

FARO ORIENTAL

AÑO IV

NÚMS. 39 Y 40

MARZO Y ABRIL DE 1915

«No hay religión superior a la verdad.»

(Divisa de los Maharajás de Benarés.)

Pláticas breves

sobre el tema de meditación inserto
en el número anterior

¿ Pueden invocarse la Necesidad y la Utilidad de la guerra?

— Para contestarte recurre a las leyes de la armonía.

Con suma frecuencia, al lamentar los males sin cuento que afligen a la humanidad: la enfermedad, la guerra, el hambre; se nos hace oír que esos son males nada más que para nuestra imperfecta e incompleta consíderación, pero en realidad son bienes, pues forman parte de la armonía universal, al mismo título que la salud, la paz y la abundancia.

Para otros son pruebas impuestas al hombre por la voluntad divina, o procesos inherentes a la evolución de las razas, los cuales el Manú de las mismas, preside y dirige. Todas esas ideas nos apartan de la única verdaderamente dignificante y de la única que consta y puede probarse con razonamientos y hechos precisos, esto es, la de que son males

evitables debidos al atraso de la humanidad y que un progreso bien encaminado puede suprimirlos; pero así como depende de nosotros que se produzcan en cuanto aportemos los elementos para ello, de igual manera depende de nosotros que cesen de acosarnos, tan pronto como cesemos de originar sus causas y se hayan agotado las fuerzas vivas creadas anteriormente por nosotros mismos, que todavía conservan su impulso eficiente. Así es como debe interpretarse la ley de Karma.

Esto se relaciona con el origen del mal y su necesidad; los teólogos consideran al demonio como un ser necesario y ciertos Kabalistas lo convierten en la sombra de Dios. La sombra de Dios es la Naturaleza, y cuanto mal podamos imputar al Demonio, Karma lo explica. Todos nosotros somos Dios cuando cooperamos a la evolución del mundo, al perfeccionamiento general; todos somos el Demonio en el caso contrario. Ni a Dios ni al Demonio hemos de buscarlos fuera de nosotros mismos.

Pero evidentemente, este orden de disquisiciones no es el más claro ni satisfactorio. En las leyes de la armonía, sorprendidas en su maravilloso funcionar por el método analógico, hallaremos la solución del problema con toda la deseable diafanidad.

El curso de la existencia normal, tiene su natural contraste entre el nacimiento

y la muerte, que son sus extremos; la existencia discurriendo entre ambos, completa el ternario, como en un claro oscuro, todas las tintas son términos medios entre el blanco y el negro; como todas las notas son gradaciones entre el agudo y el bajo.

La muerte normal, como término de la vida y efecto de su agotamiento, no es un factor extraño a la armonía, como de los tonos y matices normales del cuadro; tampoco son extraños a la armonía los que tienen la entonación que corresponde a su naturaleza o a su posición en la perspectiva; pero imaginad el cuadro perfectamente realizado: ¿osaríais sostener que para hacerlo más bello y más perfecto, precisa volcar sobre él los potes de color?

Una orquesta ejecuta armoniosamente una sinfonía; las notas están acordadas en el ritmo que les corresponde; vigorizadas con arreglo a las leyes armónicas, y los elementos ritmo e intensidad son modificados por la expresión; pero tampoco al azar, sino con arreglo a otras leyes más hondas, cuyo estudio corresponde a la Psicología: ¿osaríais decir que para completar la armonía se necesita que penetre en el recinto del arte una turbamulta de locos golpeando latas?

La enfermedad, la guerra y el hambre no son en manera alguna las tintas oscuras del cuadro, ni las notas graves de la orquesta; son los tarros volcados, son

el desconcierto de los locos turbando con su discordancia, la maravillosa armonía de la vida y el progreso universales. No son ni pueden ser las pruebas necesarias ni las condiciones evolutivas establecidas por Quienes la evolución dirigen; no son ni pueden ser, más que efecto de nuestra locura. La humanidad va hallando en lo que su progreso tiene de real y verdadero, los medios para vencer esos males evitables, y los Maestros, que son la Consciencia Superior de la Humanidad, la ayudan en esa magna obra.

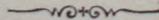
Males evitables hemos dicho, por lo mismo que son males Kármicos; no hay que olvidar que Karma es nuestra obra. Males evitables, sí, pero de un solo modo: evitando sus causas.

Tema de meditación

¡Paz a todos los seres!

(La explicación en el número próximo).

Ecós del Santuario

La Luz Iniciática es Libertad.

La luz iniciática consiste sencillamente en la libertad. Sin ella no es posible avanzar realmente en ningún sendero: ni en el del conocimiento, ni en el de la devoción, ni en el de acción.

La luz iniciática es la liberación de la conciencia, que escapando a los dogmas y prejuicios, aprende a valerse por sí misma y adquiere la noción de sus posibilidades y de su responsabilidad.

Sólo se es responsable de lo que se hace deliberadamente, y recién se empieza a avanzar en el sendero, cuando se es consciente. Cuando el ser empieza a ser libre y a marchar por sí mismo, es cuando principia su verdadera evolución. Sin libertad, no hay evolución posible. De nada sirve ver a lo lejos cosas bellas y deseables, si al proponerse alcanzarlas se está atado.

El conocimiento por sí mismo, de poco vale si no hay libertad suficiente para realizar aquello que se nos evidencia como lo mejor.

La luz iniciática es libertad, por lo mismo que la obscuridad es esclavitud. Si yo estoy en una encrucijada frente a diversos caminos, pero en absoluta obscuridad, ni veo los caminos, ni tengo razón alguna para determinarme por ninguno de ellos. En tal situación permaneceré inmóvil como si estuviese atado por mil cadenas.

Y en cuanto al dogma y al prejuicio, deben ser considerados como formas de obscuridad, por que aquel que se convence profundamente a sí mismo de que no es capaz de servirse de sus piernas, de hecho no difiere del que es efectiva-

mente parálítico. Por lo tanto, en cualquier sendero es imposible marchar, sin haber conquistado antes una relativa libertad. De lo contrario, el ser es *llevado*, pero *no anda*, y no andando, no desarrolla su propia capacidad de andar.

La libertad absoluta, se adquiere de una sola manera: por renunciación al YO. Pero este estado es alcanzado cuando se consuma la aspiración a él; y esta aspiración se basa necesariamente en una intuición de AQUELLO que está más allá del YO, que cesa de ser considerado como inexistencia y pasa a ser conocido como existencia real. Esta intuición a su vez, no llega a imponerse al espíritu, más que por el hábito del éxtasis, y hay dos modos de llegar a él: profundizando en el conocimiento, o elevándose en la devoción, que no es sino el más puro aspecto del Amor.

Quizás en la devoción o en el Amor se halle el camino más corto hacia la liberación; pero de todos modos, cualquiera sea el sendero adoptado, sólo podremos avanzar en él lo que nuestro Karma permita.

Dejando aparte la libertad absoluta, que sólo existe una vez agotado Karma y que es una noción que carece de todo valor práctico, hay otra libertad relativa que es la que nos interesa aprovechar y que se compenetra con el Karma. Solamente en razón de ella se puede marchar en el sendero.

Hay en nuestra vida una parte fatal, pero no es menos cierto que hay otra contingente. Los actos fatales no suponen mérito ni demérito; si todos los actos fueran fatales, la noción de la responsabilidad carecería de sentido.

El camino que se marche libremente, es el verdadero camino avanzado.

Para este avance no hay un sendero único: se admiten hasta tres, que están en relación con los tres principios individuales de nuestro ser. La Voluntad se corresponde con el sendero Kriya o de la Acción; la Mente, con el sendero Jñana o del Conocimiento; y la Emotividad, con el sendero Bakti o de la Devoción. Estos tres principios, no son más elevado uno que otro. Todos por igual presentan manifestaciones superiores, medias o inferiores. Y es que los principios de la manifestación individual, no han de representarse horizontalmente como los planos cósmicos, sino verticalmente, extendiéndose los tres, en los tres mundos. Así, tres principios, manifestado cada uno en tres planos, da nueve aspectos. A medida que desarrollamos un aspecto superior, dominamos el inferior correspondiente, y el Ser no se «eleva» en rigor, sino que *crece* sin perder pié.

El ser que asciende, no es Kama, es la *Voluntad*, llamada, tanto en el Induismo moderno, como en las más antiguas enseñanzas, Jiva o Jivatma. La Mente y la Emotividad no son sino los receptácu-

los de sus experiencias y no hay un «plano mental o causal» para las experiencias elevadas; ni un «plano inferior» para las pasiones y emociones; lo que hay es un principio mental y un principio emotivo, capaces tanto uno como otro, de manifestaciones superiores, medias e inferiores.

Es erróneo considerar a la Mente como superior e identificar el principio de los sentimientos y emociones con el alma animal. Si preparo habilmente una emboscada para sorprender y destruir a mi enemigo, ¿se negará la elaboración mental de este hecho? ¿Se lo considerará, pues, como elevado? Y si me entretengo en contar indefinidamente de uno a diez sin ningún objeto, o en construir frases sin sentido, ¿se puede negar que se trata de procesos mentales, aunque pueriles? Y tan cierto es que la Mente puede dedicarse a cosas perversas o necias, como que el sentimiento y la emoción son susceptibles de manifestaciones y aspectos elevados.

Los tres principios, Voluntad, Mente y Emotividad, no deben representarse como superior uno a otro: los tres arrancan de la luz de Buddhi. Por esto deben figurarse los tres, extendiéndose verticalmente desde el segundo plano cósmico exclusive, al sexto, también exclusive. Y así estos tres principios dan origen al triple sendero. De ahí que la elección del

sendero sea individual, en armonía con el principio dominante en cada uno.

De los tres senderos, uno es el ser mismo: el sendero de la acción es inseparable del ser, por cuanto él es, en sí, *Voluntad*. Los otros dos senderos, de la Sabiduría y de la Emoción, se relacionan con las dos clases de experiencias de que el ser es susceptible, a saber: emotivas y mentales.

Las tres cualidades explicadas en el Bhagavad Gita, corresponden a los planos cósmicos ocupados por el ser individual. De aquí que cada uno de los tres principios de este, se manifieste dentro de las tres cualidades, lo que origina en total los nueve aspectos. La cualidad Tamas es la oscuridad original donde tienen su punto de arranque los tres senderos. La cualidad Radjas es la actividad; Satva, es la luz de Buddhi, reflejada por el más elevado aspecto de los principios individuales.

De manera que, tanto en la Voluntad como en la Emoción o el Conocimiento, podemos encontrar la oscuridad, la actividad y la liberación. Cada uno profiere el sendero que está en armonía con su modo de ser. Si en mí domina el carácter, elejiré el sendero Kriya y lo consideraré el mejor. Si soy de un temperamento emotivo, el sendero Bakti estará más de acuerdo con mi idiosincrasia. Y si soy un intelectual, mis simpatías se decidirán por el sendero Jñana. Para nos-

otros, el verdadero sendero es el Kriya, o de la recta acción; pero el Jivatma que lo recorre debe hacer provisión de elevadas experiencias mentales y emotivas, de las cuales el Manas y el Kshetradjna son los respectivos receptáculos. Ambas categorías de experiencias deben equilibrarse y sólo entonces el Jivatma tiene el mayor número posible de recursos y el menor de obstáculos o resistencias para su ascenso.

El fin de todos los senderos, es la LIBERACIÓN.

Imaginemos una montaña cuya cúspide no es el Atman, ni tampoco el Buddhi, porque el Atman es el Sol que está infinitamente alto por encima de la montaña y Buddhi es el resplandor que baña la cúspide. Se asciende hacia ésta partiendo de la oscuridad y por tal razón se necesita un hierofante, que al principio del sendero, oriente y guíe con la luz iniciática.

La luz de la liberación, en cambio, está al fin del sendero, o mejor dicho, al fin de los senderos, y puede ser alcanzada por cualquiera de ellos.

Una vez en la cumbre, se contempla toda la montaña, cualquiera sea el sendero por donde se ha subido. Lo mismo la vé el que se ha elevado mediante el conocimiento, que el que llegó por la devoción o la acción.

Tres son, pues, los senderos; tres son

necesarios; tres son suficientes; no pueden ser ni cuatro, ni dos. Cuando se habla de dos, esto es, el Pravriti Marga y el Nivriti Marga, se alude a las dos direcciones, ascendente y descendente, que pueden adoptarse en cada sendero. La dirección de la oscuridad a la luz, es evolución. La que va de la luz a la oscuridad, es involución.

El hierofante dice al discípulo: esta es la luz y este es el sendero: ahora marcha tú. El hierofante no puede marchar por otro. Cualquiera sea el sendero elegido, el discípulo tiene que caminar por su propio esfuerzo.

Todo marcha por triples ternarios. Esta sí, es clave absoluta, decisiva, terminante.

Cada cosa es el término medio entre el principio de que procede y el fin al que se encamina. Se manifiesta en tres aspectos: superior, medio, e inferior. Cada uno de ellos, en triple asu vez; y así eternamente.

Es inmutable la ley del triple ternario y tal es el misterio del número nueve. Esta es la verdadera clave.

Ideas y observaciones

de D. Joaquín Carbonell y Vila

(Continuación)

Así pués, todo son *perspectivas*, todo *ilusiones*, y la Forma en sí *no existe*; esto es, existe para nosotros, según el concepto que nos permite formar de ella nuestra posición relativa o *punto de vista*, con respecto a los infinitos puntos materiales que vibran y se agitan, trasmitiendo a nuestros sentidos las eternas vibraciones con que dichos puntos muestran la existencia. Nuestra situación *neutra*, en toda su gradación hasta el límite superior que es Kristo, nos permite equiparar lo de *abajo* con lo de *arriba*, puesto que si esto atenúa su impresión con la distancia, aquello, la aumenta con la proximidad: somos lo *último* de lo grande, pero de lo pequeño, somos lo *primero*.

Lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño, todo es infinito, todo es lo mismo, por consiguiente. El mismo punto donde termina el ciclo, a las 12 de un reloj, es el *todo* del ciclo por un lado; pero al mismo tiempo es el *cero*, la *nada* para el otro lado.

Tambien, si escojo siempre el más *chico* de los pescados entre la diversidad de

ellos que contiene un plato; el último, que es el más *grande*, será el más *chico*; pero si elijo siempre el más *grande*, entonces éste será el más *chico* al terminar. Entonces resulta que grande y chico son meras palabras, puesto que en el fondo son una misma cosa y lo que llamamos *cantidad*, no es realmente más que otra ilusión a mayor abundamiento; así como por un pequeño agujerito de medio milímetro de diámetro, pueden abarcarse millones de millones de leguas de extensión tan solo con lo que nuestra vista alcanza; también la capacidad del ángulo contenido entre dos visuales divergentes, es infinita: por eso es que el Infinito, o sea el *Todo*, cabe dentro del vértice del ángulo, vértice que es la *Nada*; por eso también, cualesquiera de los valores intermedios *no son distintos* entre sí, considerados esencialmente, aunque no lo parezca; puesto que todos caben igualmente entre aquellas dos visuales que los limitan, de modo que los límites de aquellos valores, no aparecen más adentro ni más afuera de las visuales para unos que para otros, y porque finalmente, todos *coinciden* en el vértice al confundirse en el valor *único verdadero*, la *inmanifestación*, el *cero*, la *Nada*, incomprensible para los sentidos.

Pero si la *cantidad* es ilusoria, no sucede lo mismo con respecto a la *calidad*; pudiéndose formular, que la calidad está en razón *inversa* de la cantidad; o en otros términos: que lo *real* se halla en razón

inversa de lo *ilusorio*. En efecto: tomemos una lente biconvexa y concentremos los rayos solares sobre un cuerpo combustible: si la *cantidad* de calor que la lente recoge con una proyección superficial igual a 100 cent.² pasa a ocupar sobre el combustible la extensión de 10 milímetros cuadrados, esto es, el $\frac{1}{10}$ de 1 cent. cuad., la temperatura que corresponderá obtener, salvo las pérdidas, será igual á $\frac{100}{\frac{1}{10}} = 1000$ veces la del calor solar que atravesó todo el menisco; puesto que en cada $\frac{1}{1000}$ de la proyección de este menisco, hay la temperatura ambiente, y las 1000 proyecciones de $\frac{1}{1000}$ vienen a superponerse en una sola de estas proyecciones. Luego, la *calidad* se consigue a expensas de la *cantidad*: lo *real*, a expensas de lo *ilusorio*; lo *espiritual* y *elevado*. a expensas de lo *material* y *grosero*.

Así mismo: reside envuelta para nosotros por numerosas envolturas de materia inmunda condensada y petrificada a fuerza de no haber sido removida nunca, una partícula de *Oro* purísimo, cuyos hermosos destellos ni se sospecha que pudieran producirse: no bastaría una vida ni otras muchas, para descascarar capa por capa el metal precioso; pero si el trabajo que exigiría arrancar la primera de estas solamente, se acumulase sobre una mínima extensión de la superficie y en dirección radial hacia el *centro*; es

claro que a no tardar y *sobrando mucho tiempo*, el Benéfico Sol de Vida, penetraría hasta el fondo de la prisión antes tenebrosa, y haría brotar de este fondo los fúlgidos reflejos de su propia imágen con lo cual, como siempre, la *calidad* se habría conseguido á expensas de la *cantidad*, mediante la *Concentración*.

¡Luz hace falta, *luz*; mucha discusión; porqué de la discusión sale la *luz!*... Error garrafal, aceptado universalmente, a pesar de que en todo congreso, sin excepción, sea político, religioso, social, o doméstico, la *luz* que aportan las discusiones, no es tal *luz*, sinó simple resplandor producido por los chispazos que se desprenden al chocar entre sí las opuestas voluntades.

Es que hay que tener presente, que la *voluntad* obra segun dos aspectos complementarios, y por tanto, lo que se gana por el uno, se pierde por el otro: uno de los aspectos es *luminoso*, el otro es *calorífico*, y la espantosa confusión que reina entre la Humanidad occidental, especie de criaturita atrevida que cree poder rechazar la mano protectora de la Madre y tropieza y se cae de continuo; da por resultado, que encarándose las cuestiones por el lado *material*, rige precisamente el aspecto *calorífico* de la *voluntad*, en detrimento del aspecto *luminoso*; mientras que, si se hubiesen encarado aquellas discusiones en el terreno de lo *abstracto* esto es, de lo *inmaterial* e *imper-*

sonal, se hubiera conseguido algo realmente *positivo*, puesto que en tal caso, hubiera regido la *luz* a expensas del *calor*.

(Continuará).

El Poder del Amor

La intransigencia de que desgraciadamente adolecieron los judíos, transmitida a las religiones de linaje hebráico, nos ha hecho menospreciar demasiado las que con suma ligereza hemos calificado de idolatrías politeistas, hasta que en la era de las ciencias comparadas, ha aparecido una «ciencia de las religiones», decidida a estudiarlas todas con un criterio tan amplio y ecuánime, como poco respetuoso de los privilegios que cada secta positiva ha tenido a bien atribuirse. Principalísima parte de esa obra de justicia y de progreso, que implica además una gran reparación histórica, la han realizado los sanskritistas. El Sanskrito ha sido una llave más maravillosa que el «ábrete sésamo» de Alí Baba; sólo que en vez de conducir a la cripta atestada de riquezas acumuladas por los ladrones, nos ha llevado al primitivo tesoro de donde han robado casi todas sus deslumbradoras alhajas, muchos a quienes teníamos por personas honestas.

Entre las joyas más brillantes de la

literatura filosófica de Oriente, sin duda alguna merece especial mención el himno de Kalidasa, dedicado a Brahma, el señor de triple faz.

En él son citados los tres atributos primordiales de Brahma, a saber: el Poder, la Sabiduría y el Amor. Pero estas palabras no sólo expresan condiciones divinas, ni es en tal carácter que principalmente nos interesan. El presente artículo tiene por objeto, considerar el Poder, la Sabiduría y el Amor, como orientaciones para la investigación de la Naturaleza, y para la educación y el gobierno de las sociedades humanas, llegando a la conclusión de que en el Amor existen la clave suprema y la suprema eficacia. El Amor que, traduciéndose en *afección* por lo que creemos bueno, y *compasión* por lo que nos parece malo, es por eso mismo el más universal de nuestros sentimientos. Es claro que tomamos el término «amor» muy por encima de las acepciones sensualistas, y conste que con esta declaración tampoco pretendemos denigrar la cuestión sexual, profundamente respetable, pero que en nuestro sentir es tan sólo un caso particular del Amor. Aquel que tiene para la cuestión sexual una sonrisa sarcástica, o un cínico mohín, bien puede decirse que se burla de su propia madre, y no sólo de la mujer en cuyo vientre fué formado, sinó también de la madre universal, cuyos misterios sexuales se repiten hasta

el infinito en todos los reinos organizados: sobre los céspedes como entre las ondas, entre los céfiros como en las entrañas de cada flor.

Dada la importancia del asunto y la atención limitada que en un simple artículo se le puede conceder, está demás agregar, que, por hoy, sólo esbozamos a grandes rasgos nuestras ideas.

*
* *

El Poder se manifiesta como autoridad; la autoridad ordena, pero aquel que recibe la orden puede ser rebelde; puede oponer su propia voluntad a la voluntad que pretende gobernarlo. La Sabiduría tiene también un poder inherente. Conociendo las cosas, aprendemos a dominarlas. Pero, en las relaciones con nuestros semejantes, nuestro conocimiento se expresa como una opinión a la cual ellos pueden oponer otra. El amor, en cambio, es capaz de buscar el bien de nuestros semejantes sin que ellos ni siquiera lo sepan. El amor siempre despierta menos resistencia, y por lo tanto su poder inherente, es el que se aplica con más suavidad y con menos desgaste.

Por otra parte, la autoridad misma, es más eficaz cuando se apoya en el amor, cuando se vale de él. También el conocimiento sólo puede lograrse a fondo

cuando se lo sigue con amor. La paciencia y la perseverancia, que son indispensables en las investigaciones difíciles, únicamente son posibles cuando se estudia con amor. Los naturalistas que han descrito la vida de los pájaros y de las abejas, se han enamorado del objeto de su investigación, se han identificado con él, y en sus páginas hay descripciones llenas de poesía, que parecen idilios. Porque EL AMOR, ES RENUNCIACIÓN DE SÍ MISMO E IDENTIFICACIÓN CON LO AMADO. Esa identificación lleva al ideal, porque el amor ve siempre la faz ideal, de todas las cosas.

Si observamos lo que ha pasado con las civilizaciones humanas, veremos que un día se impuso exclusivamente el poder. El ejercicio de la autoridad era de derecho divino y al gobernado no le tocaba sino obedecer. Ahora se empieza a estudiar los fenómenos sociales, por eso en nuestros tiempos ha nacido la sociología. Se trata de estudiar las condiciones que determinan cada fenómeno, para producirlo o evitarlo, reuniendo u omitiendo respectivamente, esas condiciones.

(Continuará).

Noticias y Variedades

Recibimos con toda regularidad la importante revista *The Open Court*, de Chicago, (E. Unidos N. América) profusamente ilustrada.

Contiene una serie de notables estudios sobre los principales filósofos del Mundo, su vida y sus doctrinas; así como buenos trabajos sobre Ciencias y Arte.

The Open Court Pub. C., 122 South Michigan Avenue, Chicago, Ill, publica un gran catálogo ilustrado de las muchas obras editadas y otras, sobre Ciencia, Filosofía y Religión, que es de lo más completo en idioma inglés.

*
**

Han llegado a nuestro poder números de la excelente revista teosófica *Dharma* que se publica en Caracas — Venezuela — y ostenta escogidos materiales.

En su número 8, último llegado, anuncia la preparación, por la redacción de *Dharma*, de una nueva y cuidadosa traducción de la importante obra de Sinnet *El Mundo Oculto* que fué escrita en inglés.

Sabemos también que entre otras obras emprenderá en breve la publicación de una magistral traducción de los *Yoga Sutras*.

*
**

Hemos tenido noticias de los buenos amigos del « Instituto Neo-Pitagórico » de Curitiba (Brasil) del cual nos hemos ocupado anteriormente, con merecidos elogios.

Continúa con empeño la obra de revivir el Pi-

tagorismo y en ella trabaja con amor, un selecto grupo de personas. Pronto reaparecerá su revista « Mirto y Acacia ».

Les enviamos nuestra palabra de aliento y en especial al distinguido amigo doctor Dario Velloso, que es el alma del Instituto.

*
* *

Leemos en *The Adyar Bulletin* de Marzo, que en Colombo (Ceylán) tuvo lugar el 17 de Febrero, una tocante ceremonia, en conmemoración del coronel H. S. Olcott, que con tanto empeño trabajó en sus últimos años, por la enseñanza de los niños budhistas y por la unión de los budhistas del Norte y del Sur.

Con ese motivo, ante numerosa concurrencia, fué inaugurado el edificio « Olcott Memorial Hall », erigido como un tributo de amor y gratitud y recuerdo permanente, a quien tanto hizo por la difusión de los elevados ideales filosóficos del Buddhismo.

*
* *

La Logia *Hiranya* en su empeño de estrechar los vínculos fraternales con sus Hermanos teosofistas, dirigió la Circular que se transcribe, a las logias teosóficas de habla castellana:

Sociedad Teosófica, Logia Hiranya.

Montevideo, 1.º Enero de 1915.

Señor Presidente de la logia.....

Muy estimado Hermano :

El día de hoy, consagrado a los afectos del hogar, nos trae el recuerdo de los Hermanos de la gran familia teosófica, esparcidos por la redondez del Mundo.

Es deber primordial de los Teosofistas, el cul-

tivo de la Fraternidad. Tratemos, pués, de conocernos y estimarnos.

Cuando no son posibles las visitas fraternales, por el inconveniente de las distancias, nos queda el cambio de ideas escritas, especialmente para alentarnos y ayudarnos en la difícil obra del progreso espiritual, al que todos aspiramos.

Cumplimos con el grato deber de enviaros, en nombre de los Hermanos de la Logia Hiranya, nuestro cariñoso saludo fraternal, haciendo a la par, sinceros votos por vuestra felicidad en el año que comienza.

Vuestros fraternalmente.

Eugenia S. de Bogarin,
Presidente.

F. Díaz Falp,
Secretario.

Se han recibido afectuosas cartas de contestación de las siguientes logias teosóficas:

- « Arundhati » de Santiago — Chile.
- « Barcelona » de Barcelona — España.
- « Destellos » de Antofagasta — Chile.
- « Jehoshua » de Porto Alegre — Brasil.
- « Leadbeater » de Talcahuano — Chile.
- « Verdad » de Pergamino — Argentina.
- « Ví-Dharmah » de Buenos Aires — Argentina.

*
**

La Logia *Hiranya*, reunida en Asamblea General, de acuerdo con su Reglamento, procedió a elegir nueva Comisión Directiva en la sesión del 27 de Marzo.

Por unanimidad fué reelecta la Comisión anterior, formada por los siguientes Hermanos:

Presidente, Eugenia S. P. de Bogarín.

Vice-Presidente, Vicente Peirallo.

Secretario, Francisco Díaz Falp.

Tesorero, Claudio Castellazi.

Bibliotecario, Juan Geis.

*
* *

Nuestro querido Hermano E. Martín, de la Asunción del Paraguay, nos ha proporcionado el placer de acompañarnos, asistiendo a las sesiones del mes de Marzo, interesándole en extremo el programa de estudio de la logia Hiranya y el activo movimiento de propaganda que realiza la misma.

Nos trajo también el cariñoso saludo de nuestros Hermanos de la Asunción, señores Marsal, Amado, López Canals, etc., saludo que cordialmente retribuimos.

*
* *

Los Hermanos Madril, acaban de pasar por una muy dura prueba. El menor de sus hijitos, precioso niño cuya inteligencia y bondadosos sentimientos llamaban la atención, apesar de tener sólo cuatro años, pasó a otro plano, arrebatado al amor de los suyos por rápida y cruel enfermedad.

La conducta observada por sus padres en este amargo trance, es digna de verdaderos teósofos. Si las elevadas enseñanzas de nuestra doctrina, de poco o nada sirven cuando no son llevadas a la práctica, en cambio, ¡cuánta fuerza moral dan a los que saben interpretarlas!

A los queridos Hermanos enviamos nuestros mejores votos de Paz.

*
* *

De nuestro colega *Lumen* de Barcelona, tomamos lo siguiente :

« Don Víctor Melchor y don Quintín López, han recibido el nombramiento de Presidentes honorarios del « Centro Barcelonés de Estudios Psicológicos », según acuerdo unánime de la Asamblea General que dicha entidad celebró el 17 de Enero próximo pasado.

Nuestros amigos agradecen en el alma la distinción de que han sido objeto; pero se ven en la necesidad de reconocer y declarar públicamente, que es a la benevolencia, y no a la justicia del « Centro Barcelonés », a la que deben un tal alto honor ».

—La supradicha entidad, en circular que tenemos a la vista, dice que aspira a convertirse en Ateneo de cultura psíquica, para lo cual hace un llamamiento a todas las personas de significación en el campo del modernismo, espiritualismo y a los amantes del progreso moral humano, invitándoles a que aporten su concurso a la obra iniciada. Su norma será: Apartamiento de todo exclusivismo dogmático; libertad absoluta para el estudio y exposición filosófico-doctrinal; atracción de todo elemento afine que desinteresadamente quiera cooperar a la divulgación del espiritualismo racionalista. Nos parece una orientación acertadísima.

Publicaciones recibidas

Agradecemos la visita de las nuevas revistas:

Mayab.—Interesante revista teosófica mensual, que se publica en Mérida, Yucatán (México) órgano oficial de la Logia Teosófica del mismo nombre.

Proteo.—Mensuario de Artes y Letras. Director Montiel Ballesteros, Pérez Castellanos 1491, Montevideo.

Albores.—Revista Literaria de Rocha, Rep. O. del Uruguay.