loynez 30, Bayamo.
Unidad.....	{ Pres. Sr. I. Ramón Rojas, Apartado 87, Banes, Or. Sec. Sr. Teófilo Mariño, Apartado 87, Banes, Or.
Surya.....	{ Pres. Sr. Francisco Gómez Rul, Apdo. 1966, Habana. Sec. Sr. Cándido Fontanilles, Apdo. 1966, Habana.

COSTA RICA

Virya.....	{ Pres. Sr. Tomás Povedano, Apartado 220, S. José. Sec. Sr. José Monturiol, Apdo. 220, San José.
Dharana.....	{ Pres. Srta. Mercedes Montalto, Apdo. 633, San José. Sec. ....
Zulai.....	{ Pres. Sr. Aquiles Acosta, Alajuuela. Sec. Sr. Faustino Solera, Alajuela.

MEXICO

Loto.....	{ Pres. .... Sec. Sr. Ramón P. Alanis, Ap. 138 bis. México, D. F.
Aura.....	{ Pres. Sra. Consuelo R. de Aldag, Ap. 2710, Méx. D.F. Sec. Sr. Rafael Ramos Pedrueza, Ap. 2710, Méx. D.F.

MEXICO

- Amor..... { Pres. Sra. Lucía Carrasco, Ap. 4575, México, D. F.
                  { Sec. Sr. José Gávia, Ap. 4575, México, D. F.
- Mayab..... { Pres. Sr. Oscar Escoffe, Ap. 58, Mérida, Yuc.
                  { Sec. Sr. Santiago Herrera, Ap. 58, Mérida, Yuc.
- Zamna..... { Pres. Sr. Lauro Franco, Calle 70, No. 574, B. M. Yuc.
                  { Sec. Sr. Angel Ortega Castillo, 61 No. 381, M. Yuc.
- Apolenio de Tiana. { Pres. Sr. Victor B. Acevedo, Zaragoza 34, Veracruz.
                          { Sec. Sra. María Guerrero, Vda. de Romero, Veracruz.
- Sirio..... { Pres. Sra. Guadalupe G. de Joseph, Ap. 2710, M. D.F.
                  { Sec. ....

PUERTO RICO

- Anarda..... { Pres. Sr. Esteban C. Canevaro, Ponce.
                  { Sec. Sra. Condesa Vda de Fleurian, León St. 4, Ponce
- Helen P. Blavatsky { Pres. Sr. Luis A. Torregrosa, Ap. 132, Aguadilla.
                          { Sec. ....
- Luz en el Sendero.. { Pres. Sr. A. J. Plard; San Juan.
                          { Sec. Sr. Enrique Biascoechea, La Carolina.
- J. Krishnamurti.... { Pres. Srta. María Libertad Gómez.
                          { Sec. Sr. J. Francisco Arabia, Utuado.
- Nivritti Marga..... { Pres. Dr. B. Jiménez, Serra, P. O. Box 141, Aguadilla
                          { Sec. Sr. Augusto Reichard, P. O. Box 141, Aguadilla.

EL SALVADOR

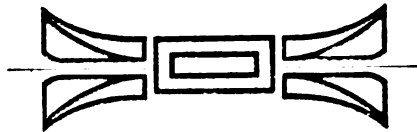
- Teotl..... { Pres. Sr. Reyes Arrieta, San Salvador, C. A.
                  { Sec. Sr. Ramón Avilés.
- Aletheia..... { Pres. ....
                  { Sec. Sr. Rafael Heredia Reyes, San Salvador, C. A.

GUATEMALA

- Quetzalia..... { Pres. ....
                  { Sec. Sr. Victor J. Peña 6, Av. Norte número 36.

PANAMA

- Amor Fraternal.... { Pres. Sr. Edward Steiner, Panamá.
                          { Sec. Sr. Enrique Troya.

REVISTA TEOSOFICA

ORGANO OFICIAL

N
0c27'25

DE LA SECCION CUBANA DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA

DIRECTOR: LUIS TESTAR.

ADMINISTRADOR: JOAQUIN VELASCO.

MARZO DE 1917.

SUMARIO:

I	Sección Oficial.—Rafael de Albear.....	1
II	Conclusión del discurso Presidencial.—Annie Besant,.....	2
III	La labor de Mrs. Annie Besant.—Louis-Louis. (Con grabado en colores).....	4
IV	La religión bajo el punto de vista científico.— J. C. Chatterji.....	8
V	Versos de Oro.—Pitágoras. (Con grabado)...	19
VI	La Biblioteca de Adyar y el Dr. Schrader.—L. Téstar. (Con grabado).....	22
VII	El Karma.—Consuelo Alvarez.....	24
VIII	Parábola—Phyllis Casprsz.....	27
IX	Notas y Noticias.—Louis-Louis.....	28

OBJETOS DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA

"No hay religión más elevada que la Verdad."

1.º Formar un núcleo de una Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color.

2.º Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Literaturas y Ciencias.

3.º Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes psíquicos latentes en el hombre. (Sólo una parte de los miembros de la Sociedad se dedica a este objeto.)

A los que deseen pertenecer a la Sociedad, no se les pregunta por sus opiniones religiosas o políticas, pero en cambio se exige a todos, antes de su admisión, la promesa de respetar las creencias de los demás miembros.

PARA INFORMES PODRAN DIRIGIRSE A LOS PUNTOS SIGUIENTES:

Presidente: Mrs. Annie Besant, The Theosophical Society, Adyar, Madrás, India Inglesa.

Secretarios Generales de las Secciones

- América del Norte** Mr. A. P. Warrington, Krotona, Hollywood, Los Angeles.
India Pandit Ipbal Narrain Gurtu, Benarés, U. P. India.
Inglaterra H. Baillie Weaver, Esq., 19 Tavistock Square, London, W.
Australia Mrs. John, 69 Hunter Street, Sydney, N. S. W.
Escandinavia Eric Cronvall Ostermalmsgatan 75, Stockoln. Sweden.
Nueva Zelanda. Dr. C. W. Sanders, 351 Queen Street, Auckland.
Holanda J. P. W. Schuurman, Amsteldijk 76 Amsterdam.
Francia M. Charles Blech, 4, Square Rapp, Paris.
Italia Prof. O. Penzig, 1, Corso Dogali, Génova.
Alemania Herr. Sixtus von Kapff, M.D., Kaiserallee 2047, Berlín
Cuba Sr. Rafael de Albear, Apartado 365, Habana.
Hungría Mr. Robert Nadler Mevar Teozofia Tarsasag, Ferezick, (Tere 4, III, 10) Budapest.
Finlandia Mr. Pekka Ervast, Aggelby.
Rusia Mme. A. Kamensk, Ivanovskaya 22, Petersbourg.
Bohemia Herr Jan Bedruicek-Dolni Sarka 275, Prágre-Podbaha
Africa del Sur. Miss. M. L. Murchie, 745 R. Road, Montpelier, Durban, Natal.
Escocia Mr. D. Graham Pole, 28 Great King St., Edimburgh.
Suiza Mlle H. Stephani, 3 Cours des Bastions, Gêneve.
Bélgica Mr. G. Polak 112 Ave. de Toisou d' Or Brusels.
India Holandesa Dr. van Hinloopen Labberton, 19 Muscumweg, Buitenzorg, Java.
Burma A. Verhage Esq.-Maitreva Lge. Thingangvum, Rangoon
Austria John Cordes, Esq., Theresianumgasse 10, Viena IV.
Noruega Miss. Eva Blytt, Hansteensgt 91, Kristiania.

Agentes Presidenciales

- América del Sur.** Sr. Adrian A. Madril, Rioja 1767, Rosario de Sta Fé. República Argentina.
España Sr. D. José Xifré, 22, Rue de la Paix, Hotel des Isles Britanniques, París.
Irlanda P. Leslie Pielou, Esq., Annandale, Sandford Road, Dublin.

Otras referencias

- S. José de C. Rica** { Sr. Tomás Povedano, Apartado 220.
España { Madrid, Sr. D. Julio Garrido, Churruca 4, 1º dre.
 Barcelona, Sr. D. Ramón Maynadé, Princesa 14.
República Argentina { D. Alejandro Sorondo, Av. República 8. B. Aires.
 D. Federico W. Fernández, Córdoba 2927, B. Aires.
 D. Armando Rapp, Córdoba, 686, B. Aires.
República Uruguay { D. F. Díaz, Falpa, Caigúá 1109, Montevideo.
 D. Juan F. Viera, Maldonado 1522, Montevideo.
 D. F. M. de Olinari, Maldonado 142, Montevideo.

REVISTA TEOSOFICA

ORGANO

OFICIAL

DE LA SECCION CUBANA DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA

DIRECTOR: LUIS TESTAR.

ADMINISTRADOR: JOAQUIN VELASCO.

ABRIL DE 1917.

SUMARIO:

- I ¿Qué es la materia? --por Frank Hartmann... 65
- II Teosofistas prominentes. (C. W. Leadbeater)
por Annie Besant. (Grabado en colores).. 73
- III El viaje eterno (poesía), por Joaquín Castellanos..... 76
- IV Alquimia, Traducción del "Modern Astrology" 77
- V Uno en des y dos en uno, por Mario Roso de Luna..... 79
- VI El Karma, por Consuelo Alvarez (Conclusión) 35
- VII Notas y Noticias, por Louis-Louis..... 87

OBJETOS DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA

"No hay religión más elevada que la Verdad."

1.º Formar un núcleo de una Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color.

2.º Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Literaturas y Ciencias.

3.º Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes psíquicos latentes en el hombre. (Sólo una parte de los miembros de la Sociedad se dedica a este objeto.)

A los que deseen pertenecer a la Sociedad, no se les pregunta por sus opiniones religiosas o políticas, pero en cambio se exige a todos, antes de su admisión, la promesa de respetar las creencias de los demás miembros.

PARA INFORMES PODRAN DIRIGIRSE A LOS PUNTOS SIGUIENTES:

Presidente: Mrs. **Annie Besant**, The Theosophical Society, Adyar, Madrás, India Inglesa.

Secretarios Generales de las Secciones

América del Norte Mr. A. P. Warrington, Krotona, Hollywood. Los Angeles California.

India . . . . . Pandit Iobal Narain Gurtu, Benarés, U. P. India.

Inglaterra . . . . . H. Baillie Wenver Esq., 19 Tavistock Square, London, W.C.

Australia . . . . . Mrs. John, 69 Hunter Street, Sydney, N. S. W.

Escandinavia . . . . . Eric Cronvall, Ostermalmsgatan 75, Stocolmo, Suecia.

Nueva Zelandia . . . . . Dr. C. W. Sanders, 351 Queen Street, Auckland.

Holanda . . . . . J. P. W. Schuurman, Amstelink 76 Amsterdam.

Francia . . . . . M. Charles Blech, 4, Square Rapp, Paris.

Italia . . . . . Prof. O. Penzig, 1, Corso Dogali, Génova.

Alemania . . . . . Herr. Sixtus von Kapff, M.D., Kaiserallee 2047, Berlín

Cuba . . . . . Sr. Rafael de Albear, Apartado 365, Habana.

Hungría . . . . . Mr. Robert Nadler Magyar Teozofia Tarsasag, Ferenziék. (Tere 4. H. 10) Budapest, IV.

Finlandia . . . . . Mr. Pekka Ervast, Aageelby.

Rusia . . . . . Mme. T. Kamensky, Ivanoykaya 22, Petrogrado.

Bohemia . . . . . Herr Jan Bedrnicek; Dolni Sarka 275, Prága; Podbaba

Africa del Sur . . . . . Miss. M. L. Murchie, 745, Ridge Road, Montpelier, Durban, Natal.

Escocia . . . . . Mr. D. Graham Pole, 28 Great King. St., Edimburgo.

Suiza . . . . . Mlle. H. Stephani, 3 Cours des Bastions, Génove.

Bélgica . . . . . Mr. G. Polak; 112 Ave. de la Toison d' Or, Bruselas.

India Holandesa . . . . . D. van Hinioopen Labberton, 19 Museumweg, Beitenzorg, Java.

Birmania . . . . . A. Verhage Esq; Maitreya Lge. Thingangyum, Rangoon.

Austria . . . . . John Cordes, Esq; Theresianumgasse 10, Viena IV.

Noruega . . . . . Miss Eva Blytt, Hansteensgt 91, Cristianía.

Agentes Presidenciales

América del Sur . . . . . Sr. Adrian A. Madril, Rioja 1767, Rosario de Sta. Fe, R.A.

España . . . . . Sr. D. José Xifré; 22, Rue de la Paix, Hotel des Isles Britanniques, París.

Irlanda . . . . . P. Leslie Pielou Esq. Annandale, Sandtor Road, Dublin.

Otras referencias

España . . . . . } Sr. D. Julio Garrido, Núñez de Arce 23 1.º, Toledo.

República Argentina . . . . . } Sr. D. Ramón Maynadé, Princesa 14, Barcelona.

. . . . . } D. Edmond Taillefer; Casilla 1019, Buenos Aires.

Chile . . . . . } D. F. Díaz, Falu, Caiguá 1,109 Montevideo.

. . . . . } Dr. E. Morisot, Olivar 143, Valparaíso.

. . . . . } Dr. Viriato Díaz Pérez, Asunción.

REVISTA TEOSOFICA

ORGANO

OFICIAL

N
Oc 27 '25

DE LA SECCION CUBANA DE
LA SOCIEDAD TEOSOFICA

DIRECTOR: LUIS TESTAR.

ADMINISTRADOR: JOAQUIN VELASCO.

MAYO DE 1917.

SUMARIO

I	Sección Oficial.—Rafael de Albear.....	97
II	Dos palabras.—La Dirección.....	99
III	Helena Petrowna Blavatsky.—Vera P. Jelihovsky. (Con grabado).....	100
IV	El Progreso Espiritual.—H. P. Blavatsky. (Traducción de J. Fermaud).....	106
V	La Fiesta del día ocho.—L. Téstar (Grabado en colores).....	111
VI	El Simbolismo del Loto.—Clarence A. Bate... ..	114
VII	Un mensaje de Mad. Blavatsky.—Comandante J. Cruz Bustillo.....	116
VIII	Dos Relatos del Coronel Olcott. (Traducción de Antonio López y López. (Con grabado)	120
IX	Notas y Noticias.—Louis-Louis.....	125

OBJETOS DE LA SOCIEDAD TEOSÓFICA

“No hay religión más elevada que la Verdad.”

1.º Formar un núcleo de una Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color.

2.º Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Literaturas y Ciencias.

3.º Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes psíquicos latentes en el hombre. (Sólo una parte de los miembros de la Sociedad se dedica a este objeto.)

A los que deseen pertenecer a la Sociedad, no se les pregunta por sus opiniones religiosas o políticas, pero en cambio se exige a todos, antes de su admisión, la promesa de respetar las creencias de los demás miembros.

PARA INFORMES PODRAN DIRIGIRSE A LOS PUNTOS SIGUIENTES:

Presidente: Mrs. Annie Besant, The Theosophical Society, Adyar,
Madrás, India Inglesa.

Secretarios Generales de las Secciones

América del Norte Mr. A. P. Warrington, Krotona, Hollywood. Los Angeles
California.

India ..... Pardit Iqbal Narrain Gurtu, Benarés, U. P. India.

Inglaterra ..... H. Baillie Woaver Esq., 19 Tavistock Square, London, W. C.

Australia ..... Mrs. John, 69 Hunter Street, Sydney, N. S. W.

Escandinavia ..... Eric Cronvall, Ostermalmsgatan 75, Stocolmo, Suecia.

Nueva Zelandia. Dr. C. W. Sanders, 351 Queen Street, Auckland.

Holanda ..... I. P. W. Schuurman, Amsteldijk 76 Amsterdam.

Francia ..... M. Charles Blech, 4, Square Rapo, París.

Italia ..... Prof. O. Penzig, 1, Corso Dogali, Génova.

Alemania ..... Herr. Sixtus von Kapff. M.D., Kaiserallee 2047, Berlín

Cuba ..... Sr. Rafael de Albear, Apartado 365, Habana.

Hungría ..... Mr. Robert Nadler Magyar Teozofia Tarsasag, Ferenziak.
(Tere 4. U., 10) Budapest, IV.

Finlandia ..... Mr. Pekka Ervast, Aægelby.

Rusia ..... Mme. T. Kamensky, Ivanoykaya 22, Petrogrado.

Bohemia ..... Herr Jan Bedrnicek; Dolni Sarka 275, Prága; Podbaba

Africa del Sur. Miss. M. L. Murchie, 745, Ridge Road, Montpelier, Durban,
Natal.

Escocia ..... Mr. D. Graham Pole, 28 Great King. St., Edimburgo.

Suiza ..... Mlle. H. Stephani, 3 Cours des Bastions, Génove.

Bélgica ..... Mr. G. Polak; 112 Ave. de la Toison d' Or, Bruselas.

India Holandesa. D. van Hinloopen Labberton, 19 Museumweg, Beitenzorg,
Java.

Birmania ..... A. Verhøge Esq; Maitreya Lge. Thingangyum, Rangoon.

Austria ..... John Cordes, Fern: Theresianumgasse 10, Viena IV.

Noruega ..... Miss Eva Blytt, Hansteensgt 91, Cristianía.

Agentes Presidenciales

América del Sur. Sr. Adrian A. Madril, Rioja 1767, Rosario de Sta. Fe, R.A.

España ..... Sr. D. José Xifré; Hotel Lauvois, Square Lauvois, París 11.

Irlanda ..... P. Leslie Pielou Esq. Annandale, Sandfor Road, Dublin.

Otras referencias

España ..... } Sr. D. Julio Garrido, Núñez de Arce 23—1º, Toledo.
} Sr. D. Ramón Maynadé, Princesa 14, Barcelona.

República Argentina D. Edmond Taillefer; Casilla 1019, Buenos Aires.

Uruguay ..... D. F. Díaz Falp. E. Acevedo 1,109 Montevideo.

Chile ..... Dr. E. Morisot Olivar 143, Valparaíso.

REVISTA TEOSOFICA

ORGANO

OFICIAL

N
2-27125
DE LA SECCION CUBANA DE
LA SOCIEDAD TEOSOFICA

DIRECTOR: LUIS TESTAR.

ADMINISTRADOR: JOAQUIN VELASCO.

JUNIO DE 1917.

SUMARIO

- I **Sociedad Teosófica.**—Extracto del Informe anual;
por F. G. Castañeda..... 129
  - II **Tesofistas Prominentes.**—Albert Powell Warring
ton; por L. Téstar..... 147
  - III **Helena Petrowna Blavatsky.**—por Vera P. Jeli-
hovsky (continuación)..... 149
  - IV **La Teosofía ante las Religiones;** por Oscar Escof-
fié..... 153
  - V **Teogénesis.**—Comentarios sobre las nuevas es-
tancias de Dzian; (Traducción) de M. F. F. 156
  - VI **Notas y Noticias;** por Louis-Louis..... 158
- Grabados: Albert Powell Warrington.—
Instituto de Krotona.—Anuncios.....

OBJETOS DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA

“No hay religión más elevada que la Verdad.”

1.º Formar un núcleo de una Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color.

2.º Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Literaturas y Ciencias.

3.º Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes psíquicos latentes en el hombre. (Sólo una parte de los miembros de la Sociedad se dedica a este objeto.)

A los que deseen pertenecer a la Sociedad, no se les pregunta por sus opiniones religiosas o políticas, pero en cambio se exige a todos, antes de su admisión, la promesa de respetar las creencias de los demás miembros.

PARA INFORMES PODRAN DIRIGIRSE A LOS PUNTOS SIGUIENTES:

Presidente: Mrs. **Annie Besant**, The Theosophical Society, Adyar,

Madrás, India Inglesa.

Secretarios Generales de las Secciones

América del Norte Mr. A. P. Warrington, Krotona, Hollywood. Los Angeles California.

India . . . . . Pándit Iqbal Narrain Gurtu, Benarés, U. P. India.

Inglaterra . . . . . H. Baillie Weaver Esq., 19 Tavistock Square, London, W. C.

Australia . . . . . Mrs. John, 69 Hunter Street, Sydney, N. S. W.

Escandinavia . . . . . Eric Cronvall, Ostermalmsgatan 75, Stocolmo, Suecia.

Nueva Zelandia . . . . . Dr. C. W. Sanders, 351 Queen Street, Auckland.

Holanda . . . . . J. P. W. Schuurman, Amsteldijk 76 Amsterdam.

Francia . . . . . M. Charles Blech, 4, Square Rapp, París.

Italia . . . . . Prof. O. Penzig, 1, Corso Dogali, Génova.

Alemania . . . . . Herr. Sixtus von Kapff. M.D., Kaiserallee 2047, Berlín

Cuba . . . . . Sr. Rafael de Albear, Apartado 365, Habana.

Hungría . . . . . Mr. Robert Nadler Magyar Teozofía Tarsasag, Ferenziék.
(Tere 4. II., 10) Budapest, IV.

Finlandia . . . . . Mr. Pekka Ervast, Aggelby.

Rusia . . . . . Mme. T. Kamensky, Ivanoyskaya 22, Petrogrado.

Bohemia . . . . . Herr Jan Bedrnicek; Dolni Sarka 275, Prága: Podbaba

Africa del Sur . . . . . Miss. M. L. Murchie, 745, Ridge Road, Montpelier, Durban, Natal.

Escocia . . . . . Mr. D. Graham Pole, 28 Great King. St., Edimburgo.

Suiza . . . . . Mlle. H. Stephani, 3 Cours des Bastions, Génove.

Bélgica . . . . . Mr. G. Polak; 112 Ave. de la Toison d' Or, Bruselas.

India Holandesa . . . . . D. van Hinloopen Labberton, 19 Museumweg, Beitenzorg, Java.

Birmania . . . . . A. Verhage Esq; Maitreya Lge. Thingangyum, Rangoon.

Austria . . . . . John Cordes, Esq; Theresianumgasse 10, Viena IV.

Noruega . . . . . Miss Eva Blytt, Hansteensgt 91, Cristianía.

Agentes Presidenciales

América del Sur . . . . . Sr. Adrian A. Madril, Rioja 1767, Rosario de Sta. Fe, R.A.

España . . . . . Sr. D. José Xifré; Hotel Lauvois, Square Lauvois, París 11.

Irlanda . . . . . P. Leslie Pielou Esq. Annandale, Sandfor Road, Dublin.

Otras referencias

España . . . . . } Sr. D. Julio Garrido, Núñez de Arce 23—1º, Toledo.
                              } Sr. D. Ramón Maynadé, Princesa 14, Barcelona.

República Argentina . . . . . D. Edmond Taillefer; Casilla 1019, Buenos Aires.

Uruguay . . . . . D. F. Díaz Falp. E. Acevedo 1, 109 Montevideo.

Chile . . . . . Dr. E. Morlot, Olívar 143, Valparaíso.

REVISTA TEOSOFICA

ORGANO

OFICIAL

DE LA SECCION CUBANA DE
LA SOCIEDAD TEOSOFICA

DIRECTOR: LUIS TESTAR.

ADMINISTRADOR: JOAQUIN VELASCO.

JULIO 15 DE 1917.

SUMARIO

- I. **Sección Oficial.—Memoria leída en la 13ª Convención anual**
Por Rafael de Albear..... 165
- II. **Acta de la 13ª Convención.—Por Comandante J. Cruz Bus-**
tillo..... 174
- III. **Nuestro grabado. (Páginas de un folleto en prensa) — Por**
L. Téstar..... 178
- IV. **Noticia Importante..... 180**
- V. **Las razas de color.—Por Julio Garrido..... 181**
- VI. **El último refugio.—Por Mario Roso de Luna..... 183**
- VII. **Helena P. Blavatsky (continuación).—Por Vera P. Jelihorsky 185**
- VIII. **Notas y Noticias.—Por Louis Louis..... 190**
Grabados: H. P. Blavatsky.—J. Krishnamurti (Alcione).—
Anuncios..

OBJETOS DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA

“No hay religión más elevada que la Verdad.”.

1.º Formar un núcleo de una Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color.

2.º Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Literaturas y Ciencias.

3.º Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes psíquicos latentes en el hombre. (Sólo una parte de los miembros de la Sociedad se dedica a este objeto.)

A los que deseen pertenecer a la Sociedad, no se les pregunta por sus opiniones religiosas o políticas, pero en cambio se exige a todos, antes de su admisión, la promesa de respetar las creencias de los demás miembros.

PARA INFORMES PODRAN DIRIGIRSE A LOS PUNTOS SIGUIENTES:

Presidente: Mrs. Annie Besant, The Theosophical Society, Adyar
Madrás, India Inglesa.

Secretarios Generales de las Secciones

América del Norte Mr. A. P. Warrington, Krotona, Hollywood. Los Angeles
California.

India ..... Pandit Iqbal Narain Gurtu, Benarés, U. P. India.

Inglaterra H. Baillie Weaver Esq., 19 Tavistock Square, London. W. C.

Australia ..... Mrs. John, 69 Hunter Street, Sydney, N. S. W.

Escandinavia ... Eric Cronvall, Ostermalmsgatan 75, Stocolmo, Suecia.

Nueva Zelandia Dr. C. W. Sanders, 351 Queen Street, Auckland.

Holanda ..... J. P. W. Schuurman, Amsteldijk 76 Amsterdam.

Francia ..... M. Charles Blech, 4, Square Rapp, París.

Italia ..... Prof. O. Penzig, 1, Corso Dogali, Génova.

Alemania ..... Herr. Sixtus von Kapff. M.D., Kaiserallee 2047, Berlín

Cuba ..... Sr. Rafael de Albear, Apartado 365, Habana.

Hungría ..... Mr. Robert Nadler Magyar Teozofía Tarsasag, Ferenziak.
(Tere 4. II. 10) Budapest, IV.

Finlandia ..... Mr. Pekka Ervast, Argelby.

Rusia ..... Mme. A. Kamensky, Ivanoyskaya 22, Petrogrado.

Bohemia ..... Herr Jan Bedrnicek; Dolni Sarka 275, Prága; Podbaba

Africa del Sur ... Miss. M. L. Murchie, 745, Ridge Road, Montelier, Durban,
Natal.

Escocia ..... Mr. D. Graham Pole, 28 Great King. St., Edimburgo.

Suiza ..... Mlle. H. Stephani, 3 Cours des Bastions, Génove.

Bélgica ..... Mr. G. Polak; 112 Ave. de la Toison d' Or, Bruselas.

India Holandesa D. van Hinloopen Labberton, 19 Museumweg, Beiteuzors
Java.

Birmania ..... A. Verhage Esq; Maitreya Lge. Thingangvum, Rangzon.

Austria ..... John Cordes, Esq; Theresianumgasse 10, Viena IV.

Noruega ..... Miss Eva Blytt, Hansteensgt 91, Cristianía.

Agentes Presidenciales

América del Sur Sr. Adrian A. Madril, Rioja 1767, Rosario de Sta. Fe, R.A.

España ..... Sr. D. José Xifré; Hotel Louvois, Square Louvois, París II.

Irlanda ..... P. Leslie Pielou Esq. Annandale, Sandfor Road, Dublin.

Otras referencias

España ..... } Sr. D. Julio Garrido, Núñez de Arce 23—1º, Toledo.
} Sr. D. Ramón Maynadé, Princesa 14, Barcelona.

República Argentina D. Edmond Taillefer; Casilla 1019, Buenos Aires.

Uruguay ..... D. F. Díaz Falp. E. Acevedo 1,109 Montevideo.

Chile ..... Dr. E. Morisot. Olivar 143, Valparaíso.

REVISTA TEOSOFICA

ORGANO OFICIAL

DE LA SECCION CUBANA DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA

DIRECTOR: LUIS TESTAR.

ADMINISTRADOR: JOAQUIN VELASCO.

AGOSTO 15 DE 1917.

SUMARIO

I— Helena Petrowna Blavatsky , por Vera P. Jelihovsky.....	197
II— La Fraternidad del Yucatán , por Annie Besant.....	203
III— Teosofistas Prominentes.—M. Charles Blech , por L. Téstar. (Con grabado).....	208
IV— Apólogo (dedicado a los superhombres) , por Jyotis Pracham.....	210
V— Pro Humanidad.—La Guerra puesta al servicio de la Evolución , por Juan Enrique Viera..	211
VI— Blanco y Negro. (Poesía) , por Eugenio Astol..	215
VII— Creaciones Líricas , de Rabindranath Tagore. Traducción de A. Alarcón. (Con grabado)..	216
VIII— Aspecto oculto de la música , por C. W. Leadbeater.....	217
IX— Aforismos Teosóficos , por Federico J. Fariñas.....	219
X— En Palestina. (Traducido del inglés, por E. Felix).....	221
XI— Notas y Noticias , por Louis Louis.....	223

OBJETOS DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA

“No hay religión más elevada que la Verdad.”

1.º Formar un núcleo de una Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color.

2.º Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Literaturas y Ciencias.

3.º Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes psicicos latentes en el hombre. (Sólo una parte de los miembros de la Sociedad se dedica a este objeto.)

A los que deseen pertenecer a la Sociedad, no se les pregunta por sus opiniones religiosas o políticas, pero en cambio se exige a todos, antes de su admisión, la promesa de respetar las creencias de los demás miembros.

PARA INFORMES PODRAN DIRIGIRSE A LOS PUNTOS SIGUIENTES:

Presidente: Mrs. **Annie Besant**, The Theosophical Society, Adyar,

Madrás, India Inglesa.

Secretarios Generales de las Secciones

América del Norte Mr. A. P. Warrington, Krotona, Hollywood. Los Angeles California.

India . . . . . Pandit Iqbal Narain Gurtu, Benarés, U. P. India.

Inglaterra . . . . . H. Baillie Woaver Esq., 19 Tavistock Square, London. W. C.

Australia . . . . . Mrs. John, 69 Hunter Street, Sydney, N. S. W.

Escandinavia . . . . . Eric Cronvall, Ostermalmsgatan 75, Stocolmo, Suecia.

Nueva Zelandia. Dr. C. W. Sanders, 351 Queen Street, Auckland.

Holanda . . . . . J. P. W. Schuurman, Amsteldijk 76 Amsterdam.

Francia . . . . . M. Charles Blech, 4, Square Rapp, París.

Italia . . . . . Prof. O. Penzig, 1, Corso Dogali, Génova.

Alemania . . . . . Herr. Sixtus von Kapff. M.D., Kaiserallee 2047, Berlín

Cuba . . . . . Sr. Rafael de Albear, Apartado 365, Habana.

Hungría . . . . . Mr. Robert Nadler Magyar Teozofía Tarsasag, Ferenziak.
(Tere 4. II., 10) Budapest, IV.

Finlandia . . . . . Mr. Pekka Ervast, Aagelby.

Rusia . . . . . Mme. A. Kamensky, Ivanoykaya 22, Petrogrado.

Bohemia . . . . . Herr Jan Bedrnick; Dolni Sarka 275, Prága: Podbaba

Africa del Sur. Miss. M. L. Murchie, 745, Ridge Road, Montpelier, Durban, Natal.

Escocia . . . . . Mr. D. Graham Pole, 28 Great King. St., Edimburgo.

Suiza . . . . . Mlle. H. Stephani, 3 Cours des Bastions, Génove.

Bélgica . . . . . Mr. G. Polak; 112 Ave. de la Toison d' Or, Bruselas.

India Holandesa. D. van Hinloopen Labberton, 19 Museumweg, Beiteuzorg Java.

Birmania . . . . . A. Verhage Esq; Maitreya Lge. Thinganzum, Rangoon.

Austria . . . . . John Cordes, Esq; Theresianumgasse 10, Viena IV.

Noruega . . . . . Miss Eva Blytt, Hansteensgt 91, Cristianía.

Agentes Presidenciales

América del Sur. Sr. Adrian A. Madril, Rioja 1767, Rosario de Sta. Fe, R.A.

España . . . . . Sr. D. José Xifré; Hotel Louvois, Square Louvois, París II.

Irlanda . . . . . P. Leslie Pielou Esq. Annandale, Sandfor Road, Dublin.

Otras referencias

España . . . . . { Sr. D. Julio Garrido, Núñez de Arce 23—1º, Toledo.
                            { Sr. D. Ramón Maynadé, Princesa 14, Barcelona.

República Argentina D. Edmond Taillefer: Casilla 1019, Buenos Aires.

Uruguay . . . . . D. F. Díaz Falp. E. Acevedo 1, 109 Montevideo.

Chile . . . . . Dr. E. Morisot. Olivar 143. Valparaíso.

REVISTA TEOSOFICA

ORGANO

OFICIAL

DE LA SECCION CUBANA DE
LA SOCIEDAD TEOSOFICA

DIRECTOR: LUIS TESTAR.

ADMINISTRADOR: JOAQUIN VELASCO.

SEPTIEMBRE 15 DE 1917.

SUMARIO

- I Sección Oficial. Nueva Logia, por Rafael de Albear..... 229
- II Objeto de la Teosofía, por Annie Besant..... 230
- III Helena Petrowna Blavatsky, por Vera P. Jelihovsky..... 232
- IV Teosofistas Prominentes.—C. Jinarajadasa, por L. Téstar. (Con grabado)..... 238
- V La conversión del Dr. X. al Espiritualismo, por Mario Roso de Luna..... 240
- VI Aspecto oculto de la música, por C. W. Leadbeater..... 243
- VII Notables acontecimientos y su explicación presumible, por el Dr. Franz Hartmann..... 246
- VIII La Materia, desde el punto de vista oculto, por Roberto Brenes Mesén..... 251
- IX Notas y Noticias, por Louis-Louis..... 257

OBJETOS DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA

“No hay religión más elevada que la Verdad.”

1.º Formar un núcleo de una Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color.

2.º Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Literaturas y Ciencias.

3.º Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes psíquicos latentes en el hombre. (Sólo una parte de los miembros de la Sociedad se dedica a este objeto.)

A los que deseen pertenecer a la Sociedad, no se les pregunta por sus opiniones religiosas o políticas, pero en cambio se exige a todos, antes de su admisión, la promesa de respetar las creencias de los demás miembros.

PARA INFORMES PODRAN DIRIGIRSE A LOS PUNTOS SIGUIENTES:

Presidente: Mrs. Annie Besant, The Theosophical Society, Adyar.

Madras, India Inglesa.

Secretarios Generales de las Secciones

América del Norte Mr. A. P. Warrington, Krotona, Hollywood. Los Angeles California.

India . . . . . Panjit Iqbal Narain Gurtu, Benarés, U. P. India.

Inglaterra . . . . . H. Baillie Woaver Esq., 19 Tavistock Square, London. W. C.

Australia . . . . . Mrs. John, 69 Hunter Street, Sydney, N. S. W.

Escandinavia . . . . . Eric Cronvall, Ostermalmsgatan 75, Stocolmo, Suecia.

Nueva Zelandia. Dr. C. W. Sanders, 351 Queen Street, Auckland.

Holanda . . . . . J. P. W. Schuurman, Amsteldijk 76 Amsterdam.

Francia . . . . . M. Charles Blech, 4, Square Rapp, París.

Italia . . . . . Prof. O. Penzig, 1, Corso Dogali, Génova,

Alemania . . . . . Herr. Sixtus von Kapff, M.D., Kaiserallee 2047, Berlín

Cuba . . . . . Sr. Rafael de Albear, Apartado 365, Habana.

Hungría . . . . . Mr. Robert Nadler Magyar Teozofía Tarsasag, Ferencziek. (Tere 4. U. 10) Budapest, IV.

Finlandia . . . . . Mr. Pekka Ervast, Ängelby.

Rusia . . . . . Mme. A. Kamensky, Ivanoyskaya 22, Petrogrado.

Bohemia . . . . . Herr Jan Bedrnicek; Dolni Sarka 275, Prága: Podbaba

África del Sur . . Miss. M. L. Murchie, 745, Ridge Road, Montpelier, Durbaa, Natal.

Escocia . . . . . Mr. D. Graham Pole, 28 Great King. St., Edimburgo.

Suiza . . . . . Mlle. H. Stephani, 3 Cours des Bastions, Génove.

Bélgica . . . . . Mr. G. Polak; 112 Ave. de la Trison d' Or, Bruselas.

India Holandesa. D. van Hinloopen Labberton, 19 Museumweg, Beitenzorg Java.

Birmania . . . . . A. Verhage Esq; Maîtreva Lge. Thinganevum, Rangoon.

Austria . . . . . John Cordes, Esq; Theresianumgasse 10, Viena IV.

Noruega . . . . . Miss Eva Blytt, Hansteenset 91, Cristianía.

Agentes Presidenciales

América del Sur. Sr. Adrian A. Madril. Rioja 1767, Rosario de Sta. Fe, R.A.

España . . . . . Sr. D. José Xifré; Hotel Louvois, Square Louvois, París II.

Irlanda . . . . . P. Leslie Pielou Esq. Annandale, Sandfor Road, Dublin.

Otras referencias

España . . . . . { Sr. D. Julio Garrido, Núñez de Arce 23—1º, Toledo.
} Sr. D. Ramón Maynadé, Princesa 14, Barcelona.

República Argentina D. Edmond Tailfefer; Casilla 1019, Buenos Aires.

Uruguay . . . . . D. F. Díaz Falp. E. Acevedo 1, 109 Montevideo.

Chile . . . . . Dr. E. Morisot, Olivar 143, Valparaíso.

REVISTA TEOSOFICA

ORGANO

OFICIAL

DE LA SECCION CUBANA DE
LA SOCIEDAD TEOSOFICA

DIRECTOR: LUIS TESTAR.

ADMINISTRADOR: JOAQUIN VELASCO.

OCTUBRE 15 DE 1917.

SUMARIO

- I **Ultimas noticias de nuestra Presidente**..... 261
- II **Nuestra dama de los diez mil corazones**, por Georgina Jones Walton. (Traducción de E. Felix)..... 263
- III **Helena Petrowna Blavatsky**, por Vera P. Jelihowsky..... 266
- IV **Teosofistas Prominentes.—Alfredo Percy Sinnett**, por Carlos W. Leadbeater (Con grabado)... 275
- V **La Guerra Oculta**, por Julio Garrido..... 280
- VI **La Sagrada Sombra.—(Traducido del inglés)**, por Wilbur W. Thobwn..... 282
- VII **La materia desde el punto de vista oculto**, por Roberto Brenes Mesén..... 284
- VIII **Notas y Noticias**, por Louis-Louis..... 289
- XI **Párrafos escogidos**.....

OBJETOS DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA

"No hay religión más elevada que la Verdad."

1.º Formar un núcleo de una Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color.

2.º Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Literaturas y Ciencias.

3.º Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes psíquicos latentes en el hombre. (Sólo una parte de los miembros de la Sociedad se dedica a este objeto.)

A los que deseen pertenecer a la Sociedad, no se les pregunta por sus opiniones religiosas o políticas, pero en cambio se exige a todos, antes de su admisión, la promesa de respetar las creencias de los demás miembros.

PARA INFORMES PODRAN DIRIGIRSE A LOS PUNTOS SIGUIENTES:

Presidente: Mrs. Annie Besant, The Theosophical Society, Adyar, Madrás, India Inglesa.

Secretarios Generales de las Secciones

América del Norte Mr. A. P. Warrington, Krotona, Hollywood. Los Angeles California.

India . . . . . Pandit Iqbal Narain Gurtu, Benarés, U. P. India.

Inglaterra . . . . . H. Baillie Woaver Esq., 19 Tavistock Square, London. W. C.

Australia . . . . . Mrs. John, 69 Hunter Street, Sydney, N. S. W.

Escandinavia . . . . . Eric Cronvall, Ostermalmsgatan 75, Stocolmo, Suecia.

Nueva Zelandia . Dr. C. W. Sanders, 351 Queen Street, Aucklat. N.

Holanda . . . . . J. P. W. Schuurman, Amsteldijk 76 Amsterdam.

Francia . . . . . M. Charles Blech, 4, Square Rapp, París.

Italia . . . . . Prof. O. Penziri, 1, Corso Dogali, Génova,

Alemania . . . . . Herr. Sixtus von Kapff, M.D., Kaiserallee 2047, Berlín

Cuba . . . . . Sr. Rafael de Albear, Apartado 365, Habana.

Hungría . . . . . Mr. Robert Nadler Magyar Teozofía Tarsasag, Ferenziék. (Tere 4. U', 10) Budapest, IV.

Finlandia . . . . . Mr. Pekka Ervast, Aggelby.

Rusia . . . . . Mme. A. Kamensky, Ivanoyskaya 22, Petrogrado.

Bohemia . . . . . Herr Jan Bedrnicek; Dolni Sarka 275, Prága; Podbaba

Africa del Sur . Miss. M. L. Murchie, 745, Ridge Road, Montpelier, Durban, Natal.

Escocia . . . . . Mr. D. Graham Pole, 28 Great King. St., Edimburgo.

Suiza . . . . . Mlle. H. Stephani, 3 Cours des Bastions, Génove.

Bélgica . . . . . Mr. G. Polak; 112 Ave. de la Toison d' Or, Bruselas.

India Holandesa . D. van Hinloopen Labberton, 19 Museumweg, Beitenzorg Java.

Birmania . . . . . A. Verhage Esq; Maityrea Lge. Thingangyum, Rangzon.

Austria . . . . . John Corde, Esq; Theresianumgasse 10, Viena IV.

Noruega . . . . . Miss Eva Blytt, Hansteensgt 91, Cristianía.

Agentes Presidenciales

América del Sur . Sr. Adrian A. Madril. Rioja 1767, Rosario de Sta. Fe, R.A.

España . . . . . Sr. D. José Xifré; Hotel Louvois, Square Louvois, París 11.

Irlanda . . . . . P. Leslie Pielou Esq. Annandale, Sandfor Road, Dublin.

Otras referencias

España . . . . . { Sr. D. Julio Garrido, Núñez de Arce 23--1.º, Toledo.
Sr. D. Ramón Maynadé, Princesa 14, Barcelona.

República Argentina D. Edmond Taillefer; Casilla 1019, Buenos Aires.

Uruguay . . . . . D. F. Díaz Falp. E. Acevedo 1,109 Montevideo.

Chile . . . . . Dr. E. Morisot. Olivari 143. Valparaíso.

REVISTA TEOSOFICA

ORGANO

OFICIAL

DE LA SECCION CUBANA DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA

DIRECTOR: LUIS TESTAR.

ADMINISTRADOR: JOAQUIN VELASCO.

NOVIEMBRE 15 DE 1917.

SUMARIO

- I **Sección Oficial.**—Por Rafael de Albear..... 293
- II **Ocultismo.**—**La Iglesia y Su Obra.**—Por Carlos W. Leadbeater. (Traducido por Julio Martín Lamy)..... 294
- III **Mrs. Besant como instructora de Religiones.**—Por A. J. Wilson. (Traducido por E. Felix)..... 299
- IV **La Materia, desde el punto de vista Oculto.**—Por Roberto Brenes Mesén. (Conclusión)..... 303
- V **La Eficacia en el Trabajo.**—Discurso Pronunciado por Carlos W. Leadbeater. (Traducido por R. de Albear)..... 305
- VI **Los Paseantes del Fuego en la India.**—Por M. B. R. (Traducido por A. Llorens)..... 310
- VII **Notables acontecimientos y su explicación presumible.**—Por el Dr. Franz Hartmann..... 313
- VIII **Notas y Noticias.**—Por Louis-Louis..... 319
Grabados: (en colores) Lago en uno de los patios del Instituto de Krotona, Los Angeles, California.

OBJETOS DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA

“No hay religión más elevada que la Verdad.”

- 1.º Formar un núcleo de una Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color.
- 2.º Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Literaturas y Ciencias.
- 3.º Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes psíquicos latentes en el hombre. (Sólo una parte de los miembros de la Sociedad se dedica a este objeto.)

A los que deseen pertenecer a la Sociedad, no se les pregunta por sus opiniones religiosas o políticas, pero en cambio se exige a todos, antes de su admisión, la promesa de respetar las creencias de los demás miembros.

PARA INFORMES PODRAN DIRIGIRSE A LOS PUNTOS SIGUIENTES:

Presidente: Mrs. Annie Besant, The Theosophical Society, Adyar.

Madrás, India Inglesa.

Secretarios Generales de las Secciones

América del Norte Mr. A. P. Warrington, Krotona, Hollywood. Los Angeles California.

India Pandit Iqbal Narain Gurtu, Benarés, U. P. India.

Inglaterra H. Baillie Woaver Esq., 19 Tavistock Square, London. W. C.

Australia Mrs. John, 69 Hunter Street, Sydney, N. S. W.

Escandinavia Eric Cronvall, Ostermalmsgatan 75, Stocolmo, Suecia.

Nueva Zelandia Dr. C. W. Sanders, 351 Queen Street, Auckland.

Holanda J. P. W. Schuurman, Amsteldijk 76 Amsterdam.

Francia M. Charles Blech, 4, Square Rapp, París.

Italia Prof. O. Penzig, 1, Corso Dogali, Génova.

Alemania Herr. Sixtus von Kapff. M.D., Kaiserallee 2047, Berlín

Cuba Sr. Rafael de Albear, Apartado 365, Habana.

Hungría Mr. Robert Nadler Magyar Teozofía Tarsasag, Ferenziek.

(Tere 4. II. 10) Budapest, IV.

Finlandia Mr. Pekka Ervast, Aggelby.

Rusia Mme. A. Kamensky, Ivanoykaya 22, Petrogrado.

Bohemia Herr Jan Bedrnicek; Dolni Sarka 275, Prága; Podbaba

Africa del Sur Miss M. L. Murchie, 745, Ridge Road, Montpelier, Durban, Natal.

Escocia Mr. D. Graham Pole, 28 Great King. St., Edimburgo.

Suiza Mlle. H. Stephani, 3 Cours des Bastions, Génove.

Bélgica Mr. G. Polak; 112 Ave. de la Toison d' Or, Bruselas.

India Holandesa D. van Hinloopen Labberton, 19 Museumweg, Beitenzorg Java.

Birmania A. Verhage Esq; Maitreya Lge. Thingangyum, Rangoon.

Austria John Cordes, Esq; Theresianumgasse 10, Viena IV.

Noruega Miss Eva Blytt, Hansteensgt 91, Cristianía.

Agentes Presidenciales

América del Sur Sr. Adrian A. Madril. Rioja 1767, Rosario de Sta. Fe, R.A.

España Sr. D. José Xifré; Hotel Louvois, Square Louvois, París II.

Irlanda P. Leslie Pielou Esq. Annandale, Sandfor Road, Dublin.

Otras referencias

España { Sr. D. Julio Garrido, Núñez de Arce 23—1.º, Toledo.
Sr. D. Ramón Maynadé, Princesa 14, Barcelona.

República Argentina D. Edmond Taillefer; Casilla 1019, Buenos Aires.

Uruguay D. F. Díaz Falp. E. Acevedo 1,109 Montevideo.

Chile Dr. E. Morisot. Olivares 143, Valparaíso.

REVISTA TEOSOFICA

ORGANO

OFICIAL

DE LA SECCION CUBANA DE
LA SOCIEDAD TEOSOFICA

DIRECTOR: LUIS TESTAR.

ADMINISTRADOR: JOAQUIN VELASCO.

DICIEMBRE 15 DE 1917.

SUMARIO

- I **Sección Oficial.** Por Rafael de Albear..... 325
- II **H. P. Blavatsky.** (Su primer mensaje en su nueva encarnación). Por C. W. Leadbeater..... 326
- III **Ocultismo.** La Iglesia y su Obra. Por C. W. Leadbeater. (Continuación)..... 330
- IV **Párrafos escogidos.** Por Franz Hartmann..... 334
- V **Navidad.** Por D. A. Courmes..... 335
- VI **Teosofistas Prominentes.** Alan Leo (con grabado). Por L. Téstar..... 338
- VII **Notables acontecimientos y su explicación presumible.** (Continuación). Por Franz Hartmann. 340
- VIII **Mrs. Besant como organizadora de Imperios.** Por Sir S. Subramania Iyer. (Con grabado)..... 343
- IX **¿Tienen alma los animales?** Por Helena P. Blavatsky..... 350
- X **Notas y Noticias.** Por Louis-Louis..... 354

OBJETOS DE LA SOCIEDAD TEOSÓFICA

“No hay religión más elevada que la Verdad.”

1.º Formar un núcleo de una Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color.

2.º Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Literaturas y Ciencias.

3.º Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes psíquicos latentes en el hombre. (Sólo una parte de los miembros de la Sociedad se dedica a este objeto.)

A los que deseen pertenecer a la Sociedad, no se les pregunta por sus opiniones religiosas o políticas, pero en cambio se exige a todos, antes de su admisión, la promesa de respetar las creencias de los demás miembros.

PARA INFORMES PODRAN DIRIGIRSE A LOS PUNTOS SIGUIENTES:

Presidente: Mrs. Annie Besant, The Theosophical Society, Adyar,

Madrás, India Inglesa.

Secretarios Generales de las Secciones

América del Norte Mr. A. P. Warrington, Krotona, Hollywood. Los Angeles California.

India . . . . . Pandit Iqbal Narain Gurtu, Benarés, U. P. India.

Inglaterra . . . . . H. Baillie Weaver Esq., 19 Tavistock Square, London. W. C.

Australia . . . . . Mrs. John, 69 Hunter Street, Sydney, N. S. W.

Escandinavia . . . . . Eric Cronvall, Ostermalmsgatan 75, Stocolmo, Suecia.

Nueva Zelandia . . . . . Dr. C. W. Sanders, 351 Queen Street, Auckland.

Holanda . . . . . J. P. W. Schuurman, Amsteldijk 76 Amsterdam.

Francia . . . . . M. Charles Blech, 4, Square Rapp, París.

Italia . . . . . Prof. O. Penzig, 1, Corso Dogali, Génova.

Alemania . . . . . Herr. Sixtus von Kapff, M.D., Kaiserallee 2047, Berlín

Cuba . . . . . Sr. Rafael de Albear, Apartado 365, Habana.

Hungría . . . . . Mr. Robert Nadler Magyar Teozofía Tarsasag, Ferenciek.
(Tere 4. U., 10) Budapest, IV.

Finlandia . . . . . Mr. Pekka Ervast, Aggelby.

Rusia . . . . . Mme. A. Kamensky, Ivanoykaya 22, Petrogrado.

Bohemia . . . . . Herr Jan Bedrnicek; Dolni Sarka 275, Prága: Podbaba

Africa del Sur . . . . . Miss. M. L. Murchie, 745, Ridge Road, Montelier, Durban, Natal.

Escocia . . . . . Mr. D. Graham Pole, 28 Great King. St., Edimburgo.

Suiza . . . . . Mlle. H. Stehoni, 3 Cours des Bastions, Gêve.

Bélgica . . . . . Mr. G. Polak, 112 Ave. de la Tricon d' Or, Bruselas.

India Holandesa . . . . . D. van Hinloopen Labberton, 19 Museumweg, Beitenzorg
Java.

Birmania . . . . . A. Verhage Esq; Maitreya Loe. Thinsangyum, Rangoon.

Austria . . . . . John Cordes, Esq; Theresianumgasse 10, Viena IV.

Noruega . . . . . Miss Eva Blytt, Hansteenset 91, Cristianía.

Agentes Presidenciales

América del Sur . . . . . Sr. Adrian A. Madril, Rinja 1767, Rosario de Sta. Fe, R.A.

España . . . . . Sr. D. José Xifré; Hotel Louvois, Square Louvois, París 11.

Irlanda . . . . . P. Leslie Pielou Esq. Annandale, Sandfor Road, Dublin.

Otras referencias

España . . . . . Sr. D. Julio Garrido, Núñez de Arce 23—1º, Toledo.
Sr. D. Ramón Meynadé, Princesa 14, Barcelona.

República Argentina . . . . . D. Edmond Tellefer; Casilla 1019, Buenos Aires.

Uruguay . . . . . Dr. E. Mariot, Olimpo 143, Montevideo.

Chile . . . . . D. F. Díaz Falp. E. Acevedo 1,109 Montevideo.

REVISTA TEOSOFICA

ORGANO

OFICIAL

DE LA SECCION CUBANA DE
LA SOCIEDAD TEOSOFICA

DIRECTOR: LUIS TESTAR.

ADMINISTRADOR: JOAQUIN VELASCO.

ENERO 15 DE 1918

SUMARIO

I	Ocultismo. La Iglesia y su obra.—Por Carlos W. Leadbeater.....	357
II	La Guerra Europea.—Por C. Jinarajadasa..	365
III	Meditación (Poesía).—Por Delfina Molina...	369
IV	Teosofistas Prominentes. Federico W. Fernández. (Lob Nor).—Con grabado.—Por L. Téstar	370
V	Párrafos escogidos.—Por Franz Hartmann...	373
VI	Mrs. Annie Besant como político.—Por Jorge Lans-Bury.....	374
VII	¿Tienen alma los animales?—Por Helena P. Blavatsky. (Con grabado).....	381
VIII	Notables acontecimientos y su explicación presumible.—Por el Dr. Franz Hartmann.....	386
IX	Notas y Noticias.—Por Louis-Louis.....	390

OBJETOS DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA

“No hay religión más elevada que la Verdad.”

1.º Formar un núcleo de una Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color.

2.º Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Literaturas y Ciencias.

3.º Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes psíquicos latentes en el hombre. (Sólo una parte de los miembros de la Sociedad se dedica a este objeto.)

A los que deseen pertenecer a la Sociedad, no se les pregunta por sus opiniones religiosas o políticas, pero en cambio se exige a todos, antes de su admisión, la promesa de respetar las creencias de los demás miembros.

PARA INFORMES PODRAN DIRIGIRSE A LOS PUNTOS SIGUIENTES:

Presidente: Mrs. **Annie Besant**, The Theosophical Society, Adyar, Madrás, India Inglesa.

Secretarios Generales de las Secciones

América del Norte Mr. A. P. Warrington, Krotona, Hollywood. Los Angeles California.

India . . . . . Pandit Iqbal Narain Gurtu, Benarés, U. P. India.

Inglaterra . . . . . H. Baillie Weaver Esq., 19 Tavistock Square, London. W. C.

Australia . . . . . Mrs. John, 69 Hunter Street, Sydney, N. S. W.

Escandinavia . . . . . Eric Cronvall, Ostermalmsgatan 75, Stocolmo, Suecia.

Nueva Zelandia. Dr. C. W. Sanders, 351 Queen Street, Auckland.

Holanda . . . . . J. P. W. Schuurman, Amsteldijk 76 Amsterdam.

Francia . . . . . M. Charles Blech, 4, Square Rapp, París.

Italia . . . . . Prof. O. Penzig, 1, Corso Dogali, Génova.

Alemania . . . . . Herr. Sixtus von Kapff, M.D., Kaiserallee 2047, Berlín

Cuba . . . . . Sr. Rafael de Albear, Apartado 365, Habana.

Hungría . . . . . Mr. Robert Nadler Magyar Teozofía Tarsasag, Ferenziak. (Tere 4. U. 10) Budapest, IV.

Finlandia . . . . . Mr. Pekko Ervast, Aaggelby.

Rusia . . . . . Mme. A. Kamensky, Ivanoyskaya 22, Petrogrado.

Bohemia . . . . . Herr Jan Bedrnicek; Dolni Sarka 275, Prága: Podbaba

Africa del Sur: . . . . . Miss. M. L. Murchie, 745, Ridge Road, Montpelier, Durban, Natal.

Escocia . . . . . Mr. D. Graham Pole, 28 Great King. St., Edimburgo.

Suiza . . . . . Mlle. H. Stephani, 3 Cours des Bastions, Génove.

Bélgica . . . . . Mr. G. Polak; 112 Ave. de la Toison d' Or, Bruselas.

India Holandesa. D. van Hinloopen Labberton, 19 Museumweg, Beiteuzorg; Java.

Birmania . . . . . A. Verhage Esq; Maitreya Lge. Thinsangnyum, Rangoon.

Austria . . . . . John Cordes, Esq; Theresianumgasse 10, Viena IV.

Noruega . . . . . Miss Eva Blott, Hansteensgt 91, Cristianía.

Agentes Presidenciales

América del Sur. Sr. José Melián, Echeverría 2292. Belgrano, Buenos Aires.

España . . . . . Sr. D. José Xifré; Hotel Louvois, Square Louvois, París 11.

Irlanda . . . . . P. Leslie Pielou Esq. Annandale, Sandfor Road, Du'blin.

Otras referencias

España . . . . . Sr. D. Julio Garrido, Núñez de Arce 23—1º, Toledo.

Sr. D. Ramón Maynadé, Princesa 14, Barcelona.

República Argentina D. Edmond Taillefer; Casilla 1019, Buenos Aires.

Uruguay . . . . . Dr. E. Morisot, Olivar 143, Valparaíso.

Chile . . . . . D. F. Díaz Falp. E. Acevedo 1, 109 Montevideo.

REVISTA TEOSOFICA

ORGANO

OFICIAL

Oc 27 '25

DE LA SECCION CUBANA DE
LA SOCIEDAD TEOSOFICA

DIRECTOR: LUIS TESTAR.

ADMINISTRADOR: GUILLERMO ORDOÑEZ

MARZO 15 DE 1918

SUMARIO

I	Sección Oficial.—Por Rafael de Albear.....	35
II	El "Infierno".—Por el Dr. Franz Hartmann....	36
III	Puntos de Vista.—Por Julio Martín Lamy.....	49
IV	Se debe vivir la vida.—Por Luis Lamarque....	52
V	Párrafos ecc gidts.—Por Annie Besant.....	54
VI	Cantos de Paz. (Poesía).—Por Federico J. Farinas.....	55
VII	Tierra Santa.—Jerusalén.—Por E. Gómez Carrillo.....	56
VIII	El Silencio es Oro.—Por Stanley B. Sexton....	60
IX	Meditemcs.—Por el Dr. Arturo Villalón.....	63
X	¿Tienen alma los animales?—Por Helena P. Blavatsky (Continuación).....	65

OBJETOS DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA

“No hay religión más elevada que la Verdad.”

1.º Formar un núcleo de una Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color.

2.º Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Literaturas y Ciencias.

3.º Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes psíquicos latentes en el hombre. (Sólo una parte de los miembros de la Sociedad se dedica a este objeto.)

A los que deseen pertenecer a la Sociedad, no se les pregunta por sus opiniones religiosas o políticas, pero en cambio se exige a todos, antes de su admisión, la promesa de respetar las creencias de los demás miembros.

PARA INFORMES PODRAN DIRIGIRSE A LOS PUNTOS SIGUIENTES:

Presidente: Mrs. Annie Besant, The Theosophical Society, Adyar.

Madrás, India Inglesa.

Secretarios Generales de las Secciones

América del Norte Mr. A. P. Warrington, Krotona, Hollywood. Los Angeles California.

India ..... Pandit Iqbal Narain Gurtu, Benarés, U. P. India.

Inglaterra ..... H. Baillie Woaver Esq., 19 Tavistock Square, London. W C.

Australia ..... Mrs. John, 69 Hunter Street, Sydney, N. S. W.

Escandinavia ... Eric Cronvall, Ostermalmgatan 75, Stocolmo, Suecia.

Nueva Zelandia. Dr. C. W. Sanders, 351 Queen Street, Auckland.

Holanda ..... J. P. W. Schuurman, Amsteldijk 76 Amsterdam.

Francia ..... M. Charles Blech, 4, Square Rapp, Paris.

Italia ..... Prof. O. Penzig, 1, Corso Dogali, Génova.

Alemania ..... Herr. Sixtus von Kapff. M.D., Kaiserallee 2947, Berlín

Cuba ..... Sr. Rafael de Albear, Apartado 365, Habana.

Hungría ..... Mr. Robert Nadler Magyar Teozofia Tarsasag, Ferenziék.
(Tere 4. U. 10) Budapest, IV.

Finlandia ..... Mr. Pekka Ervast, Aaggelby.

Rusia ..... Mme. A. Kamensky, Ivanoyskaya 22, Petrogrado.

Bohemia ..... Herr Jan Bedrniczek; Dolni Sarka 275, Prága: Podbaba

Africa del Sur ... Miss. M. L. Murchie, 745, Ridge Road, Montpelier, Durban, Natal.

Escocia ..... Mr. D. Graham Pole, 28 Great King. St., Edimburgo.

Suiza ..... Mlle. H. Stephani. 3 Cours des Bastions, Génove.

Bélgica ..... Mr. G. Polak; 112 Ave. de la Toison d' Or, Bruselas.

India Holandesa. D. van Hinloopen Labberton, 19 Museumweg, Beitzenzorg
Java.

Birmania ..... A. Verhage Esq; Maitreya Lge. Thingangyum, Rangoon.

Austria ..... John Cordes, Esq; Theresianumgasse 10, Viena IV.

Noruega ..... Miss Eva Blytt, Hansteensgt 91, Cristianía.

Agentes Presidenciales

América del Sur. Sr. José Melián, Echeverría 2292. Belgrano, Buenos Aires.

España ..... Sr. D. José Xifré; Hotel Louvois, Square Louvois, París 11.

Irlanda ..... P. Leslie Pielou Esq. Annandale, Sandfor Road, Dublin.

Otras referencias

España ..... Sr. D. Julio Garrido, Núñez de Arce 23—1º, Toledo.

Sr. D. Ramón Maynadé, Princesa 14, Barcelona.

República Argentina D. Edmond Taillefer; Casilla 1019, Buenos Aires.

Chile ..... Dr. E. Mori ot Olivar 143, Valparaíso.

Uruguay ..... D. F. Díaz Falp. E. Acevedo 1, 109 Montevideo.

N
No 27 '25

REVISTA TEOSOFICA

ORGANO

OFICIAL

DE LA SECCION CUBANA DE
LA SOCIEDAD TEOSOFICA

DIRECTOR: RAFAEL DE ALBEAR.
ADMINISTRADOR: GUILLERMO ORDOÑEZ

ABRIL 15 DE 1918.

SUMARIO

I	Sección Oficial.—Rafael de Albear.....	69
II	La Teosofía y la Fraternidad Humana.—C. Jinarajadasa.....	70
III	Respuestas a algunas preguntas.—Annie Besant.....	80
IV	El Pan (Poesía).—Salvador Rueda.....	86
V	La inconsciencia que precede al Devachan.—Annie Besant.....	88
VI	¿Depende la paz de la libertad de la India.—Annie Besant.....	94
VII	¿Tienen alma los Animales? (continuación) Helena P. Blavatsky.....	95

OBJETOS DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA

“No hay religión más elevada que la Verdad.”.

1.º Formar un núcleo de una Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color.

2.º Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Literaturas y Ciencias.

3.º Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes místicos latentes en el hombre. (Sólo una parte de los miembros de la Sociedad se dedica a este objeto.)

A los que deseen pertenecer a la Sociedad, no se les pregunta por sus opiniones religiosas o políticas, pero en cambio se exige a todos, antes de su admisión, la promesa de respetar las creencias de los demás miembros.

PARA INFORMES PODRAN DIRIGIRSE A LOS PUNTOS SIGUIENTES:

Presidente: Mrs. Annie Besant, The Theosophical Society, Adyar.

Madrás, India Inglesa.

Secretarios Generales de las Secciones

América del Norte.	Mr. A. P. Warrington, Krotona, Hollywood, Los Angeles, California.
India.	Pandit Iqbal Narain Gurtu, Benarés, U. P. India.
Inglaterra.	H. Baillie Weaver Esq., 19 Tavistoch Square, London, W. C.
Australia.	Mrs. John, 69 Hunter Street, Sydney, N. S. W.
Escandinavia.	Fric Cronvall, Ostermalmsgatan 75, Stocolmo, Suecia.
Nueva Zelandia.	Dr. C. W. Sanders, 351 Queen Street, Auckland.
Holanda.	T. P. W. Schurman, Amsteldijk 76 Amsterdam.
Francia.	M. Charles Blech, 4, Square Rapp, Paris.
Italia.	Prof. O. Penzig, 1, Corso Dogali, Génova.
Alemania.	Herr. Sixtus von Kapff, M. D., Kaiserallee 2047, Berlín.
Cuba.	Sr. Rafael de Albear, Apartado 365, Habana.
Hungría.	Mr. Robert Nadler Magyar Teozofia Tarsasag, Ferenziek, (Tere 4, III. 10) Budapest, IV.
Finlandia.	Mr. Pekka Ervast, Aggelby.
Rusia.	Mme. A. Kamensky, Ivanivskaya 22, Petrogrado.
Bohemia.	Herr. Jan Bedniczek, Dolni Srka 275, Prága; Podbaba.
África del Sur.	Miss. M. J. Murchie 745, Ridge Road, Montpelier, Durban, Natal.
Escocia.	Mr. D. Graham Pole, 28 Great King, St., Edimburgo.
Suiza.	Mlle. H. Stehanni, 3 Cours des Bastions, Gêneve.
Bélgica.	Mr. G. Polak, 112 Ave. de la Toison d'Or, Bruselas.
India Holandesa.	D. van Hilloonen Labbe-ton, 19 Museumweg, Batavia, Java.
Birmania.	A. Verhaeg Esq; Maitreya Lge, Thinsangum, Rangoon.
Austria.	John Cordes, Frau Theresianergasse 10, Viena IV.
Noruega.	Miss Eva Blytt, Harsteensgt 91, Cristiania.

Agentes Presidenciales

América del Sur.	Sr. José Melián, Echeverría 2292, Belgrano, Buenos Aires.
España.	Sr. D. José Xifré: Hotel Louvois, Square Louvois, Paris II.
Irlanda.	P. Leslie Pielou Esq. Annandale, Sandfor Road, Dublin.

Otras referencias

España.	Sr. D. Julio Carrido, Núñez de Arce 23—1º, Toledo.
	Sr. D. Ramón Maynard, Princesa 14, Barcelona.
República Argentina.	D. Edmond Tailleur: Casilla 1019, Buenos Aires.
Chile.	Dr. E. Morisot Olivar 143, Valparaíso.
Uruguay.	D. F. Díaz Falp. E., Acevedo 1,109 Montevideo.

REVISTA TEOSOFICA

Nº
de 27 '18

ORGANO

OFICIAL

DE LA SECCION CUBANA DE
LA SOCIEDAD TEOSOFICA

DIRECTOR: RAFAEL DE ALBEAR.
ADMINISTRADOR: GUILLERMO ORDÓÑEZ

MAYO 15 DE 1918.

SUMARIO

I	Sección Oficial.—Rafael de Albear.....	101
II	La inconsciencia que precede al Devachan (conclusión).—Annie Besant.....	102
III	El Sermón de la Montaña.—C. W. Leadbeater.....	106
IV	A los Espiritualistas.—Julio Martín Lamy....	111
V	De la Doctrina Secreta.—H. P. B.....	112
VI	¿Tienen alma los animales? (conclusión) Helena P. Blavatsky.....	113
VII	Helena P. Blavatsky.—(Grabado).....	122
VIII	La Fiesta del Loto Blanco.....	124
IX	Fragmento.—José Martí.....	125
X	El Campo Lumínico.—H. P. B.....	126
XI	Noticias.....	132

OBJETOS DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA

“No hay religión más elevada que la Verdad.”

1.º Formar un núcleo de una Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color.

2.º Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Literaturas y Ciencias.

3.º Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes psíquicos latentes en el hombre. (Sólo una parte de los miembros de la Sociedad se dedica a este objeto.)

A los que deseen pertenecer a la Sociedad, no se les pregunta por sus opiniones religiosas o políticas, pero en cambio se exige a todos, antes de su admisión, la promesa de respetar las creencias de los demás miembros.

PARA INFORMES PODRAN DIRIGIRSE A LOS PUNTOS SIGUIENTES:

Presidente: Mrs. Annie Besant, The Theosophical Society, Adyar,

Madrás, India Inglesa.

Secretarios Generales de las Secciones

América del Norte.	Mr. A. P. Warrington, Krotona, Hollywood, Los Angeles, California.
India.	Pandit Iqbal Narain Gurtu, Benarés, U. P. India.
Inglaterra.	H. Baillie Weaver Esq., 19 Tavistoch Square, London, W. C.
Australia.	Mrs. John, 69 Hunter Street, Sydney, N. S. W.
Escandinavia.	Eric Cronvall, Ostermalmsgatan 75, Stocolmo, Suecia.
Nueva Zelandia.	Dr. C. W. Sanders, 351 Queen Street, Auckland.
Holanda.	J. P. W. Schurman, Amsteldijk 76 Amsterdam.
Francia.	M. Charles Blech, 4, Square Rapp, Paris.
Italia.	Prof. O. Penzig, 1, Corso Dogali, Génova.
Alemania.	Herr. Sixtus von Kapff, M. D., Kaiserallee 2047, Berlin.
Cuba.	Sr. Ra'ael de Albear, Apartado 365, Habana.
Hungría.	Mr. Robert Nadler Magyar Teozofia Tarsasag, Ferenziek, (Tere 4, III, 10) Budapest, IV.
Finlandia.	Mr. Pekka Ervast, Aggelby.
Rusia.	Mme. A. Kamensky, Ivaniyskaya 22, Petrogrado.
Bohemia.	Herr Jan Bednicek; Dolni Sarka 275, Prága; Podbaba.
Africa del Sur.	Miss. M. L. Murchie 745, Ridge Road, Montpelier, Durban, Natal.
Escocia.	Mr. D. Graham Pole, 28 Great King, St., Edimburgo.
Suiza.	Mlle. H. Stephani, 3 Cours des Bastions, Genève.
Bélgica.	Mr. G. Polak; 112 Ave. de la Toison d' Or, Bruselas.
India Holandesa.	D. van Hinloopen Labberton, 19 Museumveg, Beitzenzorg, Java.
Birmania.	A. Verhage Esq; Maitreya Lge. Thingangyum, Rangoon.
Austria.	John Cordes, Esq; Theresianumgasse 10, Viena IV.
Noruega.	Miss Eva Blytt, Hansteensgt 91, Cristiania.

Agentes Precidenciales

América del Sur.	Sr. José Melián, Echeverría 2292, Belgrano, Buenos Aires.
España.	Sr. D. José Xifré; Hotel Louvois, Square Louvois, Paris 11.
Irlanda.	P. Leslie Pielcu Esq. Annandale, Sandfor Road, Dublin.

Otras referencias

España.	Sr. D. Julio Garrido, Núñez de Arce 23—1º, Toledo.
	Sr. D. Ramón Maynadé, Princesa 14, Barcelona.
República Argentina.	D. Edmond Taillefer; Casilla 1019, Buenos Aires.
Chile.	Dr. E. Morisot Olivar 143, Valparaiso.
Uruguay.	D. F. Díaz Falp. E., Acevedo 1, 109 Montevideo.

0021 0027 20

REVISTA TEOSOFICA

ORGANO

OFICIAL

DE LA SECCION CUBANA DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA

DIRECTOR: RAFAEL DE ALBEAR.
ADMINISTRADOR: GUILLERMO ORDÓÑEZ.

JUNIO 15 DE 1918.

SUMARIO.

I	La Oración del Señor.—Max Wardall.....	133
II	Oráculos y Sibilas.—Julio Martín Lamy.....	138
III	En la Fiesta del Loto Blanco.—Salvador Sibe- cas.....	141
IV	Astrología.....	145
V	Meditación.—Alfredo Sotolongo.....	149
VI	La Ley de la Evolución.—C. Jinarajadasa....	151
VII	Como Crece la Flor.—Mabel Collins.....	152
VIII	Noticias.....	164

OBJETOS DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA

“No hay religión más elevada que la Verdad.”

1.º Formar un núcleo de una Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color.

2.º Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Literaturas y Ciencias.

3.º Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes psíquicos latentes en el hombre. (Sólo una parte de los miembros de la Sociedad se dedica a este objeto.)

A los que deseen pertenecer a la Sociedad, no se les pregunta por sus opiniones religiosas o políticas, pero en cambio se exige a todos, antes de su admisión, la promesa de respetar las creencias de los demás miembros.

PARA INFORMES PODRAN DIRIGIRSE A LOS PUNTOS SIGUIENTES:

Presidente: Mrs. Anrie Besant, The Theosophical Society, Adyar,
Madrás, India Inglesa.

Secretarios Generales de las Secciones

América del Norte.	Mr. A. P. Warrington, Krotona, Hollywood. Los Angeles, California.
India.	M. A. Ry. T. Ramachandra Rao, Benarés, U. P.
Inglaterra.	H. Baillie Weaver Esq., 19 Tavistoch Square, London. W. C.
Australia.	I. H. Martin, 69 Hunter Street, Sydney, N. S. W.
Escandinavia.	Eric Cronvall, Ostermalmsgatan 75, Stocolmo, Suecia.
Nueva Zelandia.	Dr. C. W. Sanders, 351 Queen Street, Auckland.
Holanda.	J. P. W. Schurman, Amsteldijk 76 Amsterdam.
Francia.	M. Charles Blech, 4, Square Rapp, París.
Italia.	Sig. Emilio Turin, 7 Via Antonio Musa, Roma.
Alemania.	Herr. Sixtus von Kapff, M. D., Kaiserallee 2047, Berlín.
Cuba.	Sr. Rafael de Albear, Apartado 365, Habana.
Hungría.	Mr. Robert Nadler Magyar Teozofía Tarsasag, Ferenziek, (Tere 4, III, 10) Budapest, IV.
Finlandia.	Mr. Pekka Ervast, Aggelby.
Rusia.	Mme. A. Kamensky, Ivaniyskaya 22, Petrogrado.
Bohemia.	Herr Jan Bednicek; Dolni Sarka 275. Prága: Podbaba.
Africa del Sur.	Miss. M. L. Murchie 745, Ridge Road, Montpelier, Durban, Natsl.
Escocia.	Mr. D. Graham Pole, 28 Great King. St., Edimburgo.
Suiza.	Mlle. H. Stephani, 3 Cours des Bastions, Génove.
Bélgica.	Mr. G. Polck; 112 Ave. de la Toison d' Or. Bruselas.
India Holandesa.	D. van Hinloopen Labberton, 19 Museumveg, Beitenzorg, Java.
Birmania.	A. Verhage Esq; Maitreya Lge. Thingangyum, Rangoon.
Austria.	John Cordes, Esq; Theresianumgasse 10, Viena IV.
Noruega.	Miss Eva Blytt, Hansteensgt 91, Cristianía.
Egipto.	Mr. Egipto Vercnesi, General Secretary of the T. S. M. Egiypt. P. O. Bcx 50, Cairo, Egipto.

Agentes Presidenciales

América del Sur.	Sr. José Melián, Echeverría 2292. Belgrano, Buenos Aires.
España.	Sr. D. José Xifré; Hotel Louvois, Square Louvois, París 11.
Irlanda.	P. Leslie Pielou Esq. Annandale, Sandfor Road, Dublin.

Otras referencias

España.	Sr. D. Julio Garrido, Núñez de Arce 23—1º, Toledo.
República Argentina.	Sr. D. Ramón Maynadé, Princesa 14, Barcelona.
Chile.	D. Edmond Taillefer; Casilla 1019, Buenos Aires.
Uruguay.	Dr. E. Morisot Olivar 143, Valparaíso.
	D. F. Díaz Falp. E., Acevedo 1,109 Montevideo.

06 27 '25

REVISTA TEOSOFICA

ORGANO OFICIAL

DE LA SECCION CUBANA DE
LA SOCIEDAD TEOSOFICA

DIRECTOR: RAFAEL DE ALBEAR.
ADMINISTRADOR: GUILLERMO ORDOÑEZ

JULIO 15 DE 1918.

SUMARIO.

I	Sección Oficial.—Acta de 14ª Convención Anual	167
	Memoria Anual.—Rafael de Albear.....	170
II	Ascetismo.—C. W. Leadbeater.....	178
III	Dios.—Webb Shepar.....	181
IV	Necrología.....	186
V	Un accidente de M ^{rs} . Besant.....	187
VI	El Campo Luminoso.—(conclusión). H. P. B.	189
VII	Cantos de amor.—(poesía) J. M. Alfaro Cooper	191
VIII	Los Upanishads.....	193
IX	Noticias.....	200

OBJETOS DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA

“No hay religión más elevada que la Verdad.”.

1.º Formar un núcleo de una Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color.

2.º Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Literaturas y Ciencias.

3.º Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes psíquicos latentes en el hombre. (Sólo una parte de los miembros de la Sociedad se dedica a este objeto.)

A los que deseen pertenecer a la Sociedad, no se les pregunta por sus opiniones religiosas o políticas, pero en cambio se exige a todos, antes de su admisión, la promesa de respetar las creencias de los demás miembros.

PARA INFORMES PODRAN DIRIGIRSE A LOS PUNTOS SIGUIENTES:

Presidente: Mrs. Annie Besant, The Theosophical Society, Adyar,
Madrás, India Inglesa.

Secretarios Generales de las Secciones

América del Norte.	Mr. A. P. Warrington, Krotona, Hollywood, Los Angeles, California.
India.	M. A. Ry. T. Ramachandra Rao, Benarés, U. P.
Inglaterra.	H. Baillie Weaver Esq., 19 Tavistock Square London, W. C.
Australia.	I. H. Martin, 69 Hunter Street, Sydney, N. S. W.
Escandinavia.	Eric Cronvall, Ostermalmsgatan 75, Stocolmo, Suecia.
Nueva Zelandia.	Dr. C. W. Sanders, 351 Queen Street, Auckland.
Holanda.	J. P. W. Schurman, Amsteldijk 76 Amsterdam.
Francia.	M. Charles Blech, 4. Square Repp, Paris.
Italia.	Sig. Emilio Turin, 7 Via Antonio Musa, Roma.
Alemania.	Herr. Sixtus von Kapff, M. D., Kaiserallee 2047, Berlin.
Cuba.	Sr. Rafael de Albear, Apartado 365, Habana.
Hungría.	Mr. Robert Nadler Maoyar Teozofia Tarsasag, Ferenciek, (Tere 4, III, 10) Budapest, IV.
Finlandia.	Mr. Pekka Ervast, Aggelby.
Rusia.	Mme. A. Kamensky, Ivnnyckaya 22, Petrogrado.
Bohemia.	Herr Jan Bednicek; Dohi Sarka 275, Prága; Podbaba.
Africa del Sur.	Miss. M. L. Murchie 745, Ridge Road, Montpelier, Durbac, Natal.
Escocia.	Mr. D. Graham Pole, 28 Great King, St., Edimburgo.
Suiza.	Mlle. H. Stephant, 3 Cours des Bastions, Génove.
Bélgica.	Mr. G. Polak; 112 Ave. de la Toison d' Or, Bruselas.
India Holandesa.	D. van Hinloopen Labberton, 19 Museumweg, Beitzenzorg, Java.
Birmania.	A. Verhage Esq; Maitreya Lge, Thinnangum, Rangoon.
Austria.	John Cordes, Esq; Theresianumgasse 10, Viena IV.
Noruega.	Miss Eva Blytt, Hansteersot 91, Cristianía.
Egipto.	Mr. Egizio Veronesi, General Secretary of the T. S. M. Egiypt, P. O. Box 50, Cairo, Egipto.

Agentes Precilenciales

América del Sur.	Sr. José Melián, Echeverría 2292, Belgrano, Buenos Aires.
España.	Sr. D. José Xifré; Hotel Louvois, Square Louvois, Paris II.
Irlanda.	P. Leslie Pielou Esq. Annandale, Sandfor Road, Dublin.

Otras referencias

España.	Sr. D. Julio Carrido, Nñez de Arce 23—1º, Toledo.
	Sr. D. Ramón Maynadé, Princesa 14, Barcelona.
República Argentina.	D. Edmond Taillfer; Casilla 1019, Buenos Aires.
Chile.	Dr. E. Morisot Olivar 143, Valparaíso.
Uruguay.	D. F. Díaz F. E., Acevedo 1,109 Montevideo.

Oct 27 '25

REVISTA TEOSOFICA

ORGANO OFICIAL

DE LA SECCION CUBANA DE
LA SOCIEDAD TEOSOFICA

DIRECTOR: RAFAEL DE ALBEAR.
ADMINISTRADOR: GUILLERMO ORDONEZ

AGOSTO 15 DE 1918.

SUMARIO.

I	Quo debemos comer.—Augusta White	201
II	Libertad.—F. Alcabiz	207
III	Carta a un estudiante.—Max Hendel	209
IV	Ocultismo (Traducción) E. Camp. M. S. T.	211
V	Los Upanishads	219
VI	Las Lamparas inextinguibles	229
VII	Noticias	231

OBJETOS DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA

“No hay religión más elevada que la Verdad.”.

1.º Formar un núcleo de una Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color.

2.º Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Literaturas y Ciencias.

3.º Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes psíquicos latentes en el hombre. (Sólo una parte de los miembros de la Sociedad se dedica a este objeto.)

A los que deseen pertenecer a la Sociedad, no se les pregunta por sus opiniones religiosas o políticas, pero en cambio se exige a todos, antes de su admisión, la promesa de respetar las creencias de los demás miembros.

PARA INFORMES PODRAN DIRIGIRSE A LOS PUNTOS SIGUIENTES:

Presidente: Mrs. Annie Besant, The Theosophical Society, Adyar,

Madrás, India Inglesa.

Secretarios Generales de las Secciones

América del Norte.	Mr. A. P. Warrington, Krotona, Hollywood, Los Angeles, California.
India.	M. A. Ry. T. Ramachandra Rao, Benarés, U. P.
Inglaterra.	H. Baillie Weaver Esq., 19 Tavistoch Square, London. W. C.
Australia.	T. H. Martin, 69 Hunter Street, Sydney, N. S. W.
Escandinavia.	Eric Cronvall, Ostermalmsgatan 75, Stocolmo, Suecia.
Nueva Zelandia.	Dr. C. W. Sanders, 351 Queen Street, Auckland.
Holanda.	J. P. W. Schurman, Amsteldijk 76 Amsterdam.
Francia.	M. Charles Blech, 4, Square Rapp, Paris.
Italia.	Sig. Emilio Turin, 7 Via Antonio Musa, Roma.
Alemania.	Herr. Sixtus von Kapff, M. D., Kaiserallee 2047, Berlín.
Cuba.	Sr. Rafael de Albear, Apartado 365, Habana.
Hungría.	Mr. Robert Nadler Magyar Teozofia Tarsasag, Ferenzick, (Tere 4, III, 10) Budapest, IV.
Finlandia.	Mr. Pekka Ervast, Aggelby.
Rusia.	Mme. A. Kamensky, Ivanovskaya 22, Petrogrado.
Bohemia.	Herr Jan Bednicek; Dolni Sarka 275, Prága; Podbaba.
Africa del Sur.	Miss. M. L. Murchie 745, Ridge Road, Montpelier, Durbac, Natal.
Escocia.	Mr. D. Graham Pole, 28 Great King. St., Edimburgo.
Suiza.	Mlle. H. Stephani, 3 Cours des Bastions, Gênove.
Bélgica.	Mr. G. Polak; 112 Ave. de la Toison d' Or, Bruselas.
India Holandesa.	D. van Hinloopen Labberton, 19 Museumveg, Beitenzorg, Java.
Birmania.	A. Verhage Esq; Maitreya Lge. Thingangyum, Rangoon.
Austria.	John Cordes, Esq; Theresianumgasse 10, Viena IV.
Noruega.	Miss Eva Blvtt, Hansteensgt 91, Cristiania.
Egipto.	Mr. Egizio Vereneni, P. O.

Box 50, Cairo, Egipto.

Agentes Presidenciales

América del Sur.	Sr. José Melián, Echeverría 2292, Belgrano, Buenos Aires.
España.	Sr. D. José Xifré; Hotel Louvois, Square Louvois, Paris 11.
Irlanda.	P. Leslie Pielou Esq. Annandale, Sandfor Road, Dublin.

Otras referencias

España.	Sr. D. Julio Garrido, Núñez de Arce 23—1º, Toledo.
República Argentina.	Sr. D. Ramón Maynadé, Princesa 14, Barcelona.
Chile.	D. Edmond Taillefer: Casilla 1019, Buenos Aires.
Uruguay.	Dr. E. Morisot Olivar 143, Valparaíso.
	D. F. Díaz Falp. E., Acevedo 1,109 Montevideo.

0c 27 '12

REVISTA TEOSOFICA

ORGANO OFICIAL

DE LA SECCION CUBANA DE
LA SOCIEDAD TEOSOFICA

DIRECTOR: RAFAEL DE ALBEAR.
ADMINISTRADOR: GUILLERMO ORDONEZ

Acogida a la franquicia y registrada como correspondencia
de segunda clase en la oficina de Correos de la Habana.

SEPTIEMBRE 15 DE 1918.

SUMARIO.

I La ciencia Mental.—Lucien Larkin	233
II El Ocultismo según la Ciencia	243
III Talismanes	247
IV Los Upanishads (continuación)	254
V La Obra Oculta de la Naturaleza (Continuación)	
Jinarajadasa	259
VI Noticias	263

OBJETOS DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA

"No hay religión más elevada que la Verdad."

1.º Formar un núcleo de una Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color.

2.º Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Literaturas y Ciencias.

3.º Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes psíquicos latentes en el hombre. (Sólo una parte de los miembros de la Sociedad se dedica a este objeto.)

A los que deseen pertenecer a la Sociedad, no se les pregunta por sus opiniones religiosas o políticas, pero en cambio se exige a todos, antes de su admisión, la promesa de respetar las creencias de los demás miembros.

PARA INFORMES PODRAN DIRIGIRSE A LOS PUNTOS SIGUIENTES:

Presidente: Mrs. Annie Besant, The Theosophical Society, Adyar,
Madrás, India Inglesa.

Secretarios Generales de las Secciones

América del Norte.	Mr. A. P. Warrington, Krotona, Hollywood. Los Angeles, California.
India.	M. A. Ry. T. Ramachandra Rao, Benarés, U. P.
Inglaterra.	H. Baillie Weaver Esq., 19 Tavistoch Square, London. W. C.
Australia.	I. H. Martin, 69 Hunter Street, Sydney, N. S. W.
Escandinavia.	Eric Cronvall, Ostermalmsgatan 75, Stocolmo, Suecia.
Nueva Zelandia.	J. R. Thompson, Esq. 351 Queen Street, Auckland.
Holanda.	J. P. W. Schurman, Amsteldijk 76 Amsterdam.
Francia.	M. Charles Blech, 4, Square Rapp, Paris.
Italia.	Sig. Emilio Turin, 7 Via Antonio Muzia, Roma.
Alemania.	Herr. Sixtus von Kapff, M. D., Kaiserallee 2047, Berlin.
Cuba.	Sr. Rafael de Albear, Apartado 365, Habana.
Hungría.	Mr. Robert Nadler Magyar Teozofía Tarsasag, Ferenziek, (Tere 4, III. 10) Budapest, IV.
Finlandia.	Mr. William Angervo, Aggelby.
Rusia.	Mme. A. Kamensky, Ivanovskaya 22, Petrogrado.
Bohemia.	Herr Jan Bedrnicek; Dolni Srka 275. Prága: Podbaba.
Africa del Sur.	Miss. M. L. Murchie 745, Ridge Road, Montpelier, Durban, Natal.
Escocia.	Mr. D. Graham Pole, 28 Great King, St., Edimburgo.
Suiza.	Mlle. H. Stephani, 3 Cours des Bastions, Gênove.
Bélgica.	Mr. G. Polak; 112 Ave. de la Toison d' Or, Bruselas.
India Holandesa.	D. van Hinloopen Labberton, 19 Museumveg, Beitenzorg, Java.
Birmania.	A. Verhage Esq; Maitreya Lge. Thingangvum, Rangoon.
Austria.	John Cordes, Esq; Theresianumgasse 10, Viena IV.
Noruega.	Miss Eva Plytt, Hansteensgt 91, Cristiania.
Egipto.	Mr. Egizio Vereneni, P. O. Box 50, Cairo, Egipto.

Agentes Presidenciales

América del Sur.	Sr. José Melián, Echeverría 2292, Belgrano, Buenos Aires.
España.	Sr. D. José Xifré; Hotel Louvois, Square Louvois, París 11.
Irlanda.	P. Leslie Pielou Esq. Annandale, Sandfor Road, Dublin.

Otras referencias

España.	Sr. D. Julio Garrido, Núñez de Arce 23—1º, Toledo.
	Sr. D. Ramón Maynadé, Princesa 14, Barcelona.
República Argentina.	D. Edmond Taillefer; Casilla 1019, Buenos Aires.
Chile.	Dr. E. Morisot Olivar 143, Valparaíso.
Uruguay.	D. F. Diaz Falp. E., Acevedo 1,109 Montevideo.

REVISTA TEOSOFICA

ORGANO

OFICIAL

DE LA SECCION CUBANA DE
LA SOCIEDAD TEOSOFICA

DIRECTOR: RAFAEL DE ALBEAR.

ADMINISTRADOR: GUILLERMO ORDONEZ

Acogida a la franquicia y registrada como correspondencia
de segunda clase en la oficina de Correos de la Habana.

OCTUBRE 15 DE 1918.

SUMARIO.

I Nueva Logia	265
II Carta de un Maestro (Traducción) Julio Martín Lamv	266
III Ocultismo La fuerza del Maestro C. W. Leadbeater M. S. T.	271
IV La morte de los Suicidas Annie Besant.	277
V Conferencia de Pascal Dr. Pascal	287
VI Los Upanishads (Continuación)	290
VII Noticias	294

OBJETOS DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA

“No hay religión más elevada que la Verdad.”.

1.º Formar un núcleo de una Fraternidad Universal de la Iluminidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color.

2.º Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Literaturas y Ciencias.

3.º Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes psíquicos latentes en el hombre. (Sólo una parte de los miembros de la Sociedad se dedica a este objeto.)

A los que deseen pertenecer a la Sociedad, no se les pregunta por sus opiniones religiosas o políticas, pero en cambio se exige a todos, antes de su admisión, la promesa de respetar las creencias de los demás miembros.

PARA INFORMES PODRAN DIRIGIRSE A LOS PUNTOS SIGUIENTES:

Presidente: Mrs. Annie Besant, The Theosophical Society, Adyar, Madrás, India Inglesa.

Secretarios Generales de las Secciones

América del Norte.	Mr. A. P. Warrington, Krotona, Hollywood, Los Angeles, California.
India	M. A. R. T. Ramachandra Rao, Benarés, U. P.
Inglaterra	H. Baillie Weaver Esq., 19 Tavistock Square, London. W. C.
Australia	T. H. Martin, 69 Hunter Street, Sydney, N. S. W.
Escandinavia	Eric Cronvall, Ostermalmsgatan 75, Stocolmo, Suecia.
Nueva Zelandia	J. R. Thompson, Esq. 351 Queen Street, Auckland.
Holanda	J. P. W. Schurman, Amsteldijk 76 Amsterdam.
Francia	M. Charles Blech, 4, Square Rejpp, Paris.
Italia	Sig. Emilio Turin, 7 Via Antonio Muzi, Roma.
Alemania	Herr. Sixtus von Kapff, M. D., Kaiserallee 247, Berlin.
Cuba	Sr. Rafael de Albear, Apartado 365, Habana.
Hungría	Mr. Robert Nadler Magyar Teozofia Társasag, Ferenciek. (Tere 4, III, 10) Budapest, IV.
Finlandia	Mr. William Angervo, Aggelby.
Rusia	Mme. A. Kamensky, Ivancvskaya 22, Petrogrado.
Bohemia	Herr Jan Bednicek: Dolni Sarka 275, Prága: Poľbaba.
Africa del Sur	Miss. M. L. Murchie 745, Ridge Road, Montpelier, Durban, Natal
Escocia	Mr. D. Graham Pole, 28 Great King, St., Edimburgo.
Suiza	Mlle. H. Stephani, 3 Cours des Bastions, Gêneve.
Bélgica	Mr. G. Polek; 112 Ave. de la Toison d' Or, Bruselas.
India Holandesa	D. van Hnloopen Labberton, 19 Museumweg, Beitenzorg, Java.
Birmania	A. Verhage Esq; Maitreya Lge. Thimgangyum, Rangoon.
Austria	John Cordes, Esq; Theresianungasse 10, Viena IV.
Noruega	Miss Eva Bytt, Harsteensgt 91, Cristiania.
Egipto	Mr. Egizio Verencni, P. O. Box 50, Cairo, Egipto.

Agentes Preferenciales

América del Sur	Sr. José Melón, Echeverría 2292, Belgrano, Buenos Aires.
España	Sr. D. José Xifré; Hotel Leuova's, Square Louvois, Paris 11.
Irlanda	P. Leslie Pielou Esq. Annandale, Sandfor Road, Dublin.

Otras referencias

España	Sr. D. Julio Carrido, Niñez de Arce 23—1.º, Toledo.
	Sr. D. Ramón Manadé, Princesa 14, Barcelona.
República Argentina	D. Edmond Taffler; Casilla 1019, Buenos Aires.
Chile	Dr. E. Morison; Olivar 143, Valparaíso.
Uruguay	D. F. Díaz Falp. E., Acevedo 1,109 Montevideo.

Oc 27 '25

REVISTA TEOSOFICA

ORGANO OFICIAL

DE LA SECCION CUBANA DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA

DIRECTOR: RAFAEL DE ALBEAR.

ADMINISTRADOR: GUILLERMO ORDONEZ.

Acogida a la franquicia y registrada como correspondencia de segunda clase en la oficina de Correos de la Habana.

NOVIEMBRE 15 DE 1918

SUMARIO

I.—Sección Oficial.	297
II.—Ocultismo Annie Besant. (Traducción Julio M. Lamy	298
III.—Teosofía Práctica. C. J. najaradasa.	309
IV.—La Fuerza del Maestro Enrique Campi-	311
V.—Conferencias Teosóficas (Continuación).	
Dr. Pascal.	318
VI.—Noticias.	323

OBJETOS DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA

“No hay religión más elevada que la Verdad.”

1.º Formar un núcleo de una Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color.

2.º Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Literaturas y Ciencias.

3.º Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes psíquicos latentes en el hombre. (Sólo una parte de los miembros de la Sociedad se dedica a este objeto.)

A los que deseen pertenecer a la Sociedad, no se les pregunta por sus opiniones religiosas o políticas, pero en cambio se exige a todos, antes de su admisión, la promesa de respetar las creencias de los demás miembros.

PARA INFORMES PODRAN DIRIGIRSE A LOS PUNTOS SIGUIENTES:

Presidente: Mrs. Annie Besant, The Theosophical Society, Adyar,
Madrás, India Inglesa.

Secretarios Generales de las Secciones

América del Norte.	Mr. A. P. Warrington, Krotona, Hollywood. Los Angeles, California.
India.	M. A. Ry. T. Ramachandra Rao, Benarés, U. P.
Inglaterra.	H. Baillie Weaver Esq., 19 Tavistoch Square, London. W. C.
Australia.	I. H. Martin, 69 Hunter Street, Sydney, N. S. W.
Escandinavia.	E. Cronvall, Ostermalmsgatan 75, Stocolmo. Suecia.
Nueva Zelandia.	J. R. Thompson, Esq. 351 Queen Street, Auckland.
Holanda.	J. P. W. Schurman, Amsteldijk 76 Amsterdam.
Francia.	M. Charles Blech, 4, Square Rapp, P. ris.
Italia.	Sig. Emilio Turin, 7 Via Antonio Muzi, Roma.
Alemania.	Herr. Sixtus von Kapff, M. D., Kaiserallee 2047, Berlín.
Cuba.	Sr. Rafael de Albear, Apartado 365, Habana.
Hungría.	Mr. Robert Nadler Magyar Teozofia Tarsasag, Ferenziek. (Tere 4, III. 10) Budapest, IV.
Finlandia.	Mr. William Angervo, Aggelby.
Rusia.	Mme. A. Kamensky, Ivanovskaya 22, Petrogrado.
Bohemia.	Herr Jan Bedrnicek; Dolni Sarka 275. Prága: Podbaba.
Africa del Sur.	Miss. M. L. Murchie 745, Ridge Road, Montpelier, Durban. Natal.
Escocia.	Mr. D. Graham Pole, 28 Great King, St., Edimburgo.
Suiza.	Mlle. H. Stephani, 3 Cours des Bastions, Génove.
Bélgica.	Mr. G. Polak; 112 Ave. de la Toison d' Or. Bruselas.
India Holandesa.	D. van Hinloopen Labberton, 19 Museumveg, Beitenzorg, Java.
Birmania.	A. Verhage Esq; Maitreya Lge. Thingangvum, Rangoon.
Austria.	John Cordes, Esq; Theresianumgasse 10, Viena IV.
Noruega.	Miss Eva Blytt, Hansteensgt 91, Cristiania.
Egipto.	Mr. Egizio Vereneni, P. O. Box 50, Cairo, Egipto.

Agentes Presidenciales

América del Sur.	Sr. José Melián, Echeverría 2292. Belgrano, Buenos Aires.
España.	Sr. D. José Xifré; Hotel Louvois, Square Louvois, Paris 11.
Irlanda.	P. Leslie Pielou Esq. Annandale, Sandfor Road, Dublin.

Otras referencias

España.	Sr. D. Julio Garrido, Núñez de Arce 23—1º, Toledo.
	Sr. D. Ramón Mavnadé, Princesa 14, Barcelona.
República Argentina.	D. Edmond Taillefer: Casilla 1019, Buenos Aires.
Chile.	Dr. E. Morisot Olivar 143, Valparaíso.
Uruguay.	D. F. Díaz Felp. E., Acevedo 1, 109 Montevideo.

REVISTA TEOSOFICA

N
Oct 27 '12

ORGANO

OFICIAL

DE LA SECCION CUBANA DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA

DIRECTOR: RAFAEL DE ALBEAR.

ADMINISTRADOR: GUILLERMO ORDÓÑEZ

Acogida a la franquicia y registrada como correspondencia
de segunda clase en la oficina de Correos de la Habana.

DICIEMBRE 15 DE 1918

SUMARIO

I. Sección oficial	329
II. Investigaciones en lo super- físico. Mrs. A. Besant.	330
III. Teosofía Práctica. C. Jinara- jadasa	343
IV. Las pruebas del Discipula- do. A. P. Warrington.	347
V. Conferencias Teosóficas. Th. Pascal.	348
VI. Extracto de un discurso. Mrs. A. Besant.	352
VII. Los Uanishads.	356
VIII. Canjes	360

OBJETOS DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA

"No hay religión más elevada que la Verdad."

1.º Formar un núcleo de una Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color.

2.º Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Literaturas y Ciencias.

3.º Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes psíquicos latentes en el hombre. (Sólo una parte de los miembros de la Sociedad se dedica a este objeto.)

A los que deseen pertenecer a la Sociedad, no se les pregunta por sus opiniones religiosas o políticas, pero en cambio se exige a todos, antes de su admisión, la promesa de respetar las creencias de los demás miembros.

PARA INFORMES PODRAN DIRIGIRSE A LOS PUNTOS SIGUIENTES:

Presidente: Mrs. Annie Besant, The Theosophical Society, Adyar.

Madrás, India Inglesa.

Secretarios Generales de las Secciones

América del Norte.	Mr. A. P. Warrington, Krotona, Hollywood, Los Angeles, California.
India.	M. A. Ry. T. Ramachandra Rao, Benarés, U. P.
Inglaterra.	H. Baillie Weaver Esq., 19 Tavistoch Square, London, W. C.
Australia.	I. H. Martin, 69 Hunter Street, Sydney, N. S. W.
Escandinavia.	Eric Cronvall, Ostermalmsgatan 75, Stocolmo, Suecia.
Nueva Zelandia.	J. R. Thompson, Esq. 351 Queen Street, Auckland.
Holanda.	J. P. W. Schurman, Amsteldijk 76 Amsterdam.
Francia.	M. Charles Blech, 4, Square Rapp, Paris.
Italia.	Sig. Emilio Turin, 7 Via Antonio M., Roma.
Alemania.	Herr. Sixtus von Kapff, M. D., Kaiserallee 2047, Berlin.
Cuba.	Sr. Rafael de Albear, Apartado 365, Habana.
Hungría.	Mr. Robert Nadler Magyar Teozofia Tarsasag, Ferenziek, (Tere 4. III. 10) Budapest, IV.
Finlandia.	Mr. William Angervo, Aggelby.
Rusia.	Mme. A. Kamensky, Ivancvskaya 22, Petrogrado.
Bohemia.	Herr Jan Bednicek; Dolni Sarka 275, Prága; Podbaba.
Africa del Sur.	Miss. M. L. Murchie 745, Ridge Road, Montpelier, Durban, Natal.
Escocia.	Mr. D. Graham Pole, 28 Great King, St., Edimburgo.
Suiza.	Mlle. H. Stephani, 3 Cours des Bastiens, Génove.
Belgica.	Mr. G. Polak; 112 Ave. de la Toison d' Or, Bruselas.
India Holandesa.	D. van Hnloopen Iabberton, 19 Museumweg, Beitenzorg, Java.
Birmania.	A. Verbage Esq; Maitreya Lge, Thingangyum, Rangoon.
Austria.	John Cordes, Esq; Theresiarungasse 10, Viena IV.
Noruega.	Miss Eva Blytt, Hansteensgat 91, Cristiania.
Egipto.	Mr. Egizio Vereneni, P. O. Box 50, Cairo, Egipto.

Agentes Presidenciales

América del Sur.	Sr. José Melián, Echeverría 2292, Belgrano, Buenos Aires.
España.	Sr. D. José Xifré; Hotel Louvois, Square Louvois, París 11.
Irlanda.	P. Leslie Pielou Esq. Annandale, Sandifor Road, Dublin.

Otras referencias

España.	Sr. D. Julio Carrido, Núñez de Arce 23—1.º, Toledo.
	Sr. D. Ramón Maynadé, Princesa 14, Barcelona.
República Argentina.	D. Edmond Taillefer; Casilla 1019, Buenos Aires.
Chile.	Dr. E. Morisot Olivar 143, Valparaíso.
Uruguay.	D. F. Díaz Falp. E., Acevedo 1, 109 Montevideo.

REVISTA TEOSOFICA

ORGANO OFICIAL

DE LA SECCION CUBANA DE
LA SOCIEDAD TEOSOFICA

DIRECTOR: RAFAEL DE ALBEAR.

ADMINISTRADOR: GUILLERMO ORDOÑEZ

Acogida a la franquicia y registrada como correspondencia
de segunda clase en la oficina de Correos de la Habana.

ENERO 15 DE 1919

SUMARIO

- 1.—Sección Oficial.—Nueva Logia. 361
- 2.—¿ Es la creencia en los Maestros supersensitiva o peligrosa?—Annie Besant. . . 363
- 4.—Familias Reales visitadas por duendes.
Julio Martin Lamy 373
- 3.—Teosofía Práctica (Finaliza).—C. Jinarajadasa. 381
- 5.—Conferencias Teosóficas (continuación).—Dr. Th. Pascal. 385
- 6.—Los Upanishads. 389

Logias de la Sección Cubana

CUBA

Annie Besant	Pres. Sr. Rafael de Albear, Apartado 365, Habana. Secr. Sr. Guillermo Ordoñez, Apartado 365, Habana.
Sophia	Pres. Sr. Octavio Guerrero, Sta. Elena 165, Cienfuegos. Secr. Sr. Miguel A. Talleda, Cienfuegos.
H. P. Blavatsky	Pres. Sra. Feliciano Sánchez. Secr. Sr. Modesto Ferrera, Sta. Rita y Clarín, Santiago de Cuba.
Luz de Maceo	Pres. Sra. Amalia Núñez, S. Fermín 20, Santiago de Cuba. Secr. Sr. Nestor J. Pilot, Mejorana 8½, Santiago de Cuba
Loto Blanco	Pres. Sr. Enrique Rivera. Secr. Srta. Aurea Ballesta, Sta. Rita baja, 46, Santiago de Cuba.
Luz de Oriente	Pres. Sr. Luis García Reus, Ti Arriba, Or. Secr. Sr. Eduardo Rosillo Caballero.
Destellos de Oriente	Pres. Sr. Helodoro Cutiño, S. Luis, Or. Secr. Sr. Luis Rodríguez, San Luis, Or.
Dharma	Pres. Dr. Mateo I. Fiol, Navia 24, Matanzas. Secr. Sr. Luis E. Fernández, Tello Lamar 67, Matanzas.
Caridad	Pres. Dr. Arturo Villalón, Palma Soriano, Oriente. Secr. Sr. Carlos González, Palma Soriano, Oriente.
Occidente	Pres. Sr. Armando Blanco, M. Landa 58, Pinar del Río.
Leadbeater	Pres. Sr. Lorgio Vargas, Martí 90, S. Spiritus. Secr. Sr. Alejandro Gómez, J. Nazareno 22, S. Spiritus.
Maitreya	Pres. Sr. Porfirio Rodríguez, Ciego de Avila. Secr. Sr. Federico J. Fariñas, S. Sánchez 7, C. de Avila.
Rayos de Luz	Pres. Sr. Juan A. Blanco, Bayamo. Secr. Sr. Carlos Eligio Blanco, Mármol 93, Bayamo.
Jesús de Nazareth	Pres. Sr. Bernardo García, Tuinucú, Villas. Secr. Sr. Julio Rodríguez, Tuinucú, Villas.
Pitágoras	Pres. Sr. Ramón Cañete, San Telmo 50, Manzanillo. Secr. Sr. Victoriano Lozano, E. Loínez 30, Manzanillo.
Unidad	Pres. Sr. J. Ramón Rojas, Apartado 85, Banes, Or. Secr. Sr. Ricardo Ballesteros, Apartado 85, Banes, Or.
Surya	Pres. Dr. O. Pochet, Apartado 365, Habana. Secr. Sr. Edelmiro A. Felix, Apartado 365, Habana.
Sol	Pres. Sr. Celestino Díaz, Gutiérrez 57, Trinidad. Secr. Sr. Ricardo E. Basañez, Santo Domingo 16, Trinidad.
Jinarajadasa	Pres. Sr. Carlos Acosta. Secr. Sr. Manuel F. Monteagudo, S. Sánchez 10, Vuelta.

Hermes..... Pres. Sr. Grrman Cortés Terry 3, Sta Isabel de las Lajas
Secr. Sr. Francisco Pino, T. Cruz 38 .. .. .

COSTA RICA

Virya	Pres. Sr. Tomás Povedano, Apartado 220, San José. Secr. Sr. José Monturiol, Apartado 220, San José.
Dharana	Pres. Sr. Roberto Brenes Mesén, Apartado 633, San José. Secr. Srta. Mercedes Montalto, Apartado 633, San José.
Zulai	Pres. Sr. Aquiles Acosta, Alajuela. Secr. Sr. Faustino Solera, Alajuela.

OBJETOS DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA

"No hay religión más elevada que la Verdad."

1.º Formar un núcleo de una Fraternidad Universal de la Humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color.

2.º Fomentar el estudio comparativo de las Religiones, Literaturas y Ciencias.

3.º Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes psíquicos latentes en el hombre. (Sólo una parte de los miembros de la Sociedad se dedica a este objeto.)

A los que deseen pertenecer a la Sociedad, no se les pregunta por sus opiniones religiosas o políticas, pero en cambio se exige a todos, antes de su admisión, la promesa de respetar las creencias de los demás miembros.

PARA INFORMES PODRAN DIRIGIRSE A LOS PUNTOS SIGUIENTES:

Presidente: Mrs. Annie Besant, The Theosophical Society, Adyar,
Madrás, India Inglesa.

Secretarios Generales de las Secciones

América del Norte.	Mr. A. P. Warrington, Krotona, Hollywood, Los Angeles, California.
India	M. A. Ry. T. Ramachandra Rao, Benarés, U. P.
Inglaterra.	H. Baillie Weaver Esq., 19 Tavistoch Square, London. W. C.
Australia.	I. H. Martin, 69 Hunter Street, Sydney, N. S. W.
Escandinavia.	Eric Cronvall, Ostermalmsgatan 75, Stocolmo, Suecia.
Nueva Zelandia.	J. R. Thompson, Esq. 351 Queen Street, Auckland.
Holanda.	J. P. W. Schurman, Amsteldijk 76 Amsterdam.
Francia.	M. Charles Blech, 4, Square Rapp, P. ris.
Italia.	Sig. Emilio Turin, 7 Via Antonio Muz. a, Roma.
Alemania.	Herr. Sixtus von Kapff, M. D., Kaiserallee 2047, Berlin.
Cuba.	Sr. Rafael de Albear, Apartado 365, Habana.
Hungría.	Mr. Robert Nadler Magyar Teozofia Tarsasag, Ferenziek, (Tere 4. III. 10) Budapest, IV.
Finlandia.	Mr. William Angervo, Aggelby.
Rusia.	Mme. A. Kamensky, Ivanovskaya 22, Petrogrado.
Bohemia.	Herr Jan Bedinicek; Dolni Sarka 275. Prága: Podbaba.
Africa d.l Sur.	Miss. M. L. Murchie 745. Ridge Road, Montpelier, Durbac, Natal
Escocia.	Mr. D. Graham Pole, 28 Great King. St., Edimburgo.
Suiza.	Mlle. H. Stephani, 3 Cours des Bastions, Gênove.
Bélgica.	Mr. G. Polak; 112 Ave. de la Toison d' Or. Bruselas.
India Holandesa.	D. van Hinloopen Labberton, 19 Museumveg, Beitenzorg, Java.
Birmania.	A. Verhage Esq; Maitreya Lge. Thingangyum, Rangoon.
Austria.	John Cordes, Esq; Theresianungasse 10, Viena IV.
Noruega.	Miss Eva Blytt, Hansteensgt 91, Cristiania.
Egipto.	Mr. Egizio Vereneni, P. O. Box 50, Cairo, Egipto.

Agentes Presidenciales

América del Sur.	Sr. José Melián, Echeverría 2292. Belgrano, Buenos Aires.
España.	Sr. D. José Xifré; Hotel Louvois, Square Louvois, Paris 11.
Irlanda.	P. Leslie Pielou Esq. Annandale, Sandfor Road, Dublin.

Otras referencias

España.	Sr. D. Julio Garrido, Núñez de Arce 23—1º, Toledo.
	Sr. D. Ramón Maynadé, Princesa 14, Barcelona.
República Argentina.	D. Edmond Taillefer: Casilla 1019, Buenos Aires.
Chile.	Dr. E. Morisot Olivar 143, Valparaíso.
Uruguay.	D. F. Díaz Falp. E., Acevedo 1,109 Montevideo.

MEXICO

- Aura** . . . . . Pres. Sr. Jose Romano Muñoz, Apartado 2710, México, D. F.
 Secr. Sra. Consuelo R. de Aldag, Apartado 2710, México, D. F.
- Mayab** . . . . . Pres. Sr. Francisco Gómez Rul, Apdo. 58, Mérida, Yucatán.
 Secr. Sr. Manuel Domínguez Z.
- Zama** . . . . . Pres. Sr. Lauro Franco, Calle 70 No. 574, B. M., Yucatán.
 Secr. Sr. Angel Ortega Castillo, 61 No. 381, M. Yucatán.
- Apolonio de Tiana** . . . . . Pres. Sr. Victor B. Acevedo, Zaragoza 34, Veracruz.
 Secr. Sra. María Guerrero, Vda. de Romero, Veracruz.
- Sirio** . . . . . Pres. Sra. Guadalupe G. de Joseph, Apartado 1841, México, D. F.
 Secr. Sr. Salvador Morales, Apartado 1841, México, D. F.
- Teo—Citlalin** . . . . . Pres. Sr. Joaquín Z. Valadez, Apartado 1213, México, D. F.
 Secr. . . . .
- Mercurio** . . . . . Pres. Sra. Enriqueta V. de Gayosso, México, D. F.
 Secr. Sr. Gildardo F. Avilés, Revillagigedo 8, México, D. F.

PUERTO RICO

- Ananda** . . . . . Pres. Sr. Esteban C. Canevaro, Ponce.
 Secr. Sra. Condesa Vda. de Fleurian, 46, Comercio St., Ponce.
- Luz del Sendero** . . . . . Pres. Sr. A. J. Plard, P. O. Box 696, San Juan.
 Secr. Sra. Rosa Chevrement, Apartado 48, San Juan.
- Nivritti Marga** . . . . . Pres. Dr. B. Jiménez Serra, P. O. Box 141, Aguadilla.
 Secr. Sr. Augusto Reichard, P. O. Box 141, Aguadilla.

EL SALVADOR

- Teotl** . . . . . Pres. Sr. Reyes Arrieta, San Salvador, A. C.
 Secr. Sr. Ramón Avilés, San Salvador, A. C.
- Altheia** . . . . . Pres. Sr. Vicente Cortes Reales.
 Secr. . . . .

PANAMA

- Amor Fraternal** . . . . . Pres. Sr. Joaquín M. Paredes.
 Secr. Sr. Rafael Bujan, Apartado 2, Panamá.

Precios de esta Revista

En moneda nacional o americana

NUMERO SUELTO	\$0.20
POR UN TRIMESTRE	„0.50
„ „ SEMESTRE	„1.00
„ „ AÑO	„2.00

(PUBLICACIÓN MENSUAL)

Para asuntos relacionados con la Redacción del periódico o con la Administración, dirigirse a Oquendo número 14, altos, de 5 a 7 p. m.
 Correo: Apartado número 365. Habana.

Acogida a la franquicia postal e inscripta como correspondencia de 2a. clase en las Oficinas de Correos de la Habana.