

FARO ORIENTAL

AÑO I

NÚM. 11

NOVIEMBRE DE 1912

«No hay religión superior á la verdad.»
(Divisa de los Maharajás de Benurés)

Pláticas breves

Sobre el tema de meditación inserto
en el número anterior

*¿Has meditado? Y ¿qué es meditar?
¿Qué es la Mente?*

La Mente, según la doctrina esotérica hindú, es el Manas.

Pero poco habríamos adelantado al traducir nuestro vocablo en otra lengua menos conocida, si ello no nos pusiese en contacto con la masa de doctrina, con el sistema filosófico al cual pertenece la nueva denominación.

Manas, esotéricamente, es lo más característico del ser humano, el principio por el cual se manifiesta su consciencia (no siendo la consciencia de las cosas sino una extensión comparativa de la consciencia propia); el principio individual e *individuante* que pasa de encarnación en encarnación, como el hilo de un collar al través de las cuentas, procediendo de ahí su denominación de Alma-hilo o Sutratma.

Podemos inferir ya como primera consecuencia, que «meditar» en un sentido esotérico quiere decir llevar las cosas o las nociones más allá de aquellos de sus aspectos que puedan interesar a nuestras personalidades efímeras; buscar su faz íntima, que se refiera a nuestro verdadero ser y que signifique para él una adquisición. Concentrar la inteligencia, aún cuando sea con mucha atención, en los fenómenos considerados ellos mismos como realidades positivas, no sería meditar. Esforzarse por sentir lo que se encierra en la esencia de los fenómenos; aquello de lo que no son sino apariencias: eso sí es meditar.

La mente es una fememilidad receptiva para las ideas, y una maternidad para los pensamientos.

¿Cómo se medita?

No hay más que un procedimiento: amar al misterio como a una amada.

El que no sea capaz de amar intensamente, es difícil que pueda aprender a meditar, porque para ello se necesita concentrar en la verdad que la intuición vislumbra, la devoción exclusiva que se profesa a los ideales amados.

Para poder meditar hay que estar enamorado de la Sabiduría; de ahí la palabra *filósofo*.

El Santuario Interior

En nuestro precedente artículo indicábamos una distinción entre el esoterismo de lo que es vulgar de suyo y el de aquello que elevado en sí y originario de fuentes iniciáticas primitivamente, resulta EXOTÉRICO mediante el esfuerzo de los Maestros por explicarlo o inspirarlo y el de los discípulos por comprenderlo y divulgarlo, tratándose de principios que infiltrados en el ambiente ideológico de una época, dan un impulso al perfeccionamiento humano.

Estos principios, orientando a los que son capaces de interpretarlos con profundidad, se convierten en claves preciosas para descifrar los misterios del oculto saber. Mientras una gran mayoría se limita a considerarlos como simples conocimientos que añadir a su bagaje intelectual y otros tratan de traducirlos en normas de conducta, algunos más sagaces no se conforman con eso y, por aquello de la «Philosophía sagax» que decía Paracelso, procuran desentrañar el fondo esotérico de las revelaciones. De tal suerte es como el exoterismo se convierte para los «iniciables» en clave del esoterismo.

Por esto en la lámina IX de nuestra serie, la letra X, símbolo del exoterismo, está formada por dos llaves: son dos, porque expresan las dos mitades sexuadas de todo conocimiento completo: la tesis y la antítesis que contribu-

yen para la construcción de la síntesis llevando a una expresión tan evidente de la verdad que esta hácese axiomática y adquiere la capacidad de difundirse por lo cual le conviene el signo de multiplicar.

Estos principios o conocimientos, se apoyan en un peldaño ya más alto que el conocimiento vulgar y ascienden rectamente hasta los peldaños superiores abarcando por igual los conocimientos y experiencias de los planos inferiores y de los superiores. Arrancan de una revelación, de una verdad completa en sí misma, simbolizada por el óvalo de cada llave, el cual tiene contacto con la sabiduría esotérica y con la compasión de los Instructores que en actitud de orar piden luz para el mundo.

Las llaves son de oro en señal de excelstitud como son « de oro » las páginas más selectas que han producido de consuno el genio humano y la inspiración superior; como son « de oro » los versos de Pitágoras.

Representar el cruce de las llaves en el cuarto escalón, es lo mismo que colocar la T o la cruz, en el centro del exágrama conocido por salomónico, aún cuando data de eras muy anteriores a aquella en que viviera el sabio rey.

Hay pues un exoterismo sagrado, hijo de la piedad de los Maestros, que conduce directamente al esoterismo; que enseña la palabra de pase a cuya vibración, el silencioso

guardián, cesa de oponerse a que el candidato aplique sus llaves a las dos cerraduras, una inversa de la otra.

¿Qué es el santuario místico?

—Un refugio para orar y meditar, en pos de un estado propio para la percepción directa de las IDEAS.

Pero, se dirá; ¿no se puede orar o meditar en cualquier parte?

Sí, hasta cierto punto. Hay una química del pensamiento y del sentimiento, que trabaja con materiales etéreos, y que al igual que toda otra química, necesita un laboratorio especial, si bien es cierto que algunas de sus más sencillas operaciones podrían igualmente efectuarse fuera del laboratorio.

En el santuario interior, el que medita se halla rodeado de influencias mágicas. Siendo un sitio cerrado y que se destina sólo a la meditación, está totalmente impregnado de los efluvios mentales y volitivos que emitieron todos los que allí meditaron antes. Esta razón, aún cuando no hubiera otras, bastaría para justificar la existencia de los Santuarios secretos y el sigilo con que se evita en ellos la entrada de profanos. ¿Consentiría un químico que una persona extraña pretendiese manejar o curiosear las provetas y matraces en donde él está realizando algunas delicadas operaciones de su arte?—No opondría acaso inconvenientes a un colega que versado en sus trabajos viniera a colaborar en ellos o

simplemente a estudiarlos con la inteligencia y el cuidado necesarios para no interrumpirlos o estorbarlos.

¿Cuáles son las condiciones requeridas para poder penetrar en el santuario interior? El objeto de la sabiduría no es otro que el perfeccionamiento humano, y por consiguiente toda persona animada por móviles egoístas ejerce un influjo perjudicial sobre las auras del santuario. Es este un laboratorio mágico donde se gestan la iluminación y la felicidad de la especie humana: aquel que distraiga en beneficio personal la más mínima parte de los elementos de místico poder que allí se incuban, es un profanador del santuario y un vampiro de la humanidad.

Aquel que lleve consigo un aura excitada por odios o rencores, por ambiciones u otros desórdenes de su voluntad, ejercerá en las auras del santuario un influjo parecido al de una turbamulta de muchachos traviesos en el estudio de un sabio.

Por esto la serpiente que guarda la entrada es al mismo tiempo emblema de sabiduría y de sigilo.

La puerta que da acceso al santuario tiene un marco cuyo ancho está limitado interiormente por una parábola y exteriormente por dos lados de un triángulo equilátero, cuya base la constituye el séptimo y último peldaño de la escalinata.

La parábola es la expresión geométrica de

la relación entre lo móvil y lo inmóvil, o en otras palabras: lo mutable y lo inmutable; términos de los cuales se encuentran en los himnos védicos frecuentes referencias. Imaginad que se traza una curva en torno de dos puntos fijos, manteniendo tirante con la punta de un lápiz (que produce el tercer punto) un hilo tendido entre ellos. Resultará una elipse. Si uno de esos dos puntos fuera fijo y el otro se apartara continuamente del primero, ya el trazado no sería factible mediante un hilo, pero efectuado por el cálculo, o simplemente por el pensamiento en el espacio, produciría una parábola.

El pórtico, formado por el triángulo y la parábola, expresa los tres puntos; en equilibrio recíproco y en función. La interpretación simbólica del primer caso es la misma de la Trimurti brahmánica: esto es, el equilibrio universal, en una forma dinámica, debido a la transformación incesante, bajo sus dos aspectos de aparente creación y aparente destrucción; más el principio fijo donde se verifican esos cambios. En otras palabras: Brahma el creador, Vishnú el conservador, y Shiva el destructor. Sin especificar la acepción muy relativa que ha de darse a esas funciones por tratarse de un asunto ampliamente desarrollado en otros lugares, añadamos algunos conceptos más difíciles de encontrar en las literaturas orientalista y hermética, sobre la parábola. Es ésta una expresión de la Ley Kármica que determina los efec-

tos correspondiendo con las causas, dado un medio capaz de ser influido por éstas. No solamente en nuestra lámina figura la parábola con este valor simbólico. La hallamos también en el surtidor de leche que surge de la cabeza de Addha Nari, (la Naturaleza). Este surtidor simboliza que la esencia de vida, traza en su descenso, dentro de un mismo plano pero en dirección opuesta, la misma curva que le fué impuesta en su ascenso.

Todo, todo en el dibujo que explicamos, tiene un significado profundamente simbólico; hasta los más mínimos detalles. La puerta de dos hojas, que al abrirse deja una sola abertura; las dos cerraduras, dispuestas una al revés de la otra, etc., todo invita a una seria y fructuosa meditación. Esta oposición de las cerraduras, por ejemplo, lleva a los versados en el simbolismo esotérico, hacia el estudio de los misterios de la sexualidad, clave cuyo valor inmenso jamás podrán ni vislumbrar sus profanadores; clave absoluta de la biología, que es la ciencia por la cual hay que empezar el estudio de lo aparentemente inerte, porque en realidad no hay más que distintos estados de la vida; clave fecundísima en correspondencias metafísicas con arreglo al axioma de Hermes: «Como lo de abajo así es lo de arriba . . . etc.»

Es simbólica la ornamentación de la puerta que recuerda el exágrama de todas las liturgias; es simbólica la palabra sanscrita esculpida en la cúspide del portal triangular,

expresando el hálito de vida; es simbólica la sillería distribuída por períodos septenarios; todo en fin.

Dejemos al inteligente lector, a solas con sus reflexiones: con lo dicho basta por el momento para inspirarlas y orientarlas. No acariciemos la ilusión de agotar en un breve artículo lo que podría ser asunto de muchos volúmenes.

Tema de meditación

(La explicación en el número siguiente)

Sé el puente; sé el que va á pasar por él; sé el que lo está pasando; sé el que se halla al otro lado del puente.

El Buddhismo

en el pensamiento moderno occidental

Una de las más notables características de los tiempos presentes, es el renacer del pensamiento y el sentimiento religiosos.

Las llamadas religiones positivas; la Cristiandad en sus doscientas cuarenta sectas; el Judaísmo y el Mahometismo; las varias religiones científicas, como el Monismo, de Hœckel; el Pragmatismo, del profesor James; el Energetismo de Ostwald y finalmente, esa única religión que se mantiene en solitaria,

grandeza y constituye una clase, en sí misma, —el *Buddhismo*— todas ellas manifiestan renovada pujanza y actividad. Se estudia la Filosofía, florecen las sociedades éticas y organizaciones de libre pensamiento, y en todas partes contemplamos la poderosa selva de la inteligencia humana, brotando con el vigor de la despierta Primavera.

Los asuntos de interés primario son las cuestiones abstrusas que yacen en las raíces mismas de la moralidad y la ética. En aquellas esferas de la comunidad, donde la consideración más urgente de la existencia, la económica, está más o menos satisfactoriamente asegurada, y aún donde la cuestión del pan de cada día absorbe la mayor parte de los pensamientos y preocupaciones, las preguntas: *¿por qué?*, *¿de dónde?* y *¿a dónde?*... también despiertan considerable interés.

Sin desorientarse por la simulación de poder con que surge el materialismo, la religión, es decir, los problemas de moralidad, ética y metafísica, continúan su tranquilo curso.

En religión, como en cualquier otra esfera de la investigación humana, el crecimiento o desarrollo sigue la gran ley de evolución, y nosotros mismos nos vemos llevados por una corriente de diferenciación progresiva.

En realidad, este progreso ha alcanzado tal importancia que es casi imposible abarcar en una visión de conjunto el campo de la filosofía especulativa, aunque se logre como una

hermosa representación panorámica de sus lineamientos y tendencias generales.

Indudablemente, todas las personas cultas y educadas, pueden examinar cada sistema a su gusto y escojer según su disposición o su fantasía; pero nosotros deseamos clasificar estas varias unidades en grupos análogos y comparar científicamente los méritos de unas y otras.

La *Verdad* es la piedra de toque por la que toda ciencia, empírica u otra, se asienta o cae, y constituirá la base que ha de proporcionarnos un firme y sólido apoyo.

Tomaremos la verdad científica, empírica y experimental, por ser la que se aproxima más a la absoluta verdad que ni el más profundo conocimiento ni la mayor inteligencia o saber humanos pueden alcanzar, y veremos en qué proporción las varias religiones armonizan con lo que conocemos, por la investigación y la experiencia, para así mantener como verdad, lo que quede en pie.

En el mundo occidental, la Cristiandad reina suprema y es, por tanto, la primera en llamar nuestra atención. Aunque se nos dice que todas sus innumerables sectas y denominaciones están perdiendo prestigio sobre sus adeptos, no obstante, no sólo el Cristianismo gobierna la fe y dirige los pensamientos de millones de europeos, sino que desde hace pocos años, ha aparecido en él un poderoso movimiento intelectual, que se propone quitar el polvo que los siglos han acumulado sobre

las enseñanzas de Jesús de Nazareth, y librar a la religión, del actual dominio de sectas y sacerdotes.

Este movimiento se ha producido casi simultáneamente en Rusia (Tolstoï y sus adeptos) en Francia (Loisy), en Alemania, en Italia, España y Portugal. También en Inglaterra se han hecho intentos encaminados en idéntica dirección, pero ¿cuál es el resultado de todas estas energías?

Se ha despertado un interés por los asuntos religiosos, mas en lo que se refiere al Cristianismo en sí, su crecimiento espiritual está en menguante. Es sólo en la dirección política y material donde se muestra algún adelanto; y la historia nos dice que el crecimiento del poder temporal, es el primer signo de decadencia en una religión.

A pesar de estos vigorosos y casi históricos esfuerzos, el mundo occidental está perdiendo la fe en los credos que sostuvo durante veinte siglos.

Mientras el saber ha avanzado y se ha extendido, la fe cristiana ha decaído constantemente.

Transcurrió ya un siglo y medio, desde que florecieron los enciclopedistas franceses y de entonces la iglesia cristiana, ha perdido más terreno, que el que pudo conquistar durante los precedentes mil ochocientos años.

La razón es clara, aún para los más superficiales observadores: la fe cristiana no está

de acuerdo con las verdades de la Ciencia.

La Cristiandad es estática; la Ciencia, por lo contrario, es dinámica, puesto que se basa en la siempre creciente suma de conocimientos humanos. Por tanto, a todo evento, debe rechazar cualquier enseñanza que se apoye simplemente sobre la movediza base de la fe.

Dos mil años son un largo período, y la humanidad ha crecido bastante. Ya no acepta a ciegas lo que se le diga y vemos crecer constantemente el número de los que consideran muy difícil que algún todopoderoso gobernante del Cosmos se haya tomado el trabajo de «enviar a su hijo—partícipe de su deidad—a esta porción infinitesimal del Universo, con objeto de redimir a la Humanidad del pecado de haber comido cierto fruto, cientos de generaciones atrás.»

Esta es, hablando con franqueza, la esencia de la fe cristiana.

Ciertamente trátase de una idea poética, pero dotada del sabor de los mitos nacidos en la infancia del intelecto humano; lo mismo que el padre de la Cristiandad, el mosaísmo o sea la religión del Pentateuco.

Además cuán extraño es que entre los muchos millones de habitantes de la tierra fuera elegido un puñado de Judíos para llenar la misión de predicar al Dios único, especialmente cuando sabemos, por sus propios recuerdos históricos, que este «pueblo escogido» para decir lo menos de él, no era demasiado

bendito por su honradez y a menudo « fueron en lubricio con otros dioses ».

La Biblia no está considerada en todas partes como una colección de acontecimientos históricos, salvo por la iglesia católico-romana en la que el antimodernista juramento de los sacerdotes, decretado por Su Santidad Pío X, hace la afirmación especial de que los « libros sagrados » en su totalidad, se consideran como la verdadera historia, inspirada por Dios mismo, en persona.

(Continuará)

— o —

**“La cuna de la Raza Humana”
envía á América elevados sacerdotes
El primer Templo Hindú en el hemisferio occidental
tiene una gran congregación**

(Traducción especial)

La más antigua filosofía del mundo es la más nueva en San Francisco; y la más reciente palabra pronunciada desde un púlpito de dicha ciudad, fué la primera escrita cuando la humanidad había progresado hasta el punto en que comenzó a acumular sus pensamientos en literatura. Este mensaje procede de los históricos valles del Indus y del Ganges, a los cuales los arqueólogos se refieren como « la cuna de nuestra raza ».

El pensamiento humano, según el testimonio de la historia, siempre ha viajado del Oriente hacia el Occidente. « Los sabios de Oriente » importaron las primeras palabras de esperanza, expresando los primeros sueños

que de Dios han tenido los hombres, cuya iluminación continuó proyectándose hasta alcanzar los más oscuros lugares y hasta que, finalmente, el planeta entero, este «trono de Dios», brilló con su luz. El hecho de que este pensamiento, después de enriquecer el globo, vuelva ahora a desandar su ruta, demuestra la secuencia universal de todas las cosas.

El primer templo hindú del continente occidental, se levanta en la esquina sudoeste de las calles Webster y Filbert. Este es el único templo en el hemisferio occidental en el cual la filosofía coleccionada primitivamente en los Vedas y más tarde impresa en el antiguo sanscrito, es predicada en América. El templo fué consagrado el 5 de Abril de 1908. Fué erijido bajo los auspicios de la Misión Ramakrishna, Beluz-math de Calcuta, India.

Que el puñado de Vedantistas, organizadores de esta misión, tenía fe en su permanencia en esta ciudad, es evidente por el hecho de que construyeron su templo para que durara más de un día. Aunque modesto en sus dimensiones tiene un estilo arquitectónico característico siendo imitación del gran Taj Mahal de Agra, India, una de las grandes maravillas del mundo, y del famoso templo de Benares. Es una combinación de pagoda hindú, de iglesia cristiana, de mezquita mahometana y de monasterio hindú y en él están adoptados al mismo tiempo todos los estilos a los usos y costumbres de una residencia americana. Aunque es una modesta miniatura de

los famosos templos antiguos, reemplazando la madera y la piedra al mármol, el onix, los metales y las piedras preciosas, se ha conservado en este templo cada detalle del simbolismo antiguo igual que en los originales.

El dosel que está sobre la entrada de mármol y mosaicos, dando acceso al auditorio por la calle Filbert, representa el supuesto loto de mil pétalos del cerebro. Según los Yoguis indos, cuando este loto se abre por el intenso poder de la concentración y meditación, obtiene el hombre la iluminación o perfección más elevada.

ARQUITECTURA SIMBÓLICA. — Siendo este el primer templo hindú que hay en América, se ha querido demostrar el aprecio a ella en su arte arquitectónico, coronándolo con un águila americana en su honor. Esta ave tiene las alas tendidas y se cierne protectora sobre la tricolor enseña nacional. El águila, símbolo de la luz y de la dicha, parece volar más allá de los reinos del espacio, abrazando, no solamente este país, sino también el mundo entero en su protección. En la filosofía hindú, que reviste cada acto con un significado religioso y considera cada objeto como alguna expresión de la divinidad, el águila es símbolo de gran fuerza, de incommovible y firme devoción y de seguro y rápido progreso.

Cada pequeño minarete de la arquitectura tiene su significado definido. Nada en ella es casual o resultado del capricho. No hay un rincón que no tenga su equivalencia sim-

bólica en la religión o en la filosofía—llamadla como os plazca—de los Vedas. La misma vetaleta que corona una de las torres está allí por alguna razón definida además de la de señalar la dirección de los cambiantes vientos.

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS.—Las cuatro torres, cada una de las cuales es distinta de sus compañeras, representan grandes principios, y las decoraciones, el sol, la luna, la media luna, el tridente, etc., que para el no iniciado podrían parecer incoherentes y poco relacionados, para la mente estudiosa de un devoto partidario de la Vedanta, son sólo las expresiones materiales múltiples de un principio y un pensamiento adecuados, del mismo modo que un creyente en Jesucristo considera la cruz como el símbolo de sus enseñanzas, aunque las inteligencias iluminadas no adoran tales objetos. Son simplemente, visibles recuerdos de una idea.

El templo consta de tres pisos; el inferior está ocupado por las salas de estudio y clases; en el segundo se celebran servicios dominicales y semanales y en el piso superior o tercero es un monasterio.

Hay dos Swamis o sacerdotes, y ocasionalmente es visitado por algún monje o Swami. Cada domingo se dan tres conferencias, una a las 10.45 de la mañana, otra a las 3 de la tarde y las conferencias nocturnas a las 7 y 45. La entrada es libre para todo el mundo.

(Continuará.)

Aclaraciones autorizadas

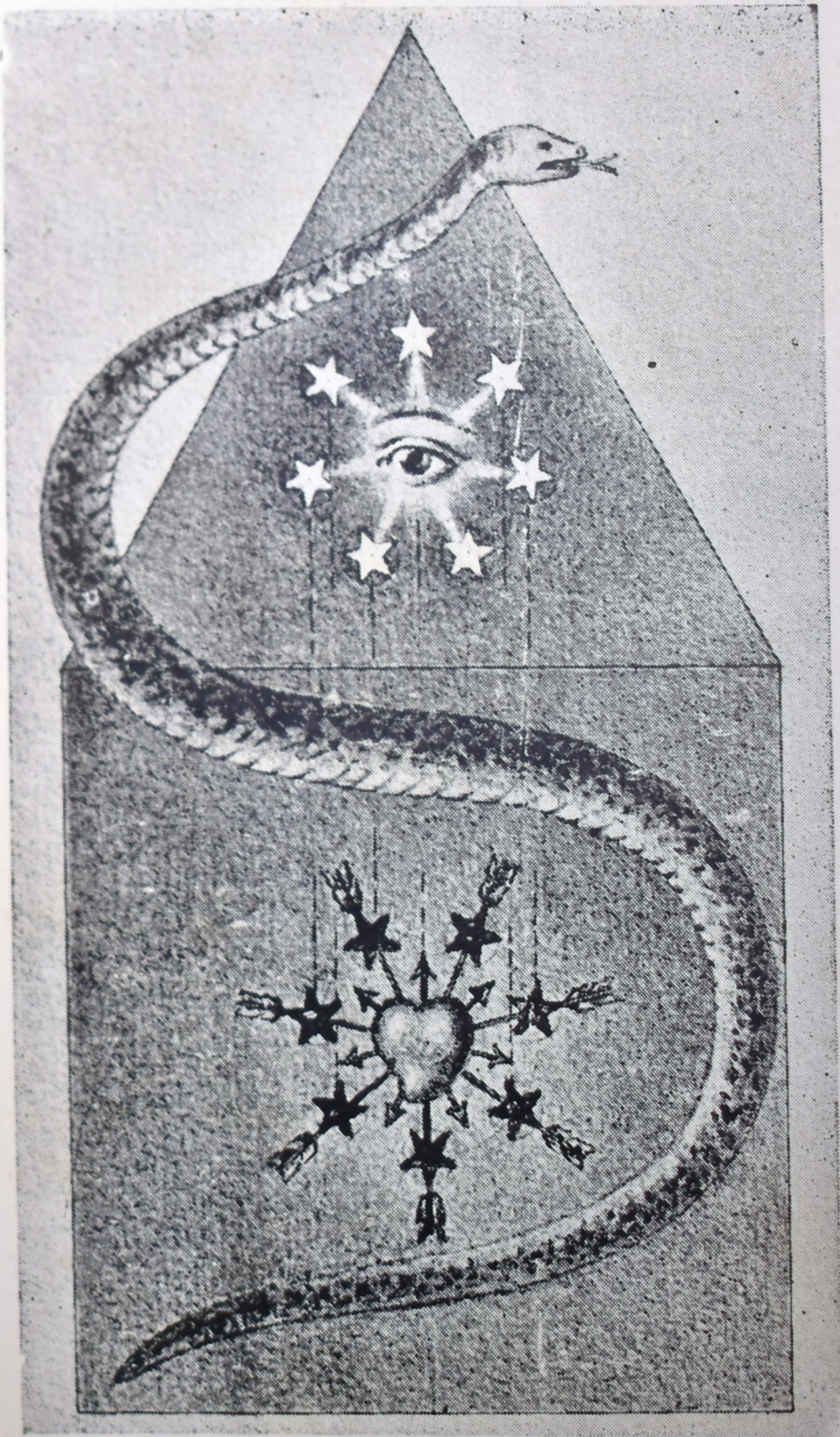
Budhismo y Buddhismo

Ninguna gran religión, ni la de Etiopía, ni otra alguna, ha precedido a la religión de los antiguos vedistas; el antiguo Budhismo.

Expliquémonos. Desde que se habla de budhismo (con una sola d) esotérico al público europeo, tan ignorante en materia de orientalismo, se le toma por el Buddhismo o la religión de Gautama Buddha. Buddha es el título de los sabios y significa iluminado; Budhismo tiene por raíz la palabra Budha (sabiduría, inteligencia) personificada en los Puranas. Es el hijo de Soma, la luna en masculino o Lunus, y de Para la esposa infiel de Brihaspati (planeta de Júpiter) la personificación del culto ceremonial, del sacrificio y de otras pantomimas exotéricas. Para, es el alma que aspira a la verdad, se desprende con horror del dogma humano pretendido divino, y se arroja en los brazos de Soma, el dios del misterio, de la Naturaleza oculta, de donde nace Budha el hijo brillante pero velado (o escondido); la personificación de la sabiduría secreta, del esoterismo de las ciencias ocultas. Ese Budha es anterior de millares de años, al año 600 (o 300, según otros orientalistas) antes de la era cristiana, época asignada al advenimiento de Gautama Buddha el príncipe de Kapilavastu.

H. P. Blavatski.

LAMINA X

La luz mística y el dolor del mundo

(La explicación en el número siguiente)

La clave de las parábolas masónicas

Salomón, personifica alegóricamente la ciencia y la sabiduría supremas.

El templo, es la realización y la representación del reino jerárquico de la verdad y de la razón sobre la Tierra.

Hiram es el hombre que ha alcanzado el imperio, por medio de la ciencia y la sabiduría.

Él gobierna por la razón y por el orden, dando a cada uno según sus obras.

Cada grado de la Orden, tiene una palabra que encierra el significado, la interpretación del mismo.

No hay más que una palabra para Hiram; pero esta palabra se expresa de tres modos distintos.

De una manera para los aprendices.

Pronunciada por ellos, significa: *Naturaleza*.

Y se explica por el trabajo.

De otra manera, para los compañeros.

Y para ellos significa *Pensamiento* y se interpreta por el estudio.

De otro modo para los maestros; en sus labios significa *Verdad* y se explica por la sabiduría.

Hay tres grados en la jerarquía de los seres.

Hay tres puertas en el templo.

Hay tres rayos en la luz.

Hay tres fuerzas en la Naturaleza.

Estas fuerzas están simbolizadas por la regla que aplana; por la palanca, que levanta, y por el malleto, que consolida.

La rebelión de los instintos brutales contra la autocracia de la sabiduría, se arma sucesivamente de estas tres fuerzas.

Hay tres rebeldes:

El que se rebela contra la Naturaleza.

El que se rebela contra la Ciencia.

El que se rebela contra la Verdad.

En el infierno de los antiguos, estaban simbolizados por las tres cabezas de Cerbero.

Están figurados en la Biblia por Core, Dathan y Abirón.

En la leyenda masónica, son designados por símbolos, cuyas combinaciones Kabalísticas varían según las iniciaciones.

El primero, que generalmente se llama Abiram, o asesino de Hiram, hiere con la regla al gran maestro.

Así es, como tantos justos han sido inmolados en nombre de la ley.

El segundo, llamado Miphiboseth, nombre de un ridículo pretendiente al reino de David, hiere a Hiram con la palanca.

Así es, como las reacciones populares contra la tiranía, llegan a convertirse en otra tiranía, atentando más fatalmente aún, contra la realeza de la sabiduría y la virtud.

El tercero, por fin, ultima a Hiram con el

mallette, como hacen los titulados restauradores brutales del orden, que creen afirmar su autoridad destruyendo la inteligencia.

La rama de acacia sobre la tumba de Hiram, es como la cruz sobre los altares de Cristo.

Es la imagen de la ciencia, que sobrevive a la ciencia misma y que protesta siempre contra los asesinos del pensamiento.

Cuando los errores de los hombres han perturbado el orden, interviene la Naturaleza, como Salomón en el templo.

La muerte de Hiram siempre será vengada; los asesinos podrán quedar impunes por algún tiempo; pero siempre llegará para ellos el castigo.

Aquel que ha herido con la regla, ha provocado el puñal de la venganza.

Aquel que ha herido con la palanca, caerá bajo los golpes del hacha.

El que ha triunfado por el mallette, caerá víctima de la fuerza de la cual abusó y será extrangulado por el león.

El que mató con la regla, es descubierto por la misma lámpara que le alumbraba y por la fuente en que bebe; es decir, que se le impondrá la pena del talión.

El que asesinó con la palanca, será sorprendido, cuando descuide la vigilancia, como un perro adormecido.

El león que devora al asesino por el mallette, es una de las formas de la esfinge de

Edipo; y aquel que haya vencido al león, será digno sucesor de Hiram.

El cadáver putrefacto de Hiram, enseña que las formas, muertas y usadas, no resucitan más.

Hiram es el único verdadero, el único rey legítimo del mundo y es de él de quien debe decirse siempre :

El rey ha muerto!

Viva el Rey!

La Masonería tiene por fin reconstituir la monarquía de Hiram.

Y reedificar espiritualmente el templo.

Entonces el dragón de tres cabezas, será condenado.

Entonces, las sombras de los tres asesinos, quedarán para siempre, sepultadas en las tinieblas.

Entonces, la piedra viviente, la piedra cúbica, el cubo de oro, el cubo de las doce puertas, la nueva Jerusalem, descenderá del cielo sobre la Tierra, según la profecía kabalística de San Juan.

El surtidor de agua que brota cerca del primer asesino, demuestra que la rebelión de la primera edad, fué castigada con el diluvio.

La tea ardiente y el arco-iris que hacen descubrir al segundo asesino, representa la santa Kábbala que protesta contra los dogmas farisaicos y la idolatría de la edad segunda.

En fin, el león vencido, representa el triunfo del Espíritu sobre la Materia y el sometimiento de la fuerza bruta a la inteligencia, que debe ser el signo de la consumación y el advenimiento del *sanctum regnum*.

Desde el comienzo del trabajo del espíritu iniciador para edificar el templo de la Verdad. Hiram ha sido asesinado muchas veces y él resucita siempre.

Hiram es Adonis muerto por el jabalí.

Es Osiris, asesinado por Tyfon.

Es Pitágoras, proscripto.

Es Orfeo, despedazado por las Bacantes.

Es Moisés, tal vez enterrado vivo en las cavernas del monte Nebo.

Es Jesús, asesinado por los tres traidores, Caifás, Judas Iscariote y Pilatos.

Es Jacques de Molay, condenado por un Papa, denunciado por un hermano y quemado por orden de un rey.

La obra del templo, es la del Mesianismo ; es decir el cumplimiento del simbolismo israelita y cristiano.

Es el restablecimiento de la verdadera legitimidad ; la legitimidad de la inteligencia y de la virtud.

Es el orden, por el equilibrio del deber y del derecho, bases estables del poder.

Es el restablecimiento de la iniciación gerárquica y del sacerdocio del pensamiento,

regulando la monarquía de la inteligencia y de la fuerza.

Todo lo que ha sido hecho en el Mundo, carecería de objeto, si esta obra no se realizara algún día.

ELIPHAS LEVI.

A los pocos

La energía para no perder nunca el tiempo

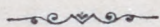
Lo que falta en realidad a la mayor parte de las personas, no es el tiempo ni la posibilidad de avanzar en la propia evolución; lo que realmente les falta es la energía o decisión para no perder nunca el tiempo ni dejar escapar ninguna oportunidad.

Naturalmente, no me refiero aquí a los que saben *emplear* todos los *momentos* y todos los *hechos* del día, en beneficio del propio desarrollo, porque éstos han comprendido de una vez para siempre, que en todos los momentos y hechos de la vida hay una *lección que aprender*, y se han colocado así en una condición de incomparable superioridad con respecto a los demás, puesto que, vivir como aquéllos significa correr, mientras los otros marchan a pasos lentos e inseguros. Me refiero únicamente a los que buscan reglas o consejos que los ayuden en su desarrollo, y a éstos les digo: tened la *fuerza* de perder el menor tiempo posible, si no os sentís capaces de no perderlo jamás, y sabed aprovechar lo más que podáis de las

oportunidades que se os presenten si no sabéis aprovecharlas todas. Procediendo así creceréis poco a poco y corresponderá a vuestro esfuerzo una ayuda proporcionada. La vida no es hecha ni para los inertes ni para los egoístas, sino sólo para aquellos que van modelándose sobre la imagen de lo Perfecto, símbolo humano de la Divinidad, Forma concreta de la Sabiduría Divina.

ROBERTO FLUDDI.

(De «Ultra»)

Noticias y Variedades

Ha desencarnado el conocido ocultista y teósofo alemán doctor Franz Hartmann, autor de varias obras muy estimadas en la literatura ocultista, entre ellos: *Magia Blanca y Negra*, *Ciencia Oculta en la Medicina* y *Vida de Jehoshua*. Fué uno de los compañeros fieles de M. Blavatski y recientemente escribió algunas impresiones y reminiscencias acerca de la ilustre iniciadora del movimiento teosófico actual.

El doctor Hartmann dedicó grandes esfuerzos al estudio de las obras de Paracelso y contribuyó no poco a dar a conocer a este grande hombre, de los eruditos modernos, bajo su verdadera faz de investigador serio, despejando al soplo de un concienzudo análisis, las leyendas y fábulas acumuladas en torno de Teofrasto Bombast de Hoenheim.

Aunque médico, Hartmann, estaba completamente divorciado de las sectas médicas que se consagran a las inoculaciones virulentas y

los experimentos crueles. Repetidas veces usó de su prestigio como filósofo, escritor y facultativo, para reprobear públicamente la vacunación y la vivisección.

Paz en el Espacio a tan noble alma y lamentemos que sea arrebatado de nuestras filas uno de sus mejores combatientes.

*
* *

Durante las vacaciones de Pascua del año próximo, deberá efectuarse en París el segundo Congreso I. de Psicología Experimental.

El secretario general es el señor Enrique Durville (Rue Saint Merri 23, París). El precio de adhesión es de 12 francos, y los adherentes gozarán de un descuento de un 50 % en las tarifas ferroviarias.

Las comisiones encargadas de los trabajos de organización se ocupan activamente en su cometido.

Se estudiarán temas tan interesantes como el magnetismo, el hipnotismo, las comunicaciones medianímicas, la transmisión del pensamiento, los fenómenos de desdoblamiento, la visión a distancia, etc.

Para algunos de los fenómenos se cuenta con la inspección del ilustre sabio francés Gustavo Le Bon.

*
* *

Los partidarios de las doctrinas expuestas por el célebre teósofo alemán doctor Rodolfo Steiner, se han agrupado en una federación internacional con la denominación de «Sociedad para el estudio del hombre», bajo la presidencia del doctor Ungar.

Sus dos vicepresidentes son también médicos.

Parece tratarse de una escisión motivada por las divergencias doctrinarias entre la señora Bessant y el doctor Steiner, no siendo extraña al asunto la cuestión del nuevo rector.

*
* *

La prensa teosófica inserta en varios de sus órganos, informaciones sobre el movimiento bahaista.

En Chicago está construyéndose un «Mas-hrak-el Azkar» (o sea sitio para la oración matutina) que constará de una universidad, una escuela, un asilo para ancianos y otro para huérfanos, un hospital, y en el centro un recinto destinado a la plegaria y la meditación, abierto indistintamente a todas las personas de cualquier raza o creencia.

Tan colosal institución, tendrá como es lógico, dadas las necesidades y tendencias de la época actual, su correspondiente periódico llamado *The Star in the West* («La estrella de Occidente»), que aparecerá cada 19 días y su material será parte en inglés y parte en persa.

Los congresos bahaistas efectuados en Estados Unidos, han revelado que esa religión cuenta allí muchos millares de adherentes.

*
* *

La «Liga Inca de Propaganda Teosófica», de Buenos Aires, en su última reunión eligió Presidente, al señor Federico W. Gándara; Secretario, al señor Angel Clara y Tesorero al señor Primo Tricotti.

Se propone editar varios folletos de propaganda que se distribuirán gratuitamente.

*
* *

«The Mahabodhi Society» que tiene su sede central en Colombo (Ceylan) es la más antigua e influyente sociedad internacional de carácter Buddhista.

En Mayo de 1911, estableció en Leipzig, una rama alemana, que publica mensualmente una revista ilustrada: *Buddhistische Warte*.

En Londres, 46 Great Russell St. funciona «The Buddhist Society of Great Britain and Ireland».

Esta sociedad tiene por objeto la divulgación y conocimiento de los dogmas del Buddhismo y la promoción del estudio del Pali, lenguaje que tiene conexión con el Sanscrito y en el cual están escritos los Evangelios Buddhistas.

Publica una importante revista trimestral: *The Buddhist Review* y ha editado ya varias obras sobre Buddhismo.

La «Pali Text Society», fué fundada en el año 1881. Su objeto consiste en la publicación de los libros más antiguos del Buddhismo, especialmente los textos canónicos compuestos en la India del Norte y que en la actualidad se conservan secretos en Pali, idioma sacerdotal.

Esta sociedad, después de 28 años de paciente labor, llevada a cabo con grandes dificultades financieras, tiene ya casi completos los textos canónicos. Además, ha publicado un número considerable de documentos auxiliares.

Ahora está comenzando la segunda etapa de la obra, la traducción de los textos. Como preliminar necesario, la sociedad prepara un diccionario Pali-Inglés, que constituye un trabajo bien difícil.

*
* * *

La Filosofía della Scienza empieza a publicar las contestaciones a la encuesta sobre la teoría de la Reencarnación. Entre ellas figuran las de personalidades notables de la iglesia católica, tales como el arzobispo Passavelli, canónigo Tancredi, Towianski, etc., quienes se manifiestan decididos partidarios de esa doctrina. Dice el arzobispo aludido:

«Me parece que si pudiera vulgarizarse más la idea de la pluralidad de existencias para el hombre, sea en este u otro mundo, como medio soberano de realizar los designios misericordiosos de Dios en la expiación o purificación del hombre, al objeto de hacerlo finalmente digno de Él y de la vida inmortal del cielo, se daría un gran paso hacia la verdadera doctrina del Crucificado.»

El canónigo dice: «La idea de las vidas sucesivas del espíritu sobre la Tierra, es una de las ideas cristianas destinadas a esta época, que la había tenido Dios bajo el velo del misterio en los Evangelios «por no haber llegado su tiempo» y que ahora se va desenvolviendo poco a poco, porque el hombre se ha hecho adulto y debe ya recibir esa nueva luz de la divina gracia.»

*
* * *

La característica de la época presente, es el resurgimiento del Espiritualismo, en múlti-

ples faces. A las noticias que hemos dado respecto a diversos movimientos de importancia, debemos agregar algo en conexión con el Espiritismo, que ha tomado enorme vuelo en pocos años y cuenta con un número considerable de centros e importantes revistas, en progresivo aumento en todo el mundo.

En Inglaterra existe la «Spiritualist National Unión», que cuenta ya con cincuenta sociedades federadas.

En España, ha quedado constituída la «Federación Espiritista Española», con domicilio central en Sabadell (Barcelona).

En la República Argentina—donde según el último censo existen cincuenta mil espiritistas—descuella la sociedad «Constancia», que publica la antigua y acreditada revista del mismo nombre, dirigida por el competente propagandista señor Cosme Mariño. Este centro, radicado en Buenos Aires y donde se dan conferencias semanales, posee un taller de costuras en el que las damas espiritistas cosen para los pobres, y se dan socorros a los menesterosos.

Hasta la fecha hay recolectados \$ 31.500 con destino a la fundación de un Asilo.

El año pasado se han celebrado seis importantes Congresos Espiritistas en diferentes países del mundo; otro tendrá lugar en este año y se anuncia uno nuevo a celebrarse en Ginebra, el año entrante.

*
* *

La enseñanza salvadora es dictada en diversos sitios y bajo variadas formas. El lector, se servirá recordar el primer artículo con que FARO ORIENTAL hizo su aparición en el

estadio de la prensa, y luego lea lo que en *Le Fraternaliste*, con el título de «Un tratado de Moral en dos palabras», publica el conocido escritor O. Beziat:

«Se busca un tratado de Moral para nuestras escuelas y el problema parece de los más difíciles de resolver.

Nosotros lo encontramos sencillísimo.

Se resume en dos palabras.

Sobre un muro de cada clase, inscribanse con gruesos caracteres, estas dos palabras

SÉ BUENO

Después, cuando un alumno golpee a su vecino o le tire de los cabellos, o haga alguna cosa desagradable, acérquese el instructor a aquél, tóquese dulcemente la espalda, levante lentamente su dedo índice, sin decir nada y señáله estas dos mágicas palabras: **SÉ BUENO**.

El niño comprenderá. Y ninguna teoría equivaldría a esta práctica.»

*
* *

Agradecemos a la Revista Teosófica de Cuba la reproducción del artículo «Alejandro el Grande y el Brahmanismo», lamentando tan sólo que el colega haya olvidado indicar su procedencia, indicación que significaría una propaganda muy justa no sólo para nosotros, sino sobre todo para la Sociedad Vedanta bonaerense, la cual hizo la traducción destinándola especialmente a nuestro mensual que la insertó.

CONSULTORIO A cargo del señor I. Suryaputra.— (Todo suscriptor puede preguntar lo que guste, pero se ruega lo haga con claridad y en el menor número de palabras).

(La Dirección ruega un poco de paciencia a los señores consultantes, por hallarse temporariamente ausente el redactor de esta sección.)